

ТОЛКОВАНИЕ КНИГ ВЕТХОГО ЗАВЕТА

Мэтью Генри

Псалмы

Притчи Саломоновы

Книга Екклесиаста

Песни Песней Соломона

2007

Книга является подарком от

Dutch Reformed Tract Society
Netherland

Распространяется безвозмездно

Продаже, обмену и другим способам распространения с извлечением
какой бы то ни было выгоды *не подлежит*

Название оригинала:

Matthew Henry's Commentary of the Whole Bible, Complete and Unabridged in One Volume
© 1991 by Hendrickson Publishers, Inc. ISBN: 0-943575-32-X

Все права русского издания сохранены за издателями

© 2007 Dutch Reformed Tract Society, Branch of the Netherlands Reformed Congregations
Netherlands. *Russian edition*

ОГЛАВЛЕНИЕ

Толкование Книги псалмов	7
<i>Псалом 1</i>	11
<i>Псалом 2</i>	15
<i>Псалом 3</i>	22
<i>Псалом 4</i>	26
<i>Псалом 5</i>	31
<i>Псалом 6</i>	35
<i>Псалом 7</i>	38
<i>Псалом 8</i>	43
<i>Псалом 9</i>	47
<i>Псалом 10</i>	56
<i>Псалом 11</i>	58
<i>Псалом 12</i>	61
<i>Псалом 13</i>	63
<i>Псалом 14</i>	66
<i>Псалом 15</i>	68
<i>Псалом 16</i>	73
<i>Псалом 17</i>	78
<i>Псалом 18</i>	82
<i>Псалом 19</i>	87
<i>Псалом 20</i>	90
<i>Псалом 21</i>	92
<i>Псалом 22</i>	100
<i>Псалом 23</i>	103
<i>Псалом 24</i>	107
<i>Псалом 25</i>	112
<i>Псалом 26</i>	116
<i>Псалом 27</i>	120
<i>Псалом 28</i>	123
<i>Псалом 29</i>	126
<i>Псалом 30</i>	129
<i>Псалом 31</i>	135

<i>Псалом 32</i>	139
<i>Псалом 33</i>	143
<i>Псалом 34</i>	149
<i>Псалом 35</i>	155
<i>Псалом 36</i>	159
<i>Псалом 37</i>	168
<i>Псалом 38</i>	173
<i>Псалом 39</i>	178
<i>Псалом 40</i>	183
<i>Псалом 41</i>	187
<i>Псалом 42</i>	192
<i>Псалом 43</i>	194
<i>Псалом 44</i>	199
<i>Псалом 45</i>	205
<i>Псалом 46</i>	208
<i>Псалом 47</i>	211
<i>Псалом 48</i>	214
<i>Псалом 49</i>	220
<i>Псалом 50</i>	226
<i>Псалом 51</i>	234
<i>Псалом 52</i>	238
<i>Псалом 53</i>	239
<i>Псалом 54</i>	241
<i>Псалом 55</i>	246
<i>Псалом 56</i>	250
<i>Псалом 57</i>	253
<i>Псалом 58</i>	256
<i>Псалом 59</i>	260
<i>Псалом 60</i>	263
<i>Псалом 61</i>	266
<i>Псалом 62</i>	269
<i>Псалом 63</i>	274
<i>Псалом 64</i>	277
<i>Псалом 65</i>	281
<i>Псалом 66</i>	285
<i>Псалом 67</i>	288
<i>Псалом 68</i>	297
<i>Псалом 69</i>	304
<i>Псалом 70</i>	306
<i>Псалом 71</i>	311
<i>Псалом 72</i>	315
<i>Псалом 73</i>	324

<i>Псалом 74</i>	329
<i>Псалом 75</i>	332
<i>Псалом 76</i>	334
<i>Псалом 77</i>	338
<i>Псалом 78</i>	349
<i>Псалом 79</i>	352
<i>Псалом 80</i>	356
<i>Псалом 81</i>	360
<i>Псалом 82</i>	363
<i>Псалом 83</i>	366
<i>Псалом 84</i>	371
<i>Псалом 85</i>	374
<i>Псалом 86</i>	378
<i>Псалом 87</i>	380
<i>Псалом 88</i>	384
<i>Псалом 89</i>	394
<i>Псалом 90</i>	399
<i>Псалом 91</i>	404
<i>Псалом 92</i>	407
<i>Псалом 93</i>	409
<i>Псалом 94</i>	414
<i>Псалом 95</i>	418
<i>Псалом 96</i>	421
<i>Псалом 97</i>	424
<i>Псалом 98</i>	427
<i>Псалом 99</i>	429
<i>Псалом 100</i>	431
<i>Псалом 101</i>	434
<i>Псалом 102</i>	439
<i>Псалом 103</i>	444
<i>Псалом 104</i>	451
<i>Псалом 105</i>	457
<i>Псалом 106</i>	465
<i>Псалом 107</i>	471
<i>Псалом 108</i>	473
<i>Псалом 109</i>	477
<i>Псалом 110</i>	482
<i>Псалом 111</i>	485
<i>Псалом 112</i>	488
<i>Псалом 113</i>	491
<i>Псалом 114</i>	496
<i>Псалом 115</i>	498

<i>Псалом 116</i>	501
<i>Псалом 117</i>	502
<i>Псалом 118</i>	508
<i>Псалом 119</i>	554
<i>Псалом 120</i>	556
<i>Псалом 121</i>	558
<i>Псалом 122</i>	560
<i>Псалом 123</i>	562
<i>Псалом 124</i>	563
<i>Псалом 125</i>	565
<i>Псалом 126</i>	567
<i>Псалом 127</i>	569
<i>Псалом 128</i>	571
<i>Псалом 129</i>	572
<i>Псалом 130</i>	574
<i>Псалом 131</i>	576
<i>Псалом 132</i>	579
<i>Псалом 133</i>	581
<i>Псалом 134</i>	582
<i>Псалом 135</i>	585
<i>Псалом 136</i>	587
<i>Псалом 137</i>	590
<i>Псалом 138</i>	592
<i>Псалом 139</i>	596
<i>Псалом 140</i>	599
<i>Псалом 141</i>	601
<i>Псалом 142</i>	603
<i>Псалом 143</i>	607
<i>Псалом 144</i>	611
<i>Псалом 145</i>	615
<i>Псалом 146-147</i>	618
<i>Псалом 148</i>	622
<i>Псалом 149</i>	625
<i>Псалом 150</i>	628
<i>Толкование Книги Притчей</i>	633
<i>Глава 1</i>	635
<i>Глава 2</i>	643
<i>Глава 3</i>	647
<i>Глава 4</i>	655
<i>Глава 5</i>	662

<i>Глава 6</i>	667
<i>Глава 7</i>	674
<i>Глава 8</i>	679
<i>Глава 9</i>	687
<i>Глава 10</i>	692
<i>Глава 11</i>	699
<i>Глава 12</i>	707
<i>Глава 13</i>	713
<i>Глава 14</i>	719
<i>Глава 15</i>	727
<i>Глава 16</i>	735
<i>Глава 17</i>	742
<i>Глава 18</i>	749
<i>Глава 19</i>	754
<i>Глава 20</i>	761
<i>Глава 21</i>	768
<i>Глава 22</i>	775
<i>Глава 23</i>	782
<i>Глава 24</i>	790
<i>Глава 25</i>	797
<i>Глава 26</i>	803
<i>Глава 27</i>	810
<i>Глава 28</i>	816
<i>Глава 29</i>	823
<i>Глава 30</i>	830
<i>Глава 31</i>	838
Толкование Книги Еклесиаста, или Проповедника	848
<i>Глава 1</i>	849
<i>Глава 2</i>	856
<i>Глава 3</i>	865
<i>Глава 4</i>	872
<i>Глава 5</i>	877
<i>Глава 6</i>	885
<i>Глава 7</i>	889
<i>Глава 8</i>	900
<i>Глава 9</i>	905
<i>Глава 10</i>	913
<i>Глава 11</i>	918
<i>Глава 12</i>	923

Толкование Книги Песней Соломона	931
<i>Глава 1</i>	932
<i>Глава 2</i>	941
<i>Глава 3</i>	948
<i>Глава 4</i>	954
<i>Глава 5</i>	961
<i>Глава 6</i>	969
<i>Глава 7</i>	974
<i>Глава 8</i>	979

ТОЛКОВАНИЕ

КНИГИ ПСАЛМОВ

Теперь нашему вниманию представлена одна из самых избранных и прекрасных книг Ветхого Завета. В ней присутствует так много ссылок на Христа и Его Евангелие, а также на Бога и Его закон, что ее называют *кратким изложением или конспектом обоих Заветов*. История Израиля, которую мы уже довольно долго изучали, вела нас в лагеря и за столы переговоров, и там завладевала нашим вниманием и наставляла в познании Бога. Книга Иова привела нас в школы и вовлекла в полезные дискуссии о Боге и Его пророчествах. Эта же книга вводит нас во святилище, освобождает от общения с людьми, политиками, философами или спорщиками этого мира и вводит в общение с Богом, утешая и успокаивая Им наши души, вознося и унося к Нему наши сердца. Так давайте же отправимся на гору и пребудем с Богом, ибо мы не понимаем собственных интересов, если не говорим: “Хорошо здесь быть”. Итак, давайте поразмыслим:

I. О названии этой книги. Ее называют, *во-первых*, Псалмами. Именно под таким названием на нее ссылается Евангелие от Луки 24:44. На иврите она названа *Tehillim*, что более конкретно означает “Псалмы хвалы”, так как многие из них являются таковыми. Но в более общем значении слово Псалмы подразумевает определенную метрическую структуру, которую можно спеть и которая может иметь как исторический, доктринальный или просительный, так и хвалебный характер. Хотя правильно пение псалмов должно исполняться радостным голосом, тем не менее их основное предназначение намного шире, а именно: способствовать более легкому запоминанию, а также выражать и превозносить все другие чувства так же, как и радость. Священники пребывали как в радостных, так и в скорбных размышлениях; и, таким образом, божественное постановление петь псалмы имеет обширное предназначение, ибо нам велено не только славить Бога, а и учить и назидать себя и друг друга *псалмами, словесением и духовными песнями* (Кол. 3:16). *Во-вторых*, ее называют Книгой Псалмов. Именно такое название приводят апостол Петр, ссылаясь на нее в Книге Деяния 1:20. Это собрание псалмов, всех псалмов, написанных под воздействием Святого Духа, хотя они писались в различное время и при разных обстоятельствах, а здесь представлены вместе без каких-либо ссылок или взаимной связи. Таким образом они были сохранены в целости и представлены подготовленными для служения Церкви. Обратите внимание, какому добру Господину мы служим и какое наслаждение получаем, идя путями мудрости, если нам не только велено петь во время служения и мы при этом имеем достаточно поводов для воспевания, но в наши уста также вкладываются слова, а для наших рук готовы песни.

II. Автор данной книги. Несомненно, что непосредственным автором данной книги является благословенный Дух. Она включает в себя духовные песни, слова к которым написаны Святым Духом. Большую часть псалмов написал Давид, сын Иессея, которого по этой причине называли *сладким певцом Израилевым* (2 Цар.23:1). В заглавии некоторых псалмов не стоит его имя, но в то же время в других местах Писания они явно приписываются ему, как, например, Пс.2 (Деян.4:25), Псалмы 95 и 104 (1 Пар.16). Писание четко называет один из псалмов молитвой Моисея (Пс.89), а некоторые из них приписывает перу Асафа (2 Пар.29:30). В данном месте Ветхого Завета левитам велено славить Господа *словами Давида и Асафа*, который здесь называется *прозорливцем*, или *пророком*. Понятно, что некоторые из псалмов были написаны намного позже, как, например, Псалом 136, сочиненный во время Вавилонского пленения; но большая часть из них, безусловно, была написана самим Давидом, чей талант особенно проявился в сфере поэзии и музыки и который был поставлен, подготовлен и вдохновлен для утверждения постановления о пении псалмов в Церкви Божьей в той же мере, что и Моисей с Аароном в их дни для утверждения постановления о жертвоприношении. Их задача была выполнена и вытеснена, а задача псалмопевца остается и будет продолжаться до конца времени, когда она поглотится песнями вечности. В этом служении Давид был прообразом Христа, который вел свой род от Давида, а не от Моисея, так как Он пришел, чтобы упразднить жертву (семья Моисея вскоре потерялась и пресеклась), чтобы утвердить и увековечить радость и хвалу, ибо семье во Христе, происшедшей от Давида, не будет конца.

III. Ее цель. Эта книга имела четкое предназначение. *Во-первых*, она должна была оказывать по-

мощь в проявлении природной религиозности, а также зажигать в душах людей те религиозные чувства, которые мы должны оказывать Богу как нашему Творцу, Владыке, Правителю и Благодетлю. Книга Иова помогает нам испытать наши первые принципы божественных совершенств и пророчества, а эта книга помогает улучшить их в молитвах и славословиях, в исповеданиях своего стремления к Нему, своей зависимости от Него и всецелого поклонения и подчинения Ему. Другие книги Писания показывают, что Бог бесконечно выше человека и является его полновластным Господином. Эта же книга показывает, что, несмотря на все это, мы, грешные черви земли, можем иметь с Ним общение и что существуют способы, благодаря которым мы можем поддерживать это общение, находясь в различных обстоятельствах человеческой жизни, если только не будем совершать ошибок. *Во-вторых*, эта книга была предназначена для того, чтобы продвинуть совершенства явленной религии и наиболее привлекательным и действенным образом представить ее миру. Безусловно, в Книге Псалмов присутствует очень мало или ничего, связанного с обрядами закона. Хотя жертвы и приношения должны были продолжаться на протяжении многих веков, тем не менее здесь они представлены как постановления, которых Бог не желал (Пс.39:7; Пс.50:18) и которые являются сравнительно незначительными и со временем должны были упраздниться. В данной книге, как в никакой другой, в особой степени возвеличены и прославлены Слово и закон Бога, особенно те части, которые являются нравственными и должны постоянно соблюдаться. В ней четко говорится в образах и пророчествах о Христе – венце и центре явленной религии, основании, краеугольном камне и вершине этого благословенного строения; о Его страданиях и славе, которая за ними последует, а также о царстве, которое должно будет утвердиться в этом мире и в котором завет Бога с Давидом относительно его царства должен был осуществиться. Какую высокую оценку дает эта книга Слову Бога, Его постановлениям и судам, Его завету, великому и драгоценному обетованию о нем; каким чудесным образом она представляет все это нам для нашего водительства, для нашей жизни и нашего наследства в вечности!

IV. Применение данной книги. Все Писание богодухновенно и используется для того, чтобы пролить божественный свет в наш разум; но эта книга имеет особенное применение и предназначена для того, чтобы передать божественную жизнь и силу, а также придать святое тепло нашим чувствам. Нет другой такой книги во всем Писании, которая была бы более полезна для поклонения святых, чем эта; и она оставалась таковой на протяжении всех веков для Церкви с тех пор, как была написана и отдельные части ее были переданы левитам для служения в Церкви. *Во-первых*, она использовалась для пения. Для исполнения гимнов и духовных песен мы можем идти дальше Давида, но нам это *не нужно*. Даже ученые не уверены в том, были ли равномерными правила древнееврейского ритма. Но эти псалмы должны исполняться в соответствии с ритмом любого языка, по крайней мере, для того, чтобы их можно было петь для назидания Церкви. И я думаю, что мы получаем огромное утешение, воспевая псалмы Давида и принося Богу такую же хвалу, как во дни Давида и других благочестивых царей Иуды. Эти божественные поэмы так богаты и так искусно составлены, что никогда не будут полностью исчерпаны и не станут надоевшими и банальными. *Во-вторых*, эта книга предназначалась для того, чтобы ее читали и в ее смысл вникали служители Христа, так как она содержала великие и превосходные истины, а также принципы о добре и зле. Наш Господь Иисус толковал псалмы Своим ученикам, а также раскрывал им смысл евангельских псалмов (ибо Он имел ключ от дома Давида), о чем говорится в Евангелии от Луки 24:44. *В-третьих*, эта книга предназначалась для чтения и размышления над ними для всех благочестивых людей. Это наполненный источник, из которого мы с радостью можем черпать воду. (1) Опыт псалмопевца является великой помощью для нашего назидания, предостережения и ободрения. Рассказывая нам о том, что произошло между Богом и его душой, он дает нам возможность узнать, чего мы можем ожидать от Бога и чего Господь ожидает, требует и милостиво принимает от нас. Давид был человеком по сердцу Бога и поэтому каждый, кто в какой-то степени считает себя подобным ему, имеет повод надеяться, что он обновлен благодатью Бога и по образу Бога. И многие имеют огромное утешение во свидетельство своей совести и могут от всего сердца сказать “*аминь*” на молитвы и славословия Давида. (2) Даже выражения псалмопевца чрезвычайно полезны для нас, так как посредством них Дух помогает нашим несовершенствам в молитве, потому что мы не знаем, о чем и как должны молиться. Каждый раз, когда мы приступаем к Богу, как и в тот момент, когда мы впервые обращаемся к Нему, нам велено *взять с собой молитвенные слова* (Ос. 14:2), то есть слова, которым нас учит Святой Дух. Если псалмы Давида становятся близкими для нас, как это и должно быть, то с каким бы поручением мы ни приступали к трону благодати – то ли это исповедание, прошение или благодарение –

нам необходима помочь, чтобы изложить его. Какое бы благоговейное чувство ни двигало нами, - то ли это святое стремление или надежда, радость или печаль - мы должны найти подходящие слова, чтобы облечь его и иметь трезвую речь, которую нельзя было бы осудить. Было бы хорошо собрать самые подходящие и энергичные молитвенные высказывания, которые можно найти в этой книге, систематизировать их и сократить до нескольких заголовков, чтобы они были более подготовлены для использования. Или мы можем временами выбирать тот или иной псалом и молиться над ним, то есть подробно размышлять над каждым стихом и возносить свои мысли к Богу по мере того, как они возникают на основании выражений, содержащихся в нем. Образованный доктор Хаммонд в своем предисловии к парофразу на Псалмы (разд.29) говорит: “Чтение нескольких псалмов, сопровождаемое мысленным поклонением, предлагаемое, оживляемое и поддерживаемое посредством природной жизни и энергии, которая присутствует в псалмах, намного предпочтительнее обычного чтения всего Псалтыря, ибо более всего в религиозном служении мы должны предотвращать их превращение в бессердечную и унылую декламацию”. Если, как говорит Св. Остин, мы формируем свой дух на основании чувства, выраженного в псалме, то можем быть уверены, что Бог примет нашу молитву, если мы используем его язык. Книга Псалмов помогает не только в поклонении и выражении чувств нашего разума, не только учит нас возносить хвалу и славить Бога, но также направляет нас, как мы должны поступать в этой жизни, и учит наблюдать за путем своим, чтобы в конце мы могли увидеть спасение Божие (Пс.49:23). Таким образом, Псалмы были пригодны для Церкви Ветхого Завета, но для нас, христиан, они могут быть более полезны, чем для тех, кто жил до прихода Христа, ибо как жертвы Моисея, так и песни Давида истолкованы и стали более доступными благодаря Евангелию Христа, которое позволило нам вступить за завесу. Поэтому если к молитвам Давида мы добавим молитвы Павла, изложенные в его посланиях, а также новые песни Книги Откровение, то мы будем очень хорошо оснащены для этого служения, ибо совершенное Писание делает человека Божьего совершенным.

Мы не должны уделять особое внимание делению на главы, так как между псалмами нет никакой связи (или она присутствует очень редко). Нет также видимой причины, почему они были размещены в том порядке, в котором мы находим их; но, похоже, порядок был сохранен первоначальным, так как второй псалом в теперешнем издании имел такой же номер во времена апостолов (Деян.13:33). В переводе на латынь, а также в русском синодальном переводе Библии (в отличие от английского перевода) девятый и десятый псалмы объединены; и поэтому с того времени все католические и русские авторы, ссылаясь на эту книгу, называют номер псалма на один меньше, чем в английской Библии: английский 11 – русский 10, английский 119 – русский 118. Но они разделили 147 псалом на два и таким образом довели их общее количество до 150. Некоторые прилагали усилия, чтобы разделить псалмы на определенные разделы в зависимости от их содержания; но часто в одном и том же псалме затрагивается так много тем, что подобное разделение нельзя было провести с какой-либо определенностью. Но семь покаянных псалмов были особым образом выделены молитвами многих верующих. Это псалмы 6, 31, 37, 50, 101, 129 и 142. Псалмы были разделены на пять книг, каждая из которых заканчивалась словами “аминь, аминь” или “аллилуйя”. Первая книга заканчивается на псалме 40, вторая – на 71, третья – на 88, четвертая – на 105 и пятая – на 150-ом псалме. Одни делят книгу на три части по пятьдесят псалмов; другие – на шестьдесят частей: по два на каждый день месяца, один утром и один вечером. Пусть истинные христиане разделят их как им удобно, чтобы лучше знать их, иметь их под рукой во всех случаях и иметь возможность воспеть их в духе и с пониманием.

ПСАЛОМ 1

Этот псалом наставляет нас относительно добра и зла, раскрывая перед нами жизнь и смерть, благословение и проклятие, чтобы мы могли выбрать правильный путь, который ведет к счастью, и избегали того, что наверняка закончится бедой и гибелью. Различия в характере и состоянии благочестивых людей и нечестивцев - тех, кто служит Богу и не служит Ему - четко представлены в нескольких

словах, и поэтому каждый человек, если только он будет справедлив к себе, сможет увидеть здесь свое собственное лицо и прочесть о своей участии. Подобное разделение между детьми человеческими на святых и грешников, праведных и неправедных, детей Божьих и детей нечестивцев, как в древние времена, так и с тех пор, когда началась борьба между грехом и благодатью, – между семенем жены и семенем змея – продолжается и до сих пор.

Подобное деление, а также подразделение на знатных и пренебрегаемых, богатых и бедных, свободных и рабов будет продолжаться, ибо по этим качествам будет определяться вечное положение человека, поэтому различия будут существовать, пока есть небеса и ад. Этот псалом показывает нам (I) святость и счастливое положение благочестивого человека (ст.1-3), (II) греховность и бедственное положение нечестивца (ст.4,5), (III) основание и причины для обоих (ст.6). Тот, кто собрал псалмы Давида (возможно, это был Ездрा), имел добрый повод поставить этот псалом первым как предисловие для всех остальных, ибо для того, чтобы наши молитвы были приняты, абсолютно необходимо быть праведными перед Богом (так как лишь молитва праведного благоугодна Ему). Поэтому мы должны иметь правильное представление о блаженстве и уметь правильно выбрать путь, который ведет к нему. Тот же, кто не идет добрыми путями, не годен, чтобы возносить хорошие молитвы.

Стихи 1-3

Псалмопевец начинает этот псалом с описания характера и состояния благочестивого человека, чтобы вначале от него получили утешение те, которые являются таkovыми. Вот оно.

I. Здесь приводится описание духа благочестивого человека и его пути, по которым мы должны оценить себя. Господь знает по имени тех, кто принадлежит Ему, а мы должны узнавать их по их характеру. Ибо вполне приемлемо находиться в состоянии испытания, чтобы иметь возможность изучить, соответствует ли мы тому характеру, который является и повелением закона, которому мы обязаны повиноваться, и состоянием обетованного, к которому мы должны стремиться. Характер благочестивого человека здесь описан с помощью жизненных принципов, которые он выбирает и в соответствии с которыми себя оценивает. От того, какую дорогу мы выбираем вначале и затем при каждом следующем жизненном повороте – то ли это путь этого мира, то ли путь Слова Божьего, – зависит наше материальное положение. Ошибка в выборе знамени и лидера является основной и фатальной; но если мы поступаем правильно, то стоим на правильном пути.

1. Чтобы избежать зла, благочестивый человек абсолютно отказывается от сообщества нечестивых и не следует их путями (ст.1). Он *не ходит на совет нечестивых*. Данная черта его характера стоит на первом месте, так как тот, кто хочет соблюдать заповеди Бога, должен сказать нечестивцам: “*Удалиесь от меня...*” (Пс.118:115). Мудрость начинается тогда, когда человек удаляется от

зла. (1) Он видит нечестивцев, окружающих его; весь мир кишит ими; они находятся по обе стороны. Здесь они имеют три характеристики: *нечестивые, грешники, развратители*. Обратите внимание, по каким ступеням люди достигают вершины бесчестия. *Nemo repente fit turpissimus.* – *Никто не достигает вершины порока сразу.* Вначале они становятся *нечестивыми*, отказываясь совершать свой долг перед Богом, но на этом не останавливаются. Когда служение религии оставлено в стороне, люди идут к *грешникам*, или, другими словами, они открыто заявляют о своем противодействии Господу, начинают служить греху и сатане. Пропуски богослужений открывают путь для нарушений закона, в результате чего сердце ожесточается и, в конце концов, они становятся *развратителями*, то есть открыто бросают вызов всему святыму, высмеивают религию и шутя говорят о грехе. Таков путь беззакония, ведущий вниз: плохие становятся еще хуже, грешники начинают искушать других и пропагандируют Ваала. Слово, которое мы переводим как *нечестивый*, означает человека, который не утвердился в выборе, не стремится к определенной цели и не живет по определенному принципу, а следует по велению каждой похоти и приказанию каждого искушения. Слово, переведенное как *грешник*, означает человека, который выбрал грешный образ жизни и возводит его как свое ремесло. *Развратители* – это те, которые *раскрывают свои уста против небес*. На таоковых благочестивый смотрит с грустью; они вызывают постоянное раздражение в его праведной душе. (2) Благочестивый избегает их общества, как только видит их. Он не поступает так, как они; и, чтобы не быть похожим на них, не общается с ними. [1] Он *не ходит на совет нечестивых*, не присутствует на их собраниях и несоветуется с ними даже в том случае, если они умны, хитры и образованы. Он не участвует в совете и в деле их и *не говорит так, как они* (Лук. 23:51). Он не оценивает все их меркими и не поступает так, как они советуют. Нечестивцы всегда готовы высказаться против религии, и они совершают это так искусно, что у нас есть повод считать себя счастливыми, если мы избежали возможности быть запятнанными и попасть в ловушку. [2] Благочестивый *не стоит на пути грешных*; он избегает поступать так, как они; он не следует их путями; он не станет на этот путь и не последует по нему подобно грешнику, который *становится на путь недобрый* (Пс. 35:5). Он избегает (насколько это

возможно) быть в их присутствии. Чтобы не стать похожим на них, он не общается с грешниками и не делает их своими друзьями. Он не стоит на их пути, чтобы не оказаться в их компании (Прит.7:8), а держится от них как можно дальше, как от места или человека, зараженного чумой, боясь заразиться (Прит.4:14,15). Тот, кто хочет быть удержаным от зла, должен держаться по дальше от злых путей. [3] Благочестивый *не сидит в собрании развратителей*; он не отдыхает вместе с теми, кто сидит спокойно, живя в пороке, и угождает себе, усыпляя свою совесть. Он не общается с теми, кто готовит заговоры, чтобы найти пути и средства, которые поддержали бы и продвинули царство дьявола, или открыто осуждают поколение праведных. Место, где собираются пьяницы, - это *собрание развратителей* (Пс.68:13). Блажен человек, который никогда не был там (Ос. 7:5).

2. Благочестивый человек, чтобы делать добро и прилепляться к нему, подчиняется водительству Слова Божьего и изучает его (ст.2). Именно это удерживает его от пути нечестивых и укрепляет в борьбе с искушениями. "...По слову уст Твоих, я охранял себя от путей притеснителя" (Пс.16:4). Мы не нуждаемся в дружбе грешников ни для наслаждений, ни для развития, пока у нас есть Слово Божье, общение с самим Богом и через Его Слово. "...Когда пробудишься, будут беседовать с тобою" (Прит.6:22). Мы можем судить о своем духовном состоянии, ответив на вопрос: "Что значит для меня закон Божий? Как я отношусь к нему? Какое место он занимает во мне?" Здесь отметьте (1) те чувства, которые испытывает благочестивый человек к закону Божьему, – но в законе Господа воля его¹. Он наслаждается им, несмотря на то, что это ярмо, так как это закон Бога, который свят справедлив и благ, и поэтому он соглашается с ним и по внутреннему человеку находит удовольствие в законе Божием (Рим.7:16,22). Тот, кто любит Бога, должен любить и Библию – откровение о Боге, о Его воле и о единственном пути к счастью, которое можно обрести в Боге. (2) Глубокие познания в Слове Божьем, которые поддерживает благочестивый человек: о законе Его размышляет он день и ночь. Из этого следует, что он наслаждается законом, ибо мы часто думаем о том, что любим (Пс.118:97). Размышлять о законе Божием означает иметь разговор с самим собой относительно великих истин, содержащихся в нем, когда разум поглощен и мысли сконцентрированы, пока эти мысли

должным образом не повлияют на нас и мы не испытаем их влияние и силу в своих сердцах. Этим мы должны заниматься день и ночь. Мы должны иметь постоянную привычку обращаться к Слову Божьему как к руководству в своих поступках и источнику утешения и соответственно иметь его в своих мыслях применительно к каждой случившейся ситуации, то ли это день, то ли это ночь. Любое время подходит для размышления о Слове Божьем. Мы должны не только размышлять о Слове Божьем утром и вечером, в начале дня и в конце, но эти мысли также должны присутствовать в нас, когда мы занимаемся бизнесом и общаемся каждый день, когда мы отдыхаем или дремлем каждую ночь. *"Когда я пробуждаюсь, я все еще с Тобою"*.

II. Уверенность в счастье благочестивого человека, которым мы должны ободрять себя, стараясь соответствовать данному характеру.

1. В общем значении он *блажен* (Пс.5:1). Бог благословляет его, и это благословение делает его счастливым. Благочестивому принадлежат всевозможные блаженства и благословения как верхних, так и нижних источников; и это делает его абсолютно счастливым; у него нет недостатка ни в одной составляющей счастья. Когда псалмопевец берет на себя обязанность описать блаженного человека, то описывает благочестивого, ибо лишь тот человек может быть истинно счастливым, который истинно свят; и мы более озабочены тем, чтобы познать путь к счастью, чем осознанием того, в чем это счастье будет заключаться. Более того, благочестие и святость являются не только путями к счастью (Отк.22:14), но и самим счастьем. Представьте, что после этой жизни нет другой, тем не менее счастлив тот человек, который придерживается правильного пути и исполняет свой долг.

2. В данном псалме блаженство иллюстрируется сравнениями (ст.3): *"И будет он как дерево..."* – плодоносящее и расцвеченное. Это результат (1) его благочестивой жизни. Он размышляет о законе Божьем, превращает его *in succum et sanguinem, в сок и кровь*, и это делает его похожим на дерево. Чем больше мы размышляем о Слове Божьем, тем лучше экипированы для всякого доброго слова и дела. Или же (2) это результат обетованных блаженств; он благословлен Господом и поэтому *будет, как дерево*. Божественные благословения производят действенные результаты, и в этом заключается счастье благочестивого человека. [1]

Он насажден благодатью Бога. Эти деревья по своей природе были дикими оливами, и они оставались бы такими, пока их не привили бы по-новому и таким образом не пересадили благодаря силе свыше. Никакое хорошее дерево не может вырасти само по себе; оно является *насаждением Господа*, и поэтому Он должен быть прославлен в нем. Насаждения Господа полны жизненного сока (Ис. 61:3). [2] О том факте, что благочестивый помещен благодаря средствам благодати, говорят слова “*при потоках вод*”, которые *веселят град Божий* (Пс.45:5). Из них он получает дополнительную силу и энергию, но тайными, неразличимыми путями. [3] Всякая его деятельность принесет обильные плоды (Фил.4:17). В первую очередь Бог сказал тем, кого Он благословил: “*Плодитесь...*” (Быт.1:22), и до нынешнего времени утешение и почести от того, что ты приносишь плоды, являются компенсацией за затраченный труд. Предполагается, что те, кто наслаждается милостями благодати и в настроении разума, и в течение жизни, выполняют цели этой благодати и приносят плоды. И, обратите внимание, к славе великого Виноградаря, ухаживающего за этим виноградником, они приносят плоды (то есть то, что требуется от них) в *должное время*, когда стоит наилучшая пора и они необходимы, используя каждую возможность совершил благо, и совершил его в нужное время. [4] Исповедание праведника не будет иметь недостатков и сохранится от угасания: “...и лист которого не вянет”. Относительно тех, кто приносит лишь листья исповедания, но не имеет добрых плодов, можно сказать, что их листья увянут и они будут стыдиться своего исповедания в той же мере, как и гордились им. Но если Слово Божье управляет сердцем, то оно будет поддерживать исповедание зеленым и для нашего утешения, и для нашей репутации; и венец, заработанный таким образом, никогда не уяннет. [5] Это процветание будет сопутствовать благочестивому, куда бы он ни шел. Что бы он ни делал, следя закону, его дело будет процветать; оно коснется его разума и превзойдет его надежду.

Воспевая данные стихи, должным образом повлиявшие на злостную и опасную природу греха, а также необыкновенные превосходства божественного закона, силу и эффективность Божьей благодати, благодаря которой мы имеем плоды, мы должны учить и увершевать себя и других быть бдительными ко греху и не приближаться к нему, побольше общаться со Словом Божиим,

приносить изобильные плоды праведности и, молясь о них, искать Бога и Его благодати, которая бы укрепила нас против каждого злого слова и дела и экипировала нас для доброго слова и добрых дел.

Стихи 4-6

В данных стихах приводится:

I. Описание нечестивцев (ст.4). (1) В общем смысле они являются полной противоположностью праведных и по своему характеру, и по положению: “*не так нечестивые*”. Септуагинта выразительно повторяет эти слова: “*Не так нечестивые*”; они не таковы. То есть они руководствуются советом нечестивых, они стоят на пути грешных и сидят в собрании развратителей. Они не находят наслаждения в законе Божием и даже не думают о нем; они не приносят добрые плоды, а лишь дикие ягоды Содома; они являются помехой для всего окружающего. (2) Более детально: в то время как праведные подобны ценному, полезному и плодоносящему дереву, нечестивцы - *как прах, возметаемый ветром*. Они похожи на легчайшую шелуху – пыль, от которой владелец гумна стремится избавиться, так как она ни к чему не пригодна. Так стоит ли ценить нечестивцев? Стоит ли взвешивать их? Они подобны пыли и вообще не заслуживают, чтобы Бог обращал на них внимание, как бы высоко они сами себя ни ценили. Хотели бы вы знать настрой их разума? Они легкомысленны и поверхностны; в них нет ни сущности, ни твердости; они с легкостью поддаются любому веянию и искущению и не имеют стойкости. Знаете ли вы их конец? Гнев Божий будет увлекать их еще глубже погружаться в нечестие подобно тому, как ветер все дальше гонит шелуху, которую никто не собирает и которая никому не нужна. Какое-то время шелуха может находиться среди пшеницы. Но близится время, когда придет Тот, в Чьей руке лопата, и *Он очистит гумно Свое*. А те, которые собственным грехом и глупостью сделали себя похожими на шелуху, окажутся среди урагана и огня божественного гнева (Пс. 34:5) и не смогут устоять или скрыться от него (Ис. 17:13).

II. В стихе 5 мы читаем об участии нечестивцев. (1) По приговору суда они будут изгнаны как осужденные изменники. *Не устоят нечестивые на суде*. То есть они будут объявлены виновными; со стыдом и смущением они склонят свою голову, а все их мольбы и оправдания будут отклонены как незначительные. Придет суд, на котором характер и дела каждого человека, как бы

искусно они ни скрывались и маскировались, будут справедливо и абсолютно раскрыты, и они предстанут в своем истинном цвете. И в соответствии с этим будет определено посредством вынесения необратимого приговора будущее положение человека в вечности. Нечестивцы предстанут на этом суде, чтобы получить по делам, совершенным телесно. Они могут надеяться выйти из него благополучно, возможно, даже с почестями, но надежда обманет их. *Не устоят нечестивые на суде.* Против них будут выдвинуты четкие доказательства, а суд будет справедливым и нелицеприятным. (2) Нечестивцы будут навечно отделены от общества блаженных. Они не будут присутствовать в *собрании праведных*, то есть во время суда среди тех святых, которые вместе со Христом будут судить мир, среди тех мириад святых, вместе с которыми Он будет *творить суд над всеми* (Иуда 14; 1 Кор.6:2). Или здесь имеются в виду *небеса*. Очень скоро грешники смогут увидеть *общее собрание Церкви первенцев, собрание праведных* – всех святых, одних лишь святых, которые стали совершенными. Это будет собрание, подобного которому никогда не было в этом мире (2 Фес.2:1). Но для нечестивцев не будет места в этом собрании. Ничто нечистое и неосвященное не сможет войти в новый Иерусалим. Они увидят праведников, вступающих в это царство, а себя, к их вечному недовольству, изгнанными (Лук.13:27). Здесь, на земле, нечестивцы и богохульники смеялись над праведниками и их собраниями, презирали их и избегали их общества, поэтому вполне справедливо они будут навсегда отделены от них и в вечности. В этом мире лицемеры, замаскировав свое истинное исповедание, могли пробраться в собрание праведных и оставаться там непотревоженными и неразоблаченными, но Христа нельзя обмануть, как Его служители. Близится день, когда Он отделят овец от козлов и пшеницу от плевел (см. Мат. 13:41,49). Этот “великий день”, как называют его здесь халдеи, будет днем открытых, разграничений и окончательных разделений.

Тогда вы сможете дать ответ и различить праведных и нечестивых, что здесь иногда сложно сделать (Мал.3:18).

III. Истолковывается причина различных состояний благочестивых и нечестивцев (ст.6). (1) Богу должна принадлежать вся слава процветания и блаженства праведных. Они счастливы, потому что *знает Господь путь праведных*; Он избрал их для этого пути, склонил их избрать этот путь, ведет и направ-

ляет их на этом пути и предопределяет все их шаги. (2) Грешники должны понести весь позор своей погибели. Нечестивцы погибнут, потому что путь, который они выбрали, ведет прямо к погибели; он по своей природе направлен к разрушению и поэтому должен заканчиваться гибелю. Или мы можем толковать этот стих так. Господь одобряет и Ему нравится путь праведных; и поэтому под влиянием Его милостивой улыбки этому пути сопутствует процветание, и он заканчивается хорошо. Но Господь гневается, взирая на путь нечестивых; все, что они делают, оскорбляет Его; и поэтому этот путь ведет к погибели, а грешники стоят на нем. Безусловно, что всякий человеческий суд исходит от Господа, и поэтому наше состояние до самой вечности – то ли мы благополучны, то ли нет – зависит от того, как относится к нам Бог. Так давайте поддерживать огорченный дух праведных, напоминая им, что Господь знает их путь и их сердца (Иер.12:3), знает их тайные молитвы (Мат.6:6), знает их характер и то, как часто люди порицают, хулят, очерняют их, и что очень скоро Он явит миру праведников и их путь к вечной радости и чести. И пусть знание о том, что путь грешников, хотя и приятный сейчас, в конце концов приведет к погибели, лишит нечестивцев спокойствия и веселья.

Давайте же, воспевая эти строки и молясь ими, исполнимся святого страха подвергнуться участии нечестивца и энергично выступим против него, имея твердое ожидание грядущего суда; давайте побуждать себя готовиться к нему со святой осторожностью, быть достойными во всем в глазах Бога, умоляя всем своим сердцем Его о благоволении.

ПСАЛОМ 2

Как предыдущий псалом был нравственным и показывал нам наш долг, так этот псалом является евангельским и показывает нам нашего Спасителя. На примере царства Давида (в котором было божественное предназначение и которое столкнулось с большим противлением, но в конце концов одержало победу) в этом псалме пророчествуется о царстве Мессии, Сына Давида, что является основным стремлением и замыслом данного произведения. И я думаю, что по сравнению со всеми другими евангельскими псалмами, лишь совсем немного в нем относится к прообразу, а большая часть – к образу, ибо все, на что он ссылается, применимо ко Христу, в то время как некоторые детали вообще невозможно отнести к Давиду. Например: “*Ты Сын Мой*” (ст.6,7), “*дам народы в наследие Тебе и пределы земли во владение Тебе*” (ст.8), “*Почтите Сына*”

(ст.12). Эти слова относятся ко Христу (Деян.4:25; 13:33; Евр.1:5). В данном псалме Святой Дух предсказывает: (I) оппозицию, которая будет противостоять царству Мессии (ст.1-3); (II) борьбу и наказание этой оппозиции (ст.4,5); (III) учреждение царства Христа, несмотря на эту оппозицию (ст.6); (IV) утверждение и укрепление этого царства (ст.7); (V) обетование его увеличения и успешности (ст.8,9); (VI) призыв и увещевание царям и земным владыкам покориться и стать подчиненными этого царства (ст.10-12). Или же в данном псалме мы имеем: (I) угрозы, выдвинутые против противников царства Христова (ст.1-6); (II) обетования, данные Христу, - главе этого царства (ст.7-9); (III) совет для всех: содействовать стремлениям этого царства (ст.10-12). Этот псалом, как и предыдущий, поставлен в начале этой книги молитв, ибо как необходимо исполнять повеления закона Божьего, для того чтобы Бог благоволил к нам, таким же образом необходимо, чтобы мы покорялись благодати Его Евангелия и приходили к Нему во имя Посредника.

Стихи 1-6

Здесь нам представлена великая борьба за царство Христа, в которой участвуют ад и небеса. Место этой войны – земля, где на протяжении долгого времени сатана, незаконно захватив власть, правил в такой степени, что его называли *князем, господствующим в воздухе*, которым мы дышим, и *князем мира*, в котором мы живем. Он очень хорошо знает, что как только царство Мессии встанет и утвердится, его собственное царство падет; и поэтому, хотя оно несомненно будет учреждено, этот процесс не будет мирным. Обратите внимание на следующие моменты:

1. Могущественная оппозиция, которая будет противостоять Мессии и Его царству, Его святой религии и всем ее целям (ст.1-3). Некоторые ожидают, что такое великое благословение для этого мира будет повсеместно с радостью принято, что каждый спон немедленно поклонится этому Мессии и что все венцы и скипетры земные будут возложены к Его ногам. Но Писание говорит о противоположном. Ни одна из точек зрения философских сект, даже самая абсурдная, ни одно государство или правление не сталкивались с такой могущественной оппозицией, как доктрина и правление Христа. И это является признаком того, что оно от неба, ибо оппозиция ему имеет свою природу от ада.

1. Здесь говорится о тех, кто предстанет как противник Христа и инструмент дьявола в борьбе против этого царства. Правители и народ, суды и провинции иногда имеют различные интересы, но здесь они объединились против Христа: не только сильные

мира сего, но и простолюдины, *племена и народы*, огромное количество людей, различные общины. Обычно людям нравится свобода, но здесь они становятся противниками свободы, для возвещения которой пришел Христос. Не только простые, но и великие (от которых можно ожидать больше благородства и размышлений) ополчились против Христа. Хотя Его царство не от мира сего и задумано не для того, чтобы ослабить их, а наоборот (если они будут угождать), чтобы укрепить их, тем не менее цари и князья земные моментально восстают во всеоружии. Обратите внимание на результаты древней вражды между семенем змея и семенем жены и на то, каким всеобщим и злостным является человеческая порочность. Посмотрите, какими внушительными являются враги Церкви; они многочисленны и могущественны. Неверующие евреи здесь названы *язычниками* – так сильно они отступили от веры и святости своих предков; они побуждают язычников преследовать христиан. Как филистимляне со своими господами, Саул со своими придворными, недовольно настроенная партия и ее лидеры противостояли приходу Давида к власти, так Ирод и Пилат, язычники и иудеи делали все возможное против Христа и стремления людей следовать за Ним (Деян.4:27).

2. Против кого же они выступают и поднимают все свои силы? *Против Господа и Помазанника Его*, то есть против всех религий, и в частности против христианской религии. Безусловно, что каждый, кто является врагом Христа, кем бы он ни притворялся, является врагом самого Бога; “*они возненавидели и Меня и Отца Моего*” (Иоан. 15:24). В данном стихе великий творец нашей святой религии назван *Помазанником Божиим*, или *Мессией - Христом*, ссылаясь на царское помазание Давида. Он обладает властью и необходимыми характеристиками, чтобы быть главой Церкви и царем, в то же время есть такие, которые восстали против Него. Более того, именно поэтому они восстали против Него, так как нетерпимы к власти Бога, завидуют продвижению Христа и имеют корень враждебности к Духу святости.

3. Здесь описывается восставшая оппозиция. (1) Это самая злобная оппозиция. Они раздражены и неистовствуют; в раздражении они скрипят зубами из-за того, что восстает царство Христа, так как именно это зарождает в них тревогу и наполняет негодованием, и поэтому они уже не радуются (см. Лук.13:14; Иоан.11:47; Деян.5:17,33;

19:28). Идолопоклонники неистовствуют, так как раскрывается их безрассудство; первосященники и фарисеи – так как тускнеет их слава и поколеблена их незаконная власть; а делающие беззаконие – из-за света. (2) Это хорошо продуманная политическая оппозиция. Они *замышляют* или размышляют, то есть изобретают средства, чтобы подавить возрастающее влияние царства Христа, и чрезвычайно уверены в успешном исходе своих изобретений; они уверены, что остановят религию и одержат победу. (3) Это решительная и упорная оппозиция. Они *восстают*; они держат лицо свое, как кремень, и сердце, как адамант, вопреки здравому смыслу, совести и угрозам Господа; они горды и дерзки, как строители Вавилонской башни, и будут упорствовать в своем противостоянии, что бы ни случилось. (4) Это объединенная оппозиция. Они *совещаются вместе*, помогают и вдохновляют друг друга в этом противостоянии. Они принимают свои решения *netine contradicente*, единогласно: вести нечестивую войну против Мессии с особенной энергией. Для этого они устраивают тайные собрания, а их ум направлен на то, чтобы найти пути и средства помешать утверждению царства Христа (Пс.82:4).

4. Далее говорится, что именно приводит нечестивцев в ярость и какую цель они преследуют (ст.3): “*Расторгнем узы их...*” Они не хотят, чтобы ими управляли, и являются негодными людьми, которые не могут вынести ничьей власти, даже правления Господа и Его Помазанника. Они бы согласились и поддержали такое устройство царства Божьего и Мессии, которое служило бы их интересам и помогло отстаивать их владычество, то есть если бы Господь и Его Помазанник сделали их богатыми и велиими в этом мире. Тогда они приветствовали бы их. Но если Господь будет ограничивать их порочные желания и страсти, приводить в порядок и переделывать их сердца и жизни, если ими будет руководить чистая небесная религия, то они действительно не захотят, чтобы Он царствовал над ними (Лук. 19:14). У Христа есть узы для нас, и те, которые спасутся благодаря Ему, должны будут подчиниться Ему. Но это узы человеческие, соответствующие здравому смыслу, узы любви, способствующие нашим интересам, но именно против этого восстает оппозиция. Почему люди противятся религии, как не потому, что они нетерпимы к ее ограничениям и обязанностям? Они бы свергли с себя оковы совести, во власти которой находят-

ся, и узы Божьих заповедей, посредством которых они призваны избегать греха и исполнять свой долг. Они не желают их принять, а стремятся отбросить как можно дальше.

5. Данный псалом урезонивает подобных людей (ст.1). Почему они так поступают? (1) У них нет никакого доброго повода противостоять такому справедливому, святому и милостивому правлению, которое не вмешивается в дела мирских властей и не руководствуется никакими опасными принципами, могущими нанести вред царям или государствам, а наоборот, будучи принято повсеместно, превратило бы землю в небеса. (2) Им нечего надеяться на успех в противостоянии такому могущественному царству, с которым они абсолютно не могут соперничать. Их усилия напрасны: когда они сделают все, что в их силах, Христос будет иметь Церковь в этом мире, и эта Церковь будет прославленной и победоносной; она построена на Камне, и *врата ада не одолеют ее*. Луна ярко светит, хотя собаки лают на нее.

II. Над этой угрожающей оппозицией будет одержана великая победа. Если небеса и земля вступят в сражение, то не сложно предсказать, кто будет победителем. Затевают эту великую борьбу люди, живущие на земле, – земные цари, которые, живя на земле, являются земными; но Тот, против Которого они выступают, является одним из тех, кто *живет на небесах* (ст.4). Он живет на небесах, и Ему представлено велико зрелище, благодаря чему Он может видеть всех их и их планы. Он обладает такой властью, что может всех их победить и воспрепятствовать всем их попыткам. Господь восседает там спокойно и уверенно, недоступный для их бессильных угроз и стараний. Он восседает там как Судья, разбирающий дела сынов человеческих, абсолютно уверенный в полном осуществлении Своих целей и планов, несмотря на всякую оппозицию (Пс. 28:10). Совершенный покой Вечного Разума может быть нашим утешением во времена, когда наш разум растревожен. Мы беспокойно мечемся, находясь на земле и на море, а Бог восседает на небесах, где Он подготовил престол для Себя. И поэтому:

1. Над попытками врагов Христа можно смеяться. Бог *смеется* над ними, как над обществом глупцов. Они и их попытки являются для Него посмешищем, и поэтому *посмеется над тобою девствующая дочь Сиона* (Ис.37:22). Безрассудства грешников являются лишь забавой для безграничной

мудрости и силы Бога; и те попытки царства сатаны, которые в наших глазах кажутся пугающими, для Него презенны. Писание говорит, что иногда Бог *пробуждается, встает и побуждает* Себя к действию, чтобы одолеть Своих врагов, но в данном псалме говорится, что Он спокойно сидит и побеждает их, ибо самые великие дела, являющие всемогущество Божье, не представляют для Него никакой сложности и не приносят ни малейшего волнения Его вечному покою.

2. Его враги справедливо наказаны (ст.5). Хотя Бог презирает их как бессильных, но в то же время Он не смотрит на них сквозь пальцы, а справедливо гневается как на людей бесстыдных и нечестивых, и самым дерзким грешникам Он даст возможность узнать, каким Он является, чтобы они трепетали перед Ним. (1) Их грех раздражает Его. Он гневается и в высшей степени недоволен. Мы не можем ожидать, что Бог примирится с нами и мы станем угодны Ему: это возможно лишь в Помазаннике и через Него, и поэтому если мы унижаляем и отказываемся от Него, то грешим против средства и лишаем себя возможности иметь Его посредником между нами и Богом. (2) Гнев Господа приведет их в смятение. Если Он во гневе лишь проговорит им, то даже дыхание Его уст будет для них крушением, истреблением и погибелью (Ис.11:4; 2 Фес.2:8). Он говорит – и все свершается; Он говорит во гневе – и грешники погибают. Как слово сотворило нас, так слово может и уничтожить нас. “*Кто знает силу Его гнева?*” Враги исполнены ярости, но не могут досадить Богу. Он спокойно восседает и раздражает их, вводит в смятение, ставя в тупик и восстановливая царство Своего Сына, что больше всего вызывает у них ярость. Слуги Христа всегда вызывали у них раздражение, но настанет день, когда они получат по заслугам за это раздражение.

3. Они потерпели окончательное поражение, и все их замыслы оказались безрассудными (ст.6). “*Я помазал Царя Моего над Сионом, святою горою Мою*”. Давид приблизился к престолу и стал господином твердыни Сиона, несмотря на беспокойство со стороны мятежников в Его царстве и публичные оскорблении воинов Сиона, которые насмехались над ним и говорили: “*Ты не войдешь сюда; тебя отгонят слепые и хромые*” (2 Цар.5:6). Господь Иисус превознесен одесную Отца, имеет всю власть на небе и на земле и является Главой Церкви, несмотря на постоянные усилия Своих врагов

воспрепятствовать установлению Его царства. (1) Господа Иисуса поставил Царем Тот, Кто является источником силы, обладает достоинством и властью абсолютного правителя в царстве пророчества и благодати. (2) Богу было угодно назвать Его *Своим Царем*, так как Он был назначен Им и доверил Ему исключительное право управлять и судить. Христос является Его Царем, так как Он дорог Отцу и Отец доволен Им. (3) Христос не взял эти почести Себе, а был призван совершить это, и Тот, Кто призвал Его, располагал Им: “*Я помазал Царя Моеего...*” Это повеление и это поручение Христос получил от Отца. (4) Будучи призванным и имея честь совершить эту задачу, Он подтвердил ее. Мы говорим, что высоко расположенные места скользкие, но Христос, вознесшись высоко, крепко стоит: “*Я поставил Его, Я утвердил Его*”. (5) Он поставлен на Сионе, на горе Божьей святости, которая является прообразом евангельской Церкви, так как на ней был построен храм, в честь которого всю гору называли *святой*. Престол Христа водружен в Его Церкви, то есть в сердцах всех верующих и в обществах, ими сформированных. Писание говорит, что евангельский закон Христа *взойдет на гору Сион* (Ис.2:3; Мих.4:2), и поэтому о Церкви говорят как о штабе этого Генерала, престоле Владыки, в котором возрадуются сыны человеческие.

Мы должны воспевать эти стихи со связанным ликованием, торжествуя над врагами царства Христа (не сомневаясь, что скоро все они окажутся у подножия Его ног), торжествуя в Иисусе Христе, который обладает огромной властью. И мы должны молиться, твердо веря заверению, данному в этих словах: “*Отче Небесный! Да прийдет царствие Твое; да приидет царство Твоего Сына*”.

Стихи 7-9

Мы уже слышали, что цари земные высступали против царства Христа, и слышали, что их слова были направлены против Того, Кто восседает на небесах. Теперь давайте послушаем, что говорит Сам Мессия о Своем царстве, чтобы подтвердить Свои права и чему не смогут противостоять все земные силы.

I. Царство Мессии учреждено на основании указа, вечного указа, изданного Богом Отцом. Это не было внезапным решением или экспериментом, а это результат совещания божественной мудрости и постановлений божественной воли, ни одна из

которых не может быть изменена. Это был приказ или заповедь (как некоторые читают его), завет или договор (как понимают другие). Это было федеральное соглашение между Отцом и Сыном в вопросе искупления человека, представленное заветом царственности, даруемой Давиду и его потомкам (Пс.88:4). И наш Господь Иисус часто ссылается на него как на основание, посредством которого Он имеет право управлять на протяжении всего Своего служения: “*Воля Пославшего Меня есть та...*” (Иоан.6:40), “*Сию заповедь получил Я от Отца Моего*” (Иоан.10:18; 14:31).

II. В этом указе присутствует заявление, необходимое для удовлетворения всех тех, кто призван и кому велено подчиниться управлению этого Царя; оно не оставляет оправданий для тех, кто не позволяет Ему править над ними. Этот указ был тайным. Это были слова, сказанные Отцом Сыну, когда Он располагал Им в начале Его пути, до времени свершения дел древних. Но этот указ был объявлен верным свидетелем, который возложал в недрах Отца от самой вечности и пришел в мир как пророк Церкви, чтобы заявить о Нем (Иоан.1:18). Источником всего сущего, несомненно, является источник всей власти; и от Него, через Него и от Его имени Мессия предъявляет Свои права. Он обладает правом управлять всем на основании того, что сказал Иегова и чьими словами все было сотворено и управлялось. Таким образом, Христос имеет двойное право на это царство: (1) это право по наследству (ст.7): “*Ты Сын Мой; Я ныне родил Тебя*”. Этот отрывок Писания цитирует апостол (Евр.1:5), чтобы показать, что Христос имеет более превосходное имя, чем ангелы, и что Он получил его по наследству (ст.4). Иисус является Сыном Божиим не через усыновление, а был рожден Отцом и пребывает Единородным от Отца (Иоан.1:14). Отец владеет Им и заявляет об этом всему миру как о причине утверждения Его Царем на святой горе Сион. На основании этого Христос, безусловно, обладает правом и абсолютно подготовлен для этой великой ответственности. Он является Сыном Бога и поэтому имеет такую же природу, что и Отец. Он имеет в Себе всю полноту божества, безграничную мудрость, силу и святость. Верховное управление Церковью является слишком высокой, почетной и сложной задачей для любого обычного творения. Никто не подходит, чтобы совершить ее, кроме того, Кто является одним целым с Отцом и который от вечности был с Ним, тщательно

оценивая все Его советы (Прит.8:30). Иисус – Сын Божий, и поэтому Он дорог Отцу. Христос является Его возлюбленным Сыном, в котором пребывает благоволение Бога. И на основании этого мы должны принять Его как Царя, *ибо Отец любит Сына и все дал в руку Его* (Иоан.3:35; 5:20). Будучи Сыном, Христос является наследником всего; и так как Отец через Него сотворил все миры, то очень легко прийти к заключению, что управлять ими Бог будет через Иисуса, так как Он является вечной Мудростью и вечным Словом. Если Бог сказал Ему: “*Ты Сын Мой*”, то каждый из нас должен произнести: “*Ты мой Господь и мой Царь*”. Далее, чтобы убедить нас в том, что царство Христа утверждено на Его сыновстве, в этом месте говорится, на чем основывается Его сыновство: “*Я ныне родил Тебя*”, что подтверждает и Его вечный род, ибо о Нем говорится в Послании к Евреям 1:5, чтобы доказать, что Он является *сиянием славы и образом ипостаси Его* (ст.3) и для очевидности и демонстрации вечности Его рода через воскресение из мертвых. Ибо и для этой цели апостол выразительно цитирует в Книге Деяния: “...*воскресив Иисуса, как и во втором псалме написано: Ты Сын Мой: Я ныне родил Тебя*” (Деян.13:33). И именно через воскресение из мертвых, что было знамением пророка Ионы и самым убедительным доказательством, Иисус был объявлен *Сыном Божиим в силе* (Рим.1:4). Христос назван *предвечнем из мертвых* (Отк.1:5; Кол.1:18). Сразу же после воскресения Он приступил к управлению Своим посредническим царством. Именно тогда Он сказал: “*Дана Мне всякая власть*”, и именно это Он имел в виду, когда учил Своих учеников молиться: “*Да приидет царствие Твое*”. (2) Право по договору (ст.8,9). Вкратце договор был таков: Сын должен был взять на Себя роль ходатая, и при соблюдении этого условия Он будет иметь почести и обладать властью верховного монарха (см. Ис.53:12). “*Посему Я дам Ему часть между великими... (ибо) за преступников сделался ходатаем... будет и священником на престоле Своем, и совет мира будет между тем и другим*” (Зах.6:13). [1] Сын должен просить. Это означает, что Он должен добровольно согласиться занять более низкое положение по отношению к Отцу, облачившись в человеческую природу, ибо, будучи Богом, Он был равен по силе и славе Отцу и Ему ничего не нужно было просить. Это означало, что удовлетворение должно быть произведено посредством совершенного ходатайства и уплаты цены, на

которой было основано это великое требование (см. Иоан.17:4,5). Сын, прося язычников Себе в наследство, стремился не только обрести себе почести, но и дать им счастье в Нем; и поэтому Он ходатайствовал о них, будучи всегда жив, и мог всегда спасать приходящих. [2] Отец подарит не половину царства, а все царство. В данном псалме обещается, что, *во-первых*, Его правление будет повсеместным: у Него в наследии будут язычники, а не только евреи – нация, которой долгое время Церковь была ограничена. Теперь у Него будут и язычники. Эти *пределы земли* (как, например, наша страна) будут Его наследием, и среди них Он будет иметь огромное количество верноподданных. Крещеные христиане – наследство Господа Иисуса; они принадлежат Ему ради имени и славы. Бог Отец дает их Ему, когда через Свой Дух и благодать Он совершает в них работу и побуждает их склонить свои шеи под ярмо Господа Иисуса. Это обетование частично исполнилось; большая часть языческого мира приняла Евангелие, когда оно впервые проповедовалось, и престол Христа был водружен там, где долгое время находился престол сатаны. Но оно должно еще исполниться в будущем, когда царства этого мира станут *царством Господа нашего и Христа Его* (Отк.11:15). *Кто уцелеет, когда наведет сие Бог!* *Во-вторых*, в этом псалме также обещается, что это царство будет победоносным: “*Ты поразишь их (тех, которые противостоят Твоему царству) жезлом железным*” (ст.9). Это обетование уже частично исполнилось, когда еврейский народ (те, которые упорствовали в неверии и враждовали против Евангелия Христа) был повержен Римской империей, что было представлено железной ногой в Книге Даниила (Дан.2:40), а здесь – железным жезлом. Оно должно совериться в будущем и проявиться в разрушении языческих властей, когда христианская религия будет утверждена; но оно не будет исполнено полностью до тех пор, пока противоположные принципы, руководства и власти не будут окончательно свергнуты (1 Кор.15:24). Обратите внимание, как могуществен Христос и как слабы по сравнению с Ним враги Его царства: Он имеет жезл железный, чтобы поразить тех, кто не подчинится Его золотому скипетру; они похожи на сосуд горшечника, поставленный перед мастером, который с легкостью, внезапно и необратимо разбивается им в кусочки (см. Отк.2:27). “*Ты совершишь это, то есть Тебе дана возможность сделать это*”. Народы будут сокрушены, что-

бы евангельская Церковь была построена и утверждена. “*(Так как) Я возлюбил тебя, то отдаю других людей за тебя...*” (Ис.43:4). “У Тебя будет власть совершить это; никто не устоит перед Тобой; и Ты сделаешь это эффективно”. Тот, кто не склонится, будет сокрушен.

Воспевая эти слова и молясь ими, мы должны воздавать славу Христу как вечно-му Сыну Божьему и нашему законному Господину. Мы должны утешаться этим обетованием и умолять Бога, чтобы царство Христа возрастало, утверждалось и торжествовало над всеми своими врагами.

Стихи 10-12

В данных стихах нам предлагается практическое применение евангельской доктрины о царстве Мессии, которое осуществляется через увещевание земных царей и судей. Они слышат, что бесполезно противостоять правлению Христа, поэтому должны быть достаточно мудрыми, чтобы подчиниться Ему. Тот, кто обладает силой погубить их, показывает, что в их погибели Он не находит удовольствия, ибо Он ставит их на путь, который делает их счастливыми (ст.10). Желающий быть мудрым должен быть наставлен, а тот, кто принял наставление Слова Божьего, является истинно мудрым. Перед Богом цари и судьи стоят на том же уровне, что и обычные люди, поэтому они должны быть такими же религиозными, как и другие. Тот, кто издает законы и судит других, должен получить закон от Христа; они продемонстрируют мудрость, поступив так. Слова, сказанные им, относятся и к нам; от нас требуется то же, что и от них. Это обращение направлено к царям и судьям лишь на том основании, что своим примером они оказывают влияние на своих подчиненных, так как являются высокопоставленными людьми, обладают властью и находятся среди тех, кто противостоит утверждению царства Христа (ст.2). Эти слова увещевают нас:

I. Почитать Бога и благоговеть перед Ним (ст.11). Это основной долг естественной религии. Бог велик и бесконечно выше нас; Он справедлив, свят и гневается на нас, и поэтому мы должны бояться Его и трепетать перед Ним. Он – наш Господь и хозяин, и поэтому мы обязаны служить Ему; Он – наш друг и благодетель, и поэтому у нас есть повод радоваться в Нем. Оба эти понятия вполне совместимы друг с другом, ибо (1) мы должны не только служить Богу, исполняя все постановления о поклонении, ивести благочестивый образ жизни, но и осу-

ществлять это со страхом, ревностно относясь к себе и благоговея перед Ним. Даже цари, которым служат и которых боятся другие, должны служить и бояться Бога, так как между ними и Господом такое же огромное расстояние, как между самыми ничтожными из подчиненных и ими самими. (2) Мы должны радоваться в Боге и, подчиняясь Ему, можем радоваться другим вещам. Но радоваться мы должны со святым трепетом, помня, каким величественным и ревнивым является Господь, чей глаз постоянно направлен на нас. Наше спасение должно совершаться *со страхом и трепетом* (Фил. 2:12). Мы должны радоваться восстановлению царства Христа, но радоваться с *трепетом*, со святым благоговением перед Богом и святым страхом перед собой, чтобы не согрешить, и нежной заботой о многих драгоценных душах, для кого Евангелие Христа и Его царство – запах смертоносный на смерть. Чему бы мы ни радовались в этом мире, мы должны совершать это с трепетом, чтобы не стать самодовольными в своей радости и не возгордиться ею, чтобы из-за непостоянства всего земного не погрузиться в подавленное состояние из-за тысячи несчастных случаев, которые могут обрушиться на нас. Радоваться с трепетом означает радоваться, словно мы не радуемся (1 Кор.7:30).

II. Эти стихи увещевают нас принять Иисуса Христа и подчиниться Ему (ст.12). В этом заключается великая обязанность приверженцев христианской религии. Это требуется от всех, даже от царей и судей; в этом заключается наша мудрость, и мы должны стремиться к этому. Обратите внимание:

1. На повеление, данное для этой цели: *“Почтите Сына”*. Христос назван Сыном, так как об этом было объявлено (ст.7): *“Ты Сын Мой”*. Он является Сыном Божиим через Свой вечный род, и поэтому мы должны почитать Его. Он является *Сыном Человеческим* (т.е. Посредником Иоан.5:27), и поэтому мы должны принять Его и подчиниться Ему. Он назван *Сыном*, что включает в себя оба эти понятия, потому что Бог часто выразительно называется *Отцом*, являясь Отцом нашего Господа Иисуса Христа, а в Нем – и нашим Отцом; и мы должны помнить об этих двух понятиях. Наш долг по отношению ко Христу здесь выражен фигурально: *“Поцелуйте Сына”*², но не поцелуем предателя, как это сделал Иуда и все лицемеры, которые притворяются, что чтят Его, а на самом деле публично наносят Ему оскорбление, а поцелуем верующего. (1) Поцелуем согласия и примирения. Поцелуйте

Иисуса и будьте друзьями, как Иаков и Исаи; пусть раздоры между нами и Богом закончатся; пусть акты враждебности прекратятся, а мы будем в мире с Богом во Христе, который и есть наш мир. (2) Поцелуем восхищения и религиозного поклонения. Поклоняющиеся идолам целуют их (3 Цар.19:18; Ос.13:2). Давайте изучать, как мы можем воздать почести Господу Иисусу и вознести славу имени Его. *“...Он Господь твой, и ты поклонись Ему”* (Пс. 44:12). Мы должны поклониться Агнцу так же, как поклоняемся Тому, Кто сидит на престоле (Отк.5:9-13). (3) Поцелуем привязанности и искренней любви: *“Почтите Сына, вступите в завет дружбы с Ним и пусть Он будет очень близким и драгоценным для вас; любите Его превыше всего, любите Его искренне, любите Его сильно, как та женщина, которой много было прощено и которая в доказательство своей любви поцеловала Его ноги”* (Лук.7:38). (4) Поцелуем верности и преданности, как Самуил поцеловал Саула (1 Цар.10:1). Присядните Ему на верность и подчинитесь Его правлению; наденьте на себя Его ярмо и покоритесь Его законам; отдайте себя во власть Его пророчества и полностью посвятите себя Его целям.

2. Обратите внимание на причины, побуждающие нас исполнять это повеление. Оно дано нам для нашего собственного блага, о котором, как демонстрирует это Евангелие, Бог заботится. Задумайтесь (1) о погибели, к которой мы движемся, отказываясь от Христа: *“Почтите Сына... чтобы вам не погибнуть”*. [1] Это в наивысшей степени прогневит Бога. Поступайте, как Он велит, чтобы *Он не прогневался*. Отец и так уже сердит; Сын является Посредником, взявшим на Себя обязанность утвердить мир, и если мы будем пренебрегать Им, то гнев Божий *пребудет на нас* (Иоан.3:36). К этому добавится еще и гнев Сына, которого ничто не сможет прогневить так, как отказ и пренебрежение Его благодатью, а также препятствие осуществлению Его планов. Сын тоже может гневаться, хотя и является Агнцем; Он – лев из колена Иудина, и гнев этого Царя – Царя царей – будет подобен львиному рыку, который побудит сильных мужей и военачальников напрасно искать прибежище в скалах и горах (Отк.6:16). Если Сын прогневается, то кто будет ходатайствовать о нас? Не остается больше жертвы, и нет другого имени, которым мы могли бы спастись. Неверие – это гнев против средства. [2] Для вас это будет абсолютная гибель. *“Чтобы вам не погибнуть на пути”* или в пути, ког-

да вы идете путем своих грехов и напрасных надежд; “чтобы ваш путь не погиб” (как сказано в Пс.1:6) и чтобы не оказалось, что вы упустили путь, ведущий к счастью. Христос – это путь; остегайтесь, чтобы не оказаться отрезанными от Него, как от пути к Богу. Это подразумевает, что они были, или, по крайней мере, думали, что находятся на этом пути; но, пренебрегши Христом, отошли от него, что усугубило их разрушение; и сейчас, отступив от дороги, ведущей к небесам и находясь недалеко от царства Божьего, но так и не достигнув его, они идут в ад.

(2) Задумайтесь о счастье, в котором мы можем быть уверены, если покоримся Христу. Если гнев Божий возгорится лишь на *мгновение*, то малейшей искорки этого огня будет достаточно, чтобы сделать самого гордого грешника несчастным, если только она коснется его совести, ибо она зажжет самый низкий ад; и человек может представить, что за этим последует: “Когда гнев Его возгорится, то горе будет тем, кто пренебрег Им”. Но псалмопевец пугается этой мысли, пытается отвратить эту пугающую судьбу и провозглашает блаженными тех, кто избежал ее. Тот, кто поверил Христу и почувствил Его, является воистину счастливым, и это проявится особым образом, когда гнев Божий возгорится на других. Блаженными в день гнева будут те, кто, поверив во Христа, сделал Его своим приблизителем и покровителем; и когда сердца других замрут от страха, они с радостью поднимут свои головы. Тогда те, кто сейчас пренебрегает Христом и Его последователями, будут вынуждены сказать, к своему огромному огорчению: “Теперь мы видим, что блаженны те, и лишь те, кто поверил в Него”.

Воспевая эти слова и молясь ими, наши сердца должны быть исполнены святого благословения перед Богом и в то же время радостной уверенности во Христе, чьим посредничеством мы можем утешаться и ободрять друг друга. “...Обрезание — мы... хвалящиеся Христом Иисусом”.

ПСАЛОМ 3

Как предыдущий псалом в прообразе Давида во времена продвижения показал нам царственное до-столицство Иисуса, так и этот на примере Давида во времена бедствий показывает мир и святую безопасность испупленных: как надежно положение тех, кто находится под божественной защитой. Давид, вынужденный спасаться бегством из своего дворца, из святого города, из-за восстания Авессалома (I) жалуется Богу на своих врагов (ст.2,3). (II)

Несмотря ни на что, он полагается на Бога и ободряет себя в Нем, как в Боге (ст.4). (III) Псалмопевец вспоминает удовлетворение, которое он имел, получая милостивые ответы Бога на свои молитвы и ощущая Его благоволение (ст.5,6). (IV) Торжество над собственным страхом (ст.7) и своими врагами, против которых он молится (ст.8). (V) Давид воздает славу Богу и принимает утешение от божественного благословения и спасения, которые безусловно принадлежат всему народу Божьему (ст.9). Лучше всех истины Божьи излагает тот, кто познал их на собственном опыте; так и здесь Давид говорит о силе и милости Бога, а также о безопасности и спокойствии благочестивых.

Псалом Давида, когда он бежал от Авессалома, сына своего.

Стихи 2-4

Название этого псалма и многих других – это ключ, вставленный в замочную скважину двери, которая открывается им и впускает нас внутрь. Если мы знаем, по какому случаю был написан псалом, то нам легче истолковать его. Этот псалом был сочинен, или, по крайней мере, Давид размышлял о его сути, “переваривал” в мыслях и вознес к Богу в то время, когда он бежал, чтобы спасти не только корону, но и жизнь, от своего сына Авессалома, замыслившего заговор против него. Эта история изложена во Второй книге Царств, 15-я глава. (1) В то время Давид был в великой скорби; спасаясь бегством, он поднялся босой на гору Елеонскую и сильно рыдал, покрыв свою голову. Именно тогда он сочинил этот утешительный псалом. Он рыдал и молился, рыдал и пел, рыдал и веровал; он сеял со слезами. Злостраждает ли кто из вас? Пусть молится; более того, пусть поет псалмы, пусть воспоет этот псалом. Страдает ли кто-нибудь из-за непокорных, непослушных детей? Такова была участь Давида, но это не мешало ему ни радоваться в Боге, ни писать свои святые песни. (2) В то время царь находился в великой опасности; против него был составлен заговор; заговорщики, искающие его смерти, были чудовищны, их возглавлял его собственный сын, и, похоже, его дела обстояли из рук вон плохо. Но в то же время Давид воспользовался своим положением в Боге и улучшил ситуацию. Опасности и страхи должны влечь нас к Богу, а не уводить от Него. (3) В то время царь был чрезвычайно разгневан поведением тех, от кого он имел полное право ожидать более порядочных поступков – от своего сына, к которому был снисходителен, от своих подчиненных, для которых был таким великим благо-

словением. Поэтому Давид не мог не возмущаться; эти события могли вывести из себя любого человека. В то же время он не позволил себе ни одного неподобающего проявления страсти и негодования, а имел достаточно спокойствия для совершения молитвы, что требует величайшей сосредоточенности и свободы мысли. Уравновешенность разума была доказательством того, что Дух Божий сошел на него, ибо Дух движется над спокойными водами. Пусть никакая недоброжелательность то ли со стороны ребенка, то ли друга не завладеет нашим сердцем настолько, чтобы мы стали негодными для общения с Богом. (4) В то время Давид страдал из-за греха, совершенного по отношению к Урии; и происшедшее было тем злом, которое Бог грозился *воздвигнуть из его же дома за совершение этого греха* (2 Цар.12:11), которое он осознал и использовал возможность, чтобы еще раз обновить покаяние за свой грех. Но в то же время он не лишает себя уверенности в божественной силе и милости и не отчаивается из-за происходящего. Даже печаль о грехе не должна препятствовать нашей радости в Боге и надежде в Нем. (5) Кажется, что он трусливо бежит от Авессалома и бросает свой царский город, даже не сразившись за него; но в то же время из этого псалма видно, что он был полон смелости восстать благодаря своей вере в Бога. Стойкость истинных христиан больше заключается в милостивой безопасности и спокойствии разума, в способности переносить трудности и терпеливо ожидать, чем в смелых выступлениях с мечом в руках.

В этих трех стихах Давид обращается к Богу. К кому еще мы можем идти, когда все происходящее так сильно огорчает и пугает нас? В то время царь находился вдалеке от своих покоев и дворов дома Божьего, где он обычно молился, но он все-таки нашел способ обратиться к небесам. Где бы мы ни находились, у нас есть доступ к Богу, и мы можем приблизиться к Нему, где бы мы ни были. Давид, находясь в бегах, обращается к своему Богу,

I. Рассказывая о своей беде (ст.2,3). Он оглядывается и как бы осматривает лагерь своих врагов или получает информацию о заговоре против него, которую приносит Богу, а не заседанию совета. В отношении своих врагов он жалуется (1), что их много: “*Господи! как умножились враги мои!*”, не упоминая о том, сколько их было вначале, и сколько, по его мнению, будет. Группировка Авессалома, подобно снежному кому,

необыкновенным образом возрастала по мере движения. Слова Давида выражают удивление (и он имеет для этого все основания) тем, что люди, которые были так обязаны ему, почти повсеместно восстали против него и избрали своим предводителем такого неразумного и легкомысленного молодого человека, как Авессалом. Как недостатки и обманчивы многие люди! И как мало надежности и постоянства присутствует в людях! У Давида было столько же приверженцев, сколько и у любого царя, но теперь в одно мгновение он потерял их. Как люди не должны чрезмерно доверять правителям (Пс.145:3), так и правители не должны слишком полагаться на свой народ. У Христа, Сына Давида, было много врагов. Когда великое множество людей пришло, чтобы схватить Его, когда толпа закричала: “*Распни Его! Распни Его!*”, как сильно возросло число Его недоброжелателей! Даже добрые люди не должны считать странным, если поток идет против них, а угрожающие им силы становятся все внушительнее. (2) Давид жалуется, что эти люди злобные. Они восстали на него, они желают ему зла, но это еще не все: эти люди говорят о его душе: “*Нет ему спасения в Боге*”. То есть [1] они выстраивают недоброжелательную и враждебную атмосферу вокруг него, как друзья Иова, и приходят к заключению, что, так как его слуги и подчиненные предали и не поддержали его, Бог удалился от него и отказался помогать в этом случае. И поэтому на Давида нужно смотреть как на лицемера и нечестивца. [2] Они оскорбительно думают о Господе, словно Он не может помочь ему, говоря: “*Опасность так велика, что сам Бог не может помочь ему*”. Поразительно, что такое великое неверие можно было найти в человеке, и особенно во многих людях в Израиле, которые могли подумать, что какая-то группа людей слишком сильна для Всемогущего Бога. [3] Они прилагают усилия, чтобы пошатнуть уверенность Давида в Боге и привести его в отчаяние от невозможности получить помощь от Него: “*Многие говорят душе моей: «нет ему спасения в Боге»*” (ср.Пс.10:1; 41:11). Больше всего его огорчало то, что они имели такое плохое мнение о нем и считали возможным лишить его этого основания. Обычное искушение было ударом для него, *жалом во плоти*, более того, *мечом в его костях*. Здесь обратите внимание, что чадо Божье пугается при появлении отчаяния от одной мысли о том, что Бог не может помочь; и вы не сможете досадить ему чем-либо другим в той же мере, как

убеждая в том, что *нет ему спасения в Боге*. Давид приходит к Богу и рассказывает, что его враги говорят о Нем подобно тому, как Езекия развернул письмо Рабсариса перед Господом. “Они говорят, что нет помощи мне в Тебе; но, Господи, если это так, то я погиб. Они говорят душе моей: “*Нет спасения ему в Господе*”. Но Ты, Господь, сказал душе моей: “*Я – спасение твое*” (Пс. 34:3); это удовлетворит меня, и через какое-то время они замолчат”. К этой жалобе он добавляет *Selah* – слово, которое около семидесяти раз повторяется в Книге Псалмов. Одни относят его к музыке, под которую во времена Давида пелись псалмы, а другие – к смыслу, то есть этот знак велит сделать торжественную паузу. *Selah* – “отметьте это место” или “остановитесь в этом месте и немного поразмыслите”. Как и в данном месте, они говорят: “*Нет ему спасения в Боге, Selah*”, то есть “уделите время для подобной мысли: “Отойди от меня, сатана! Господь осуждает тебя! Убирайся прочь с подобным подлым предложением!”

II. Спасаясь бегством, Давид исповедует свою зависимость от Бога (ст.4). Чем больше ударов от Господа получает истинный верующий, - то ли это укоры прорицания, то ли притеснения врагов, - тем крепче он держится за Бога и сильнее прилепляется к Нему. Так и Давид: когда его враги сказали: “*Нет ему спасения в Боге*”, он воскликнул с еще большей уверенностью: “*Но Ты, Господи, щит предо мною!* Пусть они говорят, что хотят, но я уверен, что Ты никогда не оставишь меня, и я решил никогда не сомневаться в Тебе”. Обратите внимание на то, кем является Бог для Своего народа, кем Он будет, что они обретут в Нем, что Давид обрел в Нем. (1) Безопасность – “*Ты, Господи, щит предо мною*, чтобы охранять меня со всех сторон, раз мои враги обступили меня”. И не только *мой щит* (Быт.15:1), что подразумевает божественную защиту, но и щит для меня, что означает выгоду и преимущества этой защиты в настоящее время. (2) Почести – “*Ты, Господи, - слава моя*”. Тот, кто принадлежит Богу, не только находится в безопасности и покое, но и выглядит величественно и облачен в истинные почести, намного выше тех, которые имеют сильные мира сего и гордятся ими. В то время Давид был в бесчестье: он лишился короны, но не думал о себе плохо, пока имел Бога и Его славу (Ис.60:19). “*Ты, Господи, - слава моя*; Твоя слава вменяется мне. Это то, к чему я стремлюсь, чего я жажду; какой бы ни была моя судьба, какие бы ни были почести, глав-

ное – чтобы Бог был моим именем и моей славой”. (3) Радость и избавление – “*Ты возносишь голову мою*; Ты поднимаешь мою голову, несмотря на мои бедствия, и восстанавливаешь мое достоинство вновь в нужное время. Или, по крайней мере, Ты поднимешь мою голову выше моих бедствий, и поэтому я не буду огорчаться или падать духом”. Если в наихудшие времена Божий народ может с радостью поднять свою голову, зная, что для него все содействует ко благу, то он понимает, что это сделал Бог, который дал ему и повод радоваться, и радостные сердца.

Воспевая эти стихи и молясь ими, мы должны исполниться осознанием опасности, исходящей от толпы и злобности наших духовных врагов, которые стремятся погубить наши души, уведя нас от нашего Бога. Мы должны беспокоиться о себе во времена бедствий и опасностей для Церкви Божьей, против которой везде говорят и сражаются. В общем мы должны ободрять себя в Боге, который владеет нами и защищает нас, и который в нужное время проявит свою силу и в этом мире, и в сердцах Своего народа.

Стихи 5-9

Давид, испытав побуждение еще сильнее схватиться за Бога как за своего Господа из-за поднявшегося мятежа своих врагов, получает утешение, глядя на небеса. Когда он оглядывается вокруг себя, то все огорчает его; поэтому в этих стихах он обращается к прошлому и с наслаждением вспоминает те выгоды, которые получил благодаря вере в Бога, и смотрит вперед с приятным ожиданием, когда настанет то яркое и счастливое событие, благодаря которому это темное время, в котором он оказался сейчас, закончится.

I. Обратите внимание на то, с каким утешением он оглядывается назад, вспоминая прежнее общение с Богом, проявления Его благоволения к нему во времена прежних трудностей, когда он прошел через них благодаря милости Божьей и дожил до нынешнего момента. Давиду пришлось испытать много трудностей; его часто преследовали и презирали, но несмотря ни на что он считал Бога вседостаточным. И сейчас он с удовольствием вспоминает:

1. Что все бедствия всегда ставили его на колени, что во всех своих трудностях и опасностях он мог признать силу Бога, вознести к Нему свое сердце и голос (это будет утешительным воспоминанием и для нас, ког-

да мы окажемся в трудностях). “Гласом моим взываю к Господу”. Беспокойство и скорби – благо для нас; они не наносят нам вреда, если побуждают молиться и не только говорить Богу, а звать к Нему страстно. И хотя Господь понимает язык сердца, когда *голоса не слышно* (1 Цар.1:13), и не обращает внимания на лицемерные молитвы тех, кого заботит, чтобы *голос их был услышен на высоте* (Ис.58:4), а их молитва *vox et praeterea nihil* – лишь звук; в то же время, когда до Него доносится серьезный голос искреннего сердца, он не останется без внимания, и Бог услышит, если мы зываем к Нему своим *голосом*.

2. Что Бог всегда был готов ответить на его молитвы. “Он слышит меня со святой горы Своей”, с небес – святого и возведенного места, с ковчега на горе Сион, где когда-то Он отвечал тем, кто искал Его. Спасаясь бегством от Авессалома, Давид велел Садоку *возвратить ковчег Божий в город* (2 Цар.15:25), зная, что Бог не ограничен и не привязан к ковчегу Своего присутствия и что, несмотря на расстояние от этого места, он сможет верой получить ответ мира со святой горы. Подобные вещи не могут установить пропасть между проявлениями к нам Божьей благодати и работой Его благодати в нас, между Его благоволением и нашей верой. Ковчег завета находился на горе Сион, и все ответы на наши молитвы исходят от обетований этого завета. Христос был помазан Царем на святой горе Сион (Пс.2:6), и так как Отец всегда слышит Его, то через Него наши молитвы услышаны Им.

3. Что он всегда был в безопасности и спокойствии, находясь под божественной защитой (ст.6): “Ложусь я, сплю и встаю (тихо и спокойно), ибо Господь защищает меня”. (1) Эти слова подразумевают общие милости, которые мы получает каждый день и за которые должны благодарить наедине и со своими семьями каждое утро. Многим негде приклонить свою голову, и они блуждают в пустыне, или им есть где спать, но они боятся уснуть из-за страха перед врагами; мы же спокойно засыпаем. Многие ложатся, но мечутся в постели, пока не начинает светать, из-за телесной боли, душевных страданий или постоянных приступовочных страхов; мы же ложимся и спокойно засыпаем, хотя сами ничего не можем сделать для собственной защиты. Многие ложатся спать и больше не просыпаются, они засыпают смертным сном, как первенцы в Египте; мы же ложимся и засыпаем, а потом просыпаемся для света и утешений нового дня.

Почему это так? Потому что Господь поддержал нас сном и пищей. Мы были в безопасности под Его защитой и покоялись в руках Его милостивого провидения. (2) Пожалуй, что здесь имеется в виду спокойствие и безмятежность духа Давида, когда он находился в опасности. Через молитву, вручив себя и свой случай Богу и получив уверенность в безопасности, его сердце успокоилось, и ему стало легко. Безрассудство сына, неверность слуг, предательство многих друзей, опасность для него самого, утомительность бегства и неуверенность в происходящем никогда не лишили его сна и не беспокоили во время отдыха, ибо Господь через Свою благодать и утешение Своего Духа могущественным образом поддержал его и успокоил. К нам проявлена великая милость, если во времена трудностей наш разум сконцентрирован на Боге и мы можем есть и спать спокойно. (3) Некоторые древние богословы применяют это место к воскресению Христа. Во времена Своих страданий Он обращался к Богу и был услышен, и поэтому хотя Иисус уснул смертным сном, тем не менее Он пробудился на третий день, так как Господь поддержал Его, и Он не увидел сна.

4. Что Бог часто ограничивал злобу его врагов, говоря: “Ты поражаешь в ланиту всех врагов моих” (ст.8). Господь закрывал им уста и изменял их речь, Он бесславил их и покрывал позором, Он с бранью бил их по щекам и не давал возможность совершить задуманное зло, ибо Он сокрушал их зубы. И Саул, и филистимляне, которые время от времени были готовы поглотить его, не могли осуществить свои планы. Зубы, которые скрежетали и заострялись против народа Божьего, будут сокрушены. Если в какое-то время сила врагов Церкви кажется угрожающей, то хорошо вспомнить, как часто Бог сокрушал ее; а мы уверены, что Его рука не укоротилась. Он может закрыть их уста и связать им руки.

II. Обратите внимание, с какой уверенностью Давид смотрит на возникшую перед ним опасность. Поручив свою защиту Богу, он сразу обрел выгоду от этого. (1) Все его страхи успокоились и умолкли (ст.7). С какой святой храбростью он бросает вызов основным опасностям и попыткам своих врагов! “Не убоюсь тем народа: то ли это будет вторжение соседних государств, то ли внутри страны заговор врагов, которые со всех сторон ополчились на меня”. Кажется, что нет человека, находящегося в большей опасности: его враги бесчисленны – их тьмы

(десять тысяч), они злобны и решительны, “(они) со всех сторон ополчились на меня, более того, похоже, они побеждают и уже добились успеха, так как окружили меня со всех сторон, тысячи врагов выступили против меня”; но в то же время нет человека, находящегося в большей безопасности: “Не убоюсь всего этого; они не смогут причинить мне вреда и поэтому не могут напугать меня; и какой бы благоразумный метод я ни использовал для своей защиты, я не буду беспокоить себя, оказывать недоверие моему Богу или сомневаться в благополучном исходе”. Когда Давид, спасаясь бегством от Авессалома, повелел Садоку вернуть ковчег на прежнее место, он высказывал сомнение по поводу исхода нынешних событий и закончил свое обращение словами кающегося грешника: “...вот я; пусть творит со мною, что Ему благоугодно” (2 Цар.15:26). Но в этот момент он похож на сильного верующего: он говорит с уверенностью и не боится за исход событий. Обратите внимание, что радостная покорность Богу является способом, чтобы получить радостное удовлетворение и уверенность в Нем. (2) Молитвы Давида стали более энергичными и ободрительными (ст.8). Он верит, что Бог является его Спасителем, но в то же время молится; более того, поэтому он молится: “Восстань, Господи! спаси меня, Боже мой!” Обетования о спасении не лишают нас желания молиться о нем, а, наоборот, побуждают. Его спросят об этом. (3) Его вера воссторжествует. Давид начал этот псалом с жалобы на силу и злобность своих врагов, а закончил словами превозношения могущества и благодати своего Бога. Теперь он видит, что благословений, сопутствующих ему, больше, чем противостоящих бедствий (ст.9). И теперь его уверенность и утешение базируются на двух великих истинах: [1] что от Господа спасение, то есть Он имеет власть спасать даже в том случае, когда опасность так велика. Бог имеет исключительное право спасать, когда всякая другая помощь безрезультатна; это Его собственность, Он наслаждается спасая; Он обещает спасение тем, кто принадлежит Ему, так как оно не от них, а от Господа. Поэтому все, кто имеет Господа своим Богом, в соответствии с обетованием Нового Завета, уверены в спасении, ибо их Бог – Бог спасения. [2] Благословение Бога над народом Божиим; Он имеет не только власть спасать Своих детей, а также убедил их в Своих добрых и милостивых намерениях относительно их. В Своем Слове Господь провозгласил благословение

Своему народу, и мы должны верить, что это благословение соответствующим образом покоится на них, хотя может и не иметь видимых результатов. Поэтому мы можем прийти к заключению, что народ Божий, даже находясь в порицании и неодобрении людей, безусловно благословлен Господом, который благословляет и поэтому имеет власть повелевать благословением.

Воспевая эти слова и молясь ими, мы должны обрести удовлетворение благодаря тому, что зависим от Бога и вручаем себя Ему. Мы должны ободрять себя и друг друга продолжать надеяться и спокойно уповать на спасение от Господа.

ПСАЛОМ 4

Давид был проповедником, царским проповедником, так же, как и Соломон. Многие его псалмы были доктринальными и практическими, а также предназначены для поклонения. Большая часть этого псалма, в котором Мудрость взыывает к людям, обращена к сыновам человеческим (как Прит.8:4), чтобы они приняли наставление. Название псалма не говорит, как в предыдущем случае, что он был написан по какому-нибудь определенному поводу, и нам не следует думать, что все псалмы посвящены определенным событиям, хотя некоторые и можно отнести к таковым. Большая часть псалмов была предназначена в общем для наставления народа Божьего, который посещал дворы Его дома, чтобы помочь им посвященности и направить жизненный путь. Таким я считаю данный псалом. Давайте не будем разрешать пророчества своими собственными силами (2 Пет.1:20). Данный псалом Давид начинает (I) краткой молитвой (ст.2), и эта молитва проповедует. (II) Он обращает свою речь к сыновам мужей и (1) во имя Господа винит их в том, что они бесчестят Бога и наносят вред своим собственным душам (ст.3). (2) Он показывает им, как счастливы благочестивые люди, чтобы ободрить их стать религиозными (ст.4). (3) Он призывает их задуматься о своих путях (ст.5). (III) Давид уверяет их служить Богу и довериться Ему (ст.6). (IV) Он делится своими собственными ощущениями благодати Божьей, которая работает в нем, которая (1) дает ему возможность избрать Господа для собственного блага (ст.7), (2) наполняет его сердце весельем (ст.8), (3) успокаивает его дух и дает уверенность в божественной защите, под которой он пребывает день и ночь (ст.9).

Начальнику хора. На струнных орудиях. Псалом Давида.

Стихи 2-6

Название псалма дает нам понять, что Давид, сочинив его под воздействием божественного вдохновения для назидания Церкви, передал его главному музыканту или

начальнику хора, который (согласно божественному постановлению пения псалмов в то время, был ответственным за инструментальное сопровождение) руководил этим служением. У нас есть особый отчет с описанием строения хора, состоящего из нескольких групп певцов, с начальником во главе каждой, и участия каждой из них в общей работе (1 Пар. 25). Некоторые из них *проводили по наставлению царя* (ст.2). Другие играли *на цитре во славу и хвалу Господа* (ст.3). О третьих Писание говорит, что они должны были *возвышать славу его* (ст.5). Обо всех же вместе взятых говорится, что они все *пели в доме Господнем* (ст.6) и были *обучены петь пред Господом* (ст.7). Псалом был передан одному из начальников и должен был исполняться на *струнных инструментах* (Авв.3:19), на которых играли рукой. Хористы должны были петь этот псалом под аккомпанемент такой музыки, и должно было казаться, что только они поют, а не остальные люди. Но Новый Завет повелевает петь всем христианам (Еф.5:19; Кол.3:16), имеется в виду, что они должны исполнять его благопристойно, если не искусно. Поэтому в наши дни нет необходимости в таком количестве музыкальных инструментов, как в то время, а мелодия должна звучать в сердце поющего. В этих стихах:

I. Давид представляет себя Богу (ст.2). Будут ли слышать его *сыны мужей*, к которым он собирается обратиться, или они воздержатся, но он надеется и молится, чтобы Бог дал ему огромную аудиторию и благоприятный ответ: *“Когда я взываю, услыши меня и прими мое восхищение, отвешь на мои молитвы и рассуди мои просьбы; помилуй меня и услыши молитву мою”*. Все внимание, которое Богу угодно уделить нашим молитвам, и все ответы, которые Ему угодно дать на них, должны приписываться не нашим заслугам, а лишь Его милости. *“Услыши меня ради милости Своей”* – такова наша наилучшая молитва. Далее Давид продолжает молиться следующими словами: (1) *“Боже правды моей! Ты не только праведный Бог, но и творец моего праведного расположения духа, который через благодать вырабатывает то хорошее, что есть во мне, и который сделал меня праведным человеком. Поэтому услыши людей и оцени Свою работу, проделанную во мне. Ты также являешься руководителем моего праведного дела, защитником моей обеспеченной праведности, которому я вверил свой путь, доверился, что Он выведет, как свет, правду*

мою”. Когда люди несправедливо осуждают нас, то мы можем утешиться, что Он Бог, *который оправдывает*, Бог праведности верующего. (2) *“В тесноте Ты давал мне простор; когда я бедствовал, Ты насытил мое сердце святой радостью и утешением, улучшил мое положение, избавив от бедствия, и поэтому сейчас, Господь, помилуй меня и услыши молитву мою”*. Ощущения, которые мы испытываем, когда Бог милует нас и дает простор в тесноте, это не только великое ободрение для нашей веры и надежда на будущее, но и добroe обращение к Богу в молитве. *“Ты совершил это, неужели впредь не будешь совершать? Ведь Ты Бог и не изменяешься; дела Твои совершенны”*.

II. Псалмопевец обращается к сынам мужей, чтобы обличить и обратить к Богу тех, кто еще не знает Еgo и не будет иметь Мессию, Сына Давида, Царем.

1. Он прилагает усилия, чтобы убедить их в безрассудстве их безбожия (ст.3). Давид обращается к ним: *“Сыны мужей* (великих мужей, которые занимают высокое положение, приверженцев Саула или Авессалома), *доколе* вы будете противостоять мне и моему правлению? До каких пор вы будете недовольны мною и находиться под влиянием лживых и беспочвенных слухов, распространяемых моими злоумышленниками?” Или эти слова можно воспринять в более общем смысле. Бог через псалмопевца увещевает грешников покаяться: *“Вы, которые пренебрегаете Богом, не поклоняетесь Ему, презираете царство Христа и Его правление, задумайтесь о том, что вы делаете”*. (1) *“Вы унижаете свое достоинство, ибо являетесь сыны мужей* (даные слова подчеркивают, что человек – благородное творение). Задумайтесь о благородстве своей природы, о превосходстве силы разума, которой вы наделены, и не поступайте безрассудно и неприлично”. Пусть *сыны мужей* задумаются и проявят себя мужами. (2) *“Вы бесчестите своего Творца и слава Его в поругании”*. Эти слова можно вполне воспринимать как слова Бога, призывающие грешников ответить за то зло, которое они причиняют Его славе; или их можно воспринимать как слова Давида, а под словом *“слава”* подразумевать Всевышнего, которого он называет *“слава моя”* (Пс. 3:4). Идолопоклонники обвиняются в том, что они *славу нетленного Бога изменили в образ* (Рим.1:23). Все сознательные грешники поступают так, отказываясь повиноваться заповедям Его закона, пренебрегая предложением получить Его благодать, отдавая свои чувства и посвя-

щая твари то служение, которое должно принадлежать только Господу. Тот, кто хулит святое имя Божье, кто высмеивает Его Слово и постановления, кто устами исповедует, что знает Его, а делами отрекается, делает все от него зависящее, чтобы *обратить Его славу в поругание*. (3) “Вы обманываете сами себя; *доколе вы будете любить суету и искать ложь?* Вы сами являетесь суетой и ложью, и вам нравится быть таковыми”. Или “вы утверждаете свои сердца на том, что в конце окажется суетой и ложью”. Тот, кто любит мир ищет того, что на земле, любит суету и ищет лжи, как и тот, кто угождает себе чувственными ощущениями и богатством этого мира, ибо все это обманет их и приведет к погибели. “До каких пор вы будете так поступать? Неужели вы никогда не станете мудрыми и не задумаетесь о своем долгге и стремлении? *Доколе же?* (Иер.13:27). Бог небес считает, что уже долгое время грешники упорствуют и бесчестят Еgo, обманывая себя и идя к погибели”.

2. Давид показывает сынам мужей то особое благоволение, которое Бог оказывает благочестивым людям, ту особую защиту, под которой они находятся, и те исключительные привилегии, которыми они обладают (ст.4). Этот вывод возникает (1) как причина, почему мирские люди не должны противостоять или притеснять благочестивых и желать их погибели. Чрезвычайно рискует тот, кто *соблазнит одного из малых сих* (Мат.18:6), кого Господь *отделил для Себя*. Бог сказал, что касающийся их касается зеницы ока Еgo, и рано или поздно Он даст это прочувствовать их преследователям. Благочестивые стремятся в небеса, Бог слышит их, и поэтому пусть никто не осмеливается на-вредить им, так как Бог услышит их вопль и отомстит за них (Исх.22:23). Чаще всего предполагается, что в данном месте Давид говорит о своем назначении занять трон. Он является *святым*, которого Господь *отделил для Себя*, а не он сам узурпировал власть, или взял ее себе: “Поэтому оппозиция, которую Ты дал ему для его продвижения является очень преступной, ибо, если человек вступает в борьбу против Бога, она будет тщетной и безрезультатной”. Подобным образом Бог отдал для Себя Иисуса Христа – милостивого Господа, и всякий, кто попытается воспрепятствовать Его продвижению, безусловно будет повержен, ибо Отец всегда слышит Его. (2) Это объясняет, почему они должны стараться быть хорошиими и больше неходить на совет нечестивых:

“До сих пор вы искали суету, а теперь станьте истинно религиозными, и вы будете по-настоящему счастливы здесь, на земле, и в вечности”, ибо [1] Бог сохранит для Себя то, в чем Он заинтересован. *Господь отдал для Себя святого Своего*, то есть Он отдал для Себя Своим вечным избранием, Своим действенным призывом, особым расположением Своих пророков и воздействием Своей благодати каждого благочестивого человека; Он *очистил Себе народ особенный*. Благочестивые – это отделенный и запечатленный народ Божий; Господь знает их, Он поставил на них Свою печать и образ; Он отличает их Своим необычным благоволением. “*И они будут Моими, говорят Господь Саваоф, собственностью Моей в тот день, который Я соделаю*. Знайте об этом”. Пусть об этом знают благочестивые люди и никогда не отворачиваются от Того, Кто подобным образом предопределил их. Пусть об этом знают нечестивцы и остерегаются вредить тем, кого Бог защищает. [2] Бог сохранит для вас ваше стремление к Нему. Давид заявляет: “*Господь слышит, когда я призываю Его*”. Мы считаем себя счастливыми, если земной владыка приклонил к нам свое ухо; но разве не намного важнее завоевать ухо Царя царей? Давайте будем помнить об этом и ради собственного благополучия оставим суету.

3. Давид предостерегает сынов мужей не грешить, увершает их бояться греха и размысливать (ст.5): “*Благоговейте и не грешите*³ (гневаясь не согрешайте”, как говорит Септуагинта, и некоторые считают, что именно отсюда апостол берет это увершение Еф.4:26); *размыслите в сердцах ваших*, обратитесь к Богу, а также задумайтесь и бойтесь. Обратите внимание, что (1) мы не должны грешить, мы не должны упустить свой путь и свою цель. (2) Хорошее средство против греха - пребывать в благоговении. *Противостойте* (в некоторых переводах) беспечности и плотской безопасности. Всегда пребывайте в святом благоговении перед славой и величием Бога, в святом страхе оказаться во власти Его гнева и под проклятием; не раздражайте Его. (3) Одним из хороших средств для предотвращения греха и сохранения святого благоговения является частое и серьезное размышление в сердцах ваших. Говорите со своим сердцем, вам есть что рассказать Ему; вы можете говорить с ним в любое время; пусть между вами не будет секретов. Думающий человек стоит на верном пути и может стать мудрым и bla-

гочестивым. “...Размыслите в сердцах ваших; исследуйте его критически, чтобы хорошо знать его и дать то, чего ему не хватает. Займите свое сердце благочестивыми размышлениями, пусть ваши мысли прилепятся к тому, что есть благо, и останутся там. Задумайтесь о своих путях и проследите за направлениями, которые тут даются, чтобы сделать это дело хорошо и для хороших целей”. [1] Выберите уединенное время, когда вы *бодрствуете на ложах ваших*, - перед тем как отправиться спать (как истолковывают эти слова некоторые языческие моралисты). Исследуйте свою совесть относительно того, что вы сделали в этот день, особенно, что плохого вы сделали, чтобы могли покаяться в этом. Когда вы просыпаетесь ночью, размышляйте о Боге и том, что содействует вашему миру. Давид часто практиковал то, что сейчас советует другим в этом стихе: “Я вспоминаю о Тебе на постели моей...” (Пс.62:7). Особенno мы должны размышлять о своих путях и говорить о них со своим сердцем, находясь в болезни. [2] Будьте в серьезном расположении духа: “утишишьтесь”. Задавая вопрос своей совести, молчите и ожидайте ответа; даже в беспокойные времена поддерживайте свой дух спокойным и тихим.

4. Давид советует сынам мужей исполнять свой долг: “*Принесите жертвы правды...*” (ст.6). Мы должны не только прекратить делать зло, но и научиться творить добро. Тот, кто был недоволен Давидом и его правлением, вскоре станет лучше относиться к нему и возобновит свою преданность, если только будет правильно поклоняться Богу; а те, которые знают о проблемах между ними и Богом, будут рады иметь Посредника, Сына Давида. В данном стихе от каждого из нас требуется, (1) чтобы мы служили Ему: *принесите жертвы правды*, в начале самих себя, а потом - ваши наилучшие жертвы. Но они также должны быть *жертвами правды*, то есть наши добрые дела, все плоды царствующей любви Бога, все примеры нашего религиозного образа жизни, которые лучше всесожжений и жертв. Пусть все ваше поклонение исходит от чистого сердца; пусть все ваши подаяния будут жертвами праведности. Бог не примет неправедные жертвы; в Его глазах они мерзость (Ис.1:11). (2) Чтобы мы доверились Ему. Вначале настройте свою совесть, чтобы приносить жертвы правды, а затем вы можете уповать на Господа. Служите Богу, полностью доверяя Ему, и не бойтесь потерять Его. Читите, уповая лишь на Него, а не на свое богатство или

плоть; доверьтесь Его провидению и не опирайтесь на свой разум; верьте в Его благодать и не полагайтесь на свою собственную праведность или достаточность.

Воспевая эти стихи, мы должны проповедовать себе доктрину о провоцирующей природе греха, о лживости и суэтности этого мира и неизреченному счастью народа Божьего. Мы должны вырабатывать в себе чувство благоговения перед Богом, обязанность общаться со своим собственным сердцем и приносить духовные жертвы. Молясь этими словами, мы должны просить у Бога благодати, чтобы думать и поступать правильно.

Стихи 7-9

В данных стихах нам представлены:

I. Безрассудные стремления мирских людей: “*Многие говорят: «кто покажет нам благо?»* Кто даст нам возможность увидеть благо?” Что они подразумевают под благом, описано в ст.8. Для них это умножение хлеба и вина. Сыны мужей желают лишь богатства в этом мире, чтобы иметь возможность наслаждаться изобилием и чувственными удовольствиями. Они поступают логично: они желают блага и заботятся, чтобы иметь его; но кое-что отсутствует в их стремлении. В общем смысле они спрашивают: (1) “Кто делает нас счастливыми?”, но при этом не обращаются к Богу - единственному, кто в силах сделать это. Поэтому сыны мужей обращаются к неблагородным советчикам, демонстрируя, что они скорее будут призательны кому угодно, но не Богу, ибо желают жить без Него. (2) О благе, которое можно увидеть, - видимом и осязаемом благе, тем самым демонстрируя, что их не беспокоят блага, которые нельзя видеть и которые являются лишь объектами веры. Источником идолопоклонства было желание людей иметь богов, которых можно видеть, поэтому они поклонялись солнцу; но мы должны быть научены поклоняться невидимому Богу и искать невидимых благ (2 Кор.4:18). Глаз веры видит дальше глаза ощущений. (3) О любом благе, а не об основном; все, чего они желают, - внешнего благополучия, благ в настоящее время, частичных благ: хорошей еды, хорошего питья, хорошей торговли, богатства. Но чего все это стоит без милостивого Бога и доброго сердца? Никакое благо не послужит для обращения большинства людей, а благодатная душа не будет изгнана. Подобный путь, подобное стремление плотского человека, поглощенного мирскими интересами, явля-

ется безрассудством, в то же время многие в этом присоединяются к ним, и поэтому их будущее таково: “Чадо, вспомни, что ты получил уже доброе твое в жизни твоей, каждое пенни, заработанное тобой”.

П. В данных стихах представлен мудрый выбор, который совершают благочестивые люди. Давид и немногие преданные ему люди отказались от этого желания и соединились в молитве: “Яви нам свет лица Твоего, Господи!” (1) Псалмопевец не согласен с выбором многих. Бог отдал его для Себя отличительным благоволением, поэтому он отличается от других своим характером. Давид говорит: “Эти люди желают любого блага и мирских богатств. Но я не таков; я не говорю, как они, и мне не нужно любое благо; богатства этого мира никогда не станут частью моей души, и они никогда не завладеют ею”. (2) Псалмопевец и его друзья выбрали благоволение Бога как вершину своего счастья; по их мнению, это важнее жизни и всех жизненных утешений. [1] Все, чего они больше всего желают и чем дышит их душа, выражено этими словами: “Яви нам свет лица Твоего, Господи! Многие желают другого, но для нас это важнее всего”. Благочестивые люди отличаются не только своими поступками, но и своими молитвами, причем не их длиной и языком, а их верой и страстью. Те, кого Бог отдал, молятся молитвой, слова которой могут произносить и другие, но лишь они могут искренне вознести ее. И это та молитва, после которой все они говорят “аминь”: “Господь, простри к нам Твое благоволение и дай нам знать, что мы имеем его. Мы не желаем большего, этого достаточно, чтобы сделать нас счастливыми. Господь, будь в мире с нами, яви Себя нам! Нам нужно лишь Твое благоволение, и мы будем удовлетворены в нем”. Обратите внимание: хотя в ст.8 и 9 Давид говорит о себе, в этой молитве он подразумевает также и других: “яви нам”, как Христос учил нас молиться: “Отче наш...” Все святые приходят к престолу благодати с одной и той же задачей, и все они как один желают иметь благоволение Бога как свое основное благо. Мы должны молиться о Божьем благоволении для других, а не только для себя, ибо его достаточно для всех, и мы никогда не будем иметь его меньше, если поделимся с другими тем, чем обладаем сами. [2] И этому больше всего они радуются (ст.8): “Ты исполнил сердце мое весельем... не только поддержал и укрепил меня, и исполнил меня неизреченной радостью; и поэтому лишь к Твоему благоволению я

буду продолжать стремиться и искать его на протяжении всех дней жизни моей”. Когда Бог вкладывает благодать в сердце, Он наполняет его весельем. Ни одна радость – ни радость жатвы, ни щедрый урожай, когда хлеб и вино умножаются, - не сравнится с той, которую обретает благодатная душа, получая знаки божественного благоволения. Это веселье в сердце – внутренняя, непрерывная и прочная радость. Веселье мирских людей – лишь вспышка, тень: “И при смехе иногда болит сердце...” (Прит.14:13). Слово же говорит: “Ты исполнил сердце мое весельем”. Истинная радость – это дар от Бога, который дает не так, как мир дает (Иоан.14:27). У святых нет повода завидовать плотским людям, поглощенным мирскими интересами, их веселью и радости; скорее они будут жалеть их, ибо те могут познать лучшее, но не желают. [3] Они полностью уверены в этом и, имея подобную уверенность, всегда спокойны (ст.9). “Ложусь я, сплю и встаю”, - говорит Давид (Пс.3:5). Те же слова повторяются здесь: “Спокойно ложусь я (имея уверенность в Твоем благоволении) и сплю в мире, наслаждаясь, как и те, у кого хлеб и вино умножаются, и которые складывают их, как Вооз на гумне, и засыпают там, когда развеселится сердце их (Руф.3:7); ибо Ты, Господи, един даешь мне жить в безопасности. Хотя я один, но я не в одиночестве, ибо Бог со мной; хотя у меня нет стражников, охраняющих меня, но Господь один может защитить меня; Он может сделать это, когда все другие средства окажутся бессильными”. Если перед ним сияет свет лица Божьего, то, во-первых, он сам может наслаждаться. Его душа возвращается к Богу, полагается на Него и обретает там покой, поэтому он ложится спокойно и засыпает. Он имеет то, чего желает, и знает, что никакое зло не приблизится к нему. Во-вторых, он не боится нападок своих врагов, спит спокойно и абсолютно уверен, ибо Сам Бог взял на себя обязанность охранять его. Когда придет время заснуть сном смерти, лечь в могилу и ложе его будет во тьме, тогда вместе с добрым Симеоном он отойдет с миром (Лук.2:29), будучи уверен, что Бог примет его душу, что он будет в безопасности и что его тело также будет пребывать в могиле в безопасности. В-третьих, он вверяет все свои дела Богу и с удовлетворением предоставляет Ему их решать. Писание говорит о пахаре, который бросит семя в землю, и спит, и встает ночью и днем; и как семя всходит и растет, не знает (Мар.4:26,27). Так и благочестивый муж верой и

молитвой отдает свои заботы Богу, спокойно спит и отдыхает ночью и днем, отдав все свои дела в Его руки, чтобы Тот совершил все для него и готовил исполнить Его святую волю.

Воспевая эти стихи и молясь ими, давайте со святым презрением к богатствам и удовольствиям этого мира, как неспособными сделать нас счастливыми, искренне искаль благоволения Бога и с радостью утешаться в Нем. Давайте со святым безразличием ко всем мирским заботам вручим себя и все наши дела под водительство и попечение божественного провидения, будучи удовлетворенными тем, что все содействует ко благу для нас, если мы пребываем в любви Божьей.

ПСАЛОМ 5

Этот псалом является молитвой, торжественно обращенной к Богу во времена, когда псалмопевец оказался в бедствии из-за злобных умыслов своих врагов. В жизни Давида было много подобных ситуаций; более того, в его жизни трудно найти время, когда данный псалом был бы неуместен, ибо в этом он был прообразом Христа и постоянно окружены врагами; а своими частыми и сильными обращениями к Богу во времена преследований он указывает на зависимость Христа от Отца и победу, одержанную над силами тьмы во время этих бедствий. В этом псалме Давид (I) устанавливает общение между своей душой и Богом, обещая молиться и убеждая свою душу в том, что Господь обязательно услышит его (ст.2-4). (II) Он воздает Богу славу и утешается Его святыстью (ст.5-7). (III) Он заявляет о своем решении постоянно участвовать во всенародном поклонении Богу (ст.8). (IV) Давид молится (1) о себе: чтобы Бог направлял его (ст.9); (2) против своих врагов: чтобы Бог погубил их (ст.10,11); (3) за весь народ Божий: чтобы Бог дал ему радость и хранил его (ст.12,13). Все это очень полезно, чтобы направлять нас в молитве.

Начальнику хора. На духовых орудиях.
Псалом Давида.

Стихи 2-7

Название этого псалма не содержит в себе ничего необычного, кроме того, что он должен исполняться на инструменте *Nehiloth* (слово, которое нигде больше не используется). Предполагается (и это лишь предположение), что оно подразумевает духовые инструменты, в сопровождении которых этот псалом должен исполняться (как слово *Neginoth* предполагало струнные инструменты). В этих стихах Давид смотрит на Господа:

I. Как на Бога, слышащего молитвы; ка-

ким Он всегда был с тех пор, как люди начали призывать Его имя; и сегодня Он также готов услышать молитвы, как и прежде. Обратите внимание, какими словами здесь Давид называет Его: “*Господи* (ст.2,4) - Иегова, сущий и самодостаточный, которым мы обязаны восхищаться; *Царь мой и Бог мой* (ст.3), которого я признаю за своего Бога, которому я клянусь в верности и под защиту которого, как Царя, я отдаю себя”. Он – Царь царей и Бог богов, но это еще не все; самый повелевающий и ободряющий принцип молитвы, самое могущественное и преобладающее прошение в молитве – это отношение ко Всевышнему как к нашему Царю и нашему Богу, перед которым у нас есть определенные обязательства и на которого мы возлагаем особые надежды. А теперь обратите внимание на то,

1. О чём молится Давид, что может ободрить нашу веру и надежды во всех наших обращениях к Богу. Если мы молимся страшно и в вере, то имеем повод надеяться (1), что Бог будет знать о нашем деле, о котором мы докладываем и просим Его, ибо в этом псалме Давид молится: “*Услыши, Господи, слова мои!*” Хотя Бог находится на небесах, но Его ухо открыто для молитв людей, и Ему не сложно слышать нас. Возможно, люди не хотят или не могут слышать нас: наши враги так высокомерны, что не желают, а наши друзья так далеко, что не могут слышать нас; но Бог, находясь высоко в небесах, может и хочет услышать нас. (2) Что Он примет эту информацию и подвергнет мудрому и сострадательному размышлению, что Он не будет пренебрегать ею и отделяться поверхностным ответом, ибо псалмопевец молится: “*Уразумей помышления мои!*”. Молитвы Давида включали не только слова, но и его размышления, так как размышление – наилучшая подготовка к молитве, и поэтому молитва – наилучший результат размышлений. Размышления и молитва должны идти рядом (Пс.18:15). Только задумываясь о своих молитвах подобным образом, мы можем надеяться, что Бог поразмыслит над ними и примет в Свое сердце то, что исходит из нашего. (3) Что в должное время Бог дарует нам милостивый ответ, ибо об этом молится псалмопевец: “*Внемли гласу вопля моего!*” (ст.3). Его молитва была воплем; это был глас вопля его, что подчеркивает страсть его чувств и назойливость выражений. Подобные действенные страстные молитвы праведного мужа могут много совершить и творить чудеса.

2. Что здесь обещает Давид и ставит как

условие со своей стороны, которое он должен исполнять, дабы получить милостивый прием. Когда мы обращаемся к Богу, это может направлять нас, чтобы мы могли правильно представать со своими прошениями, ибо мы просим и не получаем, если просим неправильно. Здесь Давид дает четыре обещания, и мы должны следовать его примеру. Он обещает: (1) что будет молиться, что это будет делом его совести и его основным занятием: “Я к Тебе молюсь. Другие живут без молитвы, а я буду молиться”. Цари на своих престолах (как это было с Давидом) должны быть просителями у престола Божьего. “Одни молятся неизвестным богам и ожидают помощи от них, но Тебе единственному я буду молиться”. Уверенность, которую Бог дает нам в том, что Он готов услышать молитву, должна укрепить наше решение жить и умереть молясь. (2) Что будет молиться *рано* утром. Тогда его молящийся голос будет услышан и молитва будет направлена к Богу. На каждом его письме к небесам будет стоять дата, а не просто указано: “Вечером и утром и в полдень я буду молиться; более того, семикратно в день прославляю Тебя”, это сказано с уверенностью. Утренняя молитва – наш долг; мы больше всего подходим для молитвы, когда свежи, энергичны и спокойны, когда не испытываем ночной дремоты, восстановлены в силах, но еще не исполнены заботами о дневном бизнесе. Именно в это время нам больше всего нужна молитва, если задуматься об опасностях и искушениях предстоящего дня, которые нас беспокоят. С помощью веры и молитвы мы можем получить свежее пополнение благодати. (3) Что его глаз будет направлен к Богу, а его сердце – к исполнению долга: “Рано утром направлю свою молитву”. Как стрелок направляет стрелу в белый круг, с такой же сосредоточенностью и уравновешенностью ума мы должны обращаться к Богу. Или так же, как мы отправляем письмо другу в определенное место, мы должны направлять свои молитвы Богу, нашему Отцу Небесному. И давайте всегда посыпать их через Господа Иисуса, великого Посредника, и тогда они наверняка попадут по адресу. Все наши молитвы должны направляться к Богу. Их основная цель – воздаяние почестей и прославление Бога. Пусть нашим первым прошением будут слова “да святится” (будет прославлено) имя *Твое*”, а уже затем мы можем быть уверены, что получим тот же милостивый ответ, какой был дан Христу: “И прославил и еще прославлю”. (4) Что будет терпеливо ожидать

ответа: “Я буду ожидать, буду ждать ответа на мою молитву, и послушаю, что скажет Господь Бог” (Пс.84:9; Авш.2:1), чтобы, если Он дарует мне просимое, я мог бы поблагодарить, а если Он откажет, я мог бы быть терпеливее, а если Он отложит ответ, я мог бы продолжать молиться и ждать, но не ослабеть”. Мы должны ожидать, или высматривать, подобно человеку, который послал стрелу и всматривается, насколько близко к цели она попала. Мы в значительной мере теряем утешение от молитвы из-за того, что недостаточно наблюдаем, какие ответы на нее получаем. Мы можем надеяться, что Бог приклонит ухо к нашим словам и поразмыслит над ними, если будем молиться и ожидать, как хромой, который пристально смотрел на Петра и Иоанна (Деян.3:4). Мы можем обратиться к Нему, как Давид в этих стихах, который не говорит: “Господь, сделай это или то для меня…”, а – “Услыши меня, поразмысли о моей ситуации и поступи так, как Ты считаешь нужным”.

П. Давид обращается к Господу как к Богу, ненавидащему грех (ст.5-7). Он отмечает это (1) как предупреждение для самого себя и всех других молящихся, чтобы помнить, что Бог, к которому мы обращаемся, не только милостивый, но что Он также чист и свят; что хотя Он готов услышать молитву, но в то же время, если в нашем сердце поселятся беззаконие, Он не услышит наши молитвы (Пс.65:18). (2) Как ободрение для своей молитвы против врагов: они были нечестивыми людьми и, следовательно, врагами Бога – людьми, которых Господь не любит. В данном месте обратите внимание [1] на святость природы Бога. Когда псалмопевец говорит “ибо Ты Бог, не любящий беззакония”, это означает: “Ты Бог, который ненавидит беззаконие как действие, прямо противоположное Твоей безграничной чистоте, нравственности и святой воле”. Хотя делающие беззаконие процветают, пусть никто не предполагает, что Богу нравится беззаконие или люди, которые притворяются, что почитают Его, но в то же время ненавидят своих братьев и гонят их, говоря: “Да прославится Господь”. Богу не нравится беззаконие, прикрытое религиозностью. Поэтому пусть тот, кто любит грех, знает, что он не нравится Богу; и пусть никто не говорит, будучи искушаем: “Я искушаем Богом”, ибо Бог не является творцом греха и у *Него* не водворится злой, и поэтому нечестивец не всегда будет процветать. Доктор Хаммонд полагает, что данное место подразумевает закон Моисея, который не позво-

лял иноземцам, упорствовавшим в идолопоклонстве, жить на земле Израиля. [2] На справедливость Его правления. “Нечестивые не пребудут пред очами Твоими”, то есть они не увидят Его улыбки, не будут допущены, чтобы обратиться к Нему, и не будут оправданы на суде в тот великий день. Делающие беззаконие чрезвычайно безрассудны. Грех – это безрассудство, а грешники – самые большие глупцы; не те глупцы, которых таковыми сговорил Господь (таких нужно жалеть), ибо Он не может ненавидеть то, что сговорил, а глупцы, которые сами сделали себя такими. Бог ненавидит их. Нечестивцы ненавидят Господа, поэтому вполне справедливо, что Он ненавидит их; и это будет их вечным бедствием и погибелью. “Ты погубишь тех, кого ненавидишь”. Существует две разновидности грешников, которые здесь отмечены для погибели: (а) глупцы, которые говорят ложь и обманывают; на этих грешников ставится особое ударение: “всех лжецов участь в озере, горящем огнем и серою” (Отк.21:8; Пс.22:15); ничто больше лжи не противоречит природе Бога, и поэтому Бог истины больше всего ненавидит именно ложь. (б) Жестокие люди. Кровожадного и коварного гнушается Господь, ибо бесчеловечность так же противоположна и в той же степени ненавидима Богом милости, которому нравится миловать. Писание говорит, что лжецы и убийцы особым образом похожи на дьявола и являются его детьми; и поэтому вполне логично, что Господь гнушается ими. Таков был характер врагов Давида и такими в наше время являются враги Христа и Его Церкви – люди, полностью потерявшие все добродетели и честь; и чем хуже они становятся, тем больше мы можем быть уверены в их погибели в должное время.

Воспевая эти стихи и молясь ими, мы должны побуждать себя к обязанности молиться, ободрять себя в молитве, потому что мы не напрасно ищем Бога. Мы должны выражать свое отвращение ко греху и благоговейное ожидание дня явления Христа, который будет днем погибели нечестивцев.

Стихи 8-13

В этих стихах Давид характеризует себя, своих врагов, весь народ Божий и молится о каждой группе.

I. Он говорит и молится о себе (ст.8,9).

1. Давид принимает твердое решение быть вблизи Бога и поклоняться Ему. Грешники уходят от Бога и делают себя отвратительными для Его святости и незащищен-

ными для Его правосудия: “А я не хочу быть вдали от Тебя”. Святость и справедливость Бога не пугают тех, кто прав сердцем, и не уводят их от Бога; эти качества привлекают их прилепиться к Нему. В этих стихах Давид решает (1) поклоняться Богу, оказывать Ему почтение и воздавать славу имени Его. (2) Поклоняться Ему публично: “Я... войду в дом Твой, во дворы дома Твоего, чтобы поклониться Тебе вместе с другими Твоими верными поклонниками”. Давид часто молился и поклонялся в одиночестве (ст.3,4), в то же время он был постоянным в своем посещении и поклонении в храме. Обязанность молиться наедине предназначена для того, чтобы подготовить нас, а не избавить от публичных постановлений. (3) Поклоняться Ему с благоговением и соответствующим ощущением безграничной пропасти между Богом и человеком: “Поклонюсь святому храму Твоему в страхе Твоем”. “...Будем служить благоугодно Богу, с благоговением и страхом” (Евр.12:28). Все поклоняющиеся должны пребывать в великом страхе. (4) Давид решает принимать ободрение в поклонении лишь от Бога. [1] От Его безграничной милости. Взываю к Господу, псалмопевец полагается лишь на Его безмерную милость (на неистощимые богатства милости, которые имеются в Боге, бесчисленные доказательства и примеры которой мы получаем от Него), а не на собственные заслуги или собственную праведность. Милость Божья должна быть и основанием для наших надежд, и источником нашей радости каждый раз, когда мы приходим к Нему. [2] От учрежденного места поклонения, которым в то время был храм и который здесь назван “святой храм Твой” как прообраз Христа, нашего великого и единственного Посредника, который освящает служение в той же степени, как храм освящает золото, и на которого мы должны взирать во время всех наших поклонений, как в то время взирали на храм.

2. Он настойчиво молится, чтобы Бог Своей благодатью всегда вел и хранил Его во время исполнения долга (ст.9): “Господи! путеводи меня в правде Твоей, ради врагов моих” - “ради тех, которые следят за мной, которые наблюдают за моими ошибками и ищут повода выступить против меня” (евр). Здесь обратите внимание (1) на то, как Давид использовал злобность своих врагов. Чем энергичнее они следили за его ошибками, чтобы в дальнейшем можно было его обвинить в чем-то, тем осторожнее он был, избегая греха и всех его проявлений, и тем

настойчивее он продвигался по Божьему пути и в исполнении долга. Таким образом, благодаря мудрости и благодати из зла может получиться добро. (2) На правильный курс, принятый Давидом для отражения нападок тех, кто искал повода навредить ему. Он вручил себя божественному водительству, умоляя Бога поставить его на правильный путь Своим пророчеством и благодатью, умоляя сохранить его от неверного пути, чтобы враги (какими бы хитрыми они ни были, даже как враги Даниила) ни в коем случае не могли найти повод выступить против него. Путь исполнения долга здесь назван путем Божьим и Его праведности, ибо Господь предписывает нам Своими святыми и справедливыми законами, что если мы поставим их перед своими глазами как наш принцип, то сможем в вере просить Бога направлять нас во всех особых ситуациях. Как Бог ответил на молитву Давида, мы можем прочитать в I книге Царств 18:14,15.

II. Псалмопевец рассказывает о своих врагах и молится против них (ст.10,11). (1) И если его рассказ правдив (что, несомненно, так и есть), у них очень плохой характер; и если бы они не были таковыми, то не могли бы быть врагами человека, который был по сердцу Бога. Он говорит (ст.7), что Всеышний ненавидит кровожадных и лжецов. “Вот, Господи, - говорит Давид, - таковы мои враги: они лжецы, им нельзя верить, ибо нет в устах их истины”. Они не считали грехом обдуманную ложь, если она могла опровергнуть Давида и выставить его отвратительным. “Господи, путеводи меня, - говорит он (ст.9), - ибо с такими людьми мне предстоит иметь дело; против их клеветы невинность бессильна. Разве они говорят правду? Разве они говорят о мире и дружбе? Они языком своим льстят, чтобы скрыть свою злобность и достичь цели с большей уверенностью. Каждый раз, когда они притворяются в религиозности и дружбе – двух святых вещах, – они лгут. Сердце их – пагуба, они кровожадны, ибо горталь их – открытый гроб. Они жестоки, как преисподня, широко отверстая, чтобы пожирать и поглощать; они ненасытны, как преисподня, которая никогда не скажет: “Довольно” (Прит. 30:15, 16). Этот же стих цитируется в Послании к Римлянам, чтобы показать общую порочность всего человечества, ибо по своей природе все люди склонны к злобности (Тит.3:3). Преисподняя открыта для них, в то же время по отношению друг ко другу они сами похожи на преисподнюю. (2) Если эта молитва, направленная против них, будет ус-

лышана (что, несомненно, так и будет), они окажутся в очень плохой ситуации. Какими люди являются и как поступают – такова будет и расплата. Давид молится Богу, чтобы Он погубил их (в соответствии с тем, что Он сказал в ст.7: “Ты погубишь таких людей”. “Да падут они...”, - говорит псалмопевец, и грешники очень скоро погубили бы себя, если бы были предоставлены сами себе). Давид молится Богу, чтобы Тот лишил их Своей защиты, благоволения, наследства от Господа и земли, где они живут; а горе тем, кого Бог изгоняет. Из-за своих грехов они заслуживают погибели. Бога можно оправдать тем, что они полностью отказались от Него: “По множеству нечестия их, отвергни их”. Своими поступками они переполнили чашу беззакония и стали готовыми для погибели. Преследование слуг Божьих переполняет чашу в той же степени, что и другие грехи (1 Фес.2:15,16). Более того, они легко могут пасть от замыслов своих; те планы, которыми они собираются защищаться и причинять вред другим, посредством господствующего пророчества Божьего могут превратиться в средства их собственной погибели (Пс.7:15;9:16). Давид просит: “...оны возмущились против Тебя. Если бы они были лишь моими врагами, то я мог бы простить их; но они восстали против Бога, Его венца и достоинства. Они восстали против Его правления и не желают покаяться, воздать Богу славу, и поэтому я четко вижу их погибель”. Его молитва об их погибели исходит не из чувства мести, а из чувства пророчества, благодаря которому он предсказывает, что каждый, кто восстал против Бога, погибнет от своих же замыслов. И если Бог имеет полное право воздавать бедствиями тем, кто беспокоит Его народ, - о чем говорит Писание (2 Фес.1:6) – мы просим, чтобы это свершалось каждый раз, когда мы молимся: “Отче, да будет воля Твоя”.

III. Давид рассказывает о народе Божьем и молится о нем, заканчивая молитву уверенностью в их благословении, в котором он сам заинтересован. Обратите внимание (1) на то, как он описывает народ Божий. Они праведные (ст.13), ибо они уповают на Бога; они уверены в Его силе и всемогуществе, осмелились полностью положиться на Его обетование и уверены в Его защите, если идут правильным путем. Они любят Его имя, довольны всяkim Его проявлением и наслаждаются, общаясь с Ним. Лишь истинная и чистая религия дарует жизнь удовлетворенности в Боге и зависимости от Него. (2) Как Давид молится о них: “И возрадуются; дай

ПСАЛОМ 6

им повод возрадоваться и сердца радостные, исполни их радостью великой и неизреченней, пусть они воскликают с неизменной радостью. Пусть они вечно ликуют и имеют святую радость от всего, что заканчивается Господом; поэтому пусть радуются в Тебе, в Твоем благоволении, в Твоем спасении, а не в каком-либо другом творении. Пусть возрадуются, так как *Ты покровительствуешь им*, покрываешь их, прячешь их в тени и пребываешь среди них". Возможно, в этом месте Давид ссылается на столп облачный и огненный, который для Израиля был видимым знаком особого присутствия Божьего и Его особой защиты. Давайте же научимся у Давида молиться не только о себе, но и о других; молиться обо всех хороших людях, которые уповают на Бога, любят Его имя, хотя мы не всегда думаем о них или интересуемся ими. Пусть все имеющие право на Божье обетование имеют место в наших молитвах. Да пребудет благодать со всеми, кто искренне любит Христа. Это совпадает с желанием Бога. (3) На то утешение, которое получает Давид, молясь о них (ст.13). Он молится о них, так как они - особый народ Божий, поэтому он не сомневается, что Бог услышит его и они вечно будут ликововать, ибо [1] они счастливы, имея уверенность в Божьем благословении: "*Ибо Ты благословляешь праведника – повелеваешь благословениям пребывать с ними.* В Своем Слове Ты провозгласил их блаженными, и поэтому сделаешь их таковыми. *Кого Ты благословишь, том благословен*". [2] "Они в безопасности, находясь под защитой Твоего благоволения, которым Ты венчаешь их" (так некоторые понимают это место); "это Его честь, диадема Его красоты, и это делает Его воинстину великим; *благоволением Ты венчаешь его, окружая со всех сторон, как щитом*". Во время войны щит защищает лишь с одной стороны, а благоволение Бога защищает святых со всех сторон; оно подобно ограде Иова, окружавшей его, и пока они уповают лишь на божественную защиту, они пребывают в абсолютной безопасности и должны быть полностью удовлетворены.

Воспевая эти стихи и молясь ими, мы должны верой отдать себя Божественному водительству и заботе, а затем радоваться Его милости и благодати, будучи уверены в окончательной победе Бога над всеми Его врагами, торжестве Его народа в Нем и его спасении.

Давид, как и Иеремия, был плачущим пророком, и данный псалом является одним из его плачей, который был написан во время или, по крайней мере, относился ко времени величайших бедствий, как внешних, так и внутренних. Страдает ли кто? Болен ли? Вспойте этот псалом. Он описывает те ситуации, с которыми мы часто встречаемся. Псалом начинается со страдальческих жалоб, а заканчивается радостной хвалой, подобно молитве Анны, у которой вначале был скорбный дух, но по мере продолжения молитвы лицо прояснялось. В этом псалме Давид жалуется: (1) на телесные страдания; (2) на душевные страдания из-за осознания греховности, как на заслуженное основание для боли и болезни; (3) на оскорблении со стороны своих врагов по поводу телесных и душевных страданий. Здесь (I) он изливает свои жалобы перед Богом, умоляя Его не гневаться и вернуть прежнее благоволение (ст.2-8). (II) Он убеждает себя в получении скоро благоприятного ответа (ст.9-11). Этот псалом похож на Книгу Иова.

Начальнику хора. На восьмиструнном.
Псалом Давида.

Стихи 2-8

Эти стихи говорят языком сердца, смиренного провидениями, языком сокрушенного духа, находящегося в великих страданиях, посланных для пробуждения совести и умерщвления порочности. Тот, кто не вопиет к Богу, когда Тот ограничивает его, накапливает гнев; а тот, кто сеет со слезами, находясь под порицанием Господа, как Давид, получает милость. Давайте в данном псалме обратим внимание на то,

I. Как Давид представляет Богу свои скорби. Он изливает свои жалобы перед Ним. К кому еще может идти дитя со своими жалобами, как не к своему отцу? (1) Он жалуется на телесную боль и болезнь: "...кости мои потрясены" (ст.3). Его кости и плоть были поражены, как у Иова. Хотя Давид был царем, он был болен и страдал от боли; его царская корона не могла спасти его от головной боли. Великие мужи являются людьми, и они тоже подвержены обычным бедствиям человеческой жизни. Хотя Давид был сильным человеком, мужем войны от юности своей, но это не могло оградить его от душевных расстройств, которые очень скоро заставляют сильных мужей кланяться себе. Хотя он был хорошим человеком, но в то же время его благочестие не могло удержать его в хорошем здоровье. "*Господи! вом, кого Ты любишь, болен*". Пусть с болью и болезнью нам поможет примириться тот факт, что такова была участь некоторых

наилучших святых и что их примером мы направляемся и получаем ободрение представить наши бедствия Богу, который является Господом для тела и информирован о его нездоровье. (2) Давид жалуется на внутренние трудности: “*И душа моя сильно потрясена*”, что намного хуже потрясения костей. Дух человека переносит его немощи, если он пребывает в хорошем состоянии, но если дух поражен, то скорбь становится невыносимой. Болезнь Давида вновь воскресила в его памяти грех, и он рассматривает ее как знак недовольства Божьего; это было потрясением для его души и заставило воскликнуть: “*Я немощен; исцели меня*”. Очень плохо, когда у человека одновременно страдают и кости, и душа, но именно такова бывает иногда участь Божьего народа; и часто его горе усугублялось тем, что оно продолжалось довольно продолжительное время, что здесь выражается попыткой уговорить: “*Ты же, Господи, доколе?*” (ст.4). В такие времена мы должны обращаться к живому Богу, Он является единственным целителем и тела, и души, а не ассирийцы или бог Экрона.

II. Впечатление, которое эти бедствия накладывают на него. Они очень тяжелы; Давид был утомлен воздыханиями своими, он каждую ночь омывал ложе свое и слезами омочал постель свою (ст.7), пока почти не выплакал свои глаза (ст.8). “*Иссохло от печали око мое*”. Давид был смел и умен, чтобы так скорбеть из-за внешней беды, но когда грех тяжелой ношей лег на его совесть и он был вынужден вспомнить свои беззакония, когда его душа была поражена ощущением Божьего гнева и осознанием того, что Бог отступил от него, - тогда он скорбел тайно и его душа отказывалась от утешения. Это поддерживало его глаза не только бодрствующими, но и рыдающими. Обратите внимание, (1) что часто участь многих наилучших людей заключалась в том, чтобы быть мужами скорбей. Таким был сам Господь Иисус. Наш путь лежит через долину слез, и мы должны приспособиться к температуре этого климата. (2) Требуется огромная сила духа, чтобы остаться мягким и смягчиться, имея доказательства Божьего недовольства. Давид, который мог столкнуться лицом к лицу с Голиафом и многими другими могущественными врагами с непоколебимой храбростью, растаял в слезах при воспоминании о грехе и осознании божественного гнева; и это не было умалением его характера. (3) Истинные просители рыдают в уединении. Фарисеи маскировали

свои лица, чтобы явиться людям скорбящими; но Давид скорбел ночами в постели, где он лежал, общаясь со своим сердцем, и ни один глаз не был свидетелем его скорби, кроме всевидящего ока Господа. Петр вышел, прикрыв свое лицо, и зарыдал. (4) Печаль из-за греха должна быть большой; так было с Давидом: он рыдал так горько и обильно, что слезами омочал постель свою. (5) Ликование нечестивцев из-за скорбей святых усиливало его горе. Глаз Давида старел из-за его врагов, которые радовались его страданиям и неверно истолковывали его слезы. В этой великой скорби Давид был прообразом Христа, который часто рыдал и воскликнул: “*Душа Моя скорбит смертельно*” (Мат.26:38).

III. Прошения, которые Давид возносит Богу, находясь в скорбном и затруднительном положении. (1) Как самого величайшего зла Давид боится гнева Божьего. Это было полныю и желчью в страдании и несчастье; это был тот настой, который делал чашу горькой, и поэтому он молится (ст.2): “*Господи! не в ярости Твоей обличай меня* (хотя я и заслужил ее), *и не во гневе Твоем наказывай меня*”. Он не молится: “*Господь, не обличай меня; Господь, не наказывай меня*”, ибо *кого любит Господь, того наказывает и благоволит к тому, как отец к сыну своему*. Давид может вынести обличение и наказание, если Бог подарит ему свет Своего лица, а Своим Духом даст возможность познать радость и веселье милости Его; страдания телесные будут переносимы, если будет даровано утешение для души. Неважно, пусть болят его кости, лишь бы гнев Божий не возбуждал сердечную боль; и поэтому Давид молится: “*Господи! не в ярости Твоей обличай меня*, чтобы я не погиб от нее”. Здесь псалмопевец выступает в качестве прообраза Христа, для которого самым большим страданием было бедствие в Его душе и отсутствие улыбки Его Отца. Он никогда не жаловался на ярость Своих врагов: “*Почему они распинают меня?*” или на недоброжелательность Своих друзей: “*Почему они оставили меня?*” Иисус воскликнул громким голосом: “*Боже Мой, Боже Мой! для чего Ты Меня оставил?*” Поэтому давайте бояться гнева Божьего больше какой-либо внешней проблемы и остерегаться накапливать его для дня Гнева. (2) Как самого великого блага Давид желает, чтобы Бог восстановил к нему Свое благоволение и дружбу. Он молится, [1] чтобы Бог пожалел его и посмотрел с состраданием. Псалмопевец считает себя очень несчастным, а

несчастный человек – подходящий объект для милости. Поэтому он молится: “*Помилуй меня, Господи!* Во гневе вспомни о милости и в справедливости Своей не будь строг ко мне”. [2] Чтобы Бог простили его грехи, ибо в этом заключается милость, и именно ее он здесь просит: “*Помилуй меня*”. [3] Чтобы Бог явил Свою силу для его облегчения: “*Исцели меня, Господи* (ст.3), спаси меня (ст.5), произнеси Слово - и я буду восстановлен, и все будет хорошо”. [4] Чтобы Бог был с ним в мире: “*Обратись, Господи, верни мне Твое благоволение и примирись со мною.* Похоже, что Ты удалился от меня и пренебрегаешь мною; более того, Ты держишься от меня на расстоянии, как тот, кто гневается; но сейчас, Господи, обратись и приблизься ко мне”. [5] Чтобы Бог особым образом сохранил внутреннего человека и его стремления, что бы ни случилось с телом: “*Господи, избавь душу мою от греха, от погибели навсегда*”. Мы имеем неизреченную привилегию и право приступить к Богу во время страданий - это также наш долг, таким образом мы можем бороться с Ним и тогда мы не будем искать Его напрасно.

IV. Призывы, которые многократно звучат в прошениях Давида, предназначены не для того, чтобы заставить Бога что-то сделать (ибо Он знает наше положение и истинные заслуги лучше, чем мы можем сформулировать их), а для того, чтобы побудить к действию себя. (1) Он умоляет Бога о милости, и из этого стиха мы можем взять для себя наилучшее ободрение в молитве: “*Спаси меня ради милости Твоей*”. (2) Он просит Господа о славе: “*Во гробе кто будет славить Тебя?* Господь, если Ты избавишь меня и утишишь, то я не только возблагодарю Тебя за избавление и буду побуждать других присоединиться ко мне в благодарении, но и всю свою новую жизнь я посвящу служению Тебе и Твоей славе. И весь остаток своей жизни я буду с благодарностью вспоминать Твое благоволение; тогда во всех случаях я буду побуждать себя служить Тебе. Если же я умру, то лишусь возможности чтить Тебя и делать добро для других, ибо *во гробе кто будет славить Тебя?*” (ст.6). Лишь это лишает душу возможности жить и действовать, а верные души всегда с радостью помнят Бога и благодарят Его. Но [1] после второй смерти (а возможно, находясь в душевных страданиях под гневом Божиим, Давид имел ужасные предчувствия) нет приятных воспоминаний о Боге; там бесы и осужденные духи хулят Его, а не славят. “*Господь, не позволь мне навсегда ость-*

ся во власти Твоего гнева, ибо это *sheol*, сам *ад*, и тем самым не лишай возможности славить Тебя”. Тот, кто истинно ищет славы Божьей, кто стремится и наслаждается прославлением Господа, может молиться в вере: “*Господь, не посытай меня в то ужасное место, где нет благоговейных воспоминаний о Тебе и где благодарения не возносятся к Тебе*”. [2] Смерть телесная лишает нас возможности и способности славить Бога в этом мире и служить интересам Его царства среди людей, противостоя силам тьмы и приводя многих на этой земле к познанию Бога и посвящению Ему своей жизни. Некоторые считают, что радость святых на небесах более привлекательна и безгранично выше тех утешений, которые святые имеют на земле. В то же время служение святых на земле, особенно таких выдающихся, как Давид, заслуживает особой похвалы и способствует большей славе божественной благодати, чем служение святых на небесах, которые не вовлечены ни в борьбу против греха и сатаны, ни в наставничество о теле Христа. Придворным нравится жить в присутствии царя, но воины на поле битвы приносят больше пользы; и поэтому у нас есть добный повод молиться, чтобы, если такова воля Божья и у Него нет больше работы для нас или наших друзей в этом мире, Он забрал нас или их служить Себе. Уйти и быть со Христом – самое счастливое событие для святых, но их пребывание здесь во плоти более полезно для Церкви. Именно это имел в виду Давид, когда молился: “*Во гробе кто будет славить Тебя?*” (Пс.29:10;87:11;113:26; Ис.38:18). И именно это Христос имел в виду, когда сказал: “*Не молю, чтобы Ты взял их из мира*”.

Мы должны воспевать эти стихи, глубоко осознавая ужасы гнева Божьего, которого мы должны бояться превыше всего, благодаря, что не находимся в подобной ситуации, и сострадая тем, кто злостраждает. Если же мы попали в такую беду, то давайте утешать себя, что этому предшествовал прецедент и что если мы смирились и будем молиться, как Давид, то недолго будем в подобной ситуации.

Стихи 9-11

Какая внезапная перемена к лучшему! Тот, кто стонал, рыдал и весь исках (ст.7,8), здесь выглядит и говорит очень радостно. Изложив свои прошения Богу и отдав Ему свою ситуацию, он абсолютно уверен в благоприятном ответе, и его печаль превращается в радость.

I. Давид отделяет себя от нечестивцев и

беззаконников и придает себе сил противостоять их оскорблением: “*Удалитесь от меня все, делающие беззаконие*” (ст.9). Когда он был погружен в свои несчастья, (1) он боялся, что гнев Божий определит ему разделить участь делающих беззаконие; но сейчас, когда облако грусти покинуло его, онстал уверен в том, что его душа не будет сообщаться с грешниками, ибо они – не его народ. Давид начал подозревать, что является одним из них, так как на него навалилась тяжесть гнева Божьего, но сейчас, когда все его страхи умолкли, он велит им уйти, зная, что он должен быть среди избранных. (2) Беззаконники потешались и насмехались над ним, спрашивая: “Где твой Бог?”, с лицованием видя его подавленное настроение и отчаяние. Но теперь у Давида есть ответ тем, кто порицал его, ибо Господь, который был готов вернуть ему Свою милость, теперь утешил его дух и вскоре завершил его избавление. (3) Возможно, беззаконники искушали его поступать так, как они, отбросить свою религию и предаться греховным удовольствиям. Но Давид говорит: “*Удалитесь от меня; я никогда не буду слушать ваши советы; вы хотите, чтобы я похулил Бога и умер, а я благословлю Его и буду жить*”. Таким же образом мы должны использовать милости Божьи и еще больше укрепить свое решение не иметь ничего общего с грехом и грешниками. Давид был царем и использовал этот случай, чтобы вновь вернуться к своей цели и использовать свою власть для подавления греха и реформирования образа жизни (Пс.74:5; 100:3). Если Бог так много сделал для нас, то мы должны изучать, что нам следует делать для Него. Похоже, что наш Господь Иисус одолжил эти слова у Своего отца Давида, когда после передачи в Его руки суда Он скажет: “*Отойдите от Меня все делатели неправды*” (Лук.13:27), научая сейчас нас произносить то же самое (Пс.118:115).

II. Давид убеждает себя, что Бог был и будет милостивым к нему, несмотря на настоящее проявление гнева. (1) Он уверен в благоприятном ответе на молитву, которую только что вознес. Он осознает, что Бог слышит его в то время, когда он еще говорит (как в Ис.65:24; Дан.9:20), и поэтому говорит об этом как о совершенном акте и повторяет с лицованием: “*Услышал Господь голос плача моего*” (ст.9), “*Услышал Господь моление мое*” (ст.10). Благодаря работе, совершенной Божьей благодатью в его сердце, он знает, что его молитва была благосклонно принята, и поэтому не сомневается в том, что в нужное время он получит действен-

ный ответ. Его слезы имели голос и громко отзывались в ушах Бога милосердия: “*Услышал Господь голос плача моего*”. Молчаливые слезы не имеют способности говорить. Молитвы Давида были воплем к Богу: “*Услышал Господь моление мое и постановил: Да будет так*”, поэтому вскоре я получу ответ на свои прошения”. (2) С этого места он высказывает предположение о том, что все его молитвы услышаны: “*Услышал Господь моление мое, и поэтому Господь примет молитву мою*, ибо Он дает и не укоряет за прошлые даяния”.

III. Давид либо молится об обращении, либо предсказывает гибель своих врагов и преследователей (ст.11). (1) Эти слова можно воспринять и как молитву об их обращении: “*Да будут постыжены все они за противостояние мне и за порицания в мой адрес. Пусть они (как настоящие раскаявшиеся грешники) будут взволнованы собственным безрассудством; пусть они станут сдержаннее и спокойнее; пусть им будет стыдно за то, что они сделали мне, пусть они постыдятся себя*”. (2) Если они не обратятся к Богу, то здесь предсказывается их поражение и гибель: “(Они) будут постыжены и жестоко поражены (так можно прочитать эти стихи)”; и это будет вполне справедливо. Они радовались, когда Давид был поражаем (ст.3,4), и поэтому, как это обычно происходит, зло обратилось на них самих – они сами будут жестоко поражены. Лица тех, кто не воздаст славу Богу, будут вечно носить отпечаток стыда.

Воспевая эти стихи и молясь ими, мы должны воздавать славу Богу как Господу, который готов услышать молитву; должны признавать Его благоволение к нам и то, что Он слышит наши молитвы. Мы должны ободрять себя, уповать на Господа и доверять Ему в самых великих бедах и трудностях.

ПСАЛОМ 7

По названию этого псалма мы можем предположить, что он был написан в ответ на злобные и несправедливые обвинения в адрес Давида со стороны некоторых его врагов. Будучи несправедливо обижен, псалмопевец (I) взывает к Богу о благоволении (ст.2,3). (II) Он говорит Богу о своей невиновности и лживости этих обвинений (ст.4-6). (III) Он молится Богу, излагая свою ситуацию, и просит осудить его преследователей (ст.7-10). (IV) Давид выражает свою уверенность, что именно так Бог поступит и обратит ложь на головы тех, кто задумал заговор против него (ст.11-17). (V) Он обещает воздать Богу славу за свое избавление (ст.18). В этом Давид был прообразом Христа, который Сам

по Себе и в Своих членах был поругаем, но который в конце будет оправдан.

Плачевная песнь, которую Давид воспел Господу по делу Хуса, из племени Вениамина.

Стихи 2-10

Плачевная песнь, или псалом (слово “*shiggaion*” встречается только здесь и в Книге Аввакума 3:1), – это *блуждающая* песня (как говорят некоторые), состоящая из нескольких различных частей, искусственно сложенных вместе; *чарующая* песня (как называют другие), очень приятная. Давид не только сочинил его, но и пел сам в благотворной религиозной манере Господу *по делу Хуса из племени Вениамина*, то есть о самом Сауле, чье варварское обращение с Давидом говорило о нем скорее как о хусянине или эфиоплянине, чем об истинно рожденном израильтянине. Или, возможно, среди родственников Саула был некто по имени Хус - закоренелый враг псалмопевца, который лживо представил его царю как предателя (что было излишне) и настроил против Давида. Это был один из тех сынов человеческих, детей Велиала, на которых жалуется псалмопевец (1 Цар.26:19), из-за которых между ним и Саулом возникли неприятности. Таким образом, подло оскорбленный Давид просит помочи у Бога. Оскорблении, нанесенные нам людьми, должны влечь нас к Богу, ибо лишь Ему мы можем вручить свою ситуацию. Более того, Давид поет Господу; его дух не был обеспокоен этим происшествием и не огорчился, а остался таким же успокоенным и радостным, что он мог воспеть священные песни, не испортив мелодию ни одной резкой нотой. Поэтому пусть все обиды, нанесенные нам людьми, не провоцируют наши страсти, а воспламеняют и стимулируют наши молитвы. В этих стихах:

I. Давид вверяет себя Божьей защите и летит к Нему за помощью, чтобы обрести прибежище: “Господи... спаси меня от всех гонителей моих, от силы и злобы, и избавь меня, чтобы не исполнилась их воля относительно меня” (ст.2). Псалмопевец говорит (1) о своем отношении к Богу: “Господи, Ты Бог мой! Кроме Тебя мне не к кому идти. Ты – Бог мой и щит мой (Быт.15:1). Ты – Бог мой, и поэтому я – один из Твоих слуг, который может надеяться на Твою защиту”. (2) О своей уверенности в Боге: “Господь, спаси меня, ибо я завишу от Тебя. На Тебя я уповаю, а не на чью-либо плотскую мыш-

цу”. Мужи чести не подводят тех, кто полагается на них, особенно если они сами побуждали их к этому, что имеет место в данном случае. (3) О ярости и злобности своих врагов и о нависшей опасности быть поглощенным ими: “Господи, спаси меня, или я погиб; он будет *терзать душу мою подобно льву*, терзающему свою добычу, - с гордостью и наслаждением, с силой и легкостью, так же жестоко”. Св. Павел сравнивает Нерона со львом (2 Тим.4:17) так же, как Давид сравнивает Саула. (4) О неудачах всех других помощников: “Господи, будь милостив и избавь меня, ибо кроме Тебя *нет избавляющего*” (ст.3). Слава Бога заключается в том, чтобы помогать беспомощным.

II. Давид торжественно заявляет о своей невиновности, отвечая на обвинения, и со словами ужасного проклятия взывает к Богу - исследователю сердец человеческих (ст.4-6). Обратите внимание: в общем (1) когда люди лживо обвиняют, то для нас великим утешением является тот факт, что наша собственная совесть оправдывает нас:

*Hic murus aheneus esto,
Nil conscire sibi. –*

*Пусть это будет медным бастионом,
Хранящим вашу совесть невиновной.*

И эти люди не только не могут доказать свою клевету (Деян.24:13), но и наши сердца могут доказать их ложность, к нашему собственному удовлетворению. (2) Бог – глава выработанной невиновности. У Давида на земле не было суда, к которому он мог бы возвратиться. Его государь, который должен был оправдать его, был его заклятым врагом. Но у него был небесный суд, к которому он мог обратиться, и праведный Судья, которого он мог назвать *своим Богом*. Здесь отметьте, [1] что это за обвинение, в котором он считает себя невиновным. Ему было предъявлено обвинение в предательском замысле против жизни и короны Саула - в том, что он задумал свергнуть и убить его и для этого развязал войну против него. Давид полностью отрицает эти обвинения. Он никогда не совершил этого; подобной неправды никогда не было в руках его (ст.4), и он не мог вынести мысли об этом. Давид никогда не *платил злом Саулу*, когда был с ним в мире, как и никому другому (ст.5). Более того, как некоторые понимают эти слова, он никогда не платил злом за зло и никогда не причинял зла тем, кто обижал его. [2] Какое доказательство он приводит в качестве оправдания своей невиновности. Сложно доказать непричастность, но Давид приводит очень хорошее доказательство: “(Я) спасал

даже того, кто без причины стал моим врагом” (ст.5). Эти слова вне всяких противоречий подтверждают тот факт, что Давид не покушался на жизнь Саула. Провидение распорядилось таким образом, что царь оказался в его руках; и хотя рядом с ним были люди, которые быстро выполнили бы это дело, Давид сознательно остановил их, лишь отрезав край его одежды (1 Цар.24:4). И после, когда он взял копье Саула (1 Цар. 26:12), он подтвердил, что в его силах было убить его. Сам царь воспринял оба эти примера как бесспорные доказательства честности и доброго отношения к себе со стороны Давида. Если мы воздаем добром за зло и отказываемся удовлетворять свои страсти, то в следующий раз наши добрые дела могут стать для нас хорошим свидетельством. [3] Какая участь могла бы настигнуть его, если бы он был виновен: “Пусть враг преследует душу мою до смерти и мое доброе имя, когда я умру; пусть славу мою повергнет в прах” (ст.6). Эти слова подразумевают, во-первых, что если он все-таки вредил другим, то у него есть повод ожидать, что эти люди ответят ему той же монетой. Поднимающий руку на любого человека должен быть готов к тому, что каждая человеческая рука поднимется на него. Во-вторых, что в таком случае он не мог бы с уверенностью идти к Богу, просить Господа избавить его и излагать свою ситуацию. Очень опасно и самонадеянно для любого виновного человека, страдающего справедливо, взывать к Богу, словно он невиновен и незаслуженно страдает. Такие люди должны смириться, принять наказание за свое зло и не надеяться, что праведный Бог будет покровительствовать их неправедности. В-третьих, эти слова подразумевают, что Давид был очень доволен собственной невиновностью. Вполне естественно для человека желать себе всего хорошего, поэтому проклятия на свою голову, если мы клянемся лживо, рассматриваются как чудовищная форма клятвопреступления. Подобной клятвой Давид торжественно заявляет о своей невиновности, что в то же время не оправдает нас, если мы будем поступать подобным образом в каждой незначительной или банальной ситуации. Ибо данный случай очень важен.

III. Имея свидетельство собственной совести о своей невиновности, Давид смиренно просит Бога встать на его защиту против его преследователей и подкрепляет каждое прошение должностным изложением как человек, хорошо знающий, как излагать свою ситуацию перед Богом.

1. Он молится, чтобы Бог излил Свой гнев на его врагов, и говорит об их злобности: “Господи, они несправедливо гневаются на меня, поэтому Ты справедливо прогневайся на них и дай им понять, кто Ты такой (ст.7). Давид молится: “Восстань, Господи, во гневе Твоем и займи престол суда; яви Свою силу и справедливость против неистовства ярости и оскорблений врагов моих”. Нечего бояться гнева человеческого тем людям, на чьей стороне гнев Божий. “Кто знает силу гнева Твоего?”

2. Давид просит, чтобы Бог защитил его в данном случае.

(1) Он молится: “Пробудись для меня на суд (т.е. услышь о моей ситуации), который Ты заповедал”. Это говорит [1] о божественной силе. Раз Бог благословляет действительно, а Писание говорит: “Заповедал Господь благословение…”, то и судит Он действительно, и поэтому Давид говорит о Его суде: “Который Ты заповедал”, то есть которого никто не может отменить, ибо за ним сразу же следует исполнение. [2] О божественной цели и обетовании: “Это тот суд, который по Твоему определению должен совершиться над всеми врагами Твоего народа. Ты повелел земным правителям и судьям возместить убытки обиженным и отстаивать преследуемых. Господи, пробудись на этот суд”. Тот, кто любит праведность и требует ее от других, несомненно, будет поступать праведно. Хотя кажется, что Он смотрит сквозь пальцы на зло, как спящий человек, но в нужное время Он проснется (Пс.77:65) и покажет, что эти задержки были не по небрежности.

(2) Он молится (ст.8): “…над ним поднимись на высоту, сохрани Свою власть, возвратись на Свой царский трон, всемогуществом которого они пренебрегали, и на престол суда, приговор которого они презирали. Поднимись на высоту так, чтобы все могли увидеть и чтобы вся вселенная признала, что сами небеса защищают Давида”. Некоторые понимают это место как воскресение и вознесение Иисуса Христа, которому после возвращения на небеса (когда Он вознесся на небеса в превознесенном состоянии) был отдан весь суд. Или же это место может ссылаться на Его второе пришествие, когда Он вернется в этот мир, чтобы произвести суд над всеми. Именно этого возвращения ожидает Его обиженный народ, о нем он молится и к нему взыывает из-за несправедливых осуждений людей.

(3) Давид вновь молится (ст.9): “Суди меня, вступись за меня, вынеси приговор в

мою пользу". Чтобы привести рассмотрение в действие, [1] Давид молится, чтобы дело рассматривалось в соответствующем суде: "Господь судит народы" (ст.9). Он – Судья всей земли и поэтому, безусловно, поступит правильно, и все должны будут молча согласиться с Его решением. [2] Давид настаивает на своей честности во всех вопросах, возникших между ним и Саулом, и желает быть судимым в этом случае соответственно своей праведности и искренности своего сердца во всех шагах по мере своего продвижения по службе. [3] Давид предсказывает, что если Бог заступится за него, то это послужит для назидания и утешения Его народа: "Сонм людей станет вокруг Тебя, поэтому сделай это для Твоего народа, чтобы они могли посещать Тебя со своими приношениями и служениями во дворах дома Твоего". (а) Они будут делать это по собственному желанию. Если Бог встанет на защиту Давида и исполнит Свое обещание, данное Ему, то тем самым проявит Свою праведность, милость и верность, что в значительной мере исполнит радостью сердца всех истинных верующих и наполнит их уста хвалою. Давид был любимцем своей страны и особенно всех хороших людей, живущих в ней; и поэтому, если бы они увидели, что он стоит на верной дороге, ведущей к трону, они бы возрадовались и возблагодарили Бога. Сонмы людей пришли бы к подножию Его престола со своей хвалой за такое благословение для своей земли. (б) Если бы Давид пришел к власти, как Бог обещал Ему, то он, имея влияние на людей, постарался бы привести их в Церковь, и ковчег Божий не был бы в пренебрежении, как во дни Саула (1 Пар.13:3).

3. В общем, Давид молится об обращении грешников и утверждении святых (ст.10): "Да прекратится злоба нечестивых – не только нечестивых врагов, но всех нечестивых людей, - а праведника подкрепи". Здесь упоминаются две вещи, которых каждый из нас должен желать и на них уповать: (1) это уничтожение греха – чтобы он прекратил свое действие в нас и в других. Когда порочность будет умерщвлена, когда всякий нечестивый путь и мысль оставлены, а поток, который раньше неумолимо стремился к миру и плоти, теперь повернет вспять и будет течь к Богу и небесам, тогда прекратится зло нечестивых. Когда происходит общая перемена образа жизни, когда атеисты и мирские люди обличены и обращены, когда положен конец распространению инфекции греха (так, что злые люди больше не могут

продолжать грешить и их безрассудство раскрыто), когда нечестивые планы врагов Церкви терпят поражение, когда их власти приходит конец и человек греха гибнет, - тогда прекращается злоба нечестивых. Именно этого желают и об этом молятся все люди, которые любят Бога и ненавидят зло. (2) Постоянство праведных. "А праведника подкрепи". Когда мы молимся, чтобы плохие люди стали хорошими, мы также молимся, чтобы хорошие люди стали еще лучше, чтобы не соблазнили уловки нечестивцев или не шокировала их злобность, чтобы они были утверждены в своем выборе путей Божьих и в своем решении оставаться стойкими, чтобы они были преданы интересам Бога и религии и ревностны в своих стремлениях покончить со злобой нечестивых. Для усиления своего прошения Давид добавляет: "Ибо Ты испытуешь сердца и утробы, праведный Боже!" Следовательно, Господь знает, как положить конец злобности нечестивых, является свидетелем тайной искренности праведника и владеет тайными путями его утверждения.

Пока мы имеем беспристрастную совесть, свидетельствующую в нашу пользу, то в каждом случае, когда нас лживо обвиняют, мы можем, воспевая эти стихи, призвать праведного Бога и быть уверенными, что Он возьмет наш праведный случай в собственные руки и однажды выведет нашу правду, как свет.

Стихи 11-18

Давид, обратившись к Богу молитвой и торжественно исповедав свою честность в предыдущей части псалма, в этой части через веру в Слово Божье получает ответ на свой призыв, а также обретает уверенность в счастье и безопасности праведных, как и в погибели нечестивцев, оставшихся нераскаянными.

1. Давид уверен, что Бог будет его всемогущим защитником и Спасителем, покровителем его попранной невиновности (ст.11): "Зашита моя в Боге⁴. Бог не только мой защитник, но я также не ишу защиты ни у кого другого; моя надежда на прибежище во времена опасности обращена лишь к Богу; если у меня будет защита, то она должна быть от Бога". "Щит мой в Боге" – так некоторые читают этот стих, то есть Бог дает уверенность в собственной защите всем, кто принадлежит Ему. "Имя Господа — крепкая башня" (Прит18:11). Уверенность Давида строится на двух столпах: (1) особое благоволение, которое Бог оказывает всем искренним людям.

Он спасает правых сердцем; спасает их вечным спасением и поэтому сохранит их для Царства Небесного. Он спасает их от сиюминутных трудностей, заботясь об их благе; их честность и праведность сохранит их. Правые сердцем находятся в безопасности и должны осознавать, что находятся под божественной защитой. (2) Бог уважает за справедливость и объективность: “*Бог судит праведных⁵*”. Он берет в собственные руки каждое праведное дело и защищает дело каждого праведного человека. “*Бог — судия праведный*” (как переведен этот стих в русской синодальной Библии), который не только поступает праведно, но и заботится о том, чтобы сыны человеческие поступали праведно; Он отомстит и накажет всякую неправду.

П. Давид уверен в погибели всех своих преследователей, если только они не покаяются и не воздадут славу Богу. Далее он рассказывает о кончине нечестивцев либо для их же блага, чтобы (если это возможно) они прекратили враждовать, либо для собственного утешения, чтобы не бояться их и не огорчаться из-за их временного процветания и успеха. Он идет в святилище Бога и там осознает,

(1) что они — чада гнева. Им не нужно завидовать, ибо Бог гневается на них, Он — Бог, всякий день строго взыскивающий. Каждый день их дела раздражают Его, Он накапливает Свой гнев на день гнева. Как Его милости к Своему народу обновляются каждое утро, так и Его гнев против нечестивцев обновляется каждое утро в соответствии с их новыми злодеяниями. Бог гневается на нечестивых даже в самый счастливый и удачливый день; даже во дни их поклонения, ибо если им позволено процветать, то решение было принято во гневе, и если они молятся, то их молитвы — мерзость пред Господом. Гнев Божий пребывает на них (Иоан.3:36) и постоянно добавляется.

(2) Что они чада смерти, как все чада гнева. Они — сыны погибели, предоставленные для смерти. Обратите внимание на их погибель.

[1] Бог погубит их. Погибель, для которой они сохранены, — погибель от Всемогущего, что должно нагонять ужас на каждого из нас, ибо она исходит от гнева Божьего (ст.14,15). В этих стихах подразумевается, (а) что погибель грешников может быть предотвращена их обращением, ибо угроза начинается с оговорки: “*Если кто не обращается со своего злого пути, если он не останавливает свою враждебность против народа*

Божьего, то пусть знает, что его ожидает погибель. Если же он обратится, то его грех будет прощен и все будет хорошо”. Таким образом, даже угрозы гнева Божьего преподносятся с предложением милости, что абсолютно оправдывает Бога за гибель этих людей. Они могли обратиться и жить, но они решили продолжать в том же духе и умереть, поэтому их кровь будет на их же головах. (б) Что если погибель не будет предотвращена обращением грешника, то справедливость Господа все приготовит для него. В общем (ст.14), Бог *приготовляет для него сосуды смерти*, так как смерть — плата за грех. Если Бог решает убить какое-либо из Своих творений, то Ему не нужны инструменты смерти; наименьший и наименее сильный из них подойдет для этой цели, если так Ему угодно. *Во-первых*, здесь представлены различные инструменты, которые дышат угрозами и массовым избиением. Здесь есть меч, который поражает и убивает рядом стоящих; есть лук и стрелы, которые ранят и убивают на расстоянии тех, кто думает оказаться вне пределов достижения справедливого Божьего мщения. *Убежит ли он от оружия железного, — пронзит его лук медный* (Иов.20:24). *Во-вторых*, Писание говорит, что эти орудия смерти уже готовы. Богу не придется их разыскивать, они у Него под рукой. *Готовы для кощунствующих суды. Тофет давно уже устроен.* *В-третьих*, когда Бог готовит Свои орудия смерти, Он предостерегает грешников об опасности и дает им время покаяться и предотвратить ее. Господь медлит с наказанием, *долготерпит нас, не желая, чтобы кто погиб.* *В-четвертых*, чем дольше откладывается погибель, чтобы дать время для покаяния, тем мучительнее она будет, тем тяжелее она обрушится и будет лежать вечно, если только это время не будет правильно использовано. Пока Бог ожидает, меч находится на заточке, а стрелы — в колчане. *В-пятых*, погибель нераскаявшихся грешников приходит хоть и медленно, но неумолимо, ибо так заповедано давно уже. *В-шестых*, на всех грешниках и преследователях стоит четкая отметина божественного гнева; против них больше, чем против кого-либо другого, Бог нацелил Свои стрелы. Они бросили вызов Ему, но сами не смогут избежать Его судов.

(2) Они погубят себя (ст.15-17). Эти стихи описывают, что грешник, готовя себе погибель, прилагает много усилий: он употребляет намного больше сил для осуждения собственной души, чем, действуя правильно, необходимо было бы для ее спасения. Его

поведение сравнивается (а) с муками рожающей женщины, которая рождает ложь (ст.15). Голова грешника *чревата злобою* - с величайшим искусством она изобретает и глубоко в себе закладывает заговоры, ожидая их осуществления. Сердце грешника, переполненное страстями, *зачинает неправду* и прилагает усилия, чтобы осуществить злобные планы, вынашиваемые против народа Божьего. Но что происходит, когда дело доходит до рождения? Рождается ложь - обман для самого человека, ложь в его правой руке. Он не может осуществить то, что задумал; а если даже достиг цели, то не получает желаемого удовлетворения. Он рождает *ветер* (Ис.26:18), *солому* (Ис.33:11), *смерть* (Иак.1:15), то есть *ложь*. (б) С усилиями работающего человека, который тяжело трудится, копая яму, а затем падает в нее и погибает. *Во-первых*, это истинно в отношении всех грешников. Они готовят погибель себе, готовя себя для погибели, обременяя себя виной и подчиняясь собственной порочности. *Во-вторых*, это всегда поразительным образом происходит с теми, кто замышляет ложь против народа Божьего или своих соседей. Под воздействием праведной руки Божьей *злоба его обратится на его голову*. То, что предназначалось для позора и погибели других людей, становится их собственной погибелью.

*Nec lex est jusitior ulla
Quam necis artifices perire sua –
Нет более справедливого закона, чем
тот,
Когда злоумышленник погибает из-за
своих планов.*

Некоторые считают, что эти стихи касаются Саула, который упал на собственный меч.

Воспевая этот псалом, мы должны поступать, как Давид в данном случае (ст.18), который говорит: “*Славлю Господа по правде Его*”, то есть воздам Ему славу за милостивую защиту, которую Он оказывает Своему страдающему народу, и за ту справедливую месть, которой Он преследует его притеснителей. Таким образом мы должны славить Господа в вышних, который, видя, что Его враги возносятся, показывает, что Он выше их.

ПСАЛОМ 8

Этот псалом – восхищение и торжественное размышление о славе и величии Божьем, о чём и мы

должны задумываться возвышенно и благоговейно. Он начинается и заканчивается одним и тем же признанием исключительных превосходств имени Бога. В начале предполагается, что имя Бога самое величественное по всей земле (ст.2), а затем эта мысль повторяется как доказанный факт (*с quod erat demonstrandum* – так как она нуждалась в демонстрации) в последнем стихе. Для доказательства славы Божьей псалмопевец приводит примеры Его милости, проявленной к людям, ибо милость Бога – Его слава. Господа необходимо славить (I) за то, что Он явил нам себя и Свое великое имя (ст.2); (II) за то, что использовал наислабейших детей человеческих и заставил их служить Своим целям (ст.3); (III) за то, что сделал даже небесные тела полезными для человека (ст.4,5); (IV) за то, что поставил человека владычествовать над тварями в этом нижнем мире и тем самым расположил его ненамного ниже ангелов (ст.6-9). Этот псалом в Новом Завете посвящен Иисусу Христу и проделанной Им работе для нашего искупления; почестям, которые дети человеческие воздают Ему (сравните ст.3 и Мат.21:16), и почестям, которые Он возлагает на детей человеческих в Своем смирении, когда был сделан чуть ниже ангелов, и в Своем превознесении, когда был увенчен славой и честью (сравните стих 6, 7 с Евр.2:6-8; 1 Кор.15:27). Эта мысль должна вести нас, когда мы размышляем о славе Божьей в царстве природы и пророчества, и далее - к размышлению о Его славе и царстве благодати.

Начальнику хора. На гефском орудии. Псалом Давида.

Стихи 2-3

Здесь псалмопевец расположен, чтобы воздать Богу славу, достойную имени Его. Доктор Хаммонд обосновывает догадку о том, что заглавие этого псалма связано со случаем, по поводу которого он был написан. Здесь говорится, что данный псалом должен исполняться в сопровождении музыкального инструмента – гефского орудия. Тем самым псалмопевец ссылается на Голиафа Гефянина, которого он победил и убил (1 Цар.17); на то, что он, по сравнению с побежденным врагом, был младенцем и грудным ребенком. Возможно, это предположение было бы верным, но мы находим два других псалма с таким же заглавием (Пс.80 и 83). Здесь Давид восхищается двумя вещами.

I. Как просто Бог являет Свою славу (ст.2). Давид обращается к Богу со всем смиренением и благоговением, как к своему Господу и Господу своего народа: “*Господи, Боже наш!* Если мы верим, что Бог есть Господь, то мы должны утверждать и публично признавать, что Он – наш Бог. Он – наш, так как сотворил нас, защищает нас и особым образом заботится о нас. Он должен быть на-

шим Богом, ибо мы обязаны повиноваться и подчиняться Ему. Мы должны признавать эти отношения не только приходя и молясь Богу о том, чтобы Он явил нам милость, но и славя Его, чтобы воздать Ему славу. Мы никогда не должны думать, что достаточно выражаем свои чувства, если задумаемся: (1) как ярко сияет слава Божья даже в этом низком мире – “*Как величественно имя Твое по всей земле!*” Дела сотворения и пророчество ясно возвещают всему миру, что есть бесконечная Личность, источник жизни, силы и совершенства, всемогущий правитель, могущественный защитник и щедрый покровитель всех творений. Как велико, прославлено и величественно Его имя по всей земле! Его свет сияет повсюду (Рим.1:20), и если люди закрывают свои глаза, то это их собственная ошибка. Ни речь, ни язык, а голос имени Божьего слышен по всей земле. Но эта ссылка на более позднее время, на Евангелие Христа, благодаря которому имя Божье, которое божественным откровением ранее было возвеличено лишь в Израиле, стало таким величественным по всей земле. И таким образом самые дальние края земли получили возможность *увидеть великое спасение Божье* (Мар.16:15,16). (2) Насколько ярче оно сияет в высшем мире: “*Слава Твоя простирается превыше небес!*” [1] Бог бесконечно более прославлен и совершеннее самого благородного творения и сияет ярче самых ярких объектов. [2] В то время как мы здесь, на земле, только слышим превосходное Божье имя и славим его, ангелы и благословенные духи на небесах видят Его славу и славят ее, хотя Господь превознесен намного выше их благословений и хвалы. [3] Когда Иисус Христос, будучи сиянием славы и образом ипостаси Бога, вознесся одесную Господа, Всеобщий простирая Его славу выше небес, намного дальше всех властей и сил.

II. Как могущественно Бог возвещает об этом через наислабейшие творения (ст.3): “*Из уст младенцев и грудных детей Ты устроил хвалу, хвалу силе Своей*” (ср. Мат.21:16). Здесь подразумевается слава Божья (1) в царстве природы. Каждый из нас должен признать, что та особая забота, которую Бог проявляет о маленьких детях (а ведь когда они впервые вступают в мир, то являются самыми беспомощными из всех существ), та особая защита, под которой они находятся, и обеспечение, предоставленное им природой, - все это совершено для славы Божьей и является примером Его силы и милости, ибо мы все пользуемся этим приобретени-

ем и благодаря этому не умираем от рождения, а имеем колени, которые держат нас, и грудь, которая кормит нас. “Это такой пример Твоей милости, который может заставить навечно умолкнуть Твоих врагов, которые говорят: “Нет Бога”. (2) В царстве пророчества. Управляя этим нижним миром, Бог использует сынов человеческих; некоторые из них знают Его, а некоторые - нет (Ис.45:4), и они похожи на младенцев и грудных детей; более того, иногда Господу угодно, чтобы Его цели выполнялись с помощью служения таких людей, которые по своей мудрости и силе ненамного отличаются от грудных детей и младенцев. (3) В царстве благодати - царстве Мессии. Здесь предсказывается, что через апостолов, на которых смотрели как на детей – *людей некнижных и простых* (Деян.4:13), убогих и жалких, – и безумством *их проповеди* царство дьявола будет разрушено, как стены Иерихона - от звука труб. Евангелие называется *рукой Господа и жезлом силы Его*; оно было предназначено, чтобы творить чудеса - не из уст философов или ораторов, политиков или государственных деятелей, а группкой бедных рыбаков, которые находились в очень невыгодных условиях. Мы слышим, как дети кричат: “*Осanna Сыну Давидову!*”, когда первосвященники и фарисеи не принимают Его, а презирают и отказываются от Него. Именно по этому случаю наш Спаситель произнес эти слова (Мат.21:16), и ими Он заклеймил врага. Иногда благодать Божья чудесным образом проявляется в маленьких детях, и Он *учит их ведению и вразумляет проповедью отнятых от грудного молока, отлученных от сосцов матери* (Ис.28:9). Иногда сила Бога совершает великие дела в Своей Церкви через слабые и непривлекательные инструменты – через простых, слабых и глупых в этом мире людей, смущая благородных, мудрых и могущественных, чтобы никакая плоть не могла получить славу в Его присутствии, а более очевидно было явлено совершенство силы Бога, а не человека (1 Кор.1:27,28). Это Он делает ради врагов Своих, так как они высокомерны и заносчивы, чтобы усмирить их, заставить молчать и покрыть позором, и таким образом справедливо отомстить им (см. Деян.4:14;6:10). Дьявол – самый большой враг и мститель, и проповедь Евангелия в значительной мере усмирила его: его жрецы были вынуждены молчать, защитники оказались в замешательстве, а нечистые духи не осмелились говорить.

Воспевая эти стихи, давайте воздадим славу Богу и Его великому имени за те ве-

ликие дела, которые Он совершил силой Своего Евангелия, в колеснице которого едет превознесенный победоносный Иисус Христос, к которому мы должны обращаться не только с хвалой, но и с наилучшими желаниями. Хвала совершенна (то есть Бог прославлен в наивысшей степени), когда сила исходит из уст младенцев и грудных детей.

Стихи 4-10

В этих стихах Давид продолжает возвеличивать Бога, перечисляя почести, которыми Он облечет человека, особенно человека Иисуса Христа. Покровительственное отношение божественной благодати призывает нас к хвале в той же степени, что и вознесение божественной славы. С удивлением и благодарностью псалмопевец осознает, как Бог с благоволением покровительствует человеку и предлагает нам поразмыслить над этим. Обратите внимание:

I. Что влечет Давида восхищаться покровительственным благоволием Бога к человеку. Это его размышления о блеске и сиянии небесных тел, находящихся в пределах разума: “Когда взираю я на небеса Твои и вижу там луну и звезды” (ст.4). Но почему он не обращает внимания на солнце, которое превосходит их всех? Возможно, это была ночная прогулка при лунном свете, во время которой он размышлял и наставлял себя, когда солнца не было видно, а на небе сияли лишь луна и звезды, которые вместе взятые хотя и не служат человеку в той же степени, что солнце, но в то же время не меньше его демонстрируют мудрость, силу и милость Творца. Здесь обратите внимание, (1) что наша обязанность – размышлять о небесах. Мы видим их, мы не можем не видеть их. Этой способностью среди многих прочих человек отличается от тварей, сотворенных, чтобы смотреть вниз, на землю. Человек же сотворен так, чтобы смотреть на небо. *Os homini sublime dedit, coelumque tueri jussit – человеку Он придал прямое строение и повелел смотреть на небеса,* чтобы таким образом он был расположен направлять свои чувства к вышнему, ибо то, что мы видим, не оказывает своего воздействия на нас, пока мы не поразмыслим об этом. (2) Мы всегда должны задумываться о небесах как о Божьем месте, которое принадлежит Богу не так, как весь мир и даже земля, а особенным образом. “Небо – небо Господу” (Пс.113:24), это место обитания Его славы, и мы научены называть Его “Отче наши, сущий на небесах”. (3) Небеса принадлежат Господу, так как являются творением

Его перстов. Он сотворил их и сотворил легко. Чтобы создать небеса, не потребовалось даже протянуть руку; они были созданы словом, это было делом Его перстов. Он сотворил их с большим искусством и изяществом, подобно произведению искусства, которое художник творит пальцами. (4) Даже меньшие светила, луна и звезды, демонстрируют славу и силу Отца света и дают нам повод для прославления. (5) Небесные тела – не только творения божественной силы, но и субъект для божественного управления. Бог не только сотворил их, но и повелел им; и небесные постановления никогда не будут изменены. Но каким образом они могут возвеличить благоволение Бога к человеку? [1] Когда мы задумываемся о том, как слава Бога сияет в вышнем мире, то вполне можем изумиться, что Он знает о таком убогом творении, как человек, что Тот, Кто восседает в такой яркой и благословенной части вселенной и управляет ею, должен был смириТЬ Себя, чтобы посмотреть на то, что происходит на этой земле (Пс.112:5,6). [2] Когда мы задумываемся о том, какую пользу небеса оказывают людям на земле, и о том, что свет разделен для всех народов (Втор. 4:19; Быт.1:15), мы можем сказать: “Господи, что есть человек, что Ты распределяешь постановления небесные, помня о нем и для его пользы, что его утешения и удобства также принимались в расчет при сотворении небесных тел и их направления!”

II. Как Давид выражает это восхищение (ст.5): “Господи, что есть человек (*enosh* греховный, слабый, ничтожный человек – творение, которое так часто забывает о Тебе и своем долге), что Ты помнишь его, что Ты знаешь о нем, о его поступках и делах, что при сотворении мира Ты имел уважение к нему! Что такое сын человеческий, что Ты посещаешь его, что Ты не только питаешь и одеваешь его, защищаешь и обеспечиваешь его вместе с другими творениями, но и посещаешь его, как друг посещает друга, что Тебе нравится говорить с ним и заботиться о нем! Что такое человек – такое жалкое творение, чтобы почитать его (такое греховное творение), чтобы ему было оказано такое благоволение и открыт лик лица Твоего!”

Здесь подразумевается:

1. Все человечество в целом. Хотя человек – червь, и сын человека – червь (Иов.25:6), но Бог вызывает к нему уважение и демонстрирует Свою милость и щедрость. Он благоволит к человеку больше, чем к любому творению в этом мире, и оберегает провидением. Ибо (1) человек занимает почетное

положение. Мы можем быть уверены, что он обладает преимуществом среди всех других существ этого нижнего мира, ибо Бог не много умалил его перед ангелами (ст.6). Человек, безусловно, ниже, так как телом объединен с землей и тварями, которые гибнут; но в то же время своей душой, которая духовна и бессмертна, он так близок к святым ангелам, что вполне справедливо можно сказать, что он не много ниже их и, следовательно, сродни им. Он ненамного ниже ангелов, в то время как его великая душа облачена в глиняную обитель, но сыны воскресения должны быть *isangeloi – равны ангелам* (Лук.20:36) и ненамного ниже их. (2) Человек наделен благородными способностями и возможностями. “Ты славою и честью увенчал его”. Сотворивший человека наделил его отличительными чертами. Бог, который научает нас более, нежели скотов земных, и вразумляет нас более, нежели птиц небесных (Иов.35:11), сделал человека пригодным, чтобы управлять ими, а им повелел подчиняться человеку. Человеческий разум – венец Его славы; давайте же не будем позорить этот венец, беспорядочно используя его, чтобы не лишиться его, поступая вопреки тому, что он диктует. (3) Человек облачен неограниченной властью над всеми низшими тварями, сотворенными Богом, и назначен их господином. Тот, Кто сотворил его, Кто знает его и Кому он принадлежит, *поставил его владыкою над делами рук Своих* (ст.7). На документе, подтверждающем его право на владычество, стоит дата сотворения (Быт.1:28), и он был обновлен после потопа (Быт.9:2). Бог все положил к ногам человека, чтобы тот мог служить себе не только своим трудом, но и жизнью и продуктами, производимыми низшими животными. Они все переданы ему в руки; более того, Бог *все положил под ноги его*. Господь точно определяет некоторых низших животных (ст.8,9): не только овец и волов, о которых человек заботится и ухаживает, *а также полевых зверей, обитателей водных просторов, живущих далеко от человека, – птиц небесных и рыб морских*, которые обитают в другой среде и проходят невидимыми морскими стезями. Человек настолько искусен, что может покорять подобных, хотя многие из них намного сильнее и стремительнее, чем он; но так или иначе они не могут справиться с ним. “*Ибо всякое естество зверей и птиц, пресмыкающихся и морских животных укрощается и укрощено естеством человеческим*” (Иак.3:7). Человек также имеет право использо-

вать их по необходимости. “*Встань, Петр, заколи и ешь*” (Деян.10:13). Каждый раз, когда мы едим рыбу или птицу, мы осознаем владычество над делами рук Божьих. Это также является для нас поводом подчиняться Богу, нашему главному Господину, и Его владычеству над нами.

2. Но эти стихи также особым образом указывают на Иисуса Христа. О Нем истолковывается место в Послании к Евреям 2:6-8, где апостол, чтобы доказать абсолютную власть Христа на небесах и на земле, показывает, что именно Он является тем человеком, Сыном человеческим, о котором говорится в этом месте и которого Бог увенчал *славою и честью и которого поставил владыкою над делами рук Своих*. И, безусловно, самое великое благоволение, оказанное человечеству, и самая великая честь, когда-либо оказанная человеческой природе, проявилась в воплощении и вознесении Господа Иисуса. Этот пример намного превосходит благоволение и почести, оказанные сотворением и провидением, хотя и они огромны и намного превосходят то, что мы заслужили. Благодаря этому примеру у нас есть повод смиренno оценивать себя и с благодарностью восхищаться благодатью Бога [1] за то, что Иисус Христос облекся в человеческую природу и в ней смирил Себя. Он стал Сыном человеческим, сопричастником плоти и крови; когда Иисус стал таким, то Бог посетил Его, что некоторые подразумевают как Его страдания за нас, ибо сказано, что *за претерпение смерти увенчан славою и честью Иисус* (Евр.2:9). Бог посетил Его, возложил на Него грехи всех нас, наказал Его за них, коснулся Его жезлом и ударами, чтобы Его ранами мы могли исцелиться. Он (как толкует апостол) *не много* был унижен пред Ангелами, когда облекся в подобие слуги и лишился славы. [2] За то, что в этой природе Он был превознесен, чтобы быть Господом всего. Бог Отец превознес Его, так как Он смирился, *славою и честью увенчал его* – славою, которую Он имел с Ним до создания миров, и поставил Его не только главой Церкви, но и *поставил Его выше всего*. Он отдал все в руки Иисуса, доверил Ему управление царством провидения, а также связанный с ним надзор за царством благодати. Все твари были положены у Его ног; и даже в те дни, когда Он был во плоти, Иисус явил некоторые образцы Своей власти над ними, как, например, Он повелевал ветрам и морям, как повелел рыбе уплатить свой налог. Поэтому псалмопевец имеет хороший повод закончить так же, как начал: “*Госпо-*

ди, Боже наш! Как величественно имя Твое по всей земле, которая была почтена присутствием Испупителя и сейчас еще просвещается Его Евангелием и управляемся Его мудростью и силой!"

Воспевая эти стихи и молясь ими, мы должны не забывать с должными чувствами признавать благоволение Бога к человечеству, в особенности то, что Он отдал в наше распоряжение низших тварей. В то же время мы должны особым образом располагать себя воздавать славу нашему Господу Иисусу, исповедуя, что Он есть Господь, подчиняясь Ему, как нашему Господину, и ожидать того часа, когда мы увидим, что все положено под ноги Его и все Его враги – у подножия Его ног.

ПСАЛОМ 9

В первой части этого псалма (I) Давид славит Бога за то, что Тот вступил за него, дал возможность одержать победу над своими врагами и врагами своей страны (ст.2-7) и приглашает других присоединиться в этой песне хвалы (ст.12-13). (II) Он молится Богу о том, чтобы и в дальнейшем иметь возможность славить Его за свои собственные избавления и за гибель своих врагов (ст.14,15,20,21). (III) Давид ликует, будучи уверен в том, что Бог, являясь судьей всей земли (ст.8,9), защитит Свой притесняемый народ (ст.10,11,19), а безжалостных врагов приведет к погибели (ст.16-18). Эти стихи вполне применимы к царству Мессии, враги которого частично уже поражены и которые будут гибнуть до тех пор, пока не станут подножием Его ног. Это – царство, в котором мы должны убеждать себя, чтобы Бог мог иметь Свою славу, а мы – утешение.

Древнееврейский перевод Библии (как и английский перевод (KJV), на который ссылается автор) разделяет этот псалом на два разных псалма, считая, что назначение и стили обеих частей (ст.2-21 и ст.22-39) отличаются, хотя перевод Септуагинты представляет его в таком же виде, как в русском синодальном переводе, который мы рассматриваем. Во второй части псалма (ст.22-39) Давид, *во-первых*, жалуется на злобность нечестивцев, описывая ужасную бездуру порочности, куда они скатились, бесчестия Бога и нанося вред Его Церкви и народу. Он обращает внимание на то, что Бог откладывает Свое выступление против них (ст.22-32). *Во-вторых*, Давид молится Богу, чтобы Тот выступил против нечестивцев для облегчения страданий Своего народа, и утешает себя надеждой, что Он сделает это в нужное время (ст.33-39).

Начальнику хора. По смерти Лабена. Псалом Давида.

Стихи 2-11

Заглавие этого псалма дает очень неясную информацию относительно повода, по

которому он был написан. “*По смерти Лабена*”. Некоторые считают, что он связан со смертью Голиафа, другие – Навала, а третий – Авессалома. Но я склонен думать, что здесь подчеркивается некая манера исполнения или некий музыкальный инструмент, в сопровождении которого он должен был исполняться, а враги, по поводу поражения которых здесь ликуют Давид, - филистимляне и другие соседствующие народы, которые противостояли его воцарению на троне; с ними он вступил в противоборство и подчинил в начале своего правления (2 Цар.5:8). В этих стихах:

I. Давид восхищается и славит Бога за Его милости и последние великие дела, которые Господь совершил ради него и его владычества (ст.2,3). Обратите внимание, (1) что Бог ожидает ответной хвалы от тех, для кого Он совершал Свои чудеса. (2) Чтобы славить Бога должным образом, мы должны славить Его искренне, всем сердцем, а не только устами, быть энергичными и страстными в исполнении своего долга и делать это *всем сердцем своим*. (3) Благодаря за какую-либо особую милость, мы должны использовать эту возможность, чтобы вспомнить прежние милости и *возвещать все чудеса Его*. (4) Святая радость – это жизнь благодарственной хвалы, как благодарственная хвала – язык святой радости: “*Буду радоваться и торжествовать о Тебе*”. (5) Что бы ни побудило нас радоваться, наша радость должна проходить через хвалу и заканчиваться в одном лишь Боге: “*Буду радоваться и торжествовать о Тебе*” – не столько дару, сколько Даятелю. (6) Радость и хвала должным образом выражаются в пении псалмов. (7) Когда Бог являет Себя выше гордых врагов Церкви, мы должны использовать эту возможность и воздать Ему славу как *Всевышнему*. (8) Триумф Испупителя должен быть триумфом искупленных (см. Отк. 12:10;19:5; 15:3,4).

II. Давид признает всемогущество Бога, которого не могли победить и перед которым не смогли устоять его самые сильные и смелые враги (ст.4). (1) Они были вынуждены обратиться назад. Их стратегия и отвага подвели их, и теперь они не могут и не осмеливаются выступить со своими замыслами, а со стремительностью удаляются. (2) Если только они повернут назад, то упадут и погибнут; даже их отступление будет их гибелью, и они не смогут спастись ни бегством, ни сражением. Если Аман начал падать перед Мардохеем, то он погибший человек, он не сможет одолеть его (см. Эсф.

6:13). (3) Присутствия Господа и славы силы Его достаточно для гибели Его врагов и врагов Его народа. Человеку легко совершать дело в присутствии Бога; и именно этим Бог смущает Своих врагов. Это исполнилось, когда наш Господь Иисус одним словом “*Это Я*” и Своим присутствием *поверг на землю Своих врагов* (Ин.18:6); и в то же время Он мог погубить их. (4) Когда враги Церкви Божьей приведены в замешательство, то мы должны приписывать их разгром не инструментам, а силе, присутствию Божьему, и воздать Ему всю славу.

III. Давид воздает славу праведности Бога за то, что Он вступился за Него (ст.5): “*Ты производил мой суд и мою тяжбу, то есть мою праведную тяжбу, а совершив это, Ты восседел на престоле, Судия праведный*”. Обратите внимание, (1) Бог восседает на престоле судилища. Ему принадлежит право разрешать споры, рассматривать жалобы, мстить за обиженных и наказывать злоумышленников, ибо Он сказал: “*Мне отмщение*”. (2) Мы уверены, что Бог судит истинно и в Нем нет неправды. Невозможно, чтобы Он извратил справедливость. И если иногда сиюминутные решения провидения кажутся нам неправильными, то это, вместе того чтобы поколебать наше доверие Богу, должно усилить веру в грядущий суд, который скоро придёт. (3) Если кто-либо отрицает и отказывается признать справедливое дело и помочь обиженному, мы можем быть уверены, что праведный Бог рассмотрит его и ревностно заступится; Он никогда не допустит, чтобы дело осталось без ответа.

IV. Давид с радостью описывает победы Бога небесного над всеми силами ада и к ликованию присоединяет свою хвалу (ст.6). Шаг за шагом сила и справедливость Бога продолжают преследовать язычников и нечестивцев, врагов Царя, которого Бог посадил на Свою святую гору Сион. (1) Он препятствовал им: “*Ты вознегодовал на народы, то есть дал им видимые доказательства Своего неудовольствия*”. Прежде чем погубить, Бог препятствует им, чтобы они были предупреждены обличением пророчества и таким образом имели возможность предотвратить свою погибель. (2) “(*Ты*) *погубил нечестивого*”. Нечестивцы определены для погибели, и некоторые стали памятниками карающей справедливости Божьей и Его разрушительной силы в этом мире. (3) Господь похоронил их в забвении и вечном бесславии, имя их изгладил навеки, чтобы никогда о них не вспоминали с уважением.

V. Давид торжествует над врагами, про-

тив которых Бог выступил: “*Города Ты разрушил*” (ст.7). Или: “О враг, Ты разрушил наши города, по крайней мере, в своем желании и воображении”; или: “Ты, о Боже, разрушил их города опустошением, обрушившимся на их страну”. Эти слова можно воспринимать по-разному, ибо псалмопевец хочет, чтобы враг знал, (1) что его гибель будет справедливой и что Бог воздаст за все зло, которое он причинил или замышлял против Его народа. Злобные и беспокойные соседи Израиля – филистимляне, моавитяне, аммонитяне, идумеяне и сирийцы – внезапно вторгались в государство (когда в Израиле не было царя, чтобы вступить в сражение), разрушали их города и делали все возможное, чтобы память о них погибла вместе с ними. Но теперь колесо обратится против них; их набегам на Израиль придет конец; они прекратят опустошать и сами будут опустошены (Ис.33:1). (2) Что это будет окончательная и полная погибель, которая положит им конец, и даже память об их городах погибнет вместе с ними. Да, время многое стирает, но еще большее опустошение производит над грешниками праведный суд Божий, в результате чего великие и известные города исчезают и превращаются в руины. Даже сама память о них стирается, и те, кто ищет их, не могут найти, где они раньше были. Мы же ищем города, чье основание сильнее.

VI. Давид утешает себя и других в Боге и доставляет себе удовольствие, размышляя о Нем. (1) Он думает о Его вечности. На этой земле нет ничего долговечного, даже сильные города погребаются под горами мусора и забываются, но Господь пребывает вовек (ст.8). Его сущность не меняется; Его блаженство, могущество и совершенство вне пределов достижения всех объединенных сил ада и земли; они могут лишить нас свободы, привилегий, жизни, но Бог остается тем же и восседает даже над потопом – невозумимый и непоколебимый (Пс. 28:10; 92:2). (2) Давид размышляет о всемогуществе Бога и в управлении, и в суде: “*Он подготовил для суда престол Свой*”; Он утвердил его Своей безграничной мудростью и непреложными советами. Благочестивый народ испытывает огромную поддержку и утешение, когда власти врагов Церкви испуганы, а состояние их дел мрачное и запутанное; когда мы осознаем, что Бог правит миром и скоро будет судить мир. (3) Давид размышляет о справедливости и праведности Бога в осуществлении всей исполнительной власти Его управления. Каждый день и до са-

мого последнего дня Он будет поступать в соответствии со Своими вечными неизменными принципами справедливости (ст.9): “*Он будет судить вселенную* (т.е. всех людей и все противоречия); *совершил суд над народами* (т.е. определит их участь и в этой жизни, и в будущем) *по правоте*, то есть без каких-либо оговорок”. (4) Давид размышляет об особом благоволении, которое Бог оказывает Своему народу, и об особой защите, под которой он находится. Господь, пре-бывающий вовеки, является его вечной силой и защитой; Тот, Кто судит мир, безусловно, будет судить и врагов всякий раз, когда Его народ угнетаем или унижаем (ст.10): “*И будет Господь прибежищем угнетенному – высоким, крепким убежищем для угнетенных во времена скорби*”. Такова судьба Божьего народа – быть угнетаемым в этом мире и иметь беспокойные времена. Возможно, Бог не сразу явится им избавителем и мстителем, но, находясь в бедствии, они могут верой лететь к Нему как к своему прибежищу и полностью положиться на Его силу и обетование их безопасности, веря, что никакое зло не приключится с ними. (5) Давид размышляет о приятном удовлетворении и покое разума тех, кто сделал Бога своим прибежищем (ст.11): “*И будут уповать на Тебя знающие имя Твое*, как это делаю я (ибо одна и та же благодать Божья обитает во всех святых), и они увидят, как и я, что Ты не оставляешь ищущих Тебя”, ибо одно и то же благоволение Бога направлено ко всем святым. Здесь обратите внимание: [1] чем больше мы знаем Бога, тем больше доверяем Ему. Тот, кто знает Его как Бога безграничной мудрости, доверится Ему больше, чем может уразуметь в Нем (Иов. 35:14). Тот, кто знает Его как Бога всемогущего, доверится Ему, когда уверенность в творениях разрушится и некому будет больше верить (2 Пар.20:12). А тот, кто знает Его как Бога безграничной благодати и милости, будет уповать на Него даже в том случае, когда Он будет убивать его (Иов.13:15). Тот, кто знает Его как Бога непоколебимой истины и верности, возрадуется в слове обетования и будет уповать на него, даже если действие будет откладываться, а сиюминутное пророчество будет противоречить этому. Тот, кто знает Его как Отца духов и вечного Отца, вверит Ему свою душу, как самое драгоценное, и доверится Ему во все времена до самого конца. [2] Чем больше мы доверяем Богу, тем больше ищем Его. Если мы доверяем Богу, то будем искать Его преданной и страстной молитвой и постоянной забо-

той, чтобы представить себя Ему всей своей жизнью. [3] Бог никогда не будет относиться с пренебрежением и не оставит человека, который должным образом ищет Его и полагается на Него. Хотя Он и наказывает его, но никогда не оставляет безутешным; хотя иногда кажется, что он уходит от Него на какое-то время, но потом Он собирает всех их Своими непреходящими милостями.

Стихи 12-21

В этих стихах:

I. Давид прославляет Бога и призывает других прославить Его таким же образом (ст.12). Тот, кто считает, что Бог будет особым образом прославлен не только желанием сделать эту работу лучше других, но стремлением, чтобы другие также в этом могли присоединиться к нему, будет чудесным инструментом, который приведет их к этому: “*Пойте Господу, живущему на Сионе*”. Как особым местом пребывания Его славы являются небеса, так и особым местом пребывания Его благодати является Церковь, прообраз которой - Сион. Там Господь встречался со Своим народом, давая ему обетования и благодати, и там же Он ожидает встретиться с ним, с их хвалой и служениями. Во всяком своем прославлении мы должны помнить, что Бог обитает на Сионе, что Он особым образом присутствует на собраниях Своего народа как его защитник и покровитель. Давид решает показать чудеса Божьи (ст.2), и призывает других: “*Возвешайте между народами дела Его*”. Он повелевает своим подданным поступать так, чтобы почтить Бога, свою страну и их единственную религию. Давид привлекает своих соседей поступать так же: воспевать хвалу, но не лже богам, как это было раньше, а Иегове, обитающему на Сионе, Богу Израиля, чтобы все язычники признали, что *великое сотворил Господь над ними* (Пс.125:2,3). Пусть они обратят особое внимание на справедливость Бога, когда Он будет мстить за кровь Своего Израильского народа, пролитую на Палестинской земле, и наказывать других нечестивых соседей, которые, развязывая против него войну, варварски обращались с ним и не давали места для обитания (ст.13). Когда Бог *взыскивает за кровь* посредством земных судов до того часа, когда Он придет совершив суд в великий день, Он не забывает их, помнит каждую каплю пролитой невинной крови и возвратит ее в семь раз больше на головы кровожадных; они напьются крови, ибо заслуживают этого. Эта уверенность может строиться на Слове Божьем.

ем: “*Он отмстит за кровь рабов Своих*” (Втор.32:43). Отметьте, что придет день, когда Бог взыщет за кровь, когда Он раскроет то, что было пролито тайно, и отомстит за кровь, пролитую несправедливо (см. Ил.26:21; Иер.51:35). В тот день станет очевидно, как драгоценна для Бога кровь Его народа (Пс.71:14), за которую придется всем дать ответ. Тогда откроется, что Он *не забывает вопля угнетенных*; Он не забывает ни вопль их крови, ни вопль их молитв, а все это запечатано среди Его богоатворений.

II. Давид, прославив Бога за прежние милости и избавления, искренне молится, чтобы Господь продолжал являться ему, ибо еще не все завершено.

1. Он молится, (1) чтобы Бог был милостив к нему (ст.14): “*Помилуй меня, Господи*; тот, кто имеет лишь страдания и не имеет заслуг, должен положиться на милость, чтобы получить облегчение”. (2) Чтобы Господь заботился о нем. Он не излагает свои нужды подробно, чтобы не показалось, что он предписывает Богу, что делать, а подчиняется мудрости и воле Божьей в этой скромной просьбе: “*Господи, воззри на страдание мое и поступай по Своему усмотрению*”.

2. Давид рассказывает (1) о злобности своих врагов, о бедствии, от которого он страдает из-за их ненависти, и о том, что ненависть – это жестокая страсть. (2) Об ощущении божественной помощи и о надежде на то, что она будет оказываться и вперед, как необходимость для его случая: “*Ты, Который возносишь меня*, который может делать это, который совершал и будет совершать это, чье исключительное право – возносить Свой народ *от врат смерти!*” Как бы близко к смерти мы ни оказались, Бог может вознести нас. Если Он спас нас от духовной и вечной смерти, то мы можем ободриться в надежде, что во всех наших бедствиях Он будет своевременной помощью для нас. (3) Об искренней цели прославить Бога, когда его победы будут одержаны (ст.15): “*Господи, спаси меня, но не для того, чтобы я утешался и имел добroе имя, а чтобы Ты мог получить славу, чтобы я возвещал все хвалы Твои публично во вратах дащери Сионовой*”. Именно там, как говорит Писание, обитает Бог (ст.12), и там Давид желает обратиться к Нему, радуясь в Божьем спасении – что является прообразом великого спасения, которое должен совершить Сын Давида.

III. Давид верой предвидит и предсказывает погибель всех нечестивцев и в этом мире, и в будущем.

1. В этом мире (ст.16,17) Бог произведет суд, когда чаша беззаконий грешников наполнится. (1) Он покроет их стыдом и сделает их падение позорным, ибо они упадут в яму, которую сами копали (Пс.7:16); они попадут в сеть, которую сами расставляли, чтобы уловить народ Божий, и будут уловлены делами рук своих. Филистимляне во всех сражениях с Давидом были агрессорами (2 Цар.5:17,22). И другие народы были покорены теми же средствами, которые сами же изобретали. Всемогущее провидение Бога располагает события таким образом, что преследователи и угнетатели погибают от своих же планов, которыми они собирались уничтожить народ Божий. Пьяницы сами убивают себя; расточители сами губят себя; придиличные сами наносят себе ущерб. Поэтому грехи человеческие будут прочтены при их наказании, и станет очевидным для всех, что истребление грешников не только заслуживает похвалы, но и вполне оправданно исходит от них самих, что в наивысшей степени исполнит их смущением. (2) Бог произведет суд, чтобы получить всю славу: “*Познан был Господь*”, то есть Он дал возможность всем познать Себя благодаря совершенным судам. Стало известно, что есть Бог, который судит землю, что Он – праведный Бог, что Он ненавидит грех и накажет его. Во всех этих судах явлен гнев Божий, изливающийся с небес против неблагочестия и неправедности людей. В этом месте псалмопевец добавляет необычную ноту, требуя особого отношения – *Higgaion*, т.е. это место, над которым следует особо задуматься и поразмыслить. Наблюдая теперешние суды и веруя в суд грядущий, мы должны постоянно и серьезно размышлять над этими темами.

2. В другом мире *обратятся нечестивые в ад*, как пленники в темнице – *все народы, забывающие Бога* (ст.18). Обратите внимание, что (1) причина порочности нечестивцев – их забывчивость о Боге. (2) Есть народы, которые забыли о Боге, – огромные скопления людей, живущих без Бога в этом мире, великие нации, которые никогда не уважали Его и не стремились познать Его пути. (3) В конце участью таковых будет ад – место вечного несчастья и мучений, *Sheol*, ров погибели, в котором они вместе со всеми своими утешениями навечно погибнут. Хотя среди них будут целые народы, но и они обратятся в ад подобно овцам на бойне (Пс.48:15), ни облегчения, ни безопасности не принесет им ни их многочисленность, ни какая-либо их потеря ради Господа или же

малейшее сомнение в Его благочестии.

IV. Давид ободряет народ Божий ожидать спасения от Господа, хотя оно может быть и надолго отложено (ст.19). И нищие, и другие могут подумать, что Бог забыл о них на какое-то время, и их надежда на помощь от Него навсегда угасла. Но верующий не торопится; видение придет в нужное время и в конце концов заговорит. На основании этого мы можем построить несомненную истину, что Божий народ, избранники Бога, не вечно будут забыты, и они не разочаруются в своей надежде на обетование Господа. Он не только вспомнит о них в конце, но и покажет, что никогда не забывал о них; невозможно, чтобы Он забыл о них, даже если женщина забудет грудное дитя свое.

V. Давид заканчивает эту часть псалма молитвой, чтобы Бог смирил гордых, разрушил власть и проклял замыслы всех нечестивых врагов Своей Церкви: “*Восстань, Господи, возмутись, яви Свою силу, зайди Свой престол, разберись со всеми этими гордыми и дерзкими врагами Твоего имени, Твоего дела и Твоего народа*” (ст.20). (1) “Господи, ограничь их, поставь границы для их злобы; да не преобладает человек; вспомни о Своей чести, и пусть ни один слабый и смертный человек не преобладает над царством и интересами всемогущего и бессмертного Бога. Разве может смертный человек быть проблемой для Бога, быть слишком сильным для своего Создателя?” (2) “Господь, расплатись с ними, да судятся народы пред лицем Твоим, то есть призови их к отчету за все бесчестье, оказанное Тебе, и зло, причиненное Твоему народу”. Нераскаявшиеся грешники будут наказаны пред лицом Бога; и когда их время благодати исчечет, то сосуды безграничной милости не смягчат их участи (Отк.14:10). (3) “Господи, напугай их; наведи, Господи, страх на них (ст.21), пробуди в них ужас, заставь их бояться судов Твоих”. Бог знает, как заставить крепких и сильных людей трепетать и бежать, когда никто не преследует; и поэтому Он даст им знать и признать, что они всего лишь люди – слабые люди, неспособные устоять перед святым Богом, греховные люди, чья совесть постоянно тревожится из-за вины. Обратите внимание, что очень похвально, когда человек признает и считает себя лишь человеком, который зависит от Бога, подвержен переменам, смертен и подотчетен. Это воздает славу Богу, а вселенной - мир и благополучие.

Воспевая эту часть псалма, мы должны воздавать Богу славу за Его справедливость

в защите дела Своего народа против его врагов. Мы также должны ободрять себя в ожидании времени искупленных, когда со злоумышленников будет взыскано за их противостояние Сиону и произойдет окончательное разрушение всех антихристианских сил и группировок. Именно этому событию многие приписывают этот псалом.

Стихи 22-32

В этих стихах Давид раскрывает:

I. Великую любовь к Богу и Его благоволению, ибо во времена бедствий он больше всего жалуется на то, что Господь удалился от него (ст.22): “*Для чего, Господи, стоишь вдали, словно Тебе безразлично бесчестие, причиненное Твоему имени, и зло, причиненное твоему народу?*” Обратите внимание, что во все времена народ Божий сильно скорбит, когда Господь удаляется от него, особенно во времена бедствий. Избавление еще далеко, и оно скрыто от нас, и поэтому мы думаем, что Бог тоже далеко и жаждем внутреннего утешения. Но это наша собственная ошибка, ибо мы судим по внешним обстоятельствам; мы оказываемся далеко от Бога из-за собственного неверия, а потом жалуемся, что Бог удалился от нас.

II. Великое негодование против греха; грехи, которые сделали времена тяжкими (2 Тим.3:1). Псалмопевец смотрит на преступления и скорбит; он поражен и перечисляет их своему Небесному Отцу, но делает это не тщеславно, хвалясь перед Богом, что он *не таков, как прочие люди* (Лук.18:11), тем более не для того, чтобы излить свои личные обиды, неприязнь или страсти, а как человек, который излагает то, что оскорбительно для Бога и всех благочестивых людей, искренне желает преобразования нравов и страстью обличает плохих людей, приносящих больше вреда, чем добра. И если мы говорим об их порочности, то лучше делать это в молитве, обращаясь к Богу, ибо только Он один может сделать их лучше. Этому долгому описанию порочности нечестивых подведен итог в первых словах ст.23: “*По гордости своей нечестивый преследует бедного*”, в которых основное ударение поставлено на словах “гордость” и “преследование”, где первое является причиной для последнего. Гордые люди хотят, чтобы каждый, кто их окружает, был того же мнения, исповедовал ту же религию, говорил то же, что они, подчинялся их власти и соглашался с их диктатурой; тех же, кто превосходит их или не покоряется им, они порочат и не-навидят закоснелой ненавистью. Тирания и

в государстве, и в Церкви обязана своим происхождением гордости. Псалмопевец, начав с этого описания, вставляет небольшую молитву, молитву в скобках, что является преимуществом и не наносит ущерба смыслу: “...да уловятся они - как это часто бывает с гордыми людьми - ухищрениями, которые сами вымышляют” (ст.23). Пусть их советы будут тщетными, и пусть из-за них они падут стремительно. Давайте подробно рассмотрим значение этих двух слов.

1. Они горды, очень горды и тщеславны; поэтому Давид справедливо удивляется, почему Бог сразу же не восстает против них, зная, что Он ненавидит гордость и гордым противится. (1) Грешник с гордостью хвалился своей силой и успехом. *Нечестивый хвалился похотью души своей, хвалился тем, что может делать то, что ему угодно* (словно Бог не может контролировать его), имеет то, чего желал, и достиг своей цели. Ефрем говорил: “*Однако я разбогател; накопил себе имущество*” (Ос.12:8). “Господи, для Твоей ли славы Ты позволяешь грешному человеку притворяться во всемогуществе и блаженстве Бога?” (2) Грешник гордо отрицает суд Божий, который, по нашему мнению, совершается в соответствии с истиной, ибо нечестивец благословляет *корыстолюбца, которого Господь гнушается*. Обратите внимание, как Бог и человек отличаются в своих мнениях о личности: Всеышний испытывает отвращение к алчным мирским людям, которые делают деньги своим богом и идолом; Он смотрит на них, как на Своих врагов, и не имеет общения с ними. “*Дружба с миром – вражда против Бога*”. Но гордые преследователи благословляют их и одобряют свои высказывания (Пс.48:14). Они аплодируют тем, кого Бог провозгласил безумцами (Лук.12:20); они оправдывают и считают невинными тех, кого Господь осуждает и считает глубоко виновными перед Ним; они восхищаются и считают счастливыми тех, кто имеет свою часть уже в этой жизни и которых Бог поэтому объявил понастоящему несчастными. “*Ты получил уже доброе твое в жизни твоей*”. (3) Грешник с гордостью отбрасывает мысли о Боге, отказывается зависеть от Него и поклоняться Ему (ст.25): “*В надмении своем нечестивый, чья гордость проявляется внешне* (Прит.6:17), *пренебрегает Господа и не размышляет о Нем; во всех помыслах его: «нет Бога!»*” [1] Сущность неблагочестия и нерелигиозности заключается в том, что человек *пренебрегает Господом и во всех помыслах его: «нет Бога!»* Он не задает о Нем вопросов

(Иов.35:10; Иер.2:6), не стремится к Нему и к общению с Ним; в нем живет лишь тайное желание не зависеть от Господа и не быть у Него на виду. Нечестивцы не ищут Бога (т.е. не призывают Его); они живут без молитвы, а следовательно, без Бога. У них есть много мыслей, проектов, изобретений, но ни один из них не взирает на Господа, не подчиняется Еgo воле и не стремится воздать Ему славу. [2] Причина этого неблагочестия и нерелигиозности – гордость. Люди не ищут Бога, потому что считают, что Он им не нужен и что им достаточно их собственных рук. Они полагают, что быть религиозными ниже их достоинства, что верующих мало, что они убоги и презираемы, а ограничения, налагаемые религией, будут для них унижением. (4) Нечестивец с гордостью пренебрегает Божьими заповедями и судами (ст.26): “*Во всякое время пути его гибельны*”; он дерзок и решителен, следуя своими греховными путями. Такой человек всегда будет идти собственным путем, даже в том случае, когда утомляет себя и раздражает других. Он прилагает огромные усилия, следуя своими нечестивыми путями, но гордость делает его упрямым и настойчивым. Суды Божьи (то, что Он повелевает и за нарушение чего будет наказывать) *далеки для него*; он не осознает ни свой долг исполнять закон Божий, ни опасность испытать на себе гнев и проклятье Бога. Скажите ему о власти Господа над ним – и он ответит вам, что никогда не видел Бога, а поэтому не знает, существует ли Он; что Бог *превыше небес и quae supra nos nihil ad nos, у нас нет ничего общего с тем, что происходит на небесах*. Скажите ему о судах Божьих, которые будут совершаться над теми, кто упорствует в своих преступлениях, – и вы не сможете убедить его в их реальности. *Суды Твои далеки для него*, и он считает их просто пугалом. (5) Такой человек гордо презирает всех своих врагов и смотрит на них с откровенным презрением. Он задирает нос перед теми, кого Бог подготовил, чтобы наказать и погубить его, словно может воспрепятствовать им одолеть его. Но как неразумно пренебрегать врагом, в той же степени нечестиво презирать какой-либо инструмент Божьего гнева. (6) Он гордо сеет волнения и уверен в продолжительности своего процветания (ст.27): “(Он) *говорит в сердце своем и угождает себе мыслью «не поколеблюсь, мои боги стоят уже много лет, не приключится мне зла»*”, подобно Вавилону, который сказал: “*Вечно буду госпою*” (Ис.47:7; Отк.18:7). Ближе всего к погибели тот, кто считает, что

она дальше всего от него.

2. Они являются жестокими преследователями. Ибо, потакая своей гордости и алчности и противостоя Богу и религии, они преследуют всех, кто в их власти. Относительно этих преследователей обратите внимание, (1) что гордецы очень злобны и жестоки: “Уста его полны проклятия...” (ст.28). Если есть люди, которым он не может причинить реальное зло, то он будет плевать в них своим ядом и дышать убийством, которого не может совершить. Таким образом верные поклонники Бога были преданы анафеме и прокляты с колоколом, книгой и свечой. Там, где сердце наполнено злобой, обычно присутствуют уста, полные проклятий. (2) Они лживы и коварны. Замыслив зло, они прячут его под языком, чтобы о нем не знали, ибо *уста его полны проклятия, коварства и лжи*. Обманывать и губить они научились у дьявола; их ненависть спрятана (Прит.26:26). Их не волнует, какую ложь они говорят или какую клятву нарушают; им безразлично, какое искусство лицемерия они используют, чтобы достичь своих целей. (3) Они очень искусны и хитры в воплощении своих планов. У них есть пути и средства, чтобы сообща более эффективно совершать задуманное. Подобно Исаю, человеку искусному в звероловстве, нечестивец сидит в засаде за двором, в поглощенных местах, и глаза его подсматривают, чтобы совершить зло (ст.29). Но он сидит там не потому, что стыдится содеянного (если бы ему было стыдно, то была бы, по крайней мере, надежда, что он покается), не потому, что боится гнева Божьего, ибо считает, что Бог никогда не призовет его к ответу (ст.32), а потому что боится, как бы его замыслы не были раскрыты и нарушены. Возможно, это место относится к грабителям и разбойникам, которые лежат в засаде, ожидая честных путников, чтобы сделать своей добычей их и их имущество. (4) Они очень жестоки и бесчеловечны. Их злоба направлена против невинного, который никогда не провоцировал их, против бедного, который не будет противостоять им и победа над которым не принесет им славы. Люди, против чьих злобных планов ни невинность, ни бедность не могут послужить безопасностью, абсолютно лишены честности и чести. Вместо того чтобы защищать невинных и заботиться о нищих, они употребляют свою власть для того, чтобы погубить тех, чьими защитниками должны быть. Какова же цель нечестивца? Он хватает бедного, увлекая в сети свои, то есть употребляет свою власть

не только для того, чтобы ограбить бедного, а чтобы убить его. Нечестивцы стремятся к роскошной жизни, преследуют народ Божий, к которому испытывают смертельную ненависть, как и к Тому, Чей образ они носят. Поэтому они лежат в засаде и ожидают возможности убить их, как лев в логовице, который жаждет крови и с удовольствием питается добычей. Дьявол, чьим послаником они являются, сравнивается с рыкающим львом, который ищет, кого бы можно было сожрать. (5) Они подлы и лицемерны (ст.31): нечестивец сгибается, прилегает, как хищное животное, которое хочет незаметно подобраться к жертве. Здесь подразумевается, что мерзкие духи преследователей и угнетателей готовы на любые действия, даже самые постыдные, чтобы осуществить свои нечестивые замыслы (свидетельство тому - позорные действия Саула, когда он охотился за Давидом). Подобным образом эти слова подразумевают, что гордецы покрывают свои злобные планы, притворяясь слабыми, смиренными и добрыми к тем, кому собираются причинить самое большое зло. Кажется, что они смиряют себя, чтобы получить информацию о бедных, и заботятся, чтобы помочь им, когда на самом деле это совершается, чтобы погубить их и сделать своей добычей. (6) На самом деле они являются нечестивцами и атеистами (ст.32). Они не могут нарушить все законы справедливости и благочестия по отношению к человеку, пока вначале полностью не лишатся чувства религиозности и не восстанут против света ее самых священных и очевидных принципов. (“Он говорит в сердце своем: “Забыл Бог””). Когда собственная совесть упрекает его по-следствиями подобного поведения и спрашивает, как он будет отвечать за него праведному Судье неба и земли, он отвечает: “Оставил Господь землю сию” (Иез.8:12;9:9). Это богохульная точка зрения, так как [1] представляет всемогущество и пророчество Божье в ложном свете: словно Он не может или не видит, что люди делают в этом нижнем мире. [2] Она представляет в ложном свете святость и честность Его природы, словно Он видит, но не гневается, а смотрит сквозь пальцы на чудовищные и бесчеловечные злодействия. [3] Она представляет в ложном свете Его справедливость и объективность Его правления, словно Он и видит, и гневается на злодействия нечестивцев, но в то же время не призывает их к ответу и не наказывает их то ли потому, что не может, то ли потому, что не осмеливается, то ли потому, что не желает делать этого. Пусть же тот, кто страдает от гордых

преследователей, имеет надежду, что Бог в нужное время встанет на его защиту, ибо то, что оскорбляет его, оскорбляет и Бога Все-вышнего.

Воспевая этот псалом и молясь этими словами, мы должны всем своим сердцем исполниться святым негодованием против злодеяний преследователей, нежным состраданием - страдающим от преследований и благочестивой ревностью - к славе и чести Бога с твердой уверенностью, что в нужное время Он загладит оскорблений, нанесенных притесняемым, и воздаст по заслугам притеснителям.

Стихи 33-39

В данном отрывке псалма Давид на основании вышеизложенного описания бесчеловечности и нечестивости притеснителей строит свое обращение к Богу, в котором отмечает:

1. О чем он молится. (1) Чтобы Бог явил себя (ст.33): “*Восстань, Господи, Боже мой, вознеси руку Твою; яви Свое присутствие и прорицание в делах этого нижнего мира. Восстань, Господи, к смущению тех, кто говорит, что Ты спрятал лицо Свое. Прояви силу Свою, сделай это ради Себя Самого; вознеси руку Твою, чтобы нанести смертельный удар этим угнетателям; пусть Твоя вечная мышца обнажится*”. (2) Чтобы Бог встал на защиту Своего народа: “*Не забудь угнетенных, страдающих, чтобы нищие стали еще беднее, но чтобы они были нищие духом. Их угнетатели в своей самоуверенности говорят, что Ты забыл их, и Твой народ в отчаянии готов повторить эти же слова. Господи, покажи им, что все они ошибаются*”. (3) Чтобы Бог встал против их преследователей (ст.36). [1] Чтобы Он воспрепятствовал им творить зло: “*Сокруши мышцу нечестивому и злому, отними у него власть, чтобы не царствовал лицемер к соблазну народа*” (Иов.34:30). Мы читаем об угнетателях, чья власть была свергнута, но жизнь сохранена (Дан.7:12), чтобы у них было время для покаяния. [2] Давид молится, чтобы нечестивцы получили по заслугам за совершенное ими зло, *так чтобы искать и не найти его нечестия*. То есть чтобы вышло на свет то, что, как они надеялись, останется нераскрытым; чтобы все получили по заслугам за те дела, которые, как они надеялись, останутся ненаказанными; *так чтобы искать и не найти его нечестия*, то есть чтобы ни одно из их злых дел не осталось ненаказанным, чтобы ни один из их злых замыслов не остался непораженным и ни один из его сторонни-

ков – непострадавшим”.

II. Давид молится, чтобы его вера получила ободрение.

1. Он излагает великие оскорблении, которые наносят Самому Богу эти гордые угнетатели: “Господи, мы умоляем Тебя явиться ради Тебя Самого; так поступают Твои враги, и поэтому ради Своей славы не позволяй им остаться ненаказанными”. “*Зачем нечестивый пренебрегает Бога?* А именно так он поступает, говоря: “*Ты не взыщишь, Ты не призовешь нас к ответу за содеянное*” (ст.34); тем самым они покрывают великим бесчестием праведного Бога. Здесь псалмопевец с великим удивлением говорит (1) о порочности нечестивцев: “*Почему они говорят так злобно и глупо?*” Великая проблема для благочестивых людей - осознавать, какое оскорбление наносит святому Богу грех грешников: неуважение к Его заповедям, Его обетованиям, Его угрозам, Его благоволению и Его судам; всем этим грешники пренебрегают и ни во что не ставят. “*Зачем нечестивый пренебрегает Бога?*” Потому что он не знает Его. (2) О терпении и долготерпении Бога по отношению к ним: “*Почему Бог допускает, чтобы Им так пренебрегали? Почему Он немедленно не реагирует, не отстаивает Себя и не мстит им?*” Потому что час расплаты еще не настал, когда чаша их беззаконий переполнится.

2. Давид молится, чтобы Бог обратил внимание на злодеяния и беззакония этих угнетателей (ст.35): “*Неужели преследователи ободряют себя беспочвенной фантазией, что Ты никогда не увидишь их? Пусть преследуемые ободряют себя хорошо обоснованной верой в то, что Ты не только увидел их, но и наблюдаешь за ними: все зло, которое они совершили своими руками, все зло, которое затаилось в сердцах угнетателей, – Ты знаешь все это и наблюдаешь за ними. Более того, Ты не только видел и наблюдал за ними, но и отомстишь и взыщишь с их душ за это зло Своей справедливой и мстящей рукой*”.

3. Давид говорит о зависимости преследуемых от Него: “*Тебе предает себя бедный; каждый из них поступает так, и я в том числе. Они полагаются на Тебя как на своего покровителя и защитника; они ссылаются на Тебя как на своего Судью, с чьим решением соглашаются и в чьем распоряжении желают быть. Они отдают себя Тебе* (как некоторые читают это место), не предписывая, а вручая себя Твоей мудрости и воле. Тем самым они воздают Тебе почести в той же мере, что и угнетатели бесчестят тебя. Они

– Твои добровольные подчиненные и отдают себя под Твою защиту, поэтому защити их”.

4. Он описывает взаимоотношения, в которых Богу угодно состоять с нами. (1) Он – великий Бог. Господь — царь на веки, на всегда... (ст.37), а в обязанности царя входит совершение справедливого суда в пользу притесняемых и против злоумышленников, защита и похвала тем, кто правильно поступает. К кому еще могут обращаться обиженные подчиненные, как не к своему властелину? “Помоги, мой Господь, мой Царь! Защищи меня от соперника моего. Пусть каждый, кто платит Тебе уважением и данью, как своему Царю, имеет выгоду от Твоего правления и обретет в Тебе прибежище. Ты – Царь на веки, с Тобой не сравнятся земные владыки, и поэтому Ты можешь через свои земные суды распределять награды и наказания в вечности, когда уже не будет времени; и для этого суда они отдают себя”. (2) Он – добрый Бог. Он – помощник сироте (ст.35), у которого нет других помощников, но многие желают обидеть. Бог повелел царям: “Давайте суд бедному и сироте” (Пс.81:3), и тем более Он Сам будет поступать так же, ибо среди всех прочих почетных титулов является Отцом сирот (Пс.67:6) и помощником беспомощным.

5. Давид описывает, что чувствует Церковь и народ Божий благодаря тому, что Бог всегда готов встать на их защиту. (1) Он рассеял и истребил их врагов (ст.37): “...исчезнут язычники с земли Его; остатки племен ханаанских, семь посвященных народов, которые на протяжении долгого времени были колючкой в глазе и жезлом для Израиля, наконец были окончательно истреблены. Это является ободрением для нас, и мы можем надеяться, что Бог подобным образом сокрушит руку, угнетающую Израиль, и накажет его врагов, которые, в некотором смысле, хуже язычников”. (2) Бог услышал и ответил на их молитвы (ст.38): “Господи! Ты слышишь желания смиренных и никогда не говоришь сокрушенному просителю: “Напрасно ищете Меня”. Почему же мы не можем надеяться, что будут продолжаться и повторяться Его чудеса и благоволение, о котором Отец говорил нам?”

6. Давид описывает, какие ожидания они возлагают на Него соответственно своим ощущениям: “Господи! Ты слышишь желания смиренных, поэтому открай ухо Твое (как и в Пс.6:10). Ты остался тот же, Твоя сила, Твое обетование и отношение к Своему народу остались те же; Твой труд и труд

благодати в них остались теми же. Так почему мы не можем надеяться, что Тот, который всегда был таким, и останется таким же Богом, слышащим молитвы?” Обратите внимание, (1) каким образом Бог слышит молитвы. Вначале Он готовит сердца Своего народа, а потом дает им ответ на молитву; и только таким образом мы можем надеяться получить от Него милостивый ответ. Поэтому работа, совершаемая Богом в нас, является наилучшим залогом Его труда, совершающего ради нас. Он готовит сердца для молитвы, зажигая в нас святые стремления, укрепляя нашу святую веру, настраивая мысли, возбуждая чувства, и только затем милостиво принимает молитву. Господь готовит сердце для самой милости, которой желаю и о которой молятся, делает нас достойными, чтобы правильно принять и использовать ее, а затем дает ее нам. Подготовка сердца исходит от Бога, и поэтому мы должны искать Его (Прит.16:1) и воспринимать ее как основное благоволение. (2) Что Он совершит в ответ на молитву (ст.39). [1] Господь встанет на защиту преследуемых, даст суд сироте и угнетенному, вступится за них, прояснит их невиновность, вернет им утешение и возместит весь ущерб и потери, которые они понесли. [2] Он положит конец ярости преследователей. До этого момента они могли действовать, но не впредь; на этом проявления их гордости остановятся; будут воспроизведены эффективные действия, чтобы не устрашал более человек на земле. Посмотрите, с какой легкостью сейчас псалмопевец относится к силе гордых преследователей, которых он ранее описывал в этом псалме; с какой легкостью он говорит о них сейчас, после того как поразмыслил о верховной власти Бога. Прежде всего, угнетатель – лишь человек на земле, дословно “от земли”, порождение земли, а следовательно, ничтожный, слабый, торопящийся опять в землю. Зачем же нам тогда бояться ярости угнетателя – человека, который умирает, и сына человеческого, который то же, что трава (Ис.51:12)? Защищающий нас – Господь небес, а преследующий нас – человек от земли. Далее, Бог держит его в узах и с легкостью удерживает остатки Своего гнева, так что угнетатель не может делать то, что хотел бы. Когда Бог произнесет лишь слово, сатана не сможет больше прельщать своими методами (Отк.20:3) и преследовать.

Воспевая эти стихи, мы должны вверять Богу дела угнетенных верующих, которые всем сердцем заботятся о своей чести и стремлениях, веря, что в нужное время Он

ревностно вступится за них.

ПСАЛОМ 10

В этом псалме нам представлена борьба и победа, одержанная Давидом над сильным искушением оказать недоверие Богу и воспользоваться бесчестными средствами в трудные времена для собственной безопасности. Предполагается, что он был написан в то время, когда Давид почувствовал негодование против зависти Саула, несколько раз бросавшего в него копье. Тогда ему посоветовали бежать из страны. “Нет, - отвечает псалмопевец, - я доверяю Богу и поэтому останусь на своей земле”. Обратите внимание, (I) как он представляет это искушение и, возможно, обсуждает его (ст.1-3). (II) Как Давид реагирует на него и заставляет молчать, размышляя о владычестве и превидении Бога (ст.4). Его благоволение к праведным и о гневе, который сохраняется для нечестивцев (ст.5-7). Во времена всеобщего страха, когда оскорбления врагов Церкви становятся дерзкими и пугающими, очень полезно поразмышлять об этом псалме.

Начальнику хора. Псалом Давида.

Стихи 1-3

В этих стихах представлено:

I. Твердое решение Давида полагаться только на Бога: “*На Господа уповаю...*” (ст.1). Тому, кто истинно боится Бога и служит Ему, позволено полагаться на Него, и такой человек не постыдится, поступая так. Святые, которые имеют Бога своим Господом, расположены, чтобы сделать Его своей надеждой. Даже когда у них есть другие объекты, на которые можно положиться, они не осмеливаются и не делают этого, а уповают лишь на Бога. Они надеются не на свое золото, лошадей и колесницы, а лишь на Него; поэтому, когда источник второстепенной важности подводит, их надежды не подводят их, ибо первостепенный источник тот же и всегда будет таким же. Псалмопевец, перед тем как описать свое искушение оказать недоверие Богу, говорит о своем решении уповать на Него и в жизни, и в смерти.

II. Возмущение искушением, которое противоположно по своей сущности: “*Как же вы говорите душе моей*, которая возвратилась к Богу и обрела в Нем покой: «*Улетай на гору вашу, как птица*», чтобы спастись от охотника?” Эти слова можно воспринять,

1. Как серьезный совет его робких друзей. Некоторые с большой вероятностью именно так воспринимают их. Немногие искренние доброжелатели Давида, увидев ярость Саула против него и то, с какой злоб-

ностью царь хотел погубить его, настойчиво всеми средствами уговаривали его бежать в безопасное место и не слишком полагаться на полученное им помазание, которое, как они считали, скорее способствовало его гибели, чем спасению. Больше всего в этом предложении его огорчало не то, что это было бы признаком трусости и не подобало солдату, а что это было бы признаком его неверия и не подобало святому, который так часто говорил: “*На Господа уповаю*”. Размышляя таким образом видим, что два следующих стиха содержат пояснения, на которых основываются советы этих малодушных друзей Давида. Они хотели, чтобы он бежал, (1) потому что он не был в безопасности там, где находился (ст.2). “*Посмотри, - говорят они, - нечестивые натянули лук, Саул и его приспешники хотят лишить тебя жизни, а честность твоего сердца не послужит тебе безопасностью*”. Посмотри, сколько враждебности присутствует в нечестивцах против честных людей – в семени змея против семени жены; сколько стараний они прилагают, как готовятся, чтобы досадить святым: “*Стрелу свою приложили к тетиве, чтобы во тьме стрелять в правых сердцем*: во тьме, чтобы те не рассмотрели их злые замыслы и не избежали их; чтобы ни Бог, ни кто-либо другой не помешал и не наказал их. (2) Так как Давид не был больше полезен там, где находился. “*Ибо, - говорят они, - когда разрушены основания* (как это было при царствовании Саула), когда гражданское государство и правительство поколеблются и съются с пути (Пс.74:4; 81:5), что будешь делать Ты со Своей праведностью, чтобы возместить обиду? Увы, нет смысла спасать царство, которое так разрушилось; что бы ни делал праведник, это ничего не даст”. *Abi in cellam, et dic, Miserere mei, Domine* – склоняй в твою обитель и там восклини: “*Помилуй меня, Господи*”. Потеря надежды на успех препятствует многим совершать в трудные часы то государственное служение, которое они могли бы.

2. Эти слова можно воспринять как насмешку, которой враги дразнили его, насмехаясь над исповеданием его доверия Богу и презрительно предлагая испытать, какую выгоду от этого он имел бы сейчас. “Ты говоришь, что Бог – твоя скала; так беги к Нему сейчас и посмотри, станет ли тебе от этого лучше”. Таким же образом они прилагали усилия, чтобы пристыдить мысли нищего, говоря: “*Нет им помощи в Господе*” (Пс.13:6;3:4). Уверенность и утешение, которое имеют святые в Боге, когда все ос-

тальные надежды и радости в творениях рушатся, являются загадкой для плотского мира и соответственно высмеиваются им. Толкуя эти слова подобным образом, мы видим, что следующие два стиха – это ответ Давида на их сарказм, в котором он (1) жалуется на злобность тех, кто оскорбляет его (ст.2): “Нечестивые натянули лук, стрелу свою приложили к тетиве”. В Псалме 63:4 говорится, что их стрелы – язвительные слова, такие же, как эти, которыми они стараются лишить Давида упования на Бога, что для него – как меч для костей. (2) Он противостоит искушению с отвращением (ст.3). Давид рассматривает это предложение как разрушающее основание, на котором стоит каждый израильянин: “Если вы разрушите основания, если вы лишите добрых людей их упования на Бога, если вы сможете убедить их, что их религия – это надувательство и насмешка и таким образом обманете их, то вы погубите их, разобьете их сердца и сделаете самыми несчастными из всех людей”. Принципы религии – это основания, на которых строится вера и надежда праведных. Очень важно, чтобы в своих стремлениях, как и в исполнении долга, мы твердо противостояли всем искушениям к неверию; ибо если вера и надежда будут разрушены, если мы лишимся их, то что сделает праведник? Хорошие люди погибнут, если у них не будет Бога, к которому они могли бы прийти, на которого можно было бы положиться и надеяться в будущем получить благословения.

Стихи 4-7

Говорят, что когда дерево трясут, то его корни становятся крепче и глубже. Попытки врагов Давида поколебать его уверенность в Боге побудили его прилепиться к Господу еще крепче и обновить свои религиозные принципы, что он и совершаet для своего собственного удовлетворения и чтобы заглушить все искушения к неверию. Больше всего веру Давида и многих других шокировало процветание нечестивцев на их злых путях, а также нужды и душевные страдания, которые иногда выпадали на долю лучших людей. В результате возникали подобные злые мысли: “Тщетно служение Богу, и мы можем назвать гордецов счастливыми”. Но для того чтобы заглушить и пристыдить подобные мысли, в этих стихах нас призывают задуматься о том, что:

I. Есть Бог на небесах: “Господь во святом храме Своем...” (ст.4), откуда Он всегда наблюдает за нами, хотя мы не можем

Его видеть. И пусть враги святых не обижают их, словно они в недоумении и не знают, что делать; нет, у них есть Бог, они знают, где найти Его и как молиться своему Отцу Небесному. Он пребывает во святом храме Своем, то есть в Своей Церкви; Он является Богом, который состоит в завете и общении со Своим народом через Посредника, протообразом Которого был храм. Нам не нужно говорить: “Кто пойдет на небеса, чтобы оттуда принести нам Бога, которому можно доверять?” Нет, Слово близко к нам, а Бог – в Слове; Дух Божий пребывает в Его святых – живых храмах, и Господь – тот Дух.

II. Этот Бог управляет миром. Господь имеет на небесах не только жилище, но и Свой престол, и Он устанавливает господство на земле (Иов.38:33), ибо Господь на небесах поставил престол Свой, и царство Его всем обладает (Пс.102:19). Поэтому Писание говорит, что все управляемы властью небесною (Дан.4:23). Давайте же верой видеть Бога на Его престоле: на Его престоле славы, бесконечно превосходящего великолепие и величие земных владык; на Его престоле, с которого Он управляет, дает закон, совершает движение, дает цели для всех тварей; на Его престоле суда, откуда Он воздает каждому человеку по его делам; на Его престоле благодати, к которому Его народ смело может приступать, прося милости и благодати. И тогда не будет повода огорчаться из-за гордости и силы угнетателей или страданий, которые выпадают на долю праведных.

III. Этот Бог в совершенстве знает характер каждого человека. Очи Его зрят; вежды Его испытывают сынов человеческих; Он видит не только их, но и через них; Он знает не только то, что они говорят, но и что они думают, замышляют; когда они действительно взволнованы, а когда притворяются. Мы видим людей такими, какими они нам кажутся, а Господь знает, какими они есть на самом деле, как ювелир знает, какую цену представляет металл после того, как испытал его. Писание говорит, что Бог испытывает глазами и веждами, так как Он знает людей не так, как их земные владыки по докладам и утверждениям, а благодаря собственному строгому исследованию, которое не может быть ошибочным или обманчивым. Знание о том, что суд Божий над людьми будет совершаться в соответствии с истиной, может утешить нас, когда люди обманываются относительно нас, даже те, которых, как нам кажется, мы испытали.

IV. Если Он поражает хороших людей, то

делает это для их испытания и поэтому для их же блага (ст.5). Господь испытывает всех сынов человеческих, чтобы впоследствии сделать... добро (Втор.8:16). Поэтому давайте не будем расшатывать наши основания, терять надежду и веру в Бога.

V. Как бы в настоящее время ни процветали и побеждали преследователи и угнетатели, они и сейчас преbyают под гневом Божиим и погибнут от него. (1) Наш Господь – святой Бог, и поэтому Он ненавидит их и не может вынести их вида: *нечестивого и любящего насилие ненавидит душа Его*, ибо нет ничего более противоположного честности и добродетельности Его природы. Их процветание не является доказательством любви Бога, а их плохое обращение с Ним безусловно делает их объектами Его ненависти. Тот, Кто ненавидит все, что не Им было сотворено, ненавидит тех, кто творит это зло. Доктор Хаммонд предлагает другое чтение этого стиха: “Господь испытывает праведного и нечестивого (безошибочно производит отличие между ними, что нам не под силу), и любящий насилие ненавидит свою собственную душу”, из чего следует, что преследователи сами навлекают на себя погибель (Прит.8:36). (2) Бог – праведный Судья, и поэтому накажет их (ст.6). Их наказание будет [1] необратимо: “*Дождем прольет Он на нечестивых горячие уги, огонь и серу*”. Здесь присутствует двойственная метафора, чтобы подчеркнуть неизбежность наказания нечестивцев. С небес на них прольются бедствия (Иов.20:23), от которых нельзя укрыться или удрать (см. Иис.Нав.10:11; 1 Цар.2:10). Это наказание удивит их, как внезапный дождь иногда удивляет путника в летний день. Для них это будут сети, которые крепко держат узников до дня расплаты. [2] Ужасно. Это будут *горячие уги, огонь и сера*, что четко указывает на гибель Содома и Гоморры. Это наказание будет очень подходящим, ибо именно такая гибель предназначена для тех, кто подвергается казни в вечного огня (Иуда 7). Огонь гнева Божьего, опускающийся на серу их собственной вины, будет яростно пылать и доберется до самого нижнего ада и до крайней отметки вечности. Какой страшной буре подвергнутся нечестивцы после смерти! Какое ложе в вечности сделают они для себя в озере из огня и серы в обществе мертвых и проклятых! Именно это имеется здесь в виду; именно такой будет их чаша – наследство, уготовленное для них Всеышним и переданное им (Иов.20:29). Такой будет чаша, данная им в руки и которую они должны будут выпить до конца (Пс.74:9). Кажд-

ый человек имеет свою чашу, предназначенную для него. Тот, кто выбрал Господа как свою чашу, будет иметь то, что он избрал и будет счастлив вечно в своем выборе (Пс.15:5). Тот же, кто отказался от Его благодати, должен будет испить чашу Его гнева (Иер.25:15; Ис.51:17; Авв.2:16).

VI. Хотя добрыми и честными людьми могут пренебрегать и плохо о них отзываться, но Бог признает их Своими; Он благоволит к ним, улыбается им и именно поэтому сурово рассчитается с преследователями и угнетателями, так как те, кого они угнетают и преследуют, дороги Ему (ст.7), ибо *касающийся вас касается зеницы ока Его*. Господь любит их и работу Своей благодати, совершенную в них. Бог праведен, поэтому Он любит праведность везде, где находит ее, и становится на защиту праведных, которых обижают и угнетают; Ему нравится совершать суд ради них (Пс. 102:6). Поэтому мы должны быть последователями Бога: любить правду, как Он любит ее, для того чтобы постоянно пребывать в Его любви. Он милостиво смотрит на них, *лице Его видит праведника*; Он не только в мире с ними, но и дает веселье их сердцам, позволяя им знать, какой Он. Бог, как любящий отец, с наслаждением смотрит на них, а они, как послушные дети, абсолютно довольны Его улыбкой. Они ходят во свете Господа.

Воспевая этот псалом, мы должны ободрять себя и побуждать других доверяться Богу во все времена; должны полагаться на Него - Он защитит нашу невиновность и сделает нас счастливыми; должны бояться Его недовольства больше, чем смерти, и желать Его благоволения больше, чем жизни.

ПСАЛОМ 11

Предполагается, что Давид написал этот псалом во времена правления Саула, когда наблюдалось всеобщее угасание честности и благочестия как при царском дворе, так и во всей стране, о чем здесь он жалуется Богу с большими чувствами, ибо сам страдал от предательства своих лживых друзей и оскорблений своих вечных врагов. (I) Он молит Бога о помощи, так как нет человека, которому он осмелился бы довериться (ст.2,3). (II) Он предсказывает гибель своих гордых и грозных врагов (ст.4,5). (III) Он убеждает себя и других в том, что как бы плохо ни obstояли дела сейчас (ст.9), Бог защитит и сохранит для Себя Свой собственный народ (ст.6,8) и, безусловно, исполнит для них Свои обетования (ст.7). Был ли этот псалом написан во время правления Саула или нет, несомненно одно – это было плохое правление; и, возможно, Давид духом предвидел, что некоторые из его преемников приведут

государство к такому состоянию, которое здесь описывается, и сохранил этот псалом для использования в Церкви в то время. “*O tempora, o mores! – O времена, о нравы!*”

Начальнику хора. На восьмиструнном. Псалом Давида.

Стихи 2-9

Этот псалом оснащает нас хорошими мыслями для плохих времен: когда благородный будет молчать (Ам.5:13), потому что тогда человек может стать обидчиком, произнеся одно слово. В то же время мы можем утешиться подобными подходящими размышлениями и молитвами, которые здесь готовые лежат у нас под рукой.

I. Давайте посмотрим, что делает времена тяжелыми и когда их можно охарактеризовать такими. Спросите сынов этого мира, что, по их мнению, делает времена тяжкими, и они ответят вам: “Нехватка денег, угасание торговли, разорение в результате войн – все это делает времена плохими”. Но Писание определяет трудность времен причинами другого свойства: “*Наступят времена тяжкие*” (2 Тим.3:1), ибо беззаконие будет преобладать, и именно на это жалуется Давид.

1. Когда наблюдается общее угасание благочестия и честности среди людей, тогда наступает действительно трудное время (ст.2): “...Ибо не стало праведного, ибо нет верных...” Обратите внимание, что здесь обе эти характеристики поставлены вместе: праведный и верный. Как без честности нет истинного благородства, так и истинного благочестия. Благочестивые люди – верные люди, стойкие люди, как иногда их называют; их слово такое же твердое, как клятва, такое же связывающее, как и их узы; их совесть поступает справедливо и перед Богом и перед человеком. Но в этих стихах говорится, что не стало праведного и нет верных; они либо умерли, либо в изгнании. Тот, кто был праведным и верным, изгнан, а оставшиеся ужасно деградировали и не были такими, как должны; и поэтому почти невозможно было встретить благочестивых израильтян. Возможно, Давид имел в виду, что среди придворных Саула не было праведных и верных людей. Но если он считал, что в Израиле почти не осталось таковых, то мы надеемся, что он совершил ту же ошибку, что и Илия, подумав, что остался один, в то время как Бог имел 7000 сохранивших свою чистоту (Рим.11:3). Или он думал, что их осталось немного - в то время наблюдалось

общее угасание религии и благочестия (а времена являются очень плохими, когда это происходит) и невозможно было найти человека, сбывающего правду (Иер.5:1).

2. Когда лицемерие и ложь поглощают и искают весь образ жизни, тогда наступают очень плохие времена (ст.3). Тогда люди развращаются до такой степени, что не осознают, когда лгут, становятся такими злобными, что замышляют наихудшее зло против своих соседей; и в то же время такими подлыми, что скрывают свои планы под самым благородным и правдоподобным притворством, называясь их друзьями. Таким образом ложь говорит каждый своему ближнему; уста льстивы, говорят от сердца притворного. Они поцелуют, а потом убьют (как Иоав по отношению к Авениру и Амесай во времена Давида); они будут улыбаться вам в лицо и перерезать глотку. Это абсолютно соответствует образу дьявола – злобные заговоры и ложь. Безусловно, настают трудные времена, когда невозможно встретить искренность, когда честный человек не знает, кому верить и на кого полагаться, он не осмеливается довериться другу или советчику (Мих.7:5,6; Иер.9:4,5). Горе тем, кто прилагает усилия, чтобы сделать времена трудными.

3. Когда враги Бога, религии и верующих становятся безрассудными, дерзкими и угрожают гибелю всему, что справедливо и священно, когда гордые грешники достигают такого уровня порочности, что говорят: “*Языком нашим пересилим, выступая против добродетели; уста наши с нами, и мы можем говорить все, что захотим; кто нам господин, чтобы ограничивать нас и призывать к ответу?*” (ст.5) - тогда наступают очень плохие времена.. Это свидетельствует (1) о том, что гордецы обманываются относительно самих себя и полагаются на себя, словно они достигли этого благодаря тому, что съели запретный плод и теперь стали, как боги, - независимыми, самодостаточными, безошибочными в своих знаниях добра и зла и поэтому вполне пригодны, чтобы быть пророками, неодолимыми по своей силе, законодателями, которые пересиливают своими языками и, подобно самому Господу, могут сказать слово - и все свершится. (2) О высокомерном презрении ко владычеству Бога, словно Ему ничего не принадлежит. “*Уста наши с нами*” - несправедливая претензия, ибо кто сотворил уста человека, в чьих руках его дыхание и кому принадлежит воздух, которым он дышит? Они говорят, словно у Бога нет власти ни повелевать им, ни судить

их: “*Кто нам господин?*” Они похожи на фараона (Ис.5:1); их поведение в той же мере абсурдно и неразумно, ибо Тот, в Котором мы живем, движемся и Кому мы принадлежим, безусловно должен называться нашим Господом.

4. Когда бедных и нищих угнетают и оскорбляют, когда к ним высокомерно относятся, тогда наступают трудные времена. Здесь подразумевается время (ст.6), когда сам Бог обращает внимание на *страдания нищих и воздыхания бедных*; их притесняют, потому что они бедны, и всякое зло им совершается на том основании, что они не в состоянии отстоять себя. Будучи притесняемы подобным образом, они не осмеливаются говорить в свою защиту, чтобы им не стало еще хуже; и поэтому вздыхают и тайно оплакивают свои бедствия, изливая свои души в *воздыханиях перед Богом*. Если от своего имени они будут говорить с угнетателями, то те над ними лишь посмеются, не замечая собственного греха, бедственности нищих и не откладывая это в своем сердце (Пс.9:26).

5. Когда нечестие процветает и проходит с гордо поднятой головой под защитой государственных властей, тогда наступают трудные времена (ст.9). Когда *ничтожные из сынов человеческих возвысились*, когда им отдана власть и суд (и они, вместо того чтобы приводить в исполнение закон, направленный против порока и несправедливости и наказывать нечестивцев по их заслугам, покровительствуют и защищают их, сочувствуя и оказывая моральную поддержку их репутации собственным примером), тогда *нечестивцы ходят повсюду*. Они толпятся во всех местах, рыщут в поисках как бы обмануть, сорвать и погубить других. Они не боятся и не стыдятся раскрывать себя; они возвещают о своем грехе, как Содом, и некому проверить или проконтролировать их. Плохие люди – подлые люди, они самые отвратительные из всех, и они становятся такими, потому что так высоко превозносятся в этом мире. Писание называет Антиоха Великого *презреннейшим человеком* (Дан. 11:21). Но очень плохо для царства, когда в нем преобладают подобные люди; тогда не стоит удивляться, что порочность становится дерзкой и высокомерной. *Когда нечестивцы царствуют, народ скорбит.*

П. Теперь давайте посмотрим, какие добрые мысли этот псалом предлагает нам для подобных трудных времен, ибо не знаем, до какого часа мы можем быть сохранены. Когда настают трудные времена, стоит подумать, что

1. Мы имеем Бога, к которому можем прийти, обратиться и получить компенсацию за все наши несчастья. Именно подобной мыслью начинается этот псалом: “*Спаси, Господи; ибо не стало праведного*. Всякая другая помощь и помощники потерпели неудачу; даже благочестивые и верные, которые должны протягивать руку помощи, чтобы поддержать умирающую религию, исчезли. К кому же нам обратиться, как не к Тебе?” Обратите внимание: когда невозможно найти благочестивых верных людей, когда настает время воскликнуть: “*Спаси, Господи!*”, тогда изобилие беззакония грозится превратиться в поток. “*Спаси, Господи!* Помоги добродетельным; лишь немногие стараются оставаться честными и стать в проломе; помоги спасти Твои собственные интересы в этом мире. *Время Господу действовать*”.

2. Бог, несомненно, воздаст по заслугам лжецам и гордым людям, Он накажет их и осадит их высокомерие. Они недосягаемы для человеческого контроля и с пренебрежением относятся к нему. Люди не могут раскрыть ложь льстецов и смирить высокомерие гордых людей, но праведность Божья *истребит все уста льстивые* предателей, которые целуют и говорят слова слаще меда в то время, когда война лежит в их сердце; Господь вырвет язык *велеречивый*, который говорит против Бога и религии (ст.4). Некоторые толкуют эти слова как молитву: “Пусть Господь истребит все уста льстивые”. “*Да онемеют уста лживые*”.

3. В свое время Бог пошлет избавление Своему угнетенному народу и укроет его от злобных замыслов угнетателей (ст.6): “*Ныне восстану, говорит Господь*”. Это Божье обетование, которое в данном месте Давид передает духом пророческим, является ответом на прошение, направленное к Богу духом молитвы. “*Спаси, Господи*”, - просит он. “Вот Я, - отвечает Бог, - со своевременной и действенной помощью”. (1) Она является своевременной и поступает в нужное время, [1] когда угнетатели находятся на вершине своей гордости и высокомерия, когда они говорят: “*Кто нам господин?*” Тогда настает время, когда Бог дает им возможность оценить себя и познать, что Он выше их. [2] Когда угнетаемые находятся в самом отчаянном положении и подавленном настроении, когда они воспевают подобно Израилю в Египте из-за жестоких уз рабства. Тогда настает время Господу вступиться за них, как за Израиль в то время, когда он был особым образом угнетаем, а фараон – возвышен.

“Ныне восстану, говорит Господь”. Обратите внимание, что есть определенное время, чтобы спасать невиновность угнетаемых, что это время наступит (мы можем быть уверены) в самый подходящий момент (Пс.101:14). (2) Эта помощь эффективна: *“Ныне восстану, говорит Господь, поставлю в безопасности того, кого уловить хотят, то есть дам спасение; не только защищу, но и восстановлю его прежнее процветание, приведу его в изобильные места* (Пс.66:12)⁶, так что в целом из-за своих страданий он ничего не потеряет”.

4. Хотя люди лживы, но Бог верен; хотя им нельзя доверять, но Богу можно. Их слова тщеславны и лживы, а *Слова Господни — слова чистые* (ст.7). Они не только истинны, но и чисты, как серебро, очищенное от земли в горниле или в испытании. Это подчеркивает (1) искренность Слова Божьего; все обстоит именно так, как оно представляется, а не наоборот. Слово Божье не подшучивает над нами, не навязывается нам и не имеет других планов относительно нас, кроме нашего собственного блага. (2) Ценность Слова Божьего. Оно имеет великую существенную ценность, как серебро высокой пробы. Ничто не может обесценить его. (3) Многие доказательства, подтверждающие силу и истину Слова Божьего. Оно часто испытывалось; все святые во все времена часто доверялись ему и таким образом испытывали; и оно никогда ни обманывало, ни расстраивало их ожидания; и они все удостоверились, что Слово Божье — истина, что истинно говорят: *“Experto crede — Верь тому, что было испытано”*. Возможно, эти слова особым образом ссылаются на обетования помочи и облегчения для бедных и угнетаемых. Их друзья дают им надежду, что сделают что-нибудь для них, но оказываются надломленной тростью. Полагаться мы можем лишь на Слова Божьи. Давайте же меньше доверять словам человеческим и больше верить Слову Бога.

5. Бог спасет для Себя избранный остаток, какими бы сложными ни были времена (ст.8): *“Ты, Господи, сохраниши их, соблюдешь от рода сего вовек”*. Эти слова подразумевают, что пока этот мир существует, будет существовать и род гордых, нечестивых людей, живущих в нем, который время от времени будет угрожать своими порочными действиями, пытаясь погубить религию и угнетать святых Всевышнего (Дан. 7:25). Но давайте позволим лишь одному Богу сохранять Свои личные интересы и хранить Свой собственный народ. (1) Он

сохранит его от этого рода, чтобы этот род не соблазнил их, не увел от Бога, чтобы они не смешались с ним и не научились его делам. Во времена всеобщего отступничества Господь знает Своих, и они смогут сохранить свою непорочность. (2) Бог сохранит Свой народ от погибели и искоренения. Церковь построена на скале и так хорошо оснащена, что врата ада не одолеют ее. В наихудшие времена Бог имеет Свой остаток, и во всяком веке Он сохранит святое семя для Себя и для Своего Царства Небесного.

Воспевая этот псалом и молясь им, мы должны скорбеть об общем упадке нравов, благодарить Бога, что все обстоит именно так, а не хуже, молиться и надеяться, что в нужное время станет лучше.

ПСАЛОМ 12

Этот псалом описывает состояние покинутой души и средство для ее исцеления. Неизвестно, был ли он написан по какому-либо определенному случаю, но, в общем, (I) Давид с грустью жалуется, что Бог надолго удалился от него и откладывает его облегчение (ст.2,3). (II) Он ревностно молится Богу, чтобы тот поразмыслил о его ситуации и утешил (ст.4,5). (III) Он убеждает себя в том, что на эту молитву будет получен милостивый ответ и поэтому заканчивает псалом с радостью и ликованием, так как приходит к заключению, что его избавление будет милостивым (ст.6).

Начальнику хора. Псалом Давида.

Стихи 1-6

Находясь в страдании, Давид изливает свою душу перед Богом. Его обращение кратко, но методика заслуживает особого внимания, чтобы использовать для наставления и ободрения.

I. Его бедствия рождают жалобы (ст.2,3), а страдающие имеют право изливать *перед Господом печаль свою* (Пс.101:1). Изливая свою скорбь, страдающий дух получает некоторое облегчение, особенно когда он изливает ее перед престолом благодати, где мы можем найти Того, Кто сострадает в страданиях Своего народа и обеспокоен, чувствуя его слабости. Мы имеем дерзновение приступить верой к этому месту, и там же мы имеем *parresia — свободу слова*. Здесь обратите внимание,

1. На что жалуется Давид. (1) На недоброжелательность Бога; таким образом он истолковывал ее, и это была его слабость. Давид думал, что Бог забыл его; забыл Свои обетования, данные ему; забыл Свой завет, Свою прежнюю милость, проявленную к

нему (что псалмопевец воспринимал как залог будущей милости); забыл, что в мире был такой человек, который нуждался и ожидал облегчения и сострадания к себе. С такими же мыслями Сион говорил: “*Бог мой забыл меня!*” (Ис.49:14); Израиль говорил: “*Путь мой скрыт от Господа*” (Ис.40:27). Ни один добрый человек не может сомневаться во всемогуществе, милости и верности Бога; но если появляется раздражение и преобладающий страх, который является неподобающим и заслуживает осуждения, но в то же время возникает как результат высокой оценки и искреннего желания иметь Божье благоволение, то его можно простить и оставить без внимания, ибо любящий Бога отречется от него и покается. Бог скрыл от Давида Свое лицо, поэтому псалмопевец хотел вернуть внутреннее утешение в Боге, которое он когда-то имел, и в этом мы видим прообраз Христа на кресте, вопиющего: “*Боже мой! для чего Ты оставил меня?*” Бог иногда прячет лицо от собственных детей и оставляет их во тьме; и это откладывает в их сердце более глубокий отпечаток, чем любая внешняя проблема. (2) Обратите внимание на собственное волнение Давида. [1] Он мучился от беспокойства, наполнявшего его голову: “*Доколе мне слагать советы в душе моей?* Я в недоумении, я оказался *inops consilii*, без друга и советника, которому мог бы довериться, и поэтому постоянно строю планы, как помочь себе. Но ни один из моих планов не дал результата, поэтому я не знаю, что мне делать, и нахожусь в постоянном смятении”. Беспокойство и смятение – это тяжелая ноша, которой часто нагружают себя добрые люди больше, чем необходимо. [2] Давид был переполнен скорбью, наполнившей его сердце: “*Скорбь в сердце моем день и ночь*”. Он постоянно предрасположен к печали и молится о своем духе не только ночью, когда тихо и уединенно, но и днем, когда легкие неприятности отступают и рассеиваются разговорами и бизнесом. Более того, каждый новый день несет с собой новый повод для скорби; возвращаются *новые тучи вслед за дождем*. Иногда хлеб печали является каждодневной пищей святых. Даже наш Учитель был Мужем скорбей. (3) Высокомерие врагов Давида добавляло ему скорби. Его главный враг Саул и его подчиненные превозносились над ним, радовались, видя его бедствия, наслаждались его горем и надеялись одержать над ним полную победу. Псалмопевец жалуется на них, рассматривая все это как бесчестие Бога, Его силы и обетования.

2. Как Давид обсуждает с Богом эту проблему: “*Доколе это будет продолжаться?*” Неужели вечно? Длительные страдания испытывают наше терпение и часто истощают его. Когда бедствие длится долго, то часто человек испытывает искушение думать, что так будет всегда. Тогда уныние превращается в отчаяние, а тот, кто долгое время был лишен радости, начинает терять надежду. “*Господь, расскажи мне, как долго Ты будешь скрывать от меня Свое лицо, и убеди, что это не будет длиться вечно; скажи, что повернешься ко мне с милостью, и тогда мне будет проще справляться с собственными бедами*”.

П. Жалобы Давида побуждают его молиться (ст.4,5). Мы должны быть внимательными и обращаться к Богу лишь с теми жалобами, которые достойны быть принесенными к Нему и которые ставят нас на колени. Здесь обратите внимание:

1. Какими являются его прошения: “*Приди (т.е. поразмысли о моей ситуации), услышь мои жалобы и просвети очи мои*. То есть (1) “*укрепи мою веру*”, так как вера – это глаза души, посредством которых она смотрит на небеса, дальше их и проникает в сущность вещей. “*Господь дает мне возможность видеть дальше сиюминутных трудностей и предвидеть их счастливый конец*”. (2) “*Направляй мой путь, дай возможность видеть, что окружает меня, дабы я избегал сетей, расставленных для меня*”. (3) “*Освежи мою душу радостью спасения твоего*”. То, что оживляет упадший дух, называют *просвещением глаз* (1 Цар.14:27; Ездр.9:8). “*Господи, рассей облако меланхолии, которое затемняет мои глаза, и пусть мое лицо станет приятным*”.

2. О чём он просит. Давид упоминает о своих взаимоотношениях с Богом и своем участии в Нем: “*Господь, Боже мой!*”; он подчеркивает суровость своих страданий, которые требуют немедленного облегчения и сочувствия. Если его очи не будут немедленно просвещены, то (1) он приходит к заключению, что может погибнуть: “*Да не усну я сном смертным; я не смогу жить под тяжестью этих беспокойств и скорби*”. Ничто не убивает душу больше, чем недостаток Божьего благоволения; и ничто не оживляет ее больше, чем возвращение его. (2) Тогда его враги будут ликовать. “*Да не скажет враг мой... Чтобы ни Саул, ни Сатана не порадовались моему падению*”. Падение ублажило бы гордость его врага, и он сказал бы: “*Я одолел его, это мой день, я был слишком сильным для него и его Бога*”. Это

усладило бы злобность его врагов: они возрадуются, если я поколеблюсь. Получит ли Бог честь и славу, если они будут подобным образом топтать все, что священно на небесах и на земле?

III. Вскоре молитвы Давида становятся хвалой (ст.6): “Сердце мое возрадуется... и я воспою Господу”. Какая поразительная перемена происходит в этих нескольких строках! В начале псалма мы видим Давида, упавшего духом, трепещущего, готового погрузиться в уныние и отчаяние. А в конце он радуется в Господе, возносится и наполняется хвалой. Обратите внимание на силу веры, на силу молитвы и на то, как хорошо приступать к Богу. Если мы приносим свои беспокойства и скорби к трону благодати и оставляем их там, то оттуда можем уходить, как Анна, когда лицо ее не было уже печально (1 Цар.1:18). Здесь обратите внимание на средство его утешения. (1) Милость Бога – это поддержка его веры. “Моя ситуация очень плоха, и я готов считать ее плачевной, пока не задумаюсь о милости Божьей; а обретя то, чему я могу верить, я утешен, хотя в этом нет моих заслуг. Во время прошлых бедствий я уповал на милость Твою, и она никогда не подводила меня. Милость Божья в должное время освобождала меня, и моя уверенность в ней в трудные времена поддерживала меня. Даже находясь в самой отчаянной ситуации, когда Бог скрыл Свое лицо от меня, когда извне меня одолевали битвы, а изнутри – слезы, я уповал на милость Твою и она была подобна якорю во время шторма, с помощью которого, несмотря на все метания, я устоял”. И сейчас я уповаю на милость Твою (как некоторые читают это место). “Я вверяю себя милости Божьей, имея уверенность, что в конце она даст мне благо”. И об этом сейчас Давид молит Господа, зная, что благоволит Господь... к уповающим на милость Его (Пс.146:11). (2) Вера в милость Божью наполнила сердце псалмопевца радостью, и он возрадовался о спасении Твоем; радость и мир приходят в вере (Рим.15:13). Верую в Него, (вы) радуетесь (1 Пет.1:8). Доверившись милости Божьей, Давид становится абсолютно уверенным в спасении и в том, что его сердце, которое до этого момента скорбело день и ночь, возрадуется о спасении Твоем. Хотя слезы долго льются, но радость возвращается. (3) Радость о спасении Божием наполнит его уста песнями хвалы (ст.6): “Воспою Господу... вспоминая то, что Он сделал для меня раньше; и хотя я не смогу восстановить тот мир, который имел

раньше, я умру, если не буду иметь благословение от Бога. Раньше Он был щедр ко мне и должен иметь славу за это, несмотря на то, как обращается со мной сейчас. Я воспою в надежде, что Он повернется ко мне, и уверен, что все закончится хорошо; все будет навечно очень хорошо”. Но здесь он говорит о милости Божьей в прошлом (о Господе, облагодетельствовавшем его), так как верой он получил залог спасения и был уверен в нем, словно оно уже совершилось.

Воспевая этот псалом и молясь им, если мы не имеем тех же жалоб, которые были у Давида, мы должны благодарить Бога за то, что Он не оставил нас, что мы не боимся и не осуждаем Его, когда Он удаляется от нас. Мы должны сочувствовать тем, кто испытывает беспокойства разума, и ободрять себя в нашей святой вере и радости.

ПСАЛОМ 13

Неясно, был ли этот псалом написан по какому-либо определенному поводу или посвящен каким-либо событиям. Одни говорят, что этот псалом был написан Давидом, когда его преследовал Саул, а другие – когда Авессалом восстал против него. Но это лишь предположения, недостаточные, чтобы послужить основанием истолковывать этот псалом, базируясь на одном из них. Апостол, цитируя часть этого псалма (Рим.3:10 и т.д.), чтобы доказать, что и иудеи, и язычники находятся под грехом (ст.9) и что весь мир виновен перед Богом (ст.19), ведет нас к пониманию его в общем, как описанию порочности человеческой природы, осознанию греха, в котором мы были зачаты и рождены, печальной порочности большей части человечества и того факта, что весь мир лежит во зле (1 Иоан.5:19). Но, как и в тех псалмах, которые были предназначены, чтобы раскрыть наше средство спасения во Христе, здесь также присутствуют ссылки на самого Давида и некоторые отрывки, которые четко говорят лишь о нем (как в псалмах 2,15,21 и др.). Поэтому в этом псалме, который был предназначен, чтобы раскрыть нашу рану, причиненную грехом, присутствует ссылка на врагов и преследователей Давида, а также других угнетателей благочестивых людей того времени. Во всех псалмах, с 3-го и до настоящего (за исключением 8-го), Давид жалуется на тех, кто его ненавидит и преследует, кто оскорбляет и жестоко с ним обходится. И теперь он наблюдает за всеми этими потоками, которые ведут к одному источнику – общей порочности человеческой природы, и видит, что не только его враги, но все сыны мужей были тоже порочны. В данном псалме (I) выдвинуто обвинение против нечестивого мира (ст.1); (II) доказана его виновность (ст.2,3); (III) грешники серьезно увершаются, особенно преследователи (ст.4-6); (IV) представлена молитва верующего о спасении Израиля и радостное ожидание его (ст.7).

Начальнику хора. Псалом Давида.

Стихи 1-3

Если бы мы приложили свои сердца, как Соломон, чтобы познать нечестие глупости, невежества и безумия (Еккл.7:25), то эти стихи помогли бы нам в поиске и показали, что грех – чрезмерно порочен. Грех – это болезнь человечества, и оказалось, что эта болезнь злокачественна и заразна.

I. Обратите внимание, как злокачественна эта болезнь, что проявляется в двух ве-щах:

1. Презрение, проявляемое к чести Бога, ибо на дне любого греха присутствует часть практического атеизма. “*Сказал безумец в сердце своем: «нет Бога»*”. Мы иногда испытываем искушение думать: “Действительно, никогда не было такого повсеместного проявления атеизма и богохульства, как в наши дни”. Но теперь мы видим, что и прежде ситуация была не лучше. Даже во времена Давида были люди, которые достигали такой вершины безбожия, что отрицали существование Бога, а также первые очевидные принципы религии. Обратите внимание, (1) как здесь описан грешник. Он – один из тех, кто *сказал в сердце своем: «Нет Бога»*. Он – атеист. “Нет Судии или правителя мира, нет провидения, которое контролировало бы все дела человеческие”. Они не могут сомневаться в существовании Бога, а будут подвергать сомнению Его владычество. Безумец говорит эти слова *в сердце своем*; это не то, как он судит, а его воображение. Он не может удовлетворить себя тем, что нет никого, но он хочет, чтобы никого не было, и угождает себе воображением, что, возможно, нет никого. Грешник не может быть уверен, что кто-то есть, и поэтому ему нравится думать, что нет никого. Он не осмеливается говорить это вслух, чтобы его не опровергли и не уличили во лжи, а тайно *в сердце* шепчет эти слова, чтобы заглушить протесты собственной совести и ободрить себя на своих злых путях. (2) Характер грешника. Он – безумец, он глуп и необразован, и это доказательство его безумства; он – нечестивец и богохульник, и в этом причина его глупости. Обратите внимание: атеистические мысли чрезвычайно безрассудны и нечестивы, и они в большой степени являются источником порочности этого мира. Слово Божье различает эти мысли и накладывает справедливую печать на того, кто дает им прибежище. Библия говорит: “*Навал — имя его, и безумие его с ним*”, ибо он отрицательно думает о самом чистом свете, о его познании и обличении, об общих переживаниях всей мудрой и трезвой части человечества.

вечества. Ни один человек не скажет: “*Нет Бога*”, пока настолько не ожесточится в грехе, что начнет считать, что некому призвать его к ответу.

2. Позор и бесчестье, которое накладывает безумец на природу человека. Грешники порочны, и они довольно сильно деградировали от того состояния, когда человек был невинным: “Они все *сделались равно непотребными*” (ст.3) – испорченными. Их способности настолько разладились, что они стали отвратительны для своего Творца и абсолютно не способны соответствовать назначению собственного создания. Безусловно, они *развратились*, ибо (1) не делают добро, а являются бесполезным бременем для земли; они не служат Богу, не воздают Ему почести и не совершают добрые поступки. (2) Они приносят много вреда. Они *совершили гнусные дела*, ибо таковыми являются все греховные дела. Грех – мерзость для Бога; это те *мерзкие дела, которые Он ненавидит* (Иер.44:4); и рано или поздно то же самое произойдет с грешником: Бог ненавидит его грех (Пс.35:3), и настанет *мерзость запустения*, то есть все станет заброшенным (Мат.24:15). Это следствие их высказывания “*нет Бога*”; ибо они *говорят, что знают Бога, а делами отрекаются, будучи гнусны и непокорны и не способны ни к какому добру*” (Тит.1:16).

II. Посмотрите, как заразна эта болезнь: она поразила все человечество. Чтобы доказать это, Бог сам становится свидетелем; Он – очевидец (ст.2,3). Обратите внимание, (1) Господь интересуется: *Господь с небес призрел* – с места обзора, откуда Он повелевает нижнему миру. Оттуда Своим всевидящим оком Он *обозревает сынов человеческих*; и вопрос заключался в том, *есть ли среди них разумеющий*, который правильно понимает свой долг и участь, *ищущий Бога*, который предстает перед Ним? Господь, совершивший это исследование, не только мог найти доброго человека, если ему предстояло быть найденным, каким бы тусклым ни было освещение, а был бы рад найти хоть одного и наверняка заметил бы его, как Ноя, жившего в древнем мире. (2) На результат этого исследования, о котором мы читаем в ст.3. Оказалось, что *все уклонились*, что это отступничество всеобщее, что *нет делающего добро, нет ни одного*, пока доступная и могущественная благодать Божья не совершила перемену. Все хорошее, что есть в сынах человеческих, все хорошее, что они совершают, исходит не от них самих, а это работа Бога, совершенная в них. Когда Он

створил мир и посмотрел на дела рук Своих, то увидел, что *все, что Он создал... хорошо весьма* (Быт.1:31). Но некоторое время спустя Господь посмотрел на дела человеческие и увидел, что все было очень плохо, что *все мысли и помышления сердца их были зло во всякое время* (Быт.6:5). Люди ушли прочь от своего долга, с пути, который ведет к счастью, и стали на путь погибели.

Воспевая эти стихи, давайте оплакивать порочность нашей природы и видеть нашу нужду в благодати Божьей. А так как рожденное от плоти есть плоть, не будем удивляться тому, что должны родиться свыше.

Стихи 4-7

В этих стихах псалмопевец прилагает усилия, чтобы

1. Убедить грешников, что их путь злой и опасный, каким бы безопасным он им ни казался. Давид хочет показать им три вещи, которых они, возможно, не хотят увидеть, – их нечестивость, безрассудство и опасность, подстерегающую их, хотя они склонны считать себя очень мудрыми, хорошими и находящимися в безопасности. Здесь обратите внимание

1. На их нечестивость, которая иллюстрируется четырьмя примерами: (1) они сами – *делающие беззаконие*; они замышляют его, осуществляют и получают такое же удовольствие, как человек, благополучно занимающийся бизнесом. (2) Они *съедают народ Божий* (ст.4) с такой же жадностью, как едят хлеб; они имеют такую застарелую и природную враждебность к нему и так искренне желают его погибели, потому что на самом деле ненавидят Бога, которому он принадлежит. Для преследователей пища и питье – творить зло; это так же естественно для них, как необходимая пища. Они с легкостью поедают народ Божий ежедневно и без страха – без ограничений совести, когда совершают это, и без угрызений совести, когда уже совершили это. Точно так братья Иосифа взяли его и бросили его в ров... а затем сели они есть хлеб... (Быт.37:24,25, ср. Мих.3:2,3). (3) Они не призывают Господа. Обратите внимание: тот, кто безразличен к народу Божьему и к Ему нищим, безразличен и к самому Господу и живет, презирая Его. Причина, почему люди погружаются во все возможное беззаконие, еще хуже: они не призывают Бога и Его благодать. Что хорошего можно ожидать от тех, кто живет без молитвы? (4) Они *посмеялись над мыслью нищего* и укоряли его за то, что он сделал Господа своим упнованием, так же, как вра-

ги Давида бралили его (Пс. 10:1). Обратите внимание, как они нечестивы. Им придется отвечать не только за то, что они расшатывают религию и сами живут без нее, но и за то, что говорят и делают все, что в их силах, чтобы заставить разочароваться в ней тех, кто расположен к ней. Они хотят, чтобы верующие разочаровались в религиозных обязанностях, словно они являются убогими, угнетающими и бесполезными, разочаровались в ее привилегиях, словно они недостаточны, чтобы сделать человека счастливым и даровать ему безопасность. Тот, кто вводит в заблуждение других относительно религии и религиозных людей, скоро обнаружит к собственному сведению, что опасно играть с остро заточенными инструментами и преследовать тех, кто имеет Бога своим упнованием. *Не кощунствуйте, чтобы узы ваши не стали крепче.*

2. На их безрассудство: у них нет разума. Это очевидно, ибо если бы они знали Бога, если бы правильно понимали себя и размышляли как мужи, то не оскорбляли бы и не поступали по-варварски с народом Божиим.

3. На их опасения (ст.5): “*Там убоятся они страха*”. Здесь, где они поедают народ Божий, их совесть осуждает их дела и наполняет их тайным ужасом; они с наслаждением сосут кровь святых, но во внутренностях она превращается в желчь аспида. Существует много примеров, когда гордые и жестокие люди стали подобны Пасхору, которого прозвали *Магор Миссавив* – ужас для самого себя и друзей своих. Тот, кто не боится Бога, возможно, будет бояться шелеста листьев.

II. Утешить народ Божий

1. Тем, что имеют верующие в Него. Они имеют присутствие Бога (ст.5), ибо Бог в роде праведных. Они находятся под Его защитой (ст.6), ибо Господь упнование его. Они находятся в безопасности, в то время как их врачи, которые могут смеяться над их упнованием на Бога, но не могут отлучить их от него, испытывают ужас. В судный день, когда грешники увидят Господа среди рода праведных, который они ненавидели и высмеивали, это прибавит им ужаса и смятения.

2. Тем, что является его надеждой. Это – *спасение Израилю* (ст.7)! Когда Давид был вынужден спасаться бегством от Авессалома и его сообщников, он утешал себя уверенностью в том, что в нужное время Бог обратит его пленение в радость для всех его верных подчиненных. Но эта приятная перспектива смотрит дальше. В начале этого

псалма Давид оплакивал всеобщую порочность человечества и, с грустью наблюдая за этим, желал спасения, которое мог бы совершить Иисус Христос, который *придет от Сиона... и отвратит нечестие от Иакова* (Рим.11:26). Мир плох; так пусть же придет Мессия и изменит его! Повсюду процветает порочность; пусть же настанет время реформации! То будет в такой же степени радостное время, как это – подавленное. Тогда Бог *возвратит пленение народа Своего*, ибо Иисус Христос взойдет на небо, введет пленников, и возрадуется Иаков. Ликование Царя Сиона будет ликованием детей Сиона. Второе пришествие Христа наконец уничтожит владычество греха и сатаны, завершит спасение в надежде и даст радость каждому израильтянину. Имея уверенность в будущем и воспевая эти стихи, мы должны утешать себя и друг друга, упоминая грехи грешников и страдания святых.

ПСАЛОМ 14

Цель этого краткого, но превосходного псалма – показать нам путь на небеса и убедить в том, что для собственного счастья мы должны быть святы и чисты. Христос, который есть путь и в котором мы должны пребывать как на своем пути, показал нам тот же путь, который здесь описывается. “*Если же хочешь войти в жизнь вечную, соблюди заповеди*” (Мат.19:17). Этот псалом, (I) поднимая вопрос (ст.1), побуждает спросить о пути. (II) Ответ на этот вопрос (весь оставшийся текст псалма) направляет нас пройтись по этому пути (ст.2-5). (III) Уверенностью в безопасности и счастье тех, кто отвечает этим характеристикам, изложенной в заключительной части псалма, мы получаем ободрение идти по этому пути (ст.5).

Псалом Давида.

Стихи 1-5

В данных стихах

I. Задается серьезный и важный вопрос о характере обитателей Сиона (ст.1): “*Господи! кто может пребывать в жилище Твоем?* Скажи мне, кто сможет отправиться на небеса”. Не по имени (так только Господь может знать Своих), а по описанию: “*Какими являются люди, которые принадлежат Тебе и которых Ты увенчаешь отличительным и вечным благоволением?*” Эти слова подразумевают, что быть обитателем Сиона – великая привилегия, неизреченная честь и преимущество; что эта привилегия дарована не всем, а лишь остатку; что право на эту привилегию не передается по крови и при рождении; что не все, чьим отцом яв-

ляется Авраам, будут *пребывать в жилище Божьем*, а участь людей будет соответствовать расположению их сердец и образу жизни. Это побуждает каждого из нас задать себе следующий вопрос: “Господи! Каким я должен быть и что я должен делать, чтобы пребывать в жилище Твоем?” (Лук.18:18; Деян.16:30). 1. Обратите внимание, кому задается этот вопрос. Самому Богу. Заметьте, чтобы найти путь на небеса, мы должны взирать на Господа, иметь направление от Его Слова и просить наставления от Его Духа. Вполне разумно, что Он сам дает закон Своим слугам, назначает условия для Своего благоволения и говорит, кто принадлежит Ему, а кто – нет. 2. Обратите внимание, как это выражается языком Ветхого Завета. (1) Под словом “*жилище*” мы можем понимать воинствующую Церковь, прообразом которой была скиния Моисея, служившая местом поклонения в пустыне, простая и передвижная. Там Бог являет себя, там Он встречается со Своим народом, как это было в прежние времена в скинии завета, скинии собрания. Кто же может пребывать в этой скинии? Кто может считаться истинным живым членом Церкви Божьей, быть допущенным находиться среди духовных священников, чтобы жить во дворах этой скинии? Мы должны задать этот вопрос, так как многие притворяются, что имеют место в этой скинии, а на самом деле не имеют в ней никакой части. (2) Под словами “*святая гора*” мы можем подразумевать победоносную Церковь, ссылаясь на гору Сион, на которой Соломон построил храм. Счастье прославленных святых заключается в том, что они обитают на этой святой горе; там их дом, и там они будут пребывать вечно. Мы беспокоимся и хотим знать, кто сможет обитать там, чтобы приобрести уверенность, что наше место также будет среди них; чтобы утешиться этой мыслью и возрадоваться при виде этой святой горы.

II. Дается очень простой и точный ответ на этот вопрос. Тот, кто хочет знать о своих обязанностях и имеет решимость совершать их, тот увидит, что Писание – очень верный наставник, а совесть – очень справедливый контролер. Давайте же рассмотрим особые черты характера жителей Сиона.

1. Это человек, который искренне и всецело поглощен религией: *кто ходит непорочно в соответствии с условием завета* (Быт.17:1): “...*ходи предо Мною и будь непорочен;* (то же самое слово “*непорочно*” используется), и тогда ты обретешь Меня – вседостаточного Бога”. Он является таким,

каким представляет себя; у него здравое сердце, и он может представить себя Господу честным во всех своих поступках. Его образ жизни постоянен, он пребывает в мире с самим собой и старается полностью совершать волю Божью. Возможно, его глаз слаб, но он цел; безусловно, он имеет недостатки, но не лжет, он – подлинно *Израильянин, в котором нет лукавства* (Иоан.1:47; 2 Кор.1:12). Я не знаю религию, а лишь ис-
крепность.

2. Это человек, который честен и спра-
ведлив во всех своих поступках; он верен
всем, с кем имеет дело; он *делает правду*.
Он живет, исполняя все постановления и
заповеди Господа, стараясь заплатить все
налоги, спрavedлив перед Богом и челове-
ком; и, разговаривая с каждым, *говорит истину в сердце своем*. Его молитвы, испо-
ведания и обетования Господу выходят не
из льстивых уст; он не осмеливается лгать
или говорить двусмысленно с партнером. Он
живет по правилам праведности и истины,
презирает и испытывает отвращение к не-
справедливой прибыли и мошенничеству. Он
считает, что не может быть хорошей сдел-
кой и приобретением то, что добыто ложью,
и что тот, кто обижает своего ближнего, войдя
в доверие, в конце концов принесет вред
самому себе.

3. Он придумывает, как бы сделать доб-
ро всем своим близким, очень осторожен,
чтобы не причинить вред ни одному чело-
веку, и особо внимателен к репутации сво-
его ближнего (ст.3). Он *не делает искреннему своему умышленного зла и ничего, что могло бы огорчить его дух; ничего, что могло бы нанести вред здоровью или лишить его жизни; ничего, что могло бы нанести вред его имуществу или его земным интересам в семье либо среди родственников*. В жизни он следует золотому правилу спрavedливо-
сти: “Поступай так, как хочешь, чтобы с тобой поступали”. Он особо внимателен, чтобы не нанести вреда ближнему и его добруму имени, хотя многие, поступающие подоб-
ным образом, не считаются с этим принципом. Если же человек в этом вопросе не надевает уздечку на свой язык, то его рели-
гия тщетна. Он знает, как дорогое добро имя, и поэтому *не клевещет языком своим*, не оговаривает ни одного человека, не говорит зло ни об одном человеке, не делает ошибки других темой для разговора, не смеется над ними и не говорит о них с удовольствием. Он говорит лишь для назидания. Он де-
лает все возможное для любого человека и никого не оставляет без помощи. Он *не при-*

нимает поношения, то есть не является их источником, и не принимает их; он не верит и не прислушивается к клевете, а хмурится, видя клеветнический язык, и заставляет его молчать (Прит.25:23). Если ему расскажут о зловредном характере своего соседа или какую-нибудь злобную историю, то он опровергнет ее, если сможет; если же нет, то эта информация умрет в нем и не будет рас-
пространяться дальше. Его *любовь покрывает множество грехов*.

4. Он оценивает людей по их добродетель-
ности и благочестию, а не по положению,
которое они занимают в мире (ст.5). (1) Он
считает, что благодаря богатству и роскоши
порочность человека не уменьшается. В
глазах его *презрен отверженный*. Нечес-
тивцы – подлые люди, они непригодны ни
для чего хорошего (что подчеркивает это
слово), как нечистоты, как шелуха или соль,
потерявшая свои свойства. Они низменны
в своем выборе (Иер.2:13) и в своих поступках
(Ис.32:6). И за это мудрые и благочестивые
люди презирают их; в то же время они не
отказывают им в гражданских почестях и
уважении как людям, представителям влас-
ти и силы (1 Пет.2:17; Рим.13:7); это выра-
жается в том, как они судят о нечестивцах в
соответствии со Словом Божьим. Благочес-
тивые не завидуют нечестивцам, а сочув-
ствуют им, презирая их прибыли (Ис.33:15),
не желают вкушать от сладостей их (Пс.140:4)
и участвовать в их временных наслаждени-
ях (Евр.11:24,25), безжизненных и скучных.
Они презирают их общество (Пс.118:115; 4
Цар.3:14), их насмешки и угрозы (все это не
волнует и не беспокоит их); они презирают
немощные усилия их бессильной злобы
(Пс.2:1,4) и вскоре будут ликовать над их
падением (Пс.51:7,8). Бог презирает их, а
благочестивые единомышленны с Ним. (2)
Такой человек не думает хуже о благочес-
тии человека, если тот беден и низкого про-
исхождения, но *боящихся Господа славит*.
Он высоко ценит благочестие любого чело-
века и облачает его в почести, и тогда его лицо
начинает сиять ярче золота, остроумия или
великого имени среди людей. Он почитает
таких людей, высоко с любовью ценит их,
желает иметь дружбу и общение с ними,
участвует в их молитвах. Он использует каж-
дую возможность, чтобы проявить свое
уважение или услужить, отстаивает их дело
и говорит с благоговением о них; радуется
их процветанию, скорбит, когда у них непри-
ятности, и воспоминания о них во время их
отсутствия приятны для него. В какой-то мере
по этим характеристикам мы можем оцени-

вать себя. Какими принципами мы руководствуемся, оценивая других?

5. Он всегда предпочитает добрую совесть мирским интересам или продвижению: если он пообещал что-либо сделать, то даже если впоследствии выполнение этого обещания будет убыточно для него и нанесет ущерб его мирскому состоянию, он выполняет данное слово и не изменяет (ст.4). Обратите внимание, как близоруки и слабы иногда оказываются даже мудрые и благочестивые люди: они иногда дают клятву себе же во вред, о чем не подозревают. Но какими бы ни были обязательства этой клятвы, такой человек скорее нанесет убыток себе и своей семье, чем будет несправедлив к ближнему, нарушив свою клятву. Клятва священна, и поэтому мы не должны быть скоропалительны и легкомысленны, давая клятву.

6. Он никогда не будет обогащаться, применяя несправедливые действия (ст.5) (1) ни посредством ростовщичества: он *серебра своего не отдает в рост* (чтобы жить беззаботно за счет труда других), пока в состоянии зарабатывать деньги собственным трудом. Закон справедливости или благотворительности не запрещает одолживающему деньги получать часть прибыли, которую одолживающий одерживает от использования его денег, как и владельцу земли - требовать у арендатора за ее использование денег, добываемых его искусством и трудом. Но житель Сиона добровольно даст бедному соответственно своим возможностям и не будет неумолимым и безжалостным, требуя принадлежащего ему по праву у тех, кто ограничен прорицанием. (2) Он не будет обогащаться взятками, ибо не принимает даров против невинного. Если он трудится в администрации гражданской юстиции, то никогда ради прибыли или надежды на ее получение не совершил ничего, что нанесло бы ущерб справедливости.

III. Этот псалом заканчивается одобрением данной характеристики обитателей Сиона. Они сами похожи на эту гору, которая не поколеблется, а будет пребывать вовек (Пс.124:1). Каждый живой член Церкви подобен самой Церкви, поставленной на камне, которую не одолеют врата ада. “*Поступающий так не поколеблется вовек*”, - говорит Слово Бога. Благодати Господа всегда будет достаточно для него, чтобы сохранить его в безопасности и непорочности для Царства Небесного. Искушение не победит его, бедствия не переполнят его, ничто не лишит его мира и будущего блаженства.

Воспевая этот псалом, мы должны наставлять и увещевать себя и друг друга соответствовать характеристикам обитателя Сиона, приведенным здесь, чтобы никогда не быть изгнанными из Божьей скинии здесь, на земле, и в конце достичь святой горы, где будем пребывать вечно вне пределов достижения искушения и опасности.

ПСАЛОМ 15

В этом псалме кое-что посвящено Давиду, но большая его часть – Христу. Он начинается с выражения такой преданности, которую может иметь лишь Христос, и заканчивается такой уверенностью в воскресении (настолько своевременным, что может предотвратить тление), что также можно отнести лишь ко Христу, но не к Давиду. Апостолы Павел и Петр придерживались того же мнения (Деян. 2:24;13:36), ибо Давид умер, был похоронен и увидел тление. (I) Давид говорит о себе как о члене тела Христова и излагает это языком всех добрых христиан, исповедующих свою веру в Бога (ст.1), свою покорность Ему (ст.2), свои чувства к народу Богу (ст.3), свою приверженность истинному поклонению Богу (ст.4), свою полную удовлетворенность в Господе и участие в Нем (ст.5-7). (II) Он говорит о себе как о прообразе Христа и языком самого Христа, которому выразительно и в полном объеме посвящена остальная часть псалма (Деян.2:25 и т.д.). Давид говорит о Нем (а не о себе): “Всегда видел я пред собою Господа...” И это он говорит как пророк (Деян.2:30,31). Он говорит (1) об особом присутствии Бога рядом с Испукителем во всех Его служениях и страданиях (ст.8); (2) о видении Испукителем собственного воскресения и последующей славы, которая радостно проведет Его через Его служения (ст.9-11).

Песнь Давида.

Стихи 1-7

Этот псалом назван песнью (некоторые слово “*Michtam*” переводят как “*золотой псалом*”), то есть очень драгоценной вещью, которую нужно ценить выше золота, золота очищенного, потому что он четко говорит о Христе - истинном богатстве, зарытом в поле Ветхого Завета, и Его воскресении.

I. В этих стихах Давид просит у Бога защиты, с радостью веря в нее (ст.1): “*Храни меня, Боже, от смерти, особенно от грехов, к которым я постоянно испытываю расположение; ибо я на Тебя, и только на Тебя, уповаю*”. Тот, кто верой предает себя божественной защите и подчиняет себя божественному водительству, имеет повод надеяться иметь выгоду от обоих. Эти слова также можно отнести ко Христу, который молился: “*Отче! избавь Меня от часа сего!*” -

и верил, что Бог избавит Его.

II. Он признает свое торжественное посвящение Ему как Богу (ст.2): “Я сказал Господу: Ты — Господь мой, и поэтому я доверяюсь Тебе”. Обратите внимание, (1) что в интересах каждого из нас признать Бога своим Господом, подчиниться Ему, а затем довериться Ему. Слово “*Adonai*” означает “*моя опора*”, крепость сердца моего. (2) Это должно быть сделано от всей души: “О душа моя, ты сказала Господу...”⁷ Именно сердце должно принять решение вступить в заслугу с Богом; вся наша внутренность должна быть вовлечена в эту работу. (3) Тот, кто утверждает, что Господь — его Бог, должен часто напоминать себе о том, что он сделал. “Сказал ли ты своему Господу: “Ты Господь мой”? Скажи это вновь, придерживайся этого, пребывай в этом и никогда не отрекайся от этого. Ты сказал эти слова? Утешайся ими и живи соответственно им. Он — твой Господь; поклоняйся Ему, и пусть твой глаз всегда будет направлен на Него”.

III. Он посвящает себя славе Божьей в служении святым (ст.2,3): “Блага мои Тебе не нужны, но святым”. Обратите внимание: (1) тот, кто принял Бога своим Господом, должен, как и Он, быть благочестивым и творить добро; мы не должны надеяться быть счастливыми без благочестия. (2) Что бы хорошее ни находилось в нас, что бы ни было сделано нами, мы должны смиренно признавать, что это не нужно Богу, дабы мы не вообразили, что тем самым имеем некие заслуги. Господь не нуждается в наших служениях, не получает никакой выгоды от них и они не могут прибавить ничего к Его безграничному совершенству и блаженству. Наимудрейший, наилучший и наицелесообразнейший человек не может быть полезен Богу (Иов.22:2;35:7). Господь бесконечно выше нас и счастлив без нас, и все хорошее, что мы делаем, исходит от Него, поэтому мы в долгу перед Ним, а не Он перед нами. Давид признает это и говорит: “...от руки Твоей полученное мы отдали Тебе” (1 Пар.29:14). (3) Если Бог принадлежит нам, то мы должны ради Него творить добро для тех, кто принадлежит Ему — Его святым — здесь, на земле; ибо то, что сделано для них, Ему угодно воспринимать как сделанное для Него, назначая их Своими получателями. Обратите внимание, [1] что на земле есть святые; и все мы, находясь на земле, должны быть святыми, или, в противном случае, мы никогда не сможем стать святыми на небесах. Тот, кто обновлен благодатью Божьей и посвятил себя славе Божьей, является святым на зем-

ле. [2] Святые на земле превосходны, величественны, могущественны, но в то же время некоторые из них так бедны, что нуждаются в милости Давида. Бог делает их прекрасными благодаря благодати, которую дает им. “Праведник превосходнее своего ближнего”⁸, и поэтому Бог воспринимает его как превосходного. В Его глазах праведники драгоценны и почитаемы; они — Его драгоценные камни, Его сокровище. Их Бог — их слава, прекрасная диадема для них. [3] Каждый, кто принимает Господа своим Богом, наслаждается общением с Его святыми, так как они — прекрасные люди, носят Его образ и Он любит их. Давид, несмотря на то что был царем, сказал: “Общник я всем боязлився Тебя...” (Пс.118:63), даже самому убогому, что означало, что он наслаждается общением с Его святыми, так как они — прекрасные люди, носят Его образ и Он любит их. [4] Для нас недостаточно наслаждаться обществом святых, но если есть возможность, мы должны благотворить им. Мы должны быть готовы проявить к ним милость, восполнить их нужды и любить их. То же можно сказать о Христе. Спасение, которое Он приобрел для нас, не было выгодой для Бога, ибо наша гибель не была бы потерей для Него, но Его милость и выгода распространяется на нас, людей, в которых Он радуется (Прит.8:31). “За них, — говорит Он, — Я посвящаю Себя” (Иоан.17:19). Христос радуется даже святым на земле, несмотря на их слабости и многочисленные недостатки, что является хорошим примером для нас.

IV. Он осуждает поклонение чужим богам и всякое общение с идолопоклонниками (ст.4). Здесь (1) он говорит об участии идолопоклонников, которые торопятся к иным богам, безумствуют со своими идолами и спешат к ним так страстно, словно боятся, что те могут сбежать от них: “Умножаются скорби у тех... и через суды, которые они навлекают на себя от истинного Бога, которого они оставили, и через разочарования, с которыми они столкнутся, поклоняясь лживым богам”. Тот, кто умножает богов, умножает скорби для себя, ибо, думая, что иметь одного Бога слишком мало, увидит, что два — слишком много; в то же время и нескольких сотен ему недостаточно. (2) Он заявляет о своем решении не иметь общения ни с таковыми, ни с их бесплодными делами тьмы: “Я не возлию кровавых возлияний их... не только потому, что боги, которым они приносят жертвы, лживые, но и потому, что их жертвы варварские”. Так как кровь приносила искупление, то пить кровь у Божьего алтаря строго запрещалось, а в

качестве жертвы пития использовали вино. Но дьявол повелел своим поклонникам, чтобы научить их жестокости, пить кровь жертв. “Я не имею ничего общего, - говорит Давид, - с этими кровавыми божествами; тем более мои уста никогда не произнесут их имени с радостью или уважением”. Такой же совершенной ненавистью мы должны ненавидеть идолов и идолопоклонство. Некоторые считают, что это место также говорит о Христе и Его задаче, демонстрируя природу Его жертвы (это была не кровь волов и козлов, приносившаяся в соответствии с законом; об этом никогда не говорилось, и о подобной жертве Он никогда не упоминал; это была Его собственная Кровь), а также многочисленные печали неверующих иудеев, которые торопились к другому царю, кесарю, и сейчас все еще текут к другому Мессии, которого напрасно ожидают.

V. Он торжественно повторяет, что выбирал Бога своим наследием и блаженством (ст.5), утешается этим выбором (ст.6) и возывает за него Богу славу (ст.7). Его язык свидетельствует о его посвященной и благочестивой душе в ее всевозможных проявлениях.

1. Избрание Бога своим наследием и блаженством. “Большая часть человечества принимает этот мир как свое основное благо и главным счастьем считает мирские наслаждения. Но я говорю: “Господь есть часть наследия моего и чаши моей; это та часть, которую я выбрал, та чаша, которую я с радостью приму, каким бы несчастным ни было мое положение в этом мире. Позвольте мне иметь любовь и благоволение Бога, иметь доступ к Нему; позвольте мне иметь утешение от общения с Богом и удовлетворение от обладания Его благодатями и утешениями; позвольте мне иметь участь в Его обетованиях; и, благодаря этому обетованию, право на вечную жизнь и блаженство в будущем состоянии, - мне этого будет достаточно, я не желаю большего, я не стремлюсь иметь больше, чтобы дополнить свое блаженство”. Чтобы поступать правильно и мудро по отношению к себе, мы должны принять Бога во Христе (1) частью нашего наследства в другом мире. Небеса – это наследство. Бог, обитающий там, является наследием святых, чье вечное блаженство заключается в наслаждении Им. И мы должны принять это для нашего наследия, нашего дома, нашего покоя, нашего будущего блага и смотреть на этот мир как на чужую страну, через которую проходит дорога, по которой мы путешествуем. (2) Своей чашей в этом мире, которая нас питает, под-

крепляет и удерживает от слабости. Тот, кто не имеет Бога и не считает Его утешения самым живительным средством, должен познакомиться с ними и использовать их как достаточный противовес для всех скорбей настоящего времени, а также для подслащивания самой горькой чаши страданий.

2. Доверие Богу, что Он сохранит его участь: “Ты держишь жребий мой. Ты, который по обетованию отдал Себя мне, милостиво сотвориши блага, которые обещал. Ты никогда не оставишь меня одного, чтобы лишить этого счастья и никогда не позволишь врагам ограбить меня. Ничто не вырвет меня из Твоих рук, не отделит от Твоей любви и несомненных милостей Давида”. Святые и их блаженство удерживаются силой Бога.

3. Радость из-за обладания этой участью и размышления о ней (ст.6): “Межи мои прошли по прекрасным местам”. Тот, кто имеет Бога своей частью, имеет право говорить эти слова, ибо их часть достойная – приятное наследство. Что может быть лучше? Чего еще они могут желать? “Возратись, душа моя, в покой твой и не ищи больше ничего”. Обратите внимание: благодатные души хотя и желают иметь больше Бога, но никогда не желают иметь больше, чем Бог. Будучи удовлетворены Его благоволением, они не завидуют мирскому веселю, чувственным наслаждениям и удовольствиям, а счастливы тем, что имеют, и не сомневаются, что смогут быть абсолютно счастливыми в том, на что надеются. Те, чей жребий брошен, как жребий Давида, в страну света, в долину видений, где Бога знают и Ему поклоняются, благодаря этому имеют повод сказать: “Межи мои прошли по прекрасным местам”; тем более те, кто имеет не только средства, но и цель – не только землю Эммануила, но и Его любовь.

4. Благодарение Богу за эту участь и за благодать, которая сделала этот мудрый и счастливый выбор (ст.7): “Благословлю Господа, вразумившего меня, за совет принять Его своей частью и блаженством”. Мы настолько невежественны и глупы, что если бы были предоставлены самим себе, то наши сердца последовали бы за нашими глазами, мы избрали бы заблуждения и оставили бы милости лежать невостребованными. Поэтому, для того чтобы принять Бога своей частью и предпочесть духовные и вечные блаженства чувственным и временным, мы должны с благодарностью признавать силу и благость божественной благодати, направляющей нас и дающей возможность сделать

этот выбор. И если мы получаем удовольствие от обладания ею, то пусть Бог получит хвалу.

5. Правильное использование этой участи. Бог дал ему совет посредством Слова и Духа. Его *внутренности* (его собственные мысли) также наставляют его в ночное время, когда он в тиши и уединении отдыхает от этого мира, когда его совесть (которая названа *внутренностями*) (Иер.17:10), не только с утешением размышляет о сделанном выборе, а и наставляет или увершивает его выполнять обязанности, вытекающие из этого выбора, задает вопросы, отвечает, оживляет и побуждает его жить как человека, который имеет Бога своей частью, - верой жить для Него и в Нем. Тот, кто имеет Бога своей частью и желает быть верным Ему, должен отпустить свою совесть, чтобы она подобным образом обращалась с ним преданно и прямо.

Все это можно отнести ко Христу, который сделал Господа своей частью и был доволен этой участью; который возвысил славу Своего Отца до самой высокой точки; который считал Своей пищей и питьем поиск и совершение Его воли, а Своим наслаждением - исполнять Свою задачу и соответствовать намерению Отца, зависеть от Него, удерживать Свой жребий и нести его через все Свое служение. Мы можем применять это к себе, воспевая эти стихи, обновлять свой выбор Бога как своего Господа, размышлять о Нем со святой созерцательностью и удовлетворением.

Стихи 8-11

Все эти слова процитированы апостолом Петром во время его первой проповеди после излияния Духа в день Пятидесятницы (Деян. 2:25-28); и он четко свидетельствует, что в этих стихах Давид говорит о Христе, а именно о Его воскресении. Кое-что из этих слов мы можем отнести к собственным благочестивым и священным чувствам Давида к Богу, который полностью полагался на благодать Господа в совершении всего, что касалось его, терпеливо ожидал благословенную надежду и счастливое состояние в наслаждении Богом по другую сторону смерти. Но в этих святых вознесениях к Богу и небесам псалмопевец был перенесен духом пророчества намного дальше размышлений о себе и своей ситуации, чтобы предсказать славу Мессии в соответствующих этому выражениях, которые не могли быть поняты как мысли о себе. Новый Завет снабжает нас ключом, чтобы мы могли проникнуть в тайну

этих строк.

I. Эти стихи, безусловно, относятся ко Христу; в них пророк говорит об Иисусе, как это делали многие пророки Ветхого Завета, которые *презвозвещали Христовы страдания и последующую за ними славу* (1Пет.1:11) - и это является темой пророчества в данном месте. Здесь предсказывается (как он сам показывает это среди других пророчеств данного псалма в Лук.24:44,46), что *Христу надлежало пострадать и воскреснуть из мертвых* (1Кор.15:3,4).

1. Что Ему надлежало пострадать и умереть. Это подразумевается, когда Он говорит: “*Не поколеблюсь*” (ст.8). Христос предполагает, что Он будет поражаем, что Ему будет нанесен ужасный удар, подобный тому, когда Он был в агонии: когда Его душа скорбела смертельно и Он молился, чтобы эта чаша миновала Его. Когда Он говорит: “*Плоть Моя успокоится*”, то подразумевается, что Ему придется оставить это тело, а, следовательно, пройти через смертные муки. Таким же образом четко говорится о том, что Его душа должна пройти состояние разделения с телом и что Его тело, оставленное таким образом, подвергнется нависшей опасности увидеть тление, то есть, Ему придется не только умереть, но и быть похороненным и пребывать какое-то время во власти смерти.

2. Что в страданиях и в смерти Христос будет чудесным образом поддержан божественной силой. (1) Что Он не должен колебаться, уходить от исполнения Своей задачи, тонуть под ее тяжестью, падать духом и отчаяваться (Ис.42:4), а обязан продолжать Свое дело и оставаться стойким, пока не сможет сказать: “*Свершилось*”. Хотя служение было трудным, а битва – жаркой; хотя Он в одиночестве топтал горнило вина, Он не поколебался, не бросил Свое дело, а лицо Свое сделал, как кремень (Ис.50:7-9). “*Это Я... оставьте их, пусть идут*”. Более того, (2) что сердце Христа должно возрадоваться и Его слава – возвеселиться; что Ему предстоит исполнить это поручение и быть не только решительным, но и веселым, наполненным неизреченным удовлетворением и удовольствием. Об этом свидетельствуют слова: “*Я уже не в мире... а Я к Тебе иду...*” (Иоан.17:11), “*Неужели Мне не пить чаши, которую дал Мне Отец?*” (Иоан.18:11) и многие другие. Под Его славой здесь подразумевается Его язык, о чем также говорит-ся в Книге Деяния 2:26. Ибо наш язык – наша слава, которая более всего сияет, когда прославляет Бога. Итак, что же ободряло Его и

способствовало радостному исполнению Своего долга? [1] Это уважение к воле Отца и слава того, что Он делал: “Всегда видел я пред собою Господа”. И тогда перед Его глазами были заповеди Отца (Иоан. 10:18; 14:31) и воля Пославшего Его. Христос имел цель – воздать почести Отцу и восстановить интерес к Его царству среди людей; Он не колебался из-за трудностей, с которыми сталкивался, так как всегда делал то, что было приятно Ему Отцу. [2] Это уверенность в присутствии Отца во всех Его страданиях: “Ибо Он одесную Меня, Он рядом, Он – мгновенная помощь для Меня во времена нужды. “Близок оправдывающий Меня” (Ис.50:8), Он одесную Меня, чтобы направлять, укреплять и поддерживать (Пс.88:22). Когда Иисус пребывал в душевных муках, Ему был послан ангел с неба, чтобы укрепить Его (Лук.22:43). Благодаря этому была одержана победа на кресте; Господь, находящийся одесную Его, поразит царей (Пс. 109:5; Ис.42:1,2). [3] Перспектива иметь славные последствия Своих страданий. Ради предлежавшей Ему радости, Он претерпел крест (Евр.12:2). Христос успокоился в надежде, и это сделало Его покой славным (Ис.11:10). Он знал, что будет оправдан в Духе Своем воскресением и сразу же прощавлен (см. Иоан.13:31,32).

3. Христос знал, что получит помощь для преодоления Своих страданий и будет избавлен от власти смерти прославленным воскресением. (1) Он знал, что Его душа не будет оставлена в аду, то есть Его человеческий дух не будет, подобно другим человеческим духам, долго пребывать в состоянии отделения от тела, а вскоре вернется, объединится с ним и навсегда останется вместе. (2) Христос знал, что Он особым образом является Святым Господом, освященным для работы искупления и абсолютно отделенным от греха. Он знал, что не увидит тления и не почувствует его. Здесь подразумевалось, что Иисус будет не только воскрешен из мертвых, но воскрешен так быстро, что Его мертвое тело не увидит тления, что по законам природы произошло бы, если бы Он не воскрес на третий день. Мы, имея так много порочности в своих душах, должны ожидать, что наши тела подвергнутся тлению (Иов. 24:19), но Святой Господь не знал греха, не увидел тления. По закону строго предписывалось, чтобы те части жертвы, которые не были сожжены на алтаре, ни в коем случае не держались до третьего дня, когда они станут разлагаться (Лев.7:15,18), что, возможно, указывало на то, что Христос

воскреснет на третий день, чтобы не увидеть тления и чтобы кость Его не сокрушилась.

4. Христос знал, что будет щедро вознагражден за Свои страдания полнотой радости (ст.11). Он был уверен, (1) что не потеряет часть Своей славы: “Ты укажешь Мне путь жизни и проведешь Меня к этой жизни через эту темную долину”. С уверенностью в этом, испустив Свой Дух, Он сказал: “Отче! в руки Твои предаю дух Мои”, а немного раньше: “Прославь Меня Ты, Отче, у Тебя Самого”. (2) Что будет принят в присутствие Бога и воссядет одесную Его. Раз Он будет допущен в присутствие Бога, то будет принято и Его служение, а раз Он будет посажен одесную Бога, то это будет Его вознаграждением. (3) Таким образом, в награду за скорби, которые Он претерпел ради нашего искупления, Христос должен был получить *полноту радостей и блаженства в деснице Твоей вовек*, то есть не только ту славу, которую имел до сотворения миров, будучи Богом, но и радость и наслаждения, будучи Посредником, созерцающим Свое потомство, успех и процветание Своего дела (Ис.53:10,11).

П. Так как Христос является Главой тела – Церкви, то эти стихи, их большую часть, также можно применить ко всем добрым христианам, которые ожили и водимы Духом Христа. И, воспевая их, когда мы впервые воздали славу Христу, в котором, к нашему вечному утешению, мы имеем завершенность, можем ободрять и назидать себя и друг друга. И отсюда мы можем постичь, (1) что наша мудрость и долг заключаются в том, чтобы всегда иметь перед собой Господа, видеть Его постоянно одесную себя, где бы мы ни находились; смотреть на Него как на свое основное благо, наивысшую цель, нашего Владыку, Царя, Судью и милостивого Попечителя, нашего верного Наставника и строгого Наблюдателя. И, поступая таким образом, вы не поколебитесь и не отступите ни от своего долга, ни от своих утешений. Блаженный Павел всегда имел Господа перед собой, когда, несмотря на узы и страдания, ожидавшие его, мог смело сказать: “Но я ни на что не взираю...” (Деян. 20:24). (2) Что если наши глаза направлены на Бога, то наши сердца и языки могут вовек радоваться в Нем; и мы должны признать собственную ошибку, если это не так. Если сердце радуется в Боге, то пусть от избытка говорят уста для Его славы и назидания других. (3) Что умирающие христиане, как и умирающий Христос, могут с радостью отложить тело, верою ожидая радостного вос-

кресения: “Даже и плоть моя успокоится в уповании”. В этом мире наши тела имеют мало покоя, но в могилах они успокаются, как в своих постелях (Ис.57:2). Мы мало чего можем ожидать от этой жизни, но мы можем успокоиться в надежде на лучшую жизнь, и в этой надежде оставить тело. Смерть разрушает надежду человека (Иов. 14:19), но не надежду хорошего христианина (Прит.14:32). Он имеет надежду в своей смерти, живую надежду во время смерти, надежду, что тело не вечно будет находиться в могиле, и хотя на какое-то время увидит тление, оно не будет длиться до конца времени и воскреснет для вечности; что воскресение Христа – это наш залог, если мы принадлежим Ему. (4) Что тот, кто живет благочестиво, направив свой взгляд на Бога, может спокойно умереть, имея перед глазами небеса. Здесь, на земле, скорби – наш жребий, но на небесах присутствует радость. Все наши радости в этом мире пусты и несовершенны, а на небесах обитает полнота радости. Наши удовольствия здесь кратковременны и мимолетны, ибо такова их природа, и они перестают быть удовольствиями, если делятся долго. Блаженства же одесную Господа вечны, ибо это наслаждения бессмертной души непосредственным видением и присутствием вечного Бога.

ПСАЛОМ 16

Давид, находясь в душевных страданиях и опасности со стороны своих злобных врагов, в этом псалме молитвой приносит себя Богу, своему испытанному приблизищу, ищет в Нем защиты. (I) Он взыывает к Богу и рассказывает о своей честности (ст.1-4). (II) Он молится Богу, чтобы Тот продолжал поддерживать его в непорочности и сохранил от злобности врагов (ст.5-8,13). (III) Он описывает характер своих врагов, умоляя хранить его (ст.9-12, 14). (IV) Он утешает себя надеждой на предстоящее блаженство (ст.15). В этом псалме некоторые воспринимают Давида как прообраз Христа, который был абсолютно невинен, но в то же время ненавидим и преследуем и, подобно Давиду, вручил себя свою жизнь Тому, кто судит в правде.

Молитва Давида.

Стихи 1-7

Этот псалом – молитва. Как есть время рыдать и время радоваться, так есть время для хвалы и время для молитвы. Возможно, в то время Давид был преследуем Саулом, который охотился за ним, как за куропаткой в горах. Внутри него происходила борьба, снаружи были страхи; и все это побуждало

его быть просителем у престола благодати. В этих стихах Давид взывает к Богу: “Услыши, Господи, правду! Позволь мне изложить свое правое дело перед Твоим судом и рассуди его” - и умоляет Его: “Прими мольбу мою... (ст.1), приклони ухо Твое ко мне, услыши слова мои (ст.6)”. Это не означает, что мы должны своей нетерпеливостью оказывать давление на Бога; этими словами псалмопевец дает нам пример, как мы можем выражать свое сокровенное желание получить Его милостивый ответ на нашу молитву. Умоляя Бога о внимании, Давид рассказывает, (1) что он был искренним и не притворялся перед Богом в молитве: “...Прими молитву из уст нелживых”. Он говорил то, что думал, и чувства его разума согласовывались с выражениями его уст. Лицемерная молитва бесплодна; но если нашу молитву ведет сердце, тогда Бог с благоволением примет ее. (2) Давид рассказывает, что молился и в другие времена и что это не первый раз, когда он исполняет свой долг из-за отчаяния и душевных страданий: “К Тебе взыгал я и раньше (ст.6), поэтому услыши меня сейчас, Боже”⁹. Во времена бедствий огромным утешением для нас будут колеса движущейся молитвы, ибо тогда мы с большей смелостью сможем приступать к престолу благодати. Так торговец стремится привязать своих постоянных покупателей. (3) Давид рассказывает, что своей верой получил ободрение в надежде, что Бог обратит внимание на его молитву: “Ты услышиши меня, Боже; приклони ухо Твое ко мне”. Зависимость верующего от Бога является хорошим предлогом, чтобы направлять наши желания к Нему. Давайте сейчас рассмотрим...

I. В чем состоит его прошение. Здесь необходимо обратить внимание на то,

1. К какому суду он обращается и чьего решения добивается; это суд небесный. “Господи, услыши правду, ибо Саул так разъярен и предубежден, что не услышит меня. Господи, от Твоего лица суд мне да изыдет (ст.2). Люди приговорили меня к смерти как злоумышленника, и я спасаюсь от преследования. Господи, я обращаюсь после них к Тебе”. Так поступил Давид, публично уверяя Саула: “Да рассудит Господь между мною и тобою” (1 Цар.24:13); и эти же слова он повторяет здесь в своей личной молитве. Обратите внимание, (1) что справедливость и неограниченность правления и суда Божьего являются великой поддержкой для оскорбленной невинности. Если она очернена, оскорблена и лживо представле-

на неправедными людьми, то великим утешением будет осознание того, что у нас есть праведный Бог, к которому мы можем прийти, который вступится за нас, который является покровителем угнетенных, который судит по истине и благодаря открытиям которого каждый человек и каждое дело предстанут в истинном свете. Он сотрет все обманчивые оттенки, и благодаря Его решениям все неправедные приговоры будут пересмотрены, и каждому воздастся по делам его. (2) Искренность не боится ни тщательного исследования, ни наблюдения со стороны самого Бога в соответствии с заветом благодати: “*Да воззрят очи Твои на правоту*”. Всемогущество Бога доставляет столько же радости праведным, сколько ужаса нагоняет на лицемеров, и особенно утешительна для тех, кто лживо обвинен или кому нанесен ущерб.

2. Благодаря каким доказательствам Давид надеется сделать свой призыв благоприятным; благодаря тому, что Бог испытал его (ст.3): “*Ты испытал сердце мое*”. Приговор Бога справедлив на том основании, что он всегда исходит от Его знания, которое более точно и безошибочно, чем то, что человек получает благодаря пристальному рассмотрению или строгому исследованию.

(1) Давид знает, что Бог испытал его, [1] благодаря собственной совести, которая является представителем Бога в душе. “*Светильник Господень — дух человека*”, этим светильником Бог исследует его, *Он посетил его ночью*, когда тот размышил в сердце своем на ложе своем. Давид подчинился этому исследованию и серьезно пересмотрел поступки в своей жизни, чтобы обнаружить, что было плохого, но не нашел ничего, в чем обличали его враги. [2] Провидением. Господь еще раз испытал его той же прекрасной возможностью убить Саула, которую он уже имел раньше; Он испытал Давида злобностью Саула, предательством друзей и многими провокациями, направленными против него; поэтому если бы он был таким человеком, каким его представляли другие, то это уже проявилось бы. Но после всех испытаний оказалось, что ничего не было найдено против него – ни одного доказательства того, в чем обвиняли его.

(2) Бог испытал сердце Давида и мог свидетельствовать о его непорочности. Но для дальнейшего доказательства своей честности псалмопевец отмечает две вещи, о которых напоминала ему совесть: [1] чтобы он принял твердое решение относительно всех грехов языка: “*Я твердо решил в силе Божьей*

благодати, что от мыслей моих не отступают уста мои”. Давид не говорит: “*Я надеюсь, что не буду грешить устами*” или “*Я хочу не грешить*”, а – “*Я твердо решил обуздывать уста мои*” (Пс.38:2). Обратите внимание, постоянная решительность и бдительность против греховного языка будет хорошим доказательством нашей непорочности. “*Кто не согрешает в слове, тот человек совершенный*” (Иак.3:2). Он не говорит: “*Мои уста никогда не будут грешить*” (ибо мы часто обижаем других), а – “*Я принял твердое решение не грешить*”, а исследование сердца покажет, была ли цель искренней. [2] Чтобы он так же усердно воздерживался от греховных поступков, как и от греховых слов (ст.4): “*В делах человеческих, то есть в поступках и делах человеческой жизни, по слову уст Твоих, я охранял себя от путей притеснителя*”. Некоторые считают, что эти слова означают, что Давид не искал гибели Саула, когда это было в его силах, и не позволял другим покушаться на жизнь царя, а сказал Авессе: “*Не убивай его*” (1 Цар.26:90). Но эти слова можно воспринять в более широком смысле: Давид хранил себя от всех злых дел и прилагал усилия, соответственно своему положению, чтобы удержать и других. Обратите внимание: *во-первых*, пути греховные являются путями губителя, дьявола, чье имя Авардон и Аполлион, губитель, который губит души, заманивая их на пути греха. *Во-вторых*, это касается всех нас, и мы должны держаться подальше от путей губителя; ибо если мы идем дорогой, ведущей в погибель, то должны “благодарить” самих себя, если в конце этого пути нас ожидают бедствия и гибель. *В-третьих*, Слово Божье, являясь нашим водителем и правилом, говорит, чтобы мы держались в стороне от путей губителя, сблюдая его наставления и увещевания (Пс.118:9). *В-четвертых*, если мы будем тщательно избегать всех греховных путей, то нам будет приятно вспоминать об этом, когда мы окажемся в беде. *Если мы храним себя, то лукавый не прикоснется к нам* (1 Иоан.5:18), и мы можем быть уверены, что он не сможет коснуться нас своими ужасами.

П. В чем заключается прошение Давида. Кратко его смысл можно изложить так: чтобы он мог ощутить совершенную в себе добрую работу Бога, как доказательство благоволения Господа к нему и его пригодности выполнять волю Божью. Это благодать и мир от Бога Отца. 1. Давид молится, чтобы Божья благодать совершала в нем работу (ст.5): “*Утверди шаги мои на путях Твоих*

их. Господь, благодаря Твоей благодати я удерживал себя от путей губительных; пусть та же самая благодать утвердит шаги мои на Твоих путях; пусть она не только ограждает меня от совершения зла, но и побуждает всегда пребывать в том, что есть благо. Пусть мои шаги утверждятся на Твоих путях, чтобы я не отвратился и не отступил от них; пусть шаги мои утверждаются на путях Твоих, чтобы я не преткнулся и не согрешил, чтобы я не вел себя легкомысленно и не пренебрегал своим долгом. Господь, как Ты хранил меня до сего момента, так и продолжай хранить". Те, кто благодаря благодати идут Божьими путями, должны молиться и молятся, чтобы их шаги утверждались на этих путях; ибо мы стоим до тех пор, пока Ему угодно поддерживать нас; мы идем не дальше того места, куда Ему угодно вести, нести и терпеть нас. До сего момента Бог хранил Давида на пути его долга, но в то же время псалмопевец не думает, что это обезопасит его в будущем, и поэтому молится: "Господь, продолжай поддерживать меня". Чтобы продвинуться и сохраниться на путях Божьих, верующий должен верой и молитвой получать каждодневное свежее подкрепление благодати и силы от Господа. Давид осознавал, что его путь был скользким, а он сам – слабым и недостаточно хорошо утвержден и экипирован. Он понимал, что были люди, которые наблюдали за его несовершенствами, чтобы использовать против него его малейшее падение. И поэтому псалмопевец молится: "Господи, поддержи меня, чтобы моя нога не поскользнулась, чтобы я никогда не сказал и не совершил ничего, что было бы бесчестным или вызывало недоверие к Тебе, Твоему пророчеству и обетованию". 2. Он молится о доказательстве Божьего благоволения к нему (ст.7). Здесь обратите внимание, (1) что он смотрит на Бога как на защитника и Спасителя Своего народа. Именно так Давид называет Его и из этого черпает ободрение в молитве: "Ты, который спасаешь Своей десницей (спасающий Своей силой и не нуждающийся в помощи других) уповающих на Тебя от противящихся им". Народ Божий характеризуется тем, что уповаёт на Господа, а Богу нравится делать из них наследников, ибо Его помыслы о праведных. Они сделали Бога своим упованием, ибо Ему они вверили себя. Верующие в Господа имеют много врагов; многие восстают против них и ищут их погибели; но у них есть один Друг, который в состоянии справиться со всеми ими, и если Он будет за них, то неважно, кто против них. Он счи-

тает честью быть их Спасителем. Его могущественная сила участвует в заступничестве, и они видят, что Он всегда готов спасать их. Другие читают это место так: "*Спаситель уповающих на Тебя от противящихся деснице Твоей*". Враги святых непокорны Богу и Его деснице, и поэтому, несомненно, в должное время Он выступит против них. (2) Чего Давид желает и ожидает от Бога: "*Яви дивную милость Твою*". Это слово подчеркивает [1] отличительное благоволение. "Отдели Свою милость для меня; не оставляй меня лишь с обычными милостями, а будь милостив ко мне, как поступаешь с любящими имя Твое". [2] Чудесное благоволение. "О, сделай Твою милость восхитительной! Господь, засвидетельствуй о Своем благоволении ко мне так, чтобы я и другие изумились этому". Божья милость чудесна благодаря своей доступности и полноте; в некоторых случаях оказывается, что она особым образом дивна (Пс.117:23), и это ее качество, безусловно, проявится в спасении святых, когда Христос *прийдет прославиться во святых Своих и явиться дивным в день оный во всех веровавших*.

Стихи 8-15

В этих стихах мы можем увидеть,

I. О чем Давид молится. Будучи окружен врагами, искашившими его жизни, он молится Богу, чтобы Тот сохранил его в безопасности во всех их выступлениях против него для венца, которому он был помазан. Эта молитва есть и предсказание того, что Христос пройдет через все трудности и бедствия унижения к славе и радости превознесенного состояния, и пример для христиан, чтобы они вручали сохранность своих душ Богу, доверяя, что Он *сохранит их для Своего Небесного Царства*. Он молится о том, чтобы

1. Бог защитил его (ст.8): "*Храни меня, спрячь хорошенъко, чтобы меня не нашли и не набросились на меня. Избавь душу мою, не только мою смертную жизнь от смерти, но и мой бессмертный дух от греха*". Тот, кто отдает себя Божьей защите, может в вере просить ее привилегий.

(1) Давид молится, чтобы Бог хранил его [1] с такой осторожностью, как человек хранит зеницу своего глаза, которую природа чудесным образом оградила и которую охранять научила нас. Если мы храним закон Божий как зеницу своего ока (Прит.7:2), то можем ожидать, что Бог так же будет хранить нас, ибо относительно Его народа Писание говорит: "*Касающійся вас касает-*

ся зеницы ока Еgo” (Зах.2:8). [2] С такой же нежностью, с какой курица собирает под крылья своих цыплят. Христос использует это сравнение (Мат.23:37). “В тени крыл Твоих укрой меня, где мне было бы тепло и безопасно”. Или, возможно, это ссылка на крылья херувима, осеняющие крышку ковчега: “Позволь мне быть под защитой этой славной благодати, которая особенна для Божьего Израиля”. То, о чём здесь молится Давид, было совершено для Сына Давида, нашего Господа Иисуса, о котором сказано, что Бог тенью Своей руки покрывал Его (Ис.49:2) и что Он сделал Его стрелой изостренною в колчане Своем.

(2) Далее Давид молится: “Господи, храни меня от нечестивцев, от мужей этого мира”. [1] “Чтобы я не стал таким, как они, и не поступал, как они; чтобы я не следовал их совету, не стоял на их пути и не питался их пищей”. [2] “Чтобы они не погубили меня. Пусть не совершится их воля относительно меня; пусть они не смогут одолеть меня”.

2. Все планы его врагов, направленные на то, чтобы вовлечь его в грех или в беду, разрушились (ст.13): “Восстань, Господи! Встань на мою защиту, огорчи моего врага, чтобы он был низложен в своих собственных глазах”. Когда Саул преследовал Давида, то как часто добыча ускользала из рук царя, когда он был уже уверен в победе! И как были огорчены воскресением Христа Его враги, которые думали, что добились желаемого, подвергнув Его смертной казни!

II. Что во всех этих прошениях Давид просит ободрения для своей веры и скорейшего исполнения своей надежды.

1. Он рассказывает о злобности и нечестивости своих врагов: “Это люди, которых нужно избегать; которые, если бы я не был под особой Божьей защитой, погубили бы меня. Господь, посмотри, как нечестивы те, которые преследуют и изнуряют меня”. (1) “Они чрезвычайно злобны; они – мои смертельные враги, которые жаждут моей крови, крови моей души – враги души моей”, – так говорит Слово. Враги Давида делают все, что в их силах, чтобы заставить его согрешить и увести от Бога; они склоняют его служить иным богам (1 Цар.26:19), и поэтому у него есть повод молиться против них. Обратите внимание, что наихудшими нашими врагами являются враги наших душ. (2) “Они очень уверены в себе и чувственны, они высокомерны и заносчивы (ст.10). Они заключились в тупке своем; они холят себя, ублажая почестями, наслаждаясь властью и изобилием, умаляя Бога и пренебрегая Его

судами (Пс.72:7; Иов.15:27). Они купаются в удовольствиях и обещают себе, что завтра будет такой же день. Поэтому они надменно говорят устами своими, прославляя себя, хуля Бога, попирая и оскорбляя Его народ” (см. Отк.13:5,6). “Господи, разве такие люди не заслуживают смирения для познания самих себя и смерти? Разве не воссияет Твоя слава, если Ты посмотришь на все гордое и унизишь его?” (3) “Они неугомонны и неутомимы в своих попытках досадить мне; на всяком шагу нашем ныне окружают нас (ст.9). Сейчас они уже достигли своей цели: они окружили нас, они преследуют нас по пятам и приблизились на расстояние гончей от зайца; они делают все возможное против нас, будучи слишком многочисленными и стремительными по сравнению с нами. В то же время они притворяются, что смотрят в другую сторону, словно раздумывают, ушли в себя или размышляют о чем-то другом”. Или же, как некоторые переводы толкуют это место: “Они наблюдательны и полны решимости причинить нам зло; они смотрят в землю и не позволяют ускользнуть ни одной возможности осуществить задуманное”. (4) “Их главарь Саул – кровожадный варвар, хитрый и изобретательный (ст.12); все они подобны льву, который живет добычей и поэтому жаждет ее”. Как пищей и питием нечестивца является совершение зла, так пища и питие благочестивого – творить добро. Нечестивец подобен скимну, сидящему в местах скрытых, который маскирует свои жестокие намерения. Эти слова вполне можно отнести к Саулу, который искал Давида по горам, где живут серны (1 Цар.24:2), и в пустыне Зиф (1 Цар.26:2), где обычно львы поджидают свою добычу.

2. Давид просит Бога применить к ним Свою силу, контролировать и обуздывать их. Он умоляет: (1) “Господи, они – меч Твой; и разве допустит отец, чтобы его меч использовался против его собственных детей?” Это не только объясняет, почему мы должны быть терпеливыми, снося обиды от людей, так как эти люди – лишь инструменты, доставляющие беспокойство (а на самом деле все исходит от Бога, чьей воле мы должны подчиняться), но также является ободрением для нас в надежде, что их гнев прославит Его, что Он ограничит их, так как они являются мечом Божиим, которым Он действует по Своему усмотрению, который не может действовать без Него, который Господь вложит в ножны, совершив необходимую работу. (2) “Они – Твоя рука, которой Ты наказываешь народ Свой и даешь прочувствовать Свое

неудовольствие". Давид ожидает избавления от бедствий посредством руки Божьей, так как от Божьей руки они пришли. *Una eademque manus vulnus operante tulit – Одна и та же рука ранит и исцеляет.* Мы должны не бежать от руки Божьей, а спешить к ней. Очень полезно, пребывая в страхе перед силой человека, видеть, что она зависит и подчинена силе Божьей (см. Ис.10:6,7,15).

3. Давид описывает их внешнее процветание (ст.14): "Господи, восстань против них, ибо (1) они целиком посвящены этому миру; их не волнует ни Ты, ни Твое благоволение. Они – люди от мира; они находятся под воздействием духа этого мира, живут по принципам этого мира, любят богатство, мирские удовольствия и прилагают все усилия, стремясь к ним (т.е. делая их своим бизнесом), с радостью наслаждаясь ими и делая их своим блаженством. Они имеют удел в этой жизни; они смотрят на блага этой жизни как на наивысшие, которые могут сделать их счастливыми, и соответственно выбирают их, считая своим блаженством и стремясь к ним, как к наивысшему благу. Они с удовлетворением покоятся в них, их души наслаждаются в них, не видят дальше их и не заботятся о другой жизни. В этих благах – их утешение (Лук.6:24), их доброе (Лук.16:25), их награда (Мат.6:5), динарий, за который они договариваются (Мат.20:13). А теперь, Господь, разве могут такие люди получать поддержку и вставать против тех, кто почитает Тебя, предпочитая Твое благоволение всем богатствам этого мира и принимая Тебя своей частью?" (Пс.15:5). (2) Они имеют мирское изобилие. [1] Их аппетиты возрастают и в большей части удовлетворяются: "Их чрево Ты наполняешь из сокровищниц Твоих". Здесь мирские блага названы сокровищами, потому что их считают таковыми; но в то же время для души, в сравнении с вечными блаженствами, они являются мусором. Они скрыты в нескольких частях сотворения и скрыты во всемогущем распоряжении провидения. Это сокровенные богатства Бога, ибо Ему принадлежит земля и, следовательно, ее полнота; хотя мирские люди считают, что богатства принадлежат им и забывают, что они принадлежат Господу. Тот, кто изысканно питается каждый день, наполняет желудок свой из сокровенных сокровищниц и питает лишь чрево (1 Кор.6:13); изысканная пища не насыщает душу, этот хлеб не для души и не сможет удовлетворить ее (Ис.55:2). Это – шелуха, прах и ветер; и в то же время большая часть людей, которая беспокоится не о своей душе,

а о чреве, занята именно ими. [2] Они имеют многочисленные семьи, и у них есть что оставить своим наследникам. У них много детей, но в то же время их пастбища не перегружены; у них есть достаточно для потомков, и они оставят остаток детям своим и правнукам. В этом заключаются их небеса и блаженство - все, к чему они стремятся. "Господь, - сказал Давид, - избавь меня от них, пусть у меня не будет их части. Избавь меня от их замыслов, направленных против меня, ибо они имеют много богатства и силы, и я не смогу противостоять им, если Ты не будешь на моей стороне".

4. Псалмопевец говорит о своей полной зависимости от Бога как о своей части и блаженстве. "Они имеют свой удел в этой жизни, но что касается меня (ст.15), я не принадлежу к ним. Я имею в себе не много от этого мира. *Nec habeo, nec careo, nec curo* - я не имею, не нуждаюсь и не забочусь о нем. Мое счастье заключается в созерцании Бога и пользовании Его благами. Это моя надежда, я утешаю себя этой надеждой и поэтому разделяю себя с теми, кто имеет свой удел уже в этой жизни". Созерцание лика Божьего можно рассматривать как (1) нашу обязанность и утешение в этом мире. Мы должны в правде (т.е. будучи облаченными в праведность Христа, имея доброе сердце и благочестивую жизнь) верой созерцать лицо Божий и иметь его перед собой. Каждый день мы должны вовлекать себя в размышление о красоте Господа и, просыпаясь каждое утро, быть насыщенными Его образом, представленным нам в Слове, и Его подобием, запечатленным на нас Его обновляющей благодатью. Ощущение Божьего благоволения к нам и наше подчинение Ему должно дать нам больше удовлетворения, чем получают его те, кто наполняет свое чрево чувственными наслаждениями. (2) Свою награду и блаженство в другом мире. С этой мыслью Давид завершал и предыдущий псалом. Это счастье уготовано и предназначено лишь для праведных, которые оправданы и освящены. Они обретут его, когда проснутся, когда душа после смерти пробудится и окажется вне дремлющего тела и когда тело пробудится после воскресения от сна в могиле. Это блаженство будет состоять из трех вещей. [1] Немедленное созерцание Бога и Его славы: "А я в правде буду взирать на лицо Твое, но не так, как в этом мире, - через тусклое стекло. Знание Бога там будет совершенным, и наш расширенный разум будет наполнен им. [2] Мы станем подобны Ему. Наша святость там ста-

нет совершенной. Это следует из предыдущего высказывания: “...когда откроется, будем подобны Ему, потому что увидим Его, как Он есть” (1 Иоан.3:2). [3] Совершенное и полное удовлетворение, вытекающее из всего этого: “...буду насыщаться образом Твоим, я буду щедро насыщен им”. Душа может найти удовлетворение лишь в Боге, в созерцании Его лица и подобии Ему, в Его благоволении к нам и Его добной работе, совершенной в нас. Но даже это удовлетворение не будет совершенным, пока мы не попадем на небеса.

ПСАЛОМ 17

С этим псалмом мы встречались раньше, изучая историю Давида (2 Цар.22). Это было его первое издание; здесь он приводится для нас еще раз, немного измененный и подходящий для служения в церкви. В нем Давид благодарит Бога за многие свои избавления, стремится сохранить свежие воспоминания о них, распространять и передавать другим информацию о них. Эта композиция восхитительна. Поэзия отличается своей красотой, образы смелы, выражения возвышенны, каждое слово подходит по смыслу и значению. Но благочестие намного превосходит поэзию. Святая вера и любовь, радость, хвала и надежда, выраженные в этом псалме, глубоки, действенны и имеют крылья. (I) Давид ликует в Господе (ст.2-4). (II) Он возвеличивает избавления, которые Бог совершил для него (ст.5-20). (III) Он утешается своей честностью, в которой убедился Бог (ст.21-29). (IV) Он воздает Богу славу за все достижения (ст.30-43). (V) Он ободряет себя надеждой, что Бог и впредь будет избавлять его и его народ (ст.44-51).

Начальнику хора. Псалом Давида, раба Господня, который произнес слова песни сей к Господу, когда Господь избавил его от рук всех врагов его.

Стихи 2-20

Начало псалма дает нам понять, по какому случаю он был сочинен. Об этом мы читаем во 2 книге Царств 22:1. И только отсюда узнаем, что этот псалом был передан начальнику хора или регенту, ответственно му за пение в храме. Обратите внимание: личные сочинения благочестивых людей, написанные для личного пения, могут подходить для публичного служения и другие могут не только одолжить света от их свечи, но и греться от их огня. Иногда примеры наставляют лучше правил. Здесь Давид назван *рабом Господним*, как и Моисей, но не в том смысле Божьим рабом, каким является каждый благочестивый человек, а на том основании, что своим скриптом, своим

мечом и своим пером он особым образом продвинул интересы царства Божьего в Израиле. Псалмопевец получил больше почестей благодаря тому, что был слугой Божьим, чем от того, что был царем великого царства; и поэтому он сам признает: “*O, Господи! я раб Твой...*” (Пс.115:7). В этих стихах

I. Давид ликует в Господе и радуется отношению Бога к нему. Первые слова этого псалма: “*Возлюблю тебя, Господи, крепость моя!*” поставлены в начале, так как они выражают намерение и содержание всего псалма. Любовь к Богу является первой и самой главной заповедью закона, ибо это движущая сила нашей хвалы и послушания. Таким же образом мы должны использовать все милости, которыми Бог одарил нас, и наши сердца должны быть переполнены любовью к Нему. Он требует этого и примет это; и мы будем очень неблагодарными, если так скучно дадим в ответ. Человек, которого любят, стремится, чтобы любящий получал удовольствие; поэтому этой струны он касается и играет на арфе с большим удовольствием (ст.3): “*Господь Иегова – мой Бог; Он – твердыня моя, прибежище мое – все, в чем я нуждаюсь и чего могу желать в моих страданиях*”. Ибо в Боге есть все, что необходимо Его народу во всех трудностях и ситуациях, и они могут довериться Ему. “*Он – твердыня моя, сила и прибежище мое*”. То есть (1) “Я постиг, каким Он является, оказавшись в великих трудностях и опасности”. (2) “Я избрал именно Его, отказалвшись от всех других и в своей защите полагаясь лишь на Него”. Тот, кто искренне любит Бога, может подобным образом ликовать в Нем, как в своем Господе, может с уверенностью призвать Его (ст.4). Следующий вывод, который мы можем сделать на основании наших избавлений: мы должны не только сильнее любить Бога, но и больше любить молитву – *призывать Его, пока живем*, особенно во времена трудностей, с уверенностью, что в таком случае мы спасемся, ибо написано: “*Всякий, кто призовет имя Господне, спасется*” (Деян.2:21).

II. Давид старается возвеличить совершенные для него избавления Божьи и таким образом испытать еще больше чувств в своей ответной хвале. Очень полезно было бы нам обозревать все обстоятельства милости, которые могли бы прославить силу Бога и Его милость для всех нас.

1. Чем более неотвратимой и пугающей была опасность, от которой мы были избавлены, тем большей была милость избавле-

ния. И теперь Давид вспоминает, с какой силой набросились на него враги, которых он называет *потоками беззакония*, как множество детей Велиала почти преодолело его многочисленностью. Они окружили, *объяли* его; они неожиданно напали и почти схватили его; сети смерти опутали его; внутри него были слезы и страхи, а снаружи – сражения (ст.5,6). Его дух был сокрушен, и на себя он смотрел как на погибшего человека (см. Пс.114:3).

2. Чем искреннее мы умоляем Бога об избавлении, чем более полный ответ получен на наши молитвы, тем более благодарными мы обязаны быть. Таким было избавление Давида (ст.7). Он был молящимся мужем, а Бог – Господом, слышащим молитвы. И если мы будем молиться так, как он, то добьемся успеха. Хотя страдания побуждают нас молиться, но из-за них Бог не будет глух к нашим молитвам; более того, будучи Богом милосердным, Он всегда готов прийти на помощь нуждающимся.

3. Чем более чудесным образом Бог совершает избавление, тем оно величественнее. Именно такими были избавления Давида, которыми Бог заявил о Своем присутствии и в которых величественным образом были явлены Его прославленные атрибуты (ст.8 и т.д.). Эти избавления в большей части были посланы Богом и не зависели от человека. (1) Он явил Себя как Бог всемогущий, ибо заставил землю дрожать и трепетать, когда подвиглись основания гор (ст.8), как было в древние времена у горы Синай. Когда люди были поражены страхом, тогда о земле можно было сказать, что она *всколебалась*; а когда великие люди земли пришли в смятение, тогда *дрогнули горы*. (2) Бог проявил Свой гнев и недовольство к врагам и преследователям Своего народа, ибо *разгневался Бог* (ст.8). *Поднялся дым от гнева Еgo*, он возгорелся и пылал, это был огонь *поядающий* (ст.9), и горячие угли *сыпались от Него*. И те, которые по своим грехам стали подобны углям (т.е. топливу), будут уничтожены этим огнем. Тот, Кто пускает Свои стрелы против преследователей, посылает их, когда Ему это угодно; и они, безусловно, достигнут и поразят цель, ибо эти стрелы – молнии (ст.15). (3) Господь проявил Свою готовность вступиться за Свой народ и избавить его, ибо Он *воссел на Херувимов и полетел*, чтобы поддержать праведных и освободить Своих огорченных служителей (ст.11). Никакая оппозиция или препядды не могут воспрепятствовать Тому, Кто *понесся на крыльях ветра на небесах*, чтобы помочь Своему народу и

ради собственного превосходства на небе.

(4) Бог проявил интерес и снисхождение к делу Давида: *наклонил Он небеса и сошел* (ст.10). Он не послал ангела, а сошел Сам, как сострадающий в страданиях Своего народа.

(5) Он облачился во мрак, и повелел свету воссиять из тьмы для Своего народа (Ис. 45:15). Он Бог, который скрывает себя, ибо *мрак сделал покровом Своим* (ст.12). Его слава невидима, Его советы неисследимы, Его действия неисчислимы, и для нас Он окружен облаками и тьмою. Мы не знаем Его пути, которыми Он идет, даже когда Он приближается к нам путями милости; но тайные Его замыслы добрые, ибо, хотя Он скрывает себя, Он – Бог Израиля, Спаситель. *От блескания пред Ним бежали облака* (ст.13), возвратилось утешение, положение дел изменилось, и то, что было мрачным и пугающим, стало безмятежным и приятным.

4. Чем больше трудностей мы преодолеваем, идя путями избавления, тем более прославленным становится избавление. При избавлении Давида воды разделились до того, как показались какие-либо каналы, земля раскрылась до самого основания (ст.16). Многие и глубокие воды окружали его, из которых его предстояло спасти (ст.17). В этом Давид был похож на Моисея, получившего свое имя благодаря буквальному спасению из воды. Враги псалмопевца были сильны, они ненавидели его и были слишком могущественны (ст.18). Они были слишком стремительны для него, так как *восстали на него в день бедствия его* (ст.19). Но во время всех этих несчастий Господь был его опорой, и поэтому Давид не погиб. Обратите внимание, что Бог не только избавит Свой народ от бедствий в нужное время, но поддержит и будет нести его выше страданий в неприятное время.

5. Особенно возвеличивало избавление утешение – его плод, а корнем и источником избавления было благоволение Бога. (1) Избавление свидетельствовало о Его благоволении (ст.20). “Он вывел меня из стесненного на просторное место не только для того, чтобы изменить мою жизнь, но чтобы дать и процветание”. (2) Это также было доказательством Божьего благоволения к нему и поэтому сделало избавление вдвое приятным: “Он избавил меня, ибо Он благоволит ко мне, не только за мои заслуги, а благодаря Свой благодати и доброжелательности”. Сравните эти слова со следующими: “*А если Он скажет так: «нет Моего благоволения к тебе», то вот я...*” (2 Цар.15:26). Мы имеем спасение – это ве-

ликое избавление – благодаря наслаждению, которое имел Бог в Сыне Давида, в котором, как Он Сам объявил, было Его благоволение.

Воспевая эти стихи, мы должны ликовать в Боге и уповать на Него; мы можем так же относиться ко Христу, Сыну Давида. Он был объят смертными муками; в страданиях Он молился (Евр.5:7); Бог заставил землю трястись и трепетать, скалы – подвигнуться и вывести Его на волю: во время воскресения вывести Его на пространное место, потому что Он любил Своего Сына и Его дела.

Стихи 21-29

В этих стихах

I. Давид с утешением вспоминает о своей непорочности, радуется, что совесть свидетельствует о том, что он жил в простоте и богоугодной искренности, а не по плотской мудрости (2 Кор.1:12). Свидетельством этому служили его избавления, которые были великим утешением. Враги Давида представляли его в ложном свете и, возможно, когда трудности длились долго, он начинал сомневаться в себе. Но когда Бог однозначно принимал его сторону, то Давид обретал и веру, и утешение от собственной праведности. 1. Его избавления подтверждали его невиновность перед людьми и оправдывали от того, в чем он лживо обвинялся. Об этом Давид говорит так: “*Воздал мне Господь по правде моей*” (ст.21,25), то есть разрешил разногласия между ним и его врагами, в соответствии со справедливостью и по чистоте его рук, сняв подозрения в подстрекательстве к мятежу и предательстве, в которых он обвинялся. Давид часто взывал к Богу, прося подтвердить свою невиновность, и теперь Господь по данной просьбе произвел справедливый суд (как Он всегда будет делать). 2. Эти избавления подтверждали свидетельство его собственной совести о нем, о чем здесь псалмопевец вспоминает с особым удовольствием (ст.22-24). Его сердце знает об этом и готово подтвердить, (1) что он твердо держался своего долга и не отступил от своего Господа ни добровольно, ни по совету нечестивцев. Тот, кто оставляет пути Божьи, фактически уходит от своего Бога, а это очень плохо. И если мы осознаем, что претыкались много раз и совершили много неправильных шагов, но в тоже время восстановили себя покаянием и продолжили путь заповедей, то это не будет истолковано как уход от Бога. (2) Что он держал перед собой Божьи заповеди (ст.23): “*Ибо все заповеди Его предо мною... Я уважал все Его заповеди, не пренебрег ни одной, не*

отступил ни от одной трудной заповеди, а сделал своей основной заботой и задачей – подчиняться всем им. Его уставы всегда были передо мной, в моем разуме; мой глаз всегда был направлен на них; я не поступал подобно тем, которые, желая оставить пути Господни, стремятся не знать их”. (3) Что он воздерживался от беззакония и поэтому доказал свою праведность перед Богом. Постоянное стремление воздерживаться от греха, где бы ты ни находился, даже там, где грех осаждает нас, желание умертвить привычку к нему будет добрым доказательством того, что мы правы перед Богом. Как избавления Давида свидетельствовали о его невиновности, так и превознесение Христа свидетельствует о Его невиновности и навсегда снимает обличения, которые Ему предъявлялись; и поэтому Писание говорит, что Он *оправдал Себя в Духе* (1 Тим.3:16).

II. Давид использует этот случай и излагает принципы Божьего управления и суда, чтобы мы не только знали, чего Бог ожидает от нас, но и чего мы можем ожидать от Него (ст.26,27). 1. Тот, кто оказывает милость другим (даже если сам нуждается в милости и не может зависеть от заслуг или от собственных дел милосердия), обретет милость у Бога (Мат.5:7). 2. Тот, кто верен своим заветам с Богом и отношениям с Ним, установившимся благодаря этим заветам, обретет то, что ему было обещано. Там, где Господь находит правого сердцем человека, человек обретает праведного Бога. 3. Тот, кто служит Богу с чистой совестью, увидит, что слова Господа чисты, что на них можно положиться и получить приятное наслаждение. 4. Тот, кто противостоит Богу и живет не по Его воле, увидит, что Бог противостоит ему и идет против него (Лев.26:21,24).

III. Далее Давид утешает смиренных: “*Ты людей угнетенных спасаешь* (тех, кого обидели) и терпеливо несешь их; *а очи надменные унижаешь*, которые смотрят свысока, с презрением и пренебрежением к бедным и благочестивым”. Он ободряет себя: “*Ты возжигаешь светильник мой*, то есть Ты оживишь и утешишь мой скорбный дух и не оставишь меня в печали; Ты избавишь меня от бед и даруешь мне мир и процветание; Ты сделаешь так, что моя честь, которая сейчас потускнела, воссияет; Ты направишь меня на путь и сделаешь его прямым, чтобы я мог избежать сетей, расставленных на меня; Ты возжигаешь светильник мой, чтобы я мог трудиться, даешь мне возможность служить Тебе и интересам Твоего царства среди людей”.

Пусть те, которые живут во тьме и трудаются, имея много огорчений, воспевая эти стихи, ободряют себя в том, что Бог будет их светом.

Стихи 30-51

В этих стихах

1. Давид оглядывается назад, с благодарностью вспоминая все то, что Бог сделал для него. Господь не только избавил его, но давал победу, успех и торжество над теми, кто надеялся торжествовать над ним. Когда мы расположены прославить Бога за одну милость, то она должна побудить нас вспомнить многие другие милости, которыми мы были окружены все свои дни и которые следовали за нами. Много было сделано для того, чтобы Давид добился успеха; он видел во всем этом Божью руку и хотел научить нас поступать так же, освежая в памяти различные шаги, которые привели нас к процветанию. 1. Бог давал ему искусство и разумение в военных делах, чему он не был обучен и для чего не был предназначен; его талант более направлял его к музыке и поэзии, к более созерцательному образу жизни: “Он научает руки мои браны” (ст.35). 2. Бог дал Давиду физические силы пройти через все трудности войны: “Бог препоясывает меня силою” (ст.33,40) в такой степени, что он мог даже сокрушать медный лук (ст.35). Какого бы служения Бог ни ожидал от человека, Он сделает своего служителя подходящим для него. 3. Господь также давал ему великую стремительность не только бежать от своих врагов, а лететь над ними (ст.34): “Он делает ноги мои, как олены”. “Ты расширяешь шаг мой подо мною; и но (так как человек, делающий большие шаги, склонен к неустойчивости) не колеблются ноги мои” (ст.37). Давид был так стремителен, что преследовал своих врагов и настигал их (ст.38). 4. Бог сделал его дерзким и отважным в походах и дал ему дух, пропорциональный его силе. Если на его пути стояли войска, ему ничего не стоило поразить их; если на пути была стена, то он с легкостью взбирался на нее (ст.30); если впереди показывался бастион, то он вскоре покорял его и с Божьей помощью утверждал свои ноги на высотах врагов (ст.34). 5. Бог защищал и хранил его среди великих опасностей. Много раз Давид вручал свою жизнь в Его руки и был чудесным образом сохранен: “Ты дал мне щит спасения Твоего” (ст.36), и он окружал меня со всех сторон. Но я был избавлен от мятежа народа, искавшего моей погибели (ст.44), в особенности от жестокого

го человека” (ст.49), то есть Саула, который не один раз бросал в него копье. 6. Бог давал ему успех в походах, и это сделало его путь верным (ст.33), Божья десница поддерживала его (ст.36). 7. Бог давал ему победу над врагами: филистимлянами, моавитянами, аммонитянами и всеми, кто воевал против Израиля. Именно их он имеет в виду, не исключая в то же время дом Саула, противившийся его приходу к власти, приверженцев Авессалома и Савея, пытавшихся свергнуть его. Давид много говорит о милости Бога к нему, проявившейся в поражении его врагов, и приписывает свои победы не собственному мечу или стреле, не мужеству своих воинов, а благоволию Бога: “Я преследую их (ст.38), я поражаю их (ст.39), ибо Ты препоясал меня силою (ст.40); в противном случае я ничего не добился бы”. Вся слава приписывается Богу: “Ты низложил их под ноги мои (ст.40); Ты давал мне выи врагов моих (ст.41)¹⁰, но не только для того, чтобы я топтался по ним (Иис.Нав.10:24), а для того, чтобы я отрубил их”. Если ненавидящие Давида, которого Бог любил, и враги Израиля в бедствии вопиали к Господу, то это было напрасно, так как Он не отвечал им. Как они могли надеяться, что Он услышит их, если против Него они сражались? И когда Он откажется от них (как и от всех тех, кто выступает против Его народа), то не найдется другого, кто мог бы помочь им: они вопиют, но нет спасающего (ст.42). Легко победить тех, от кого Бог отказался, ибо Он говорит: “Я рассеваю их, как прах” (ст.43), в то же время Бог отомстит за праведников (ст.48) и вознесет тех, к кому благоволит, над восстающими против них (ст.49). 8. Бог вознес Давида на трон и не только избавил от преследователей и сохранил ему жизнь, а давал почести и возвеличил его (ст.36). “Милость Твоя возвеличивает меня – Твои наказания и наставления”, - как читают это место в некоторых переводах. Хорошие уроки, полученные Давидом в страданиях, подготовили его для почестей и власти, предназначеннной для него; а его умление помогло возвеличить его. Бог сделал его не только великим завоевателем, но и великим правителем: Ты поставил меня главою иноплеменников (ст.44); все соседние народы платили ему дань (см. 2 Цар.8:6,11). Во всем этом Давид был протообразом Христа, которого Отец благополучно провел через все столкновения с силами тьмы, давал победу и возможность быть Главой Своей Церкви, которая является Его Телом.

П. Давид взирает на небеса со смиренiem, благоговейно восхищаясь божественной славой и совершенством. Когда Бог Своим пророчеством возвеличил его, он приложил усилия, чтобы своей хвалой возвеличить Бога, благословить и превознести Его (ст.47). Псалмопевец воздает Господу почести (1) как живому Богу: “Жив Господь!” (ст.47). Мы получаем жизнь, а потом она продолжается благодаря тому, что Бог имеет жизнь, и поэтому вполне справедливо называем Его живой Бог. Боги язычников - мертвые боги. Наилучшие наши друзья, живущие среди людей, - умирающие друзья. Но Бог живет вечно, и Он не подведет тех, кто уповаает на Него, а они будут жить, потому что Он живет, ибо Он – их жизнь. (2) Как Богу, завершающему то, что начал. “Бог! Он не только совершенен Сам по Себе, но и непорочен путь Его” (ст.31). Его называют *Иегова* (Исх.6:3) - Бог, совершающий то, что начал, и в пророчестве, и в сотворении (Быт.2:1). Именно Господь сделал путь Давида верным (ст.33), тем более таковым является Его собственный путь. Нет никаких ошибок в делах Божьих, и никаких упущений нельзя найти в Его делах (Еккл.3:14). Все, что Он начинает, будет закончено, какие бы трудности ни встретились на пути. Все, что Он начинает, Он в состоянии закончить. (3) Как верному Богу. “Чисто слово Господа. Я испытал его, - говорит Давид, - и оно не подвело меня”. Все святые во все времена испытали его, и оно никогда не подводило тех, кто верил в него. Оно испытано, как серебро, очищено от всяких примесей, которые умаляют ценность человеческих слов. Во всех пророчествах, имевших к нему отношение, Давид обращает внимание, что все данные ему обетования свершились, и это придавало сладости пророчествам и чести обетований. (4) Как защитнику Своего народа. Таковым Давид считал Господа: “Бог спасения моего (ст.47), чьей силой и благодатью я существую и надеюсь спастись; но не только я - щит Он для всех, уповающих на Него (ст.31); Он укрывает и защищает всех их, Бог готов и в состоянии сделать это”. (5) Как единственному, кто может совершить это (ст.32): “Ибо кто Бог, кроме Господа? Этот Бог – скала для поддержки и укрытия своих верных поклонников. Кто защита, кроме Бога нашего? Таким образом Давид не только воздает славу Богу, но и ободряет свою веру в Нем. Обратите внимание: [1] в каждом, кто притворяется божеством, нет Бога, так как нет Бога, кроме Господа; все остальные боги лживые (Ис.44:8; Иер.10:10).

[2] Кто бы ни притворялся нашим блаженством, нет другой защиты, кроме Бога нашего; нет никого другого, кто мог бы сделать нас счастливыми.

П. Давид с надеждой смотрит вперед и верит, что Бог и впредь будет совершать для него добро. Он обещает себе, (1) что его враги будут побеждены, а оставшиеся станут подножием его ног, то есть его правление будет таким обширным, что даже тот народ, которого он не знал, будет служить ему (ст.44); его завоевания, а следовательно, и приобретения, будут легкими. “По одному слуху о мне повинуются мне” (ст.45). Давид говорит себе, что его враги убедятся в бесмысленности их противостояния; даже те, которые удаляются в свои крепости, не должны доверять им, а, видя мудрость, смелость и успешность Давида, бояться покидать свои скрытные места. Таким же образом Сын Давида знает, что будет править, пока все оппозиционные силы и власти не будут свергнуты, хотя в настоящее время еще не все подчинились Ему. (2) Что его род будет продолжен в Мессии, который, как он предвидел, произойдет из его чресл (ст.51). Он оказывает милость помазаннику Своему, Своему Мессии, самому Давиду в прообразе помазанника Бога Иакова и *потомству его во веки*. “Не сказано: и потомкам, как бы о многих, но как об одном: и семени твоему, которое есть Христос” (Гал.3:16). Лишь Он будет править во веки, и возрождению Его царствования и мира не будет конца. Христос назван Давидом (Ос.3:5). Бог назвал Его Своим Царем (Пс.2:6). Ему Бог посыпает великое избавление; Он даст избавление и Его Церкви, и Его народу, который здесь назван *потомством его во веки*.

Воспевая эти стихи, мы должны воздавать Богу славу за победы Христа и Его Церкви, одержанные до настоящего момента, за все избавления и достижения царства Евангелия, а также ободрять себя и друг друга уверенностью в том, что воинствующая Церковь вскоре победит и во веки будет такой же.

ПСАЛОМ 18

Существуют две превосходные книги, которые великий Бог издал для наставления и увещевания сынов мужей. Этот псалом обращается к обеим и представляет их для нашего тщательного изучения. (I) Книга сотворений, в которой мы доступно можем прочитать о силе и божественности Творца (ст.2-7). (II) Книга Писаний, которая раскрывает для нас волю Бога относительно нашего долга. Давид показывает превосходство и полезность этой книги (ст.8-12), а затем учит, как применять ее (ст.13-15).

Начальнику хора. Псалом Давида.

Стихи 2-7

В этих стихах псалмопевец, исходя из того, что мы видим каждый день через окружающий нас мир, ведет нас к размышлению о невидимых делах Божьих, чье существование является бесспорным и чья слава отчетливо сияет в видимых небесах, в их структуре и красоте, в порядке и взаимосвязи небесных тел. Этот пример божественной силы служит не только для того, чтобы показать безрассудство атеистов, которые видят небеса, но в то же время говорят: “Нет Бога”, которые видят результат, но говорят: “Нет причины”, но чтобы также показать безрассудство идолопоклонников и тщетность их воображения, которые, несмотря на то что небеса возвещают славу Божью, отдают эту славу свету небесному, хотя весь этот свет направляет их воздавать славу лишь одному Богу, Отцу света. Теперь давайте обратим внимание на то,

I. О чем нам говорят эти творения. Во многом они полезны и служат нам прежде всего тем, что проповедуют славу Божию, демонстрируя дела Его рук (ст.2). Они четко говорят о том, что их сотворил Бог, ибо они не могли существовать от вечности. Всякий порядок и движение должны иметь начало; они сами не могут сотворить себя – это противоречие. Они не могли произойти в результате случайного столкновения атомов – это абсурд, который больше подходит для шутки, чем для размышления. Отсюда следует, что они должны были иметь Творца, который не мог быть чем-либо иным, как вечным разумом, безгранично мудрым, могущественным и добрым. Следовательно, все они – Божьи творения, *дела первствов Его* (Пс.8:4), и поэтому они возвещают о Его славе. Исходя из превосходства этих дел, мы можем с легкостью сделать вывод о безграничном совершенстве их великого Автора. Из яркости небес мы можем прийти к заключению, что Творец – это свет; их размеры говорят о Его необъятности; их высота – о Его превосходстве и всемогуществе; их влияние на землю – о Его владычестве, пророчестве и милосердии. Все это возвещает о Его всемогуществе, которым мы все были сотворены и продолжаем жить до сегодняшнего дня в соответствии с постановлениями, утвержденными в то время.

II. Какими являются некоторые дела, которые информируют нас об этом? 1. Небеса и небесная твердь – это огромное воздушное пространство, где расположены орби-

ты планет и утверждены звезды. Человек имеет преимущество в строении своего тела по сравнению с животными, потому что они сотворены, чтобы смотреть вниз, куда отправляются их духи, а человек сотворен вертикальным, потому что вскоре его дух пойдет на небеса и туда же восходят сейчас его мысли. 2. Постоянное и регулярное чередование дня и ночи (ст.3). *День одно передает и ночь ночи;* они говорят о славе Бога, который отделил свет от тьмы, со дня сотворения и до нынешнего сохранил и утвердил порядок их смены в соответствии с заветом между Богом и Ноем (Быт.8:22): *“Впредь во все дни земли... день и ночь не прекратятся”*. Завет пророчества и завет благодати сравнивают с этим заветом из-за его стабильности (Иер.33:20; 31:35). Постоянное чередование дня и ночи в своей пунктуальности является величайшим примером силы Бога и призывает нас проследить за этим как в царстве природы, так и в царстве пророчества; Господь *образует свет и творит тьму* (Ис.45:7), Он утверждает одно после другого. Подобным является пример Его милости к человеку, ибо *Он утро и вечер возбудит к веселью* (Пс.64:8)¹¹. Этой постоянной сменой Бог не только славит себя, но и веселит нас, ибо как утренний свет помогает нам трудиться днем, так и вечерние сумерки помогают отдыхать ночью. Каждый день и каждая ночь говорят о милости Божьей; и когда они заканчивают свое свидетельство, то передают его следующему дню и следующей ночи, чтобы оставаться такими же. 3. Свет и влияние солнца особым образом возвещают славу Бога, ибо из всех небесных тел оно является самым заметным и полезным для нашего нижнего мира, который без него был бы пуст и подобен темнице. Вполне возможно предположение, что Давид написал этот псалом, когда наблюдал восход солнца, и, видя его яркость, воспользовался случаем, чтобы описать славу Бога. Относительно солнца обратите внимание на следующее: (1) предназначено для него место. На небесах Бог *поставил жилище солнцу*. Небесные тела называются *воинством небесным*, и поэтому вполне уместно Писание говорит, что они *пребывают в палатах*, как воины в своих лагерях. Солнцу же поставлено жилище не только потому, что оно постоянно находится в движении, но и потому, что жилище, которое оно имеет, в конце времен будет снято, как палатка, когда небеса свернутся подобно свитку, а солнце превратится во тьму. (2) Путь, предназначенный для него. Это величественное творение не было со-

здано, чтобы быть бездеятельным: *от края небес* (от крайней точки, доступной нашему глазу) *исход его, и шествие его до края их*, то есть до противоположной точки; и оттуда, чтобы завершить свой каждодневный кругооборот, оно возвращается к той же точке. Этот цикл продолжается с таким постоянством и точностью, что мы можем предсказать с уверенностью час и минуту, когда солнце окажется в определенной точке в любой день. (3) Яркость, которая ему сопутствует. Оно выходит, как *жених из брачного чертога своего*, богато одетый и украшенный со всяческим искусством, имеющий приятный вид сам по себе и делающий приятным все вокруг себя, ибо *друг жениха... радостью радуется, слыша голос жениха* (Иоан.3:29). (4) Радость, с которой оно совершает свой путь. Хотя пространство, которое должно покрыть солнце, кажется огромным, и у него нет ни мгновения для отдыха, тем не менее, в знак послушания закону сотворения и для служения человеку, оно не только совершает свой путь, но совершает его с огромным удовольствием и *радуется, как исполин, пробежать поприще*. С подобным удовлетворением Христос, Солнце Правды, совершил порученное Ему дело. (5) Его повсеместное влияние на эту землю. *Ничто не укрыто от теплоты его*, то есть нет таких металлов в недрах земли, на которые солнце не оказывало бы влияние.

III. Для кого предназначалось возвещение славы Божьей. Оно было сделано для всех частей света (ст.4,5). *Нет языка, и нет наречия* (нет народа, ибо в то время народы были разделены по языкам, Быт.10:31,32), где *не слышался бы голос их. По всей земле проходит звук их, и до пределов вселенной слова их*, проповедующие о вечной силе Бога природы (ст.5). Апостол использует эти слова в качестве пояснения иудеям, почему они не должны гневаться на него и других апостолов за то, что они проповедуют Евангелие язычникам. Господь уже явил Себя языческому миру через дела сотворения и не оставил их без свидетельств о Себе (Рим.10:18), чтобы у них не было оправдания за собственное идолопоклонство (Рим.1:20,21). Поэтому нет вины на тех, кто, проповедуя Евангелие язычникам, прилагал усилия, чтобы обратить их от идолопоклонства. Если Бог использовал эти средства, чтобы предотвратить их отступничество, но они оказались неэффективными, то апостолы поступали правильно, используя другие средства, чтобы исцелить их. *У них нет ни языка, ни наречия* (как изложено это в других переводах),

но их голос слышен. Все люди могут слышать этих вечных проповедников природы, проповедующих на собственном языке о чудесных делах Божьих.

Воспевая эти стихи, мы должны воздавать славу Богу за все утешения и приобретения, которые мы имеем благодаря свету небесному, продолжать всматриваться в небеса и дальше их, ожидая увидеть Солнце Правды.

Стихи 8-15

Слава Бога (то есть Его милость к человеку) обильно проявилась в делах сотворения, но еще больше – в божественном откровении. Святое Писание, являясь перечнем и наших обязанностей перед Богом, и наших ожиданий от Него, приносит нам намного большую пользу, чем день или ночь, чем воздух, которым мы дышим, или солнечный свет. Открытия о существовании Бога, сделанные на основании Его дел, могут послужить человеку, если он сохранил свою чистоту; но чтобы восстановить его из падшего состояния, нужно идти другим путем. Это должно быть сделано Словом Божиим. И в этих стихах

I. Псалмопевец перечисляет превосходные достоинства Слова Божьего в шести фразах (ст.8-10), в каждой из которых упоминается имя Иеговы, и это не напрасные повторения, ибо закон имеет свою власть и превосходства от Законодателя. Здесь приводятся шесть различных утверждений Слова Божьего, чтобы мы могли во всей полноте понять божественное откровение, его заповеди и обетования и особенно - Евангелие. Здесь излагаются некоторые достоинства Слова Божьего, доказывающие его божественное происхождение, которые могли бы возбудить нашу любовь к нему и которые превозносят его выше всех других законов. Здесь приводятся примеры положительного воздействия закона на разум людей, что показывает, для чего он был предназначен и какую пользу мы можем извлечь из него, а также демонстрирует, как чудесна действенность божественной благодати, которая сопутствует Слову и действует через него. 1. *Закон Господа совершен*. Он абсолютно недоступен тлению, содержит в себе лишь благо и совершенно подходит для той цели, для которой был предназначен. Закон делает человека Божьего совершенным (2 Тим.3:17). Ничего нельзя добавить или убрать из него. Закон предназначен для того, чтобы *обратить душу, вернуть нас самим себе, нашему Богу и нашим обязанностям*,

ибо он показывает нам нашу греховность и несчастье из-за того, что мы отошли от Бога, и исключительную необходимость для нас вернуться к Нему. 2. *Откровение Господа*, которое свидетельствует нам о Нем, *верно*, непреложно и неоспоримо. Мы можем верить ему, положиться на него и быть уверенными, что оно не обманет нас. Это неопровергимое раскрытие божественной истины и правильное направление по пути долга. Это твердое основание жизненных утешений и долговременных надежд. Оно предназначено, чтобы сделать нас мудрыми, мудрыми ко спасению (2 Тим.3:15). Оно дает нам способность проникнуть внутрь божественных истин и предвидеть будущее. Оно вовлекает нас в наилучшие дела и хранит для истинных стремлений. Даже *простых* (бедных людей, какими они могут быть для этого мира) откровение Господа умудряет к беспокойству о своих душах и вечности. Того, кто смиренен, прост, осознает собственную глупость и стремится научиться, Слово Бога сделает мудрым (Пс.24:9). 3. *Повеления Господа*, изданные Его авторитетом и связующие все, где они оказываются, *праведны* и абсолютно согласуются с вечным сводом правил и принципов добра и зла, то есть с принципами справедливости человека и праведными советами Бога. Все Божьи повеления, касающиеся различных сфер нашей жизни, справедливы (Пс.118:128), каковыми они и должны быть; они приведут нас в порядок, если мы примем и подчинимся им, а так как они праведны, то *веселят сердце*. Закон, когда мы видим его в руках Христа, дает нам повод для веселья; и если он написан на наших сердцах, то он закладывает основание для вечной радости, восстанавливая наш разум к мудрости. 4. *Заповедь Господа светла*; она отчетлива, и нет в ней тьмы; она чиста, без какой-либо примеси или грязи. Она очищена от всяких примесей и производит очищающее действие для всех, кто принимает и следует ей. Это первое средство, которое Дух использует, когда просвещает очи; она дает нам возможность увидеть и прочувствовать свой грех и бедственное положение, а также направляет на путь заповедей. 5. *Страх Господень* (истинная религия и благочестие, предписанные в Слове, которые правят в сердце и воспроизводятся в жизни) *чист*: чист сам по себе и сделает нас чистыми (Иоан.15:3); он сделает чистым наш путь (Пс.118:9). Он *пребывает вовек*; мы обязаны постоянно иметь его, и он никогда не будет отменен. Церемониальный закон длился до тех пор, пока не был

отменен, закон же о страхе Божьем остается тем же. Время не изменит природу нравственного добра и зла. 6. *Суды Господни* (все Его заповеди, которые зиждутся на безграничной мудрости) – *истина*; они основываются на самых священных и неоспоримых истинах; они *все праведны* и по своей сущности все справедливы. Таковыми являются *все* они; ни в одном из них нет неправды; они образуют единое целое.

II. Давид выражает, как ценно для него Слово Божье, какие великие преимущества он получил благодаря ему и какие надежды он полагает на него (ст.11,12).

1. Посмотрите, как высоко он ценит заповеди Бога. Особенность всех благочестивых людей выражается в том, что они оценивают свою религию и Слово Бога (1) намного выше всех мирских богатств. *Они вожделенное золота, золота чистого, даже множества золота чистого*. Золото принадлежит земле, оно земное; а благодать – это образ небес. Золото служит лишь телу, и оно недолговечно, а благодать – для души, и она долговечна. (2) Превыше всех удовольствий и чувственных наслаждений. Слово Бога, принятое верой, сладко для души, оно *слаще меда и капель сотова*. Чувственные наслаждения – это животные инстинкты, и поэтому они обесценивают великую душу человека; а наслаждения религией – это наслаждения ангелов, и они превозносят душу. Чувственные наслаждения обманчивы, они вскоре пресыщают человека и никогда не насыщают; а наслаждения религии насыщают и удовлетворяют душу, они не бывают чрезмерными.

2. Посмотрите, какую пользу Давид получил от повелений Слова Божьего: *раб твой охраняется ими*. Слово Бога – это слово предостережения сыном мужей; оно информирует нас о долге, который мы должны исполнить, предупреждает об опасности, которой должны избежать, и о бедствии, к которому мы должны быть готовы (Иез. 3:17;33:7). Оно предостерегает нечестивцев не идти путями злыми, а праведных предостерегает не сворачивать с доброго пути. Все слуги Божьи принимают это предостережение.

3. Посмотрите, какие преимущества он ожидает для себя благодаря повиновению Божиим повелениям: *в соблюдении их великая награда*. Тот, кто поступает по совести, исполняя свой долг, не только ничего не потеряет, но и многое приобретет. Есть награда не только после соблюдения, но и в соблюдении Божиих заповедей, - великая

награда послушанию, получаемая уже здесь. Религия – это здоровье и честь; это мир и наслаждение; она сделает наши утешения приятными, наш крест – легким, нашу жизнь – истинно ценной, а смерть – действительно желанной.

III. Давид делает некоторые выводы из своего благочестивого размышления о пре-восходствах Слова Божьего. Подобные мысли должны возносить в нас благоговейные чувства, и они имеют добрые намерения.

1. Псалмопевец использует этот случай, чтобы с покаянием вспомнить свои грехи, ибо законом познаётся грех. “Если заповедь свята, справедлива и блага, то кто усмот-рят погрешности свои? Если кто-то может, то я не могу”. Исходя из нравственности божественного закона, Давид учится называть свои грехи своими погрешностями. Если заповедь истинна и праведна, тогда каждое нарушение заповеди – это погрешность, основанная на ошибке; каждый нечестивый поступок возникает из порочного принципа; это отклонение от правила, по которому мы должны трудиться, и от пути, по которому должны идти. Исходя из степени, строгости и духовной природы божествен-ного закона, Давид узнает, что у него гре-хов так много, что он не может исчислить их, они так чудовищны, что он не может постичь их гнусности и отвратительности. Мы виновны во многих грехах, о которых, из-за собственной беспечности и пристра-стности, не знаем. О многих своих проступ-ках мы забыли, поэтому, чтобы быть точны-ми в исповедании греха, мы должны закан-чивать его словами “и так далее и тому по-добное”, ибо Бог знает намного больше наших грехов, чем мы сами знаем о себе. Мы все очень часто грешим, и кто может ска-зать, как часто он грешит? Хорошо, что мы живем под благодатью, а не под законом, иначе мы погибли бы.

2. Давид использует возможность помо-литься против греха. Каждый раз, когда за-кон открывает нам наш грех, эти открытия должны влечь нас к трону благодати, где бы мы могли помолиться, как это делает Давид, (1) прося прощения. Обнаружив свою неспособность точно определить особенности своих прегрешений, он вопиет: “От тайных моих ошибок очисти меня”, не от тайных для Бога, ибо нет таковых, а от тех, которые были скрыты для него самого. Даже преданный-шие мужи имеют повод подозревать себя во многих тайных грехах и молиться Богу, что-бы Он очистил их от вины и не призывал к ответу. Ибо даже грехи нашей слабохарак-

терности и небрежности, наши тайные гре-хи могли бы быть нашей погибелью, если бы Господь обращался с нами так, как мы того заслуживаем. Даже тайные грехи оскверня-ют нас и делают недостойными для общения с Богом, но если они прощены, то тогда мы очищены от них (1 Иоан.1:7). (2) Прося бла-годати для помощи в трудные времена. По-молившись, чтобы грехи его слaboхарактер-ности были прощены, он молится о том, чтобы были прощены его умышленные грехи (ст.14). Каждый, кто искренне покаялся в своих грехах и чьи грехи были прощены, волнуется о том, чтобы снова не впасть в грех и не вернуться к безрассудству. Это беспо-койство проявляется в молитвах, которые совпадают с молитвой Давида, приведенной здесь. В его молитве мы обращаем внима-ние [1] на его прошение: “Удержи меня от добровольного умышленного греха, чтобы я не был виновен в нем”. Мы должны молиться о том, чтобы Бог удерживал нас от грехов нашей слaboхарактерности, но осо-бенно – от умышленных грехов, которые больше всего оскорбляют Бога и ранят со-весть, которые лишают нас утешений и на-дежд. Мы должны молиться: “Удержи нас, чтобы они не возобладали мною, чтобы ни один грех не повелевал мною и я не был его рабом”. [2] На заявление Давида: “Тогда я буду непорочен; я стану непорочным; я сохранию доказательства и утешения моей непорочности. Я буду чист от великого развращения”. Так Давид называет умышленный грех, ибо за него не будет принята никакая жертва (Числ.15:28-30). Обратите внимание: *во-первых*, умышленный грех отвратителен и опасен. Тот, кто грешит про-тив обычных обличий и реальных увещеваний совести, кто презирает и бросает вы-зов закону и его постановлениям, у кого грех стоит по правую руку, грешит умышленно, и это является великим развращением. *Во-вторых*, даже хорошие люди должны быть ревностны к себе и бояться грешить умышленно; более того, благодаря благодати Божьей до нынешнего момента они удер-живались от них. Мы не должны высоко думать о себе, а должны бояться. *В-третьих*, будучи в особой степени подвержены греху, мы должны особенно молиться Богу, когда при-ближаемся к умышленному греху, чтобы Он удержал нас от него и либо Своим провиде-нием предотвратил искушение, либо Своей благодатью дал нам возможность одержать над ним победу.

3. Давид использует этот случай, чтобы смиренно молить о том, дабы его благоче-

стивые мысли и чувства были приняты (ст.15). Обратите внимание на связь этого места с тем, что было сказано ранее. Псалмопевец молится, чтобы Бог удержал его от греха, а затем просит принять его излияния; ибо если мы любим свои грехи, то не можем ожидать, что Бог будет благоволить к нам или нашему служению (Пс.65:18). Отметьте, (1) какими были его служения: это были *слова уст его и помышление сердца его*, его святые чувства, предложенные Богу. Благочестивые помышления сердца не должны быть сдерживающими, а выражаться в словах, произносимых нашими устами для славы Бога и назидания других. А слова наших уст, произносимые в молитве и прославлении, должны быть не формальными, а исходить из помышлений сердца (Пс.44:2). (2) Как Давид беспокоился, чтобы эти его служения были угодны Богу; ибо если наши служения неугодны Ему, то для чего они пригодны? Благодатные души должны иметь все, что является для них целью, если они приняты Богом, ибо в этом заключается их блаженство. (3) Какое ободрение он надеялся получить во всем этом благодаря тому, что Бог был его силой и его Искупителем. Если мы ищем помощи у Бога в исполнении своих религиозных обязанностей, как у нашей силы, то можем надеяться, что Он будет благоволить к нашему служению, ибо мы имеем силу благодаря Его силе.

Воспевая эти стихи, наши сердца должны исполниться восхищением от превосходства Слова Божьего и покориться ему. Мы должны осознавать зло, которое рождает грех, опасность, которой мы подвергаемся и которую он несет в себе, а также то, что помочь в борьбе с ним мы можем получить с небес.

ПСАЛОМ 19

Воля Божья заключается в том, чтобы молитвы, ходатайства и благодарения за царей и всех правителей совершались особым образом. Этот псалом является молитвой, а следующий – благодарением за царя. Давид был воинствующим правителем и большую часть времени занял войной. Этот псалом был написан либо по случаю какого-то его особого похода, либо в общем, как образец для использования в обычном служении Церкви. В этом псалме мы можем увидеть: (I) чего народ просит у Бога для царя (ст.2-5); (II) с какой уверенностью они просят этого. Ликует народ (ст.6), владыка (ст.7) и они вместе (ст.8,9). Поэтому псалмопевец заканчивает псалом молитвой Богу, прося Его выслушать (ст.10). В этом Давида можно рассматривать как прообраз Христа, чьим царством среди людей во все века была Церковь, а Давид – его искренним доброжелателем.

Начальнику хора. Псалом Давида.

Стихи 2-6

Эта молитва о Давиде озаглавлена “псалом Давида”; и в этом нет ни малейшего абсурда, ибо псалмопевец был особым божественным образом вдохновлен, чтобы составить инструкцию или образец молитвы, которую можно было использовать в церкви для молитвы о себе и о тех, кто был у власти под его руководством. Более того, эта молитва вполне подходит для тех, кто нуждается в молитвах друзей и хочет сказать им, что именно друзья должны просить у Бога для них. Даже великие и благочестивые мужи, которые знают очень хорошо, как молиться о себе, должны не пренебрегать, а искренне желать, чтобы другие, даже их подчиненные, молились о них. Павел часто просил своих друзей молиться о нем. Власти должны высоко ценить и ободрять молящихся людей, так как от этого зависит их сила (Зах.12:5,10), и делать все возможное, чтобы люди были заинтересованы в молитве о них, и не предпринимать против них действий, чтобы не лишиться их молитв. Обратите внимание,

I. Что в этих стихах Давид учит их просить у Бога для царя.

1. Чтобы Бог ответил на его молитвы: “*Да услышит тебя Господь в день печали (ст.2), да исполнит Господь все прошения твои (ст.6)*”. Обратите внимание: (1) даже самый великий из мужей может оказаться в беде. У самого Давида было много печальных дней, разочарований, бедствий, когда его попирали ногами, и трудностей. Ни венец на голове, ни благодать в сердце не могли избавить его от них. (2) Даже величайшие мужи должны много молиться. Давид, будучи занятым человеком, военачальником, был постоянен в молитве. Хотя у него были пророки, священники и много других хороших людей среди подчиненных, которые молились о нем, в то же время он не считал, что это дает ему повод не молиться о себе. Пусть же ни один верующий не надеется получить ответ на церковную молитву, молитву своих служителей или друзей о нем, если сам, будучи в состоянии помолиться о себе, в то же время пренебрегает молитвой. Мы должны желать, чтобы другие молились о нас, но их молитвы не должны звучать вместо наших и главенствовать. Счастлив народ, имеющий молящихся правителей, после чьих молитв он может сказать: “Аминь”.

2. Чтобы Бог защитил его и сохранил ему жизнь во время военных действий: “*Да за-*

щитит тебя имя Бога Иаковлева и поставит тебя вне пределов досягаемости твоих врагов". (1) "Пусть Бог Своим пророчеством сохранит тебя, тот Бог, который сохранил Иакова в день печали". Давида охраняли сильные воины, но он вручает себя и народ вручает его под защиту всемогущего Бога. (2) "Пусть Бог Своей благодатью избавит тебя от страха перед злом. Имя Господа — крепкая башня: убегает в нее праведник верою — и безопасен (Прит.18:11). Пусть Давид сможет укрыться в этой крепкой башне, как он делал это много раз".

3. Чтобы Бог помог ему продолжать свое дело для общего блага, чтобы в день сражения Он послал ему помочь из святилища и подкрепление с Сиона (ст.3); и чтобы это было не обычное пророчество, а взятое из ковчега завета, которое несет особое благоволение Бога к избранному народу Израиля; чтобы Бог помог ему, совершая обетования и в ответ на молитвы, вознесенные во святилище. Милости из святилища самые приятные: доказательства особой любви Бога, Божьи благословения и то, что мы принадлежим Ему. Сила с Сиона — это духовная сила, сила души, сила во внутреннем человеке и то, чего мы больше всего должны желать для себя и других в служении и в страданиях.

4. Чтобы Бог засвидетельствовал, что Он принимает жертвы, вознесенные с молитвами в соответствии с законом того времени, перед тем как царь отправится в опасный поход: "*Да воспомянет Господь все жертвоприношения твои и всесожжениетвое превратит в пепел* (ст.4), то есть пусть Бог дарует тебе победу и успех, о которых ты просил в молитве с жертвами, и таким образом даст нам полное доказательство того, что Он принял жертву, как всегда это делал, посылая огонь с небес". Мы можем знать, что Господь принимает наши духовные жертвы, если Своим Духом Он зажигает в наших душах святой огонь благочестивой и божественной любви, которая побуждает наши сердца гореть.

5. Чтобы Бог увенчал успехом все его предприятия и благородные замыслы ради общественного благополучия (ст.5): "*Да даст тебе Господь по сердцу твоему*". Об этом приближенные Давида могли молиться в вере, так как знали, что он был человеком по сердцу Богу и поступал лишь так, чтобы угодить Ему. Тот, кто прежде всего стремится прославить Господа, может надеяться, что Он тем или иным образом удовлетворит его просьбы; а тот, кто живет так,

как того желает Бог, может быть уверен, что Господь исполнит его желания. "*Положиши намерение, и оно состоится у тебя*".

II. Какую уверенность они имеют в том, что получат хороший ответ на эти прошения о себе и о своем добром царе (ст.6): "*Мы возрадуемся о спасении твоем. Мы, Твои слуги, возрадуемся о спасении и процветании нашего правителя*"; или, другими словами: "*О Господь! В Твоем спасении, в Твоей силе и обетовании спасать мы возрадуемся, то есть на него мы полагаемся сейчас, и в конце оно будет поводом, чтобы мы возрадовались*". Сердце того, кто направил свой глаз на спасение Господа, исполнится радостью об этом спасении: "*Во имя Бога нашего поднимем знамя*". (1) "*Мы развязем войну во имя Его; мы увидим, что наша цель благая и сделаем Еgo славу целью нашего каждого похода; мы спросим совета у уст Его и возьмем Его вместе с нами; мы будем следовать в Его направлении, умолять Его о помощи и уповать на нее; мы отдадим в Его руки исход событий*". Давид выступил против Голиафа во имя Господа Саваофа (1 Цар.17:45). (2) "*Мы будем праздновать наши победы во имя Его. Когда мы поднимем наши знамена и трофеи с ликование, это будет сделано во имя нашего Бога; Он получит всю славу от нашего успеха, и ни один из инструментов не получит и малой части почестей, которые принадлежат Ему*".

Воспевая эти стихи, мы должны приносить Богу наши сердечные благочестивые желания о добром управлении, под которым сейчас находимся, и его процветания. Но мы можем смотреть дальше: эти молитвы о Давиде являются пророчествами относительно Христа, Сына Давида, и в Нем был получен щедрый ответ; Он совершил дело нашего искупления и вступил в войну с силами тьмы. В день скорби, когда Его душа была особенно переполнена печалью, Господь услышал Его - "*Он услышен был за Свое благоговение*" (Евр.5:7), - и *поспал Ему помочь из Святилища*, ангела с небес, чтобы укрепить Его, узнать о Его жертве за грех, которой стала Его душа, принять Его всесожжения и превратить их в пепел; огонь должен был объять грешника, прикрепленного к жертве, которая была благоугодна Богу. И Он даровал Ему то, что было у Него на сердце, дал Ему возможность увидеть муки Его души для Его удовлетворения, протянул в руке Свое благоволение, исполнил все Его прошения о Нем самом и о нас. Отец всегда слышит Его прошения и отдает им предпочтение.

Стихи 7-10

В этих стихах

I. Давид ликует, так как о нем молятся добрые люди (ст.7): “*Ныне познал я (я, написавший этот псалом, знаю это), что Господь спасает помазанника Своего*, ибо Он возбудил сердца потомков Иакова молиться о нем”. Обратите внимание: когда Бог изливает на людей дух молитвы, это сулит блага для любого владыки и народа и вполне может быть воспринято как счастливое предзначение. Если Господь видит, что мы ищем Его, то мы найдем Его; если Он побуждает нас уповать на Его слово, то скоро Он утвердит его для нас. И теперь, когда так много людей, стремящихся в небеса, молится о Давиде, он не сомневается, что Бог услышит его и пошлет ему добрый ответ, который (1) исходит с небес, ибо Господь *отвечает ему со святых небес Своих*, прообразом которых было святилище (Евр.9:23), с престола, который Он приготовил на небесах и прообразом которого был ковчег завета. (2) Будет иметь свое воздействие здесь, на земле, ибо Господь отвечает ему *могуществом спасающей десницы Своей*; Он даст действенный ответ на его молитвы и молитвы его друзей о нем, но не в письме и не словом из уст Своих, а, что намного лучше, Своей десницей, могуществом спасающей десницы своей. Таким образом, совершив благо для него, Бог даст понять, что слышит его.

II. Его народ ликует в Боге, радуется взаимоотношениям, установленным с Ним, откровению о Нем самом, дарованному им. Всем этим они отличаются от тех, кто живет без Бога в этом мире. Обратите внимание (1) на разницу между мирскими и благочестивыми людьми в том, на что они надеются (ст.8). Чада этого мира полагаются на побочные причины и думают, что все хорошо, если они улыбаются им; они надеются на свои *колесницы и коней*, и чем больше их они могут вывести в поле, тем более уверены в своих военных победах. Возможно, в этом месте Давид имел в виду сирийцев, чья армия в основном состояла из колесниц и всадников, как мы видим это из истории побед Давида над ними (2 Цар.8:4;10:18). “Нет, - говорят израильтяне, - у нас нет ни колесниц, ни лошадей, на которых можно надеяться, да мы и не хотим их. А если бы мы и имели их, то не строили бы на этом свои надежды на успех. *А мы именем Господа Бога нашего хвалимся*; а мы вспомним и будем полагаться на имя Господа, Бога нашего, на отношения, в которых мы находимся с Ним как с Господом, Богом нашим, и на знания, кото-

рые мы имеем о Нем благодаря имени Его”, то есть все те знания, которые Он дал нам о Себе. Все это мы будем помнить, и каждое воспоминание будет ободрять нас. Отметьте: тот, кто сделал Бога и Его имя своей хвалой, может положиться на Него и уповать на Его имя. (2) На источник их уверенности, по которому мы можем судить о мудрости их выбора. Вещи являются такими, какими они оказываются. Посмотрите, кто в конце постыдится своего упования, а кто – нет (ст.9). “Те, которые уповают на свои колесницы и лошадей, поколеблются и падут, а их колесницы и кони не только не спасут их, но и помогут им утонуть и сделают их более легкой и богатой добычей для победителя (2 Цар.8:4). Мы же, упевающие на имя Господа, Бога нашего, не только будем стоять прямо и основательно, а встанем и выступим против врага и победим его”. Обратите внимание: верующее и послушное упование на Бога и Его имя является самым верным путем к продвижению и утверждению, чтобы встать и стоять прямо; и это удержит нас, когда все другие упования подведут тех, кто надеялся на них.

III. Они заканчивают свою молитву о царе словословием: “*Господи! спаси царя...*” (ст.10). Читая этот стих, мы можем воспринять его не только как молитву, чтобы Бог благословил царя: “Господи, спаси царя и даруй ему успех!”, но и просьбу, чтобы Он сделал его благословением для них. “*Пусть царь услышит нас*, когда мы взываем к нему о справедливости и милости”¹². Тот, кто хочет иметь хороших правителей, должен молиться о них такими словами, ибо они, как и все другие творения, являются такими, какими Бог их делает. Или же эти слова могут относиться к Мессии, Царю царей: “*Пусть Он услышит нас; пусть Он придет к нам в соответствии с обетованием в назначенное время; пусть Он, как великий Учитель молитв, примет все наши прошения и представит их Отцу*”. Но многие толкователи по-другому трактуют этот стих, изменяя паузу: “*Господи! спаси царя и услышь нас, когда будем вызывать к Тебе*”. Таковым является резюме всего псалма, и в таком виде он включен в Английскую литургию: “Господи! Спаси царя и милостиво услышь, когда мы будем вызывать к Тебе”.

Воспевая эти стихи, мы должны ободрять себя уповать на Бога, побуждать себя молиться ревностно (что является нашей обязанностью) о властях, чтобы под их начальством нам вести тихую и мирную жизнь в благочестии и честности.

ПСАЛОМ 20

Как предыдущий псалом был молитвой о царе, чтобы Бог защитил его и даровал ему процветание, так данный псалом является благодарением за успех, которым Господь благословил его. Мы должны благодарить за тех, о ком молимся, особенно за царей, так как от их успешности зависит наше процветание. Здесь нас учат (I) благодарить Господа за одержанные царями победы и почести (ст.2-7). (II) Положиться на силу Бога в том, что Он свергнет врагов Своего царства (ст.8-14). В данном месте имеется в виду Мессия, Царь, и слава Его царства, ибо различные места этого псалма более применимы к Нему, чем к Давиду.

Начальнику хора. Псалом Давида.

Стихи 2-7

Здесь Давид говорит прежде всего о себе, исповедуя, что он радовался силе Божьей и Его спасению, а не могуществу или успешности своих армий. Он побуждает своих подчиненных радоваться вместе с ним и воздать Богу всю славу за одержанные победы. Все это подразумевает Христа и Его победы над силами тьмы, чьим слабым отражением были победы Давида. 1. В этих стихах друзья поздравляют царя с его радостью и веселятся вместе с ним (ст.2): “*Господи! силою Твою веселится царь и мы вместе с ним; то, что приятно царю, нравится и нам*” (2 Цар.3:36). Счастлив народ, чей царь уповаает на силу Божью и веселится о спасении Божьем, которому нравится видеть успешность царства Божьего и который верит, что Господь поддержит его во всех служениях для блага этого царства. Наш Господь Иисус, исполняя свое великое поручение, полагался на помощь с небес и утешал себя видением великого спасения, которое Он мог совершить благодаря ей. 2. Они возносят Богу хвалу за дела, которые явились причиной веселья их царя. (1) За то, что Бог услышал их молитвы (ст.3): “*Ты дал ему, чего желало сердце его* (а ни одна молитва не будет принята, кроме той, которая выражает желание сердца)”, дал именно то, что они просили у Бога для царя (Пс.19:5). Обратите внимание, что милостивые ответы Бога на молитву в какой-то степени требуют нашего смиренного ответа в виде хвалы. Когда Бог дает Христу в наследство язычников, то дает Ему возможность увидеть Его потомков, принимает Его ходатайства за всех верующих и дает Ему желание сердца. (2) За то, что Он удивил царя Своим благоволением и дал намного больше того, что тот ожидал (ст.4): “*Ты встретил его благословениями благо-*

сти”. Все наши благословения – это благословения благости; они ни в коей мере не зависят от наших заслуг, а мы получаем их лишь благодаря Божьей благости. Но здесь псалмопевец излагает эту мысль в особой манере, подчеркивая, что эти благословения были даны определенным предупредительным образом: это направляло глаз, обогащало душу и делало Бога более желанным, как сказал один человек. Когда Божьи благословения приходят быстрее и оказываются богаче, чем мы ожидали, когда они даются до того, как мы помолились о них, и до того, как мы готовы принять их; более того, когда мы еще опасаемся противоположного исхода событий, тогда можно сказать, что Бог предупредил нас этими благословениями. Ничто не могло быть предупреждающим для Христа, но человечеству не было даровано более предупредительного благословения, чем искупление Христом и все благословенные плоды Его посредничества. (3) За то, что Бог возвысил его до величайших почестей и ощутимой власти: “*Ты возложил на голову его венец из чистого золота и удерживал его там, когда враги пытались сбросить ее*”. Обратите внимание, венцы находятся в распоряжении Бога. Ни одна голова не сможет носить его, если Господь не положил его туда; и события покажут, то ли это наказание для этой земли, то ли милость. На голову Христа Бог никогда не надевал венец из золота, а вначале – венец из терний, а потом – венец славы. (4) За то, что Бог утвердил царя в вечности его царства и тем самым дал ему больше, чем тот мог просить или желать (ст.5): “*Когда царь отправлялся в опасные походы, он просил у Тебя жизни, которую отдавал в Твои руки; но Ты дал ему не только просимое, но и долгоденствие на век и век*; Ты не только продлил его жизнь более, чем он надеялся, но и убедил в благословенном бессмертии в будущем состоянии и продолжении его царства в Мессии, который должен произойти из его чресл”. Обратите внимание, как часто даяния Бога превосходят наши прошения и надежды, и отсюда сделайте вывод о том, как богат Он в милости к тем, кто призывает Его. Отметьте и обрадуйтесь долготе дней царства Христа. Несомненно, Он умер для того, чтобы мы могли жить через Него, но Он ожил и будет жить вечно; *умножению владычества Его и мира нет предела*; и благодаря тому, что Он живет, мы будем жить. (5) За то, что Бог возвысил его к наивысшим почестям и достоинствам (ст.6): “*Велика слава его* (она намного превосходит славу всех соседству-

ющих владык) в спасении Твоем, которое Ты совершил для него и через него". Слава, к которой должен стремиться каждый благочестивый человек, - это слава в спасении Господа. Ты возложил на него честь и величие, как ношу, которую он должен нести, как обязанность, о которой он должен отчитаться. Иисус Христос принял от Бога Отца честь и славу (2 Пет.1:17), славу, которую Он имел прежде бытия мира (Иоан.17:5). На Него была возложена обязанность всеобщего правления, и Ему вручена вся власть на небе и на земле. (6) За то, что Бог даровал ему удовлетворение от того, что Он является каналом для всех благословений человечеству (ст.7): "Ты положил на него благословения на веки; Ты сделал Его универсальным благословением для мира, в котором пребывают и будут благословлены семьи мира; и таким образом Ты возвеселил его радостию лица Твоего, когда созерцал Его труд". Обратите внимание на дух пророчества, который постепенно возрастает до такой степени, которая характерна для Христа, ибо никто другой не благословлен на веки и тем более в том значении, в котором данное выражение здесь употребляется. И именно о Нем здесь говорится, что Бог возвеселил его радостью лица Своего.

Воспевая эти стихи, мы должны радоваться, видя Его радость, и ликовать, видя Его превознесение.

Стихи 8-14

В этих стихах псалмопевец, научив свой народ с радостью и хвалой взирать на то, что Бог совершил для него и их, учит его с верой, надеждой и молитвой смотреть вперед - на то, что Бог еще совершил. Силою Твою веселится царь (ст.2), и поэтому мы будем благодарны; царь уповаet на Господа (ст.8), и поэтому мы получаем ободрение. Радость и уверенность Христа, нашего Царя, является основанием для нашей радости и уверенности.

I. Они уверены в стабильности царства Давида. По благости Всевышнего, а не благодаря собственным заслугам или силе, оно не поколеблется. Процветание этого царства не будет нарушено; его вера и упование на Бога, которые являются прибежищем его духа, не будут поколеблены. Милости Всевышнего (Его божественного милосердия, силы и владычества) достаточно, чтобы сохранить наше счастье, и поэтому нашего упования на эту милость должно быть достаточно, чтобы заглушить наши слезы. Бог был одесную Христа, когда Тот находился в

страданиях (Пс.15:8), и Христос был одесную Бога, находясь в славе, поэтому мы можем быть уверены, что Его царство не поколеблется, а будет вечным.

II. Они уверены в гибели всех нераскаявшихся, непримиримых врагов царства Давида. Таким образом, успех, которым Бог благословил руки Давида, был залогом победы, которую Господь дарует ему над всеми окружившими его врагами, и прообразом повсеместной победы над врагами Христа, которые не хотят, чтобы Он управлял ими. Обратите внимание (1) на описание его врагов. Они ненавидят Его (ст.9). Они ненавидят Давида, потому что Бог отдал его для себя; ненавидят Христа, потому что ненавидят свет; но они ненавидели, не имея справедливого повода, и во всем этом ненавидели Бога (Иоан.15:23,25). (2) На замыслы его врагов (ст.12): они предприняли против Тебя злое, составили замыслы; они притворялись, что сражаются лишь против Давида, но их вражда была против самого Бога. Тот, кто нападает на царя Давида, фактически нападает на Бога Иегову. То, что замышлено против религии и инструментов, которые Бог поднимает, чтобы поддержать и продвинуть ее, является злом и непокорством; а Бог воспринимает это как замысел против себя самого и спросит за это. (3) На их горчение: "Но не могли выполнить эти замыслы" (ст.12). Их злоба бессильна, и они замышляют тщетное (Пс.2:2). (4) На раскрытие их замыслов (ст.9): "Десница Твоя найдет ненавидящих Тебя. Хотя они так искусно маскируются, притворяясь друзьями, хотя они смешиваются с преданными подчиненными этого царства и их трудно отличить, хотя они бегут от справедливости и скрываются на высотах, Твоя рука найдет их, где бы они ни находились". Нельзя избежать всевидящего ока Божьего и нельзя убежать от Его руки; скалы и горы в последнее время будут не лучшим прикрытием, чем фиговые листья в первое время. (5) На их гибель; это будет их полное истребление (Лук.19:27); огонь проглотит и пожрет их (ст.10). Ад - участь всех врагов Христа - место страшных бедствий и для души, и для тела. "Ты истребишь плод их с земли и семя их" (ст.11). Врагов царства Божьего во все времена постигнет та же участь, и все их потомство в конце концов будет истреблено; всякое противостояние властям, принципам правления и силе будет свергнуто. Ты поставишь их лица целью, и стрелы гнева Божьего поразят их (ст.13). Таковой будет участь дерзких врагов, выступивших против Бога. Огонь гнева Божьего

жьего пожрет их (ст.10). Они будут не только брошены в печь огненную (Мат.13:42), но и сами станут раскаленной печью; они будут своими собственными мучителями; воспоминания и ужасы собственной совести станут их адом. Те, которые могли иметь Христа своим владыкой и Спасителем, но отказались и сражались против Него, увидят, что даже самих воспоминаний об этом достаточно, чтобы до самой вечности сделять их раскаленными печами; это червь, который не умирает.

III. С уверенностью они просят Бога, чтобы Он продолжал вступаться за Своего поизанника (ст.14), чтобы Он вступился за него силуя Свою, чтобы Он мгновенно воздействовал как Господь Саваоф и Отец духов, мало используя средства и инструменты. И таким образом (1) Он превознесет Себя и славу имени Своему. “Мы слабы и поэто-му, к нашему великому стыду, вступаясь за Тебя, недостаточно активны. Господь, возьми это дело в Свои руки и соверши его без нас, и тогда это будет Твоя слава”. (2) Тогда они превознесут Его: “Мы будем вос-певать и прославлять Твое могущество с большим ликованием”. Чем меньше Бог использует наше служение, избавляя нас, тем больше мы должны возносить за нее свою хвалу.

ПСАЛОМ 21

Дух Христа, который был в пророках, в этом псалме, как и в любом другом месте Ветхого Завета, четко и полно предвествует *Христовы страдания и последующую за ними славу* (1 Пет.1:11). Несомненно, что здесь Давид говорит о Нем, а не о себе или ком-нибудь другом. Многие выражения этого псалма четко говорят о Христе и употребляются в Новом Завете; весь он может быть применен к Нему, а некоторые его части – лишь к Нему. Необычные провидения Бога относительно Давида дают нам возможность предположить, что были некоторые благочестивые и мудрые люди, которые смотрели на Давида как на образ Того, Кто должен был прийти. Но композиция этого псалма, в котором он сам был чудесным образом перенесен духом пророчества намного дальше своих собственных мыслей и намерений, была (как мы предполагаем) щедрым удовлетворением для него самого, так как он был не только отцом Мессии, но и образом Его. В этом псалме он говорит (1) об уничтожении Христа (ст.2-22), где Давид, как прообраз Христа, жалуется на свое чрезвычайно бедственное положение, в котором он оказался. (1) Псалмопевец жалуется, смешивая утешения со своими жалобами: он жалуется (ст.2,3), но в то же время утешает себя (ст.4-6), опять жалуется (ст.7-9) и опять утешает себя (ст.10,11). (2) Он жалуется, смешивая молитвы со

своими жалобами; он жалуется на силу и ярость своих врагов (ст.13,14,17,19), на свою телесную слабость и угасание (ст.15,16,18), но в то же время просит, чтобы Бог не удалялся от него (ст.12,20), избавил и спас его (ст.20-22). (II) О превознесении Христа и о том, что Его труд будет славой для Бога (ст.23-26), что Он станет спасением и радостью Его народа (ст.27-30), что Он увековечит Свое собственное царство (ст.31,32). Воспевая этот псалом, мы должны сконцентрировать свои мысли на Христе и быть в такой степени взволнованными Его страданиями, словно сами ощущали их, быть в такой степени взволнованными Его благодатью, словно сами ощущали на себе ее силу и влияние.

Начальнику хора. Лань ранним утром¹³.
Псалом Давида.

Стихи 2-11

Некоторые считают, что находят Христа в самом вступлении к псалму: слова *Aijeleth Shahar* означают “лань ранним утром”. Христос подобен молодому оленю на горах бальзамических (Песн.П.8:14) и является *любезною ланью или прекрасною серной* для всех верующих (Прит.5:19); Он распускает прекрасные ветви, как Неффалим, который сравнивается с *теревинфом рослым* (Быт. 49:21). Он – утренняя лань, предназначенный Богом от вечности, чтобы быть окруженным псами, обступившими Его (ст.17). Но некоторые считают, что эти слова означают лишь мелодию, для которой был сочинен этот псалом. В этих стихах мы читаем

I. Печальную жалобу на то, что Бог оставил Его (ст.2,3).

1. Эти слова также можно применить к Давиду или любому другому чаду Божьему, когда ему не хватает доказательств Божьего благоволения, когда его давит тяжесть Божьего недовольства и он становится под ней как человек, переполненный скорбью и ужасом, ревностно вопиющий к Богу и просящий облегчения. Человек, который считает, что Бог оставил его без помощи и не слышит его, но который в то же время вновь и вновь призывает: “Боже мой! Боже мой!” – и продолжает вопить день и ночь, искренне желая получить Его милостивый ответ. Обратите внимание, (1) что духовное одиночество – это самое болезненное страдание для верующего; когда доказательства Божьей любви омрачены, тогда божественное утешение временно приостанавливается, общение с Богом прекращается, а страх перед Ним наваливается. Как печален его дух и как безжизненны все его утешения! (2) Даже жалобы верующих на их ноши являются добрым признаком духовной жизни и испытанием

духовных ощущений. Когда человек вопрошают: “Боже мой, почему я болен? Почему я беден?”, то это дает повод подозревать его в неудовлетворенности и омирщвлении. А вот слова “Для чего Ты оставил меня?” говорят языком сердца, которое находит свое счастье в Божьем благоволении. (3) Когда мы рыдаем из-за того, что Бог удалился, мы должны продолжать называть Его нашим Богом и призывать Его как своего Господа. Если мы хотим иметь твердую веру, то должны жить верой приверженности. “Что бы ни было, Бог – благ и Он – мой Бог; *Он убивает меня, но я буду надеяться;* хотя Он не отвечает мне сразу, но я буду молиться и ожидать; хотя Он молчит, но я не буду молчать”.

2. Что их также можно применить ко Христу, ибо первыми словами этой жалобы Он излил Свою душу перед Богом, когда был на кресте (Мат.27:46). Возможно, Он продолжил этот псалом и, как считают некоторые, повторил его весь если не вслух (так как он оборвался после первых слов), то мысленно. Обратите внимание: (1) Христос настоятельно обращается к Своему Отцу, умоляя Его о благоволении и присутствии. Он возопил днем, находясь на кресте, и ночью, когда в саду был объят смертными муками. *С сильным воплем и со слезами, со страхом принес молитвы и моления Могущему спасти Его* (Евр.5:7). Однако Бог оставил Его и не собирался помочь; Он не слышал Его, и именно на это жаловался Христос больше всего во время страданий. Бог предал Его в руки Его врагов; Он определенно решил, что Иисус должен быть распят и убит и поэтому не дал Ему никаких чувственных утешений. Но Христос стал грехом за нас, к тому же Он оказался под тяжестью гнева Отца и Его недовольства, направленного против греха. *Но Господу угодно было поразить Его, и Он предал Его мучению* (Ис.53:10). Но и тогда Христос твердо продолжал относиться к Отцу как к Своему Богу, чью задачу Он сейчас выполнял, которому сейчас служил и вместе с которым вскоре должен быть прославлен.

II. Вследствие этого полученное ободрение (ст.4-6). Хотя Бог не слышал и не помогал Ему, в то же время (1) Христос хорошо думал о Боге: “*Но Ты, Святый;* во все времена Ты был справедливым, верным и милостивым Богом. Хотя Ты не приходишь немедленно, чтобы облегчить страдания Своего народа, в то же время Ты любишь его, Ты верен завету с ним и не закрываешь глаза на злодеяние его преследователей (Авв.

1:13). И так как Ты безгранично чист и прав, Тебе нравится служение Твоего верного народа. Ты живешь среди славословий Израиля. Тебе угодно являть Твою славу, благодать и особое присутствие со Своим народом во Святилище, куда они приходят со своей хвалой. Там Ты всегда готов принять их почитание, а о скинии Ты сказал: “Это покой Мой на веки”. Это говорит о чудесном покровительстве Бога Своим верным поклонникам, о том, что хотя Он пребывает среди славословий ангелов, в то же время Ему приятно обитать среди славословий Израиля. Это может утешить и нас, когда мы жалуемся, что, хотя Бог на какое-то время, похоже, повернулся к нам глухое ухо, тем не менее Ему так нравится хвала Его народа, что в нужное время Он даст им повод изменить их мелодию. Уповай на Бога, ибо я буду еще славить Его. Находясь в страданиях, наш Господь Иисус взирал на святость Бога, чтобы сохранить и возвысить ее честь и честь Его благодати, которая пребывала в славословии Израиля, несмотря на недостатки в его приношениях. (2) Он утешается, вспоминая опыт святых прежних времен, когда они получали выгоду от веры и молитвы (ст.5,6). “На Тебя упивали отцы наши... к Тебе взывали они, и были спасаемы; поэтому в должное время Ты избавиши меня, ибо никогда еще надеющийся на Тебя не постыдился своей надежды и никогда ищащие Тебя не искали напрасно. И сейчас Ты тот же для Своего народа, что и прежде. Они были нашими отцами, а народ Твой возлюбленный ради отцов” (Рим.11:28). Право наследования завета предназначено для поддержки потомства верных. Тот, кто был Богом наших отцов, должен принадлежать нам, а поэтому Он будет наш. Наш Господь Иисус в страданиях поддерживал Себя мыслью, что все отцы, которые были Его прообразом в страданиях, - Ной, Иосиф, Давид, Иона и др., - были в должное время избавлены и являлись прообразом Его превознесения. Поэтому Иисус знал, что *не останется в стыде* (Ис.50:7).

III. Его жалоба также говорит о другой скорби - о презрении и порицании людей. Эта жалоба, безусловно, является такой же горькой, как предыдущая жалоба о том, что Бог оставил его. Но как та касается благодатной души, так и эта – благородной души во всех ее составляющих (ст.7-9). Наши отцы были почтены, и патриархи тех дней, первых или последних, явились великими мужами в глазах мира: Авраам, Моисей, Давид. Но Христос – червь, а не человек. То, что Он

сошел с небес и стал человеком, было великим снисхождением, а также чудом в глазах ангелов. Так будет всегда. Но так как это действие переходило все границы и было слишком великим, Он стал червем, а не человеком. Он стал Адамом – *смиренным мужем*, Еносом – *мужем скорбей*, но не *lo Ish – разумным человеком*, ибо принял вид слуги и был обезображен паче всякого человека *лик Его* (Ис.52:14). Человек в наилучшем случае – червь, но Иисус стал *червем, а не человеком*. Если бы Он не сделал себя червем, то не смог бы позволить, чтобы по Нему топтались, как это было на самом деле. Это слово подчеркивает значение “*червь*”, которое использовалось при окраске пурпурного или алого цветов, из чего некоторые делают ссылку на Его кровавые страдания. Помогите, как Его оскорбляли. (1) Его называли плохим человеком, хулиганием, нарушиителем субботы, пьяницей, лжепророком, врагом Цезаря, сообщником повелителя бесов. (2) Люди презирали Его как низкого презренного человека, не стоящего внимания; его страну – как страну с дурной репутацией; Его родственников – как бедных ремесленников; Его последователей – как безродных, не принадлежащих к фарисеям, а соборище. (3) Над Ним смеялись как над глупцом, который обманывает не только других, но и себя. Те, кто видел Его распятых на кресте, смеялись над Ним. Они были настолько далеки от сострадания к Нему и не волновались о Нем, что тем самым добавляли Ему страданий своими оскорбительными жестами и выражениями, осуждающими Его за падение. Они строили Ему рожи, смеялись над Ним и Его страданиями. Они говорят устами, кивая головой: “Это тот, который *уповал на Господа, - пусть избавит Его*”. Над Давидом иногда смеялись за то, что Он упал на Господа, но в страданиях Христа это буквально и точно исполнилось. Те же самые жесты использовали те, кто ругал Иисуса (Мат.27:39). Они кивали головами, и их злоба заставила их забыть себя настолько, что они использовали те же самые слова (ст.43): “*Он упал на Господа; пусть избавит его*”. Наш Господь Иисус, взяв на себя задачу возместить Богу за то бесчестие, которое мы причинили Ему своими грехами, совершил ее, подчинившись и став самым низким из возможных примеров унижения и бесчестия.

IV. Утешения, извлеченные из этого факта (ст.10,11): “Люди пренебрегают Мною, но Ты извел меня из чрева”. Давид и другие благочестивые мужи часто для нашего настав-

ления ободряли себя мыслью, что Бог был не только *Богом их отцов*, как ранее (ст.5), но Богом их младенчества, который в свое время начал заботиться о них, как только они появились; и поэтому они надеются, что Он никогда не изгонит их. Тот, кто так хорошо обращался с нами, когда мы были в беспомощном и бесполезном состоянии, не оставит нас, раз Он возвысил, воспитал нас и дал способности служить Ему. Обратите внимание на примеры заботы Бога о нас в раннем возрасте, выразившиеся в Его пророчествах. (1) При рождении Он извел нас из чрева, в противном случае мы погибли бы или задохнулись. Время жизни каждого человека начинается с этого содержательного доказательства Божьего пророчества, как и время в своем общем значении началось с сотворения – этого незыблемого доказательства Его бытия. (2) Его пророчество, давшее грудь матери: “*Ты вложил в меня упование*, то есть Ты сделал это для меня, обеспечив питанием и защищая от опасностей, которым я мог быть подвергнут, что ободряет меня надеяться на Тебя во все дни жизни моей”. Благословения груди, венчая благословения чрева, являются залогом благословений для всей нашей жизни; безусловно, Тот, Кто питал нас в то время, никогда не даст нам умереть с голоду (Йов.3:12). (3) При нашем раннем посвящении Ему: “*На Тебя оставлен я от утробы*”, что, возможно, подразумевает его обрезание на восьмой день. В тот день его родители вручили его Господу, как своему Богу по завету, ибо обрезание было печатью завета, и это ободряло его уповать на Господа. Те люди имеют повод считать себя в безопасности, которые вскоре были торжественно собраны под крылья божественного величия. (4) Весь опыт о божественной милости, проявленной к нам с момента рождения, демонстрирует непрекращающийся поток действий, которые нас обеспечивали и хранили. *Ты – Бог мой, обеспечивающий меня и следящий, чтобы все было хорошо, от чрева матери моей*, то есть с того момента, как я вступил в этот мир, и до нынешнего дня. И если с того момента, как мы можем разумно мыслить, мы начинаем уповать на Бога и вручаем Ему себя и наши пути, то не должны сомневаться в том, что Он всегда будет помнить о дружестве юности твоей, о любви твоей (Иер.2:2). Все это можно применить к нашему Господу Иисусу, за чьим воплощением и рождением божественное пророчество наблюдало с особой заботой, когда Он родился в хлеву, был положен в ясли, сразу же испытал на

себе ненависть Ирода и вынужден был бежать в Египет. Бог сказал: “Когда Израиль был юн, Я любил его и из Египта вызвал сына Моего” (Ос.11:1), и воспоминание об этом утешало Иисуса в Его страданиях. Люди порицали Его и пытались лишить упования на Бога, но Бог почтил Его и укрепил в Нем упование.

Стихи 12-22

В этих стихах представлены страдания Христа и Его молитвы, посредством чего нас направляют посмотреть на крест и на Бога, находящегося там.

I. Здесь описываются страдания Христа. Безусловно, Давид часто попадал в беду и был окружен врагами, но некоторые особенности, указанные здесь, никак нельзя привязать к Давиду, и поэтому они должны быть отнесены ко Христу, когда Он находился в самой низшей точке унижения.

1. Друзья оставили Его: *скорбь и беда близка, а помощника, который поддержал бы меня, нет* (ст.12). Он топтал тоцило один, так как все ученики бросили Его и бежали. Бог считает честью помочь нам, когда все остальные бессильны помочь.

2. Христос окружен врагами, оскорбляющими Его. Они выше Его по положению, а по своей силе и ярости сравниваются с *тельцами – тучные Вассанские тельцы* (ст.13). Они тучны и откормлены до отказа, они высокомерны и злобны - такими были первосвященники и старейшины, преследовавшие Христа. Другие же, ниже их по положению, сравниваются с псами (ст.17), мерзкими и прожорливыми, которые неустанно преследуют Его. Это было собрание нечестивцев, замысливших заговор против Него (ст.17), ибо первосвященники заседали, размышляя, каким образом и средствами можно схватить Христа. Таких врагов у Него было множество, и они были единодушны: “Многие люди, имеющие разные взгляды и интересы, такие, как Ирод и Пилат, объединились, чтобы преследовать Меня. Они далеко зашли в осуществлении своего заговора и, похоже, достигли своей цели, ибо они *окружили меня* (ст.13,17). Они грозные и жуткие (ст.14); они *раскрыли на меня пасть свою*, чтобы показать, что готовы сожрать меня; и все это совершается с такой силой и яростью, словно рыкающий лев набрасывается на свою добычу”.

3. Христос распят. Описывается момент Его смерти, хотя он никогда не читается иудеями: *они пронзили руки мои и ноги мои* (ст.17), которые были пригвождены к прокля-

тому древу, и все тело было оставлено висящим, чтобы мучения и боль были особенно сильными. Нет другого такого отрывка во всем Ветхом Завете, который бы иудеи так же тщательно извратили, как этот, так как он является выдающимся пророчеством смерти Христа, которое было точно исполнено.

4. Здесь представлен Христос умирающий (ст.15,16), умирающий в муках и страданиях, так как Он должен был принести удовлетворение за грех, который принес с собой боль и за который в противном случае нам пришлось бы испытывать постоянные муки. В этих стихах описывается (1) процесс умирания всего Его тела: “*Я проплылся, как вода*; Я стал слаб, как вода; Я покорился власти смерти, лишив Свою человеческую природу всякой поддержки”. (2) Изменение в Его костях. Была проявлена забота о том, чтобы ни одна из Его костей не была переломлена (Иоан.19:36), но они все выпали из суставов из-за того, что Его тело насильственно было растянуто на кресте, как на рамке. Или, возможно, подразумевается страх, охвативший Его во время мук смертных в Гефсиманском саду, где было положено начало Его сурового поражения и результатом которого, возможно, был тот факт (как иногда это бывает, когда страх всеяется в человека), что *связи чресл его ослабели, и колени его стали биться одно о другое* (Дан.5:6). Его кости выпали из суставов, чтобы позже Он мог вновь объединить все сотворение, которое из-за греха распалось, и чтобы наши скрученные кости возрадовались. (3) Таяние Его духов: “*Сердце Мое сделалось, как воск*”; оно растаяло, чтобы принять удары гнева Божьего, направленного против греха, который Иисус взял на себя, чтобы принести за него удовлетворение. Оно растворилось, как жизненные соки умирающего человека; и так как это было удовлетворением за жестокость наших сердец, то размышления об этом должны помочь нам смягчить их. Иов сказал о своих внутренних трудностях: “*Бог расслабил сердце мое...*” (Иов.23:16), см. Пс.57:3. (4) Истощение Его природных сил: “*Сила моя иссохла*”, так что Он стал похож на высохший, хрупкий черепок; Его жизненные соки были иссушены огнем божественного гнева, преследовавшим Его дух. Кто сможет выстоять перед гневом Божиим? Или кто знает силу его? *Ибо если с зеленеющим деревом это делают, то с сухим что будет?* (5) Липкость рта – обычный симптом приближающейся смерти, и Иисус говорит: “*Язык мой прильнул к гортани моей*”; то

же самое произошло, когда Он был на кресте (Иоан.19:28) и молчал, страдая; ибо как агнец пред стригущим его безгласен, так Он не отвергал уст Своих и не противился тому, что над Ним делали. (6) Как Иисус испускает Свой Дух: “Ты свел меня к персти смертной, и Я уже готов погрузиться в могилу”, ибо ничто другое не могло удовлетворить божественную справедливость. Это была расплата за жизнь грешника, и искуплением ее должна стать жизнь жертвы. Смертный приговор, обрушившийся на Адама, прозвучал так: “И возвратится прах в землю”. И Иисус, имея в виду этот приговор и будучи послушен смерти, здесь использует подобное выражение: “Ты свел меня к персти смертной”.

5. Он был обнажен. Позор обнаженности был немедленным последствием греха; и поэтому с нашего Господа Иисуса сорвали одежду, когда Он был распят, чтобы Он мог покрыть нас одеждой праведности и чтобы позор обнаженности не явился. Эти стихи говорят нам о том, (1) как выглядело Его тело, когда его обнажили: “Можно было бы перечесть все кости мои...” (ст.18). Его благословенное тело было худощаво и истощено трудом, скорбью и постом на протяжении всего Его служения, и поэтому Он выглядел пятидесятилетним мужем, о чем мы читаем в Писании (Иоан.8:57), в то время как Ему было лишь 33. Его морщины свидетельствовали о том, что тогда Его трудно было назвать человеком, который любит поесть и выпить. Его кости можно было пересчитать, потому что тело было растянуто на кресте, и поэтому Его ребра выделялись. “Они смотрят и делают из меня зрелище”, смотрят на мои кости, деформированные и не имеющие на себе плоти, которая могла бы прикрыть их; как говорит Иов: “...восстает на меня изможденность моя, в лицо укоряет меня” (Иов.16:8). Или эти слова можно понять так: “Стоящие и проходящие мимо удивлены, увидев мои торчащие кости; но вместо того, чтобы посочувствовать Мне, они радуются, видя это жалкое зрелище”. (2) Что они делали с сорванной с Него одеждой (ст.19): они делят ризы мои между собою (каждому солдату по кусочку), и об одежде моей, сшитой из целого куска, бросают жребий. Каждая деталь этого пророчества была точно исполнена (Иоан.19:23,24). И хотя это не было великим примером страданий Христа, в то же время это великий пример исполнения Писания в Нем. Так написано, и поэтому так надлежало пострадать Христу. Пусть же это утвердит нашу веру в

Него, как в истинного Мессию, и зажжет нашу любовь к Нему как к наилучшему другу, который возлюбил нас и вынес все эти страдания за нас.

II. Здесь приведена молитва Христа, которая поддерживает Его, когда Он оказался под тяжестью страданий. Иисус, находясь в смертных муках, ревностно молился, чтобы эта чаша миновала Его. Когда князь этого мира, со всеми своими ужасами, *раскрыл на Него пасть свою, как рыкающий лев*, Он пал на землю и молился. И прообразом этого является данная молитва. Он называет Бога *своей силой* (ст.20). Когда мы не можем возрадоваться в Боге своей песней, то давайте утверждаться на Нем, как на нашей силе, и принимать утешение от духовной поддержки, когда не можем иметь духовных наслаждений. Он молится, (1) чтобы Бог был с ним и не удалялся от него: “*Но Ты, Господи, не удаляйся от меня*” (ст.12), и вновь (ст.20): “Кто бы ни удалился от меня, лишь бы это был не Ты”. Близость беды должна побуждать нас приблизиться к Богу, и тогда мы можем надеяться, что Он приблизится к нам. (2) Чтобы Бог помог Ему и поторопился; чтобы Господь пронес Его через трудности, чтобы Он не пал и не отчаялся, чтобы Он не уклонился от Своего поручения и не погиб, исполняя его. *И Он услышан был за Свое благоговение* (Евр.5:7), и Бог дал Ему сил совершил Свое дело. (3) Чтобы Бог избавил и спас Его (ст.21,22). [1] Обратите внимание, чем является тот драгоценный камень, о котором Он заботится: “О безопасности своей души, о своей возлюбленной¹⁴”, чтобы она была искуплена от власти преисподней (Пс.48:15). Отец, в Твои руки я вверяю ее, чтобы Ты благополучно привел ее в рай”. Здесь псалмопевец называет свою душу *своей возлюбленной, своей единственной*: “Душа моя, ты моя единственная. У меня есть лишь одна душа, о которой я забочусь, и поэтому тем более позорно будет, если я пренебрегу ею, и тем большей будет потеря, если я позволю ей погибнуть. Так как она у меня одна, то она – моя возлюбленная, о вечном благополучии которой я должен сильно беспокоиться. Я не обращаюсь со своей душой, как с возлюбленной, если не забочусь, чтобы оградить ее от всего, что может ранить ее, и не беспокоюсь, чтобы у нее было все необходимое”. [2] Обратите внимание, от какой опасности Он просит себя избавить: *от меча, пламенеющего меча божественного гнева, который вращается*. Этого Он боится более всего (Быт.3:24). Гнев Божий был полныю и желчью в той горь-

кой чаше, поданной Ему в руки. “О, избавь Мою душу от этого. Господь, даже если Я потеряю Свою жизнь, не допусти, чтобы Я потерял Твою любовь. Спаси от псов оди-*нокую мою; спаси меня от пасти льва*”. Похоже, здесь подразумевается сатана, этот старый враг, который жалил в пяту семя жены; князь этого мира, с которым у Него была смертельная схватка и чей приход Он видел (Иоан.14:30). “Господи, спаси меня, чтобы эти ужасы не одолели меня”. Он просит: “Ты раньше слышал меня от рогов единорога”¹⁵, то есть “Ты спас меня от него и ответил на мою молитву”. Это может быть ссылкой на победу Христа, одержанную над сатаной и его искушениями (Мат.4), когда дьявол отошел от Него на время (Лук.4:13), но теперь вернулся в другом образе, чтобы атаковать Его своими ужасами. “Господь, тогда Ты даровал мне победу, дай мне ее сейчас, чтобы Я мог разрушить силы и власти и изгнать князя мира сего”. Избавил ли Бог нас от рогов единорога, чтобы он не поднимал нас? Пусть это ободрит нас и даст надежду, что мы будем избавлены от пасти льва и он не разорвет нас. Тот, Кто избавлял раньше, избавляет сейчас и будет избавлять. Безусловно, Отец ответил на эту молитву Христа, так как всегда слышал Его. И хотя Он не избавил Иисуса от смерти, но в то же время не допустил, чтобы Тот увидел тление, а на третий день воскресил Его от смертного праха, что было большим примером Божьего благоволения к Нему, чем если бы Он помог Христу сойти с креста, ибо это воспрепятствовало бы выполнению Его задачи, венцом которой было Его воскресение.

Воспевая эти стихи, мы должны размышлять о страданиях и воскресении Христа, пока собственными душами не ощутим силу Его воскресения и общность Его страданий.

Стихи 23-32

Тот, Кто начал этот псалом с жалобы и был никем другим, как Христом в уничижении, заканчивает его ликованием и не может быть кем-либо иным, кроме Христа в возвеличении. Так же, как первые слова его жалобы повторились Христом, когда Он был на кресте, так и первые слова ликования безошибочно свидетельствуют о Нем (Евр.2:12) и являются Его собственными словами: “Буду возвещать имя Твое братьям моим, посреди собрания восхвалять Тебя”. Определенное видение радости, которое открылось Христу, не только удовлетворительно ответило на Его молитвы, но и превратило жалобы в хвалу; Он смотрел на стра-

дания души Своей и был удовлетворен, о чем свидетельствуют слова ликования, которые Он выдохнул в последний час: “Свершилось”.

Здесь говорится о пяти фактах, видение которых дало удовлетворение и ликование Христу во время страданий:

I. Он будет иметь собрание (Церковь) в этом мире, и те, которые были даны Ему от вечности, при полноте времени соберутся к Нему. Это подразумевает, что *Он узрит потомство долговечное* (Ис.53:10). Ему нравилось думать о том, что (1) благодаря возвращению Божьего имени и проповеди вечного Евангелия во всей его простоте и чистоте многие будут действенным образом призваны к Нему и через Него - к Богу. И для этого служители должны быть заняты тем, чтобы возвещать об этой доктрине по всему миру и сами должны стать посланниками и Его гласом, чтобы их служение считалось Его служением, их слова – Его словами; и через них Он будет возвращать Божье имя. (2) Призванные подобным образом вступят в очень близкие отношения с Ним, как братья; ибо Он не только не стыдится, но Ему очень нравится так называть их, не только верующих евреев, своих земляков, но и тех язычников, которые стали Его сонаследниками и принадлежат тому же телу (Евр.2:11). Христос – наш старший брат, который заботится о нас, обеспечивает нас, ожидает, что мы будем стремиться к Нему и к тому, чтобы Он правил нами. (3) Эти братья объединятся в собрание - великое собрание, всемирную Церковь; что название этой семьи будет происходить от Него, и в ней *все рассеянные чада Божьи соберутся воедино* (Иоан.11:52; Еф.1:10); что они также объединятся в небольшие собрания – члены этого великого тела – многие религиозные общинны для поклонения Богу, в которых проявится лицо христианства и в которых Его интересы получат поддержку и продвижение. (4) Они будут считаться семенем Иакова и Израиля (ст.24); на них, язычников, также распространяется благословение Авраама (Гал.3:14); им сможет принадлежать усыновление, слава, завет и служение Богу в той же степени, как когда-то они принадлежали *Израилю по плоти* (Рим.9:4; Евр.8:10). Евангельская Церковь названа *Израилем Божиим* (Гал.6:16).

П. В Нем (в Иисусе) Церковь в высшей степени почтит и прославит Бога. Именно славе Божьей Он хотел послужить (Иоан.17:4), выполняя Свое дело (особенно в Своих страданиях), к которому Он приступил с торжественной просьбой: “Отче! прославь

имя Твое!” (Иоан.12:27,28). Христос с наслаждением предвидит, (1) что Бог будет прославлен Церковью, собранной для Него и призванной, чтобы быть Богу *славой и хвалой*. Христос через своих служителей, как через уста Господа, возвестит Божье имя Своим братьям и через них, как через уста собрания, имя Божье прославится. Все боящиеся Господа будут восхвалять Его (ст.24), каждый Израильтянин (см. Пс.117:2-4; Пс. 134:19,20). Основное дело христиан, особенно во время их торжественных религиозных собраний, - славить и хвалить Бога со святым благоговением перед Его величием; и поэтому тот, кто призван хвалить Бога, призван бояться Его. (2) Что Бог будет прославлен в Иисупителе и Его подвиге. И поэтому Писание говорит, что Христос *хвалит Бога в Церкви* не только потому, что Он Глава собраний, где Бог прославляется, и Посредник всей хвалы, которая возносится к Богу, а потому что Он – сущность хвалы Церкви (см. Еф.3:21). Наша хвала должна сконцентрироваться на искуплении, и основным поводом для нашего благодарения должен быть тот факт, [1] что, выполняя Свою задачу, Христос принадлежал Своему Отцу, несмотря на то что иногда Отец оставлял Его (ст.25); *ибо Он не презрел и не пренебрег скорби страждущего* (т.е. страдающего Иисупителя), а милостиво принял Его страдания, как полное удовлетворение за грех, полезные размышления о которых являются основанием дара вечной жизни для всех верующих. Хотя жертва была принесена за нас, бедных грешников, Бог не презрел и не пренебрег Тем, Кто принес ее ради нас; Господь не отвернулся Своего лица от Того, Кто принес ее, как Саул гневался на своего сына из-за того, что тот ходатайствовал за Давида, которого царь считал своим врагом. А когда Христос возопил к Нему, когда Его Кровь возопила, умоляя мира и прощения для нас, тогда Бог услышал Его. И этот факт, являясь сущностью нашего ликования, должен быть сущностью нашего благодарения. Если кто-то считает, что его молитвы не слышны и ими пренебрегают, но продолжает молиться и ждать, увидит, что он искал не напрасно. [2] Он сам пройдет этот путь и совершил Свое дело. Христос говорит: “*Воздам обеты мои*” (ст.26). Так как в результате искупления многие сыны придут к славе, Он совершил это дело и не потеряет ни одного.

III. Все смиренные и благодатные души обретут в Нем полное удовлетворение и блаженство (ст.27). В страданиях Господа Иисуса утешало сознание того, что в Нем и

через Него все истинные верующие будут иметь вечное утешение. (1) Нищие духом станут богаты благословениями, духовными благословениями; голодные наполняются благами. Приняв жертву Христа, святые по закону о приношении мирной жертвы будут иметь превосходство из этой жертвы и таким образом будут вкушать от алтаря: “*Да едят бедные и насыщаются*; пусть они едят хлеб жизни, пусть с аппетитом насыщаются доктриной размышлений Христовых о том, что является пищей и питием для души, знающей свою природу и положение. Жаждущие праведности во Христе будут иметь все желаемое, чтобы удовлетворить себя и облегчить свою жизнь; они не будут трудиться, как раньше, ради того, что не насыщает. (2) Те, которые много молятся, будут много благодарить: “*Да восхвалят Господа ищающие Его*”, так как они уверены, что через Христа найдут Его, а имея эту надежду, будут иметь повод восхвалять Его, пока еще ищут Его. И чем больше они будут искать Его, тем больше их сердца исполняются хвалы, когда найдут Его. (3) Те души, которые посвящены Ему, на веки будут счастливы с Ним: “*Да живут сердца ваши во веки!* Вы, которые слабы, которые насыщены во Христе, которые продолжают искать Бога! Что бы ни случилось с вашими телами, *ваши сердца будут жить во веки*. Благодати и утешения, которые вы имеете, усовершенствуются в вечной жизни. Иисус сказал: “*Ибо Я живу, и вы будете жить*” (Иоан.14:19); и поэтому эта жизнь, несомненно, будет такой же долгой, как и Моя”.

IV. Церковь Христа, а вместе с ней и царство Бога среди людей должны расширяться до самых крайних уголков земли и включать представителей всех народов.

1. Оно будет огромным (ст.28,29), и, несмотря на то что в течение долгого времени лишь евреи были народом, исповедующим Бога, сейчас со всех концов мира люди придут в Церковь, разделяющая стена падет и язычники вступят в него. Здесь пророчествуется, что (1) они обратятся: они *вспомнят и обратятся к Господу*. Обратите внимание, серьезные размышления – это первый шаг, хороший шаг к истинному обращению. Мы должны задуматься и обратиться. Блудный сын вначале пришел в себя, а затем – к своему отцу. (2) Тогда они будут допущены к общению с Богом и собранием, которые служат Ему. *Они поклонятся пред Тобою, и на всяком месте будут приносить фимиам Богу* (Мал.1:11; Ис.66:23). Обратившиеся к Богу будут сознательно

поклоняться Ему. Это является причиной того, почему все племена и народы будут поклоняться Богу (ст.29), *ибо Господне есть царство* - Его и только Его; Ему принадлежит всемирная монархия. [1] Царство природы принадлежит Господу Иегове, Его пророчество правит среди народов, и поэтому мы обязаны поклоняться Ему. Поэтому предназначение христианской религии заключается в том, чтобы оживить естественную религиозность, ее принципы и законы. Христос умер, чтобы привести нас к Богу, который сотворил нас и против которого мы восстали, и вернуть нас к нашей естественной верноподданности. [2] Царство благодати принадлежит Господу Христу, и Он, как наш Посредник, назначен, чтобы управлять народами и быть Главой всего в Церкви. Поэтому пусть всякие уста исповедуют, что Он есть Господь.

2. Это царство должно включать представителей разных сословий (ст.30). Благородные и безродные, бедные и богатые, рабы и свободные люди – все встречаются во Христе. (1) Христа почтят многие из великих. *Все тучные земли*, которые живут в роскоши и обладают властью, *будут есть и поклоняться*. Даже те, которые питались изысканно, наевшись, благословят Господа, их Бога, за изобилие и процветание. (2) Бедные, *нисходящие в перстя*, которые сидят во прахе (Пс.112:7) и *не могущие сохранить жизни своей*, тоже получат Евангелие: они *преклонятся пред Ним*, перед Господом Иисусом, который посчитал для Себя честью быть Царем бедных людей (Пс.71:12) и чья защита особым образом привлекла их верноподданство. Или, в общем, эти слова можно понять как высказывание об умирающем человеке: то ли бедном, то ли богатом. Тогда обратите внимание на наше положение: мы собираемся низойти до персти земной, к которой приговорены и где вскоре должны были обрести свое ложе. Мы не можем ни сохранить живыми свои собственные души, ни хранить долго свою природную жизнь, ни быть творцами своей собственной духовной и вечной жизни. Поэтому наше великое стремление, как и наш долг, - преклониться перед Господом Иисусом, вручить себя Ему и стать Его подчиненными и поклонниками. Ибо это наш единственный путь и наш верный путь сохранить свое счастье, когда мы нисходим к персти. Поэтому, видя, что мы не можем сохранить живыми наши собственные души, мы поступим мудро, если своей послушной верой вручим их Иисусу Христу, который способен спасти их

и поддерживать живыми во веки.

V. Церковь Христа, а вместе с ней и Царство Бога среди людей продолжаться до конца на протяжении всех времен. Человечество поддерживается сменой поколений, поэтому всегда присутствует уходящее поколение и вступающее. А Христос получит почести как от тех, кто уходит и оставляет этот мир (как говорит ст.30: “*Преклонятся пред Ним все нисходящие в перстя*”, а хорошо умереть поклоняющимся Христу, так как *блаженны мертвые, умирающие в Господе*), так и от тех, которые приходят в этот мир (ст.31). Обратите внимание (1) на их отношение ко Христу: *потомство будет служить Ему*; оно будет продолжать поклоняться Ему, исповедовать Его и быть послушным Ему как своему учителю и Господу. Отметьте, что Бог будет иметь Церковь в этом мире до конца времен; а для того чтобы было так, будет сохранена преемственность из поколения в поколение исповедующих христиан и служителей Евангелия. *Потомство будет служить Ему*; будет сохранен остаток, которому будет вручено служение Богу и которому Господь дарует благодать служить Ему. Возможно, это не будут потомки тех же людей, ибо благодать не передается через кровь, и поэтому он не говорит “их потомство”, а просто “потомство”; возможно, их будет немного, но в то же время достаточно, чтобы сохранить порядок наследования. (2) Христос признает их. Это потомство *будет называться Господним вовек*; для них Он будет тот же, что и для тех, кто поклонялся Ему; Его милость к Своим друзьям не умрет с ними, а повлечет Его к их наследникам и преемникам. Вместо отцов будут дети, которых все признают, что они семя, *благословенное Господом* (Ис.61:9; 65:23). Бог будет в милости хранить поколение праведных как Свое богатство и Своих детей. (3) Их действия по отношению к Нему (ст.32): они *придут, восстанут в свой день* не только для того чтобы продолжить добродетель уходящего поколения и совершив работу своего собственного поколения, а чтобы послужить для славы Христа и благополучия приходящего поколения. Они передадут Евангелие Христа (этот священный залог) в чистоте и цельности даже тому поколению, которое рождается позже; и им они возвестят, [1] что есть вечная праведность, которую принес Иисус Христос. Эта праведность принадлежит Ему, а не кому-либо другому; и они объявит ее основанием для всех наших надежд и источником всей нашей радости (Рим.1:16,17). [2] Что работа наше-

го искупления через Христа – это от Господа (Пс.117:23), а не наше изобретение. Мы должны возвещать своим детям, что это совершил Бог; в этой тайне явилась Его мудрость; и это совершила Его рука.

Воспевая эти стихи, мы должны ликовать в имени Христа, самом превознесенном имени; мы должны почитать Его, радоваться, когда другие почитают Его, и быть уверенными в том, что на земле будут люди, прославляющие Его, когда мы будем славить Его на небесах.

ПСАЛОМ 22

Многие псалмы Давида изобилуют жалобами, а этот наполнен утешениями и выражает восхищение великой милостью Бога и зависимостью от Него. Этот псалом с огромным удовольствием и удовлетворением пели и будут петь многие благочестивые христиане, пока этот мир существует. (I) В этом псалме Давид говорит, что относится к Богу как к своему пастырю (ст.1). (II) Он рассказывает обо всем хорошем, что Бог, как его пастырь, сделал для него (ст.2,3,5). (III) Отсюда псалмопевец делает вывод, что не будет нуждаться ни в каких благах (ст.1), что ему не нужно бояться зла (ст.4), что Бог никогда не оставит его и не лишит милости; и поэтому Давид решает никогда не оставлять Его и не отходить от верного пути (ст.6). Здесь, конечно, он имеет в виду не только благословения Божьего провидения, которые сделали видимым его процветание, но и посещения Божьей благодати, принятые живой верой, которая возвращалась к Богу в виде теплой молитвы, насыщающей его душу неизреченной радостью. И так же, как в предыдущем псалме он представлял Христа умирающим за Своих овец, так и здесь он представляет христиан, принимающих преимущества от заботы и нежности этого великого и доброго пастыря.

Псалом Давида.

Стихи 1-6

В этом псалме Давид из трех утешительных предпосылок выводит три утешительных заключения и учит нас поступать так же. Мы спасаемся надеждой, и эта надежда не постыдит нас, потому что имеет под собой хорошее основание. Обязанность каждого христианина – ободрять себя в Господе, Боге нашем; и этот псалом указывает нам, что мы должны черпать ободрение и из того, кем Он нам приходится, и от осознания тех благ, которые мы получаем от Него благодаря этому отношению.

I. Из предпосылки, что Бог – его пастырь, Давид делает вывод, что он ни в чем не будет нуждаться, и это благо для него (ст.1). Здесь обратите внимание (1) на великую

заботу Бога о верующих. Он – их пастырь, и они так могут называть Его. Было время, когда сам Давид был пастырем; он был взят от дворов овчих, когда был еще молодым (Пс.77:70,71), и поэтому по собственному опыту знал, какую заботу и нежные чувства питает к своему стаду добрый пастырь. Он вспоминал, что они нуждались в пастыре, что верный и искусный пастырь – великая милость для них. Однажды Давид рисковал своей жизнью, спасая ягненка. Поэтому подобными примерами он иллюстрирует заботу Бога о Своем народе; и, похоже, на это же ссылается Спаситель, когда говорит: “Я есмь пастырь добрый” (Иоан.10:11). Он, который является пастырем Израиля и всей Церкви в целом (Пс.79:2), является Пастырем каждого верующего в отдельности; самый ничтожный удостоится Его внимания (Ис.40:11). Он берет их в свою овчарню, заботится о них, защищает и обеспечивает всем необходимым с большей заботой и постоянством, чем любой пастырь, чья основная задача – сохранить стадо. Если Бог относится к нам как пастырь, то мы должны быть как овцы – необщивые, кроткие, тихие, молчаливые перед стригущими, более того, даже перед мясником, полезными и общительными; мы должны знать голос пастыря и следовать за Ним. (2) На великую уверенность верующих в Боге: “Если Бог – мой пастырь, мой кормилец, то я могу сделать вывод, что не буду нуждаться ни в чем, что действительно необходимо для меня”. Если Давид написал этот псалом до того, как занял престол, хотя и был предназначен для этого, тогда у него, как и у каждого обычного человека, был повод опасаться нужды. Однажды он послал своих воинов попросить еды у Навала, в другой раз он сам пошел с просьбой к Ахимелеху; но в то же время, когда он задумался над тем, что Бог – его пастырь, то смог смело сказать: “Я ни в чем не буду нуждаться”. Пусть же каждый, кто нашел Бога и считает Его своим кормильцем, не боится умереть с голоду. В этих словах больше подразумевается, чем выражается. Давид не только говорит: “Я ни в чем не буду нуждаться”, но и “Я буду иметь все необходимое; а если не буду иметь все желаемое, то сделаю вывод, что либо это не нужно мне, либо это не полезно мне, либо я буду иметь это в нужное время”.

II. Исходя из того, что Бог совершает по отношению к нему служение доброго пастыря, Давид делает вывод: ему не нужно бояться никаких великих опасностей или трудностей (ст.2-4). Он сейчас имеет приви-

легии от Божьего присутствия и заботы, поэтому ожидает пользы от них и тогда, когда будет больше всего нуждаться. Здесь обратите внимание на

1. Утешения живущего святого. Бог – его пастырь, и его Бог – Бог вседостаточный для всех намерений и целей. Давид увидел, что Он таков, а также - и мы. Отметьте блаженство святых – овец на пажитях Божьих. (1) Они приведены на хорошее место и хорошо расположились там: “*Он покоит меня на злачных пажитях*”. Мы получаем поддержку и утешения в этой жизни из доброй руки Бога; будучи нашим Отцом, Он дает нам хлеб насущный. Величайшее изобилие является высокшим пастбищем для нечестивца, который наслаждается лишь тем, что доставляет чувственные удовольствия; а для благочестивого, который вкушает благость Бога во всех своих удовольствиях и верой наслаждается этим, - это злачная пажить, хотя он имеет мало от этого мира. (Пс.36:16; Прит. 15:16). Божьи постановления – это злачные пажити, где всем верующим предоставлена пища; слово жизни – это питание для нового человека. Это молоко для младенцев, пажить для овец, которая не бывает бесплодной, которую никогда не выедают дочиста и которая никогда не высыхает. Эта пажить всегда зеленая и готова напитать веру. Бог побуждает Своих святых прилечь; Он дарует им покой и удовлетворенность в разуме, каким бы ни был их жребий; в Нем их души будут жить беззаботно, и это делает каждую пажить зеленою. Благословлены ли мы зеленою пажитью постановлений? Давайте не будем думать, что достаточно пройти через них, а возложим в них и будем пребывать в них - это мой покой во веки. Только благодаря постоянству средств благодати душа питается. (2) Их хорошо ведут. Пастырь Израиля водил Иосифа, как стадо, и каждый верующий находится под одним и тем же водительством: “*Он водит меня к водам тихим*”. Тот, кто питается Божьей благостью, должен идти в указанном Им направлении; Господь ведет их Своим провидением, Своим словом, Своим Духом, устраивает их дела наилучшим образом в соответствии с собственным мнением, располагает их чувства и действия в соответствии со Своим повелением, направляет их глаз, их путь и их сердца к Своей любви. Тихие воды, к которым Господь ведет их, покоряются им; на них не только приятно смотреть - они несут с собой прохладу и придают сил, когда люди устали и жаждут. Бог обеспечивает Свой народ не только пищей и отдыхом, но освещает и доставляет удовольствие. Утешения Бога и радость Святого Духа являются теми тихими водами, у которых возлежат святые и делают веселым город нашего Господа. Всеышний ведет Свой народ не к стоячим водам, где собирается грязь и отбросы, не к беспокойному морю, не к быстрым, заворачивающимся потокам, а к тихим, журчащим водам, ибо тихие, но движущиеся воды лучше всего согласуются с теми духами, которые текут к Богу, но делают это тихо. О божественном водительстве, под которым они находятся, мы делаем вывод, исходя из следующей метафоры (ст.3): “*Направляет меня на стези правды*; на путь моих обязанностей, где Он наставляет меня Своим словом и направляет совестью и провидением. Все верующие желают, чтобы их водили и хранили на этих путях и чтобы они никогда не сошли с них. И только тех водят к тихим водам утешения, которые ходят путями правды. Путь долга – это воистину приятный путь. Мир – это труд праведности. Но мы не можем идти этими путями, если только Бог не приведет нас к ним и не будет вести по ним. (3) Они получают хорошую помощь, если что-то беспокоит их: “*Он подкрепляет душу мою*”. [1] “Он возвращает меня, когда я блуждаю”. Ни одно творение не может потеряться быстрее, чем овца, поэтому она склонна к блужданию и неспособна найти путь обратно. Наилучшие святые знают о своей склонности уходить прочь и блуждать, как овца потерянная (Пс.118:176); они теряют свой путь и сворачивают в сторону, на боковые тропинки. Но когда Бог показывает им их ошибку, дает им покаяние и возвращает опять к своим обязанностям, тогда Он восстанавливает душу; и если бы Господь не поступал так, они бесконечно блуждали бы и погибли. Когда после первого согрешения сердце Давида бичевало его, а после другого был послан Нафан, чтобы сказать ему: “*Ты – тот человек*”, тогда Бог подкрепил его душу. Хотя Господь может допустить, чтобы Его народ согрешил, но Он никогда не позволит ему оставаться во грехе. [2] “Он исцеляет меня, когда я болен, и подкрепляет, когда я ослаб - и таким образом Он восстанавливает душу, готовую уйти”. Он – Господь, наш Бог, который исцеляет (Исх. 15:26). Много раз мы уже ослабели бы, если бы не верили; и именно добрый пастырь удержал нас от падения.

2. Здесь обратите внимание на смелость умирающего святого (ст.4): “Имея такое особое ощущение Божьей милости, проявленной ко мне во все дни жизни моей - в

шести бедах и в семи, я никогда не разуве-
юсь в Нем, даже в самой крайней нужде;
ибо все, что Он совершил для меня до сего
момента, скорее всего, было сделано не за
мои заслуги или достоинства, а ради имени
Его, во исполнение Его слова, для соверше-
ния Его обетования, для славы Его собствен-
ных черт характера и отношения к Своему
народу. Поэтому это имя будет моей креп-
кой башней и оно убедит меня в том, что Тот,
Кто вел и питал меня всю мою жизнь, не
оставит меня в конце пути". Эти слова подра-
зумевают:

(1) Нависшую опасность: "*Если я пойду и долиною смертной тени*, то есть если даже я окажусь в смертельной опасности, если проблемы, глубокие, как долина, темные, как тень, и ужасные, как сама смерть, окружат меня", или "хотя я нахожусь во власти смерти, мне вынесен смертельный приговор и на всех мирских основаниях я могу смотреть на себя как на умирающего человека, в то же время я спокоен". Тот, кто находится в болезни, кто стар, имеет повод смотреть на себя как на человека, находящегося в доли-
не смертной тени. Одно слово в этой фразе звучит пугающе: это слово – "смертной", которое мы должны принимать во внимание. Это означает, что *на этой войне нет демобилизации*. Но даже если мы находимся в отчаянии, есть четыре слова, которые при-
уменьшают ужас. Безусловно, мы оказываемся перед лицом смерти, но [1] это лишь тень смерти, в ней нет никакого существен-
ного зла; тень змеи не ужалит, а тень меча не убьет. [2] Это место – *долина смерти*; конечно, она глубокая, темная и грязная, но долины плодоносны, поэтому и смерть сама по себе приносит много плодов утешения народу Божьему. [3] Это лишь *прогулка* по этой долине, легкая, приятная прогулка. Нечестивцы изгоняются из этого мира, и их души востребуются, а святые совершают переход в другой мир так же радостно, как и живут в этом. [4] Это переход *через* какое-то место; они не потеряются в этой долине, а благополучно доберутся до гор прянностей, по другую сторону от нее.

(2) Что на полном основании эта опас-
ность станет незначительной, и мы востор-
жествуем над ней. Смерть – царица ужасов, но не для овец Христа; они трепещут перед ней не больше, чем овца, предназначенная для заклания. "*Если я пойду и долиною смертной тени, не убоюсь зла*. Ни один из этих ужасов не потревожит меня". Обратите вни-
мание: чадо Божье может встретиться с по-
сланниками смерти и принять ее повестку

со святой уверенностью и спокойствием разума. Младенец может играть над норой, в которой живут гадюки; дитя, отнятое от груди матери, которое благодатью отучено от этого мира, может вложить свою руку в нору василисков, имея святое пренебреже-
ние к смерти, как Павел, воскликнувший: "*Смерть! Где твое жало?*" И для этой увер-
енности есть достаточное основание: [1] для чада Божьего нет зла в смерти; она не мо-
жет отлучить нас от любви Божьей и поэто-
му не может причинить нам реальное зло. Она убивает тело, но не может коснуться души. Что же может быть в ней пугающего, если нет ничего вредоносного? [2] Святые в момент смерти имеют рядом присутствие Бога, Он находится одесную их, так зачем им беспокоиться? Добрый пастырь будет не только вести, но и сопровождать Своих овец через долину, где они подвергаются опасно-
сти стать добычей ненасытных волков. Он не только поведет их, но и утешит, когда они больше всего будут нуждаться в утешении. Его присутствие утешит их: "*Ты со мною*". Его Слово и Дух утешат их: *Твой жезл и Твой посох – они успокаивают меня*. Здесь автор ссылается на посох чабана, через который проходят овцы, когда их пересчитывают (Лев.27:32), или жезл, которым пастухи отгоняют собак, если те разгоняют или тре-
вожат овец. Великое утешение святых заклю-
чается в том, что, когда приходит время им умирать, Бог знает о них (Он знает, кто принадлежит Ему), Он накажет врага, пове-
дет их Своим жезлом и поддержит Своим посохом. Евангелие называется *жезлом силы Христа* (Пс.109:2), и оно содержит достаточно утешений для святых, когда при-
дет время им умирать, а под ними будет находиться *вечная мышица*.

III. Исходя из добрых даров Божьей щед-
рости к нему, теперь псалмопевец делает вывод о постоянстве и бесконечности Его милости (ст.5,6).

Здесь мы можем увидеть,

1. Как высоко он превозносит милости-
вое соизволение Бога к нему (ст.5): "*Ты при-
готовил предо мною трапезу*"; Ты обеспе-
чили меня всем, что способствует жизни и
благочестию, всем, что требуется для тела
и для души, - для этого времени и для веч-
ности". Таким щедрым Даятелем является Бог для Своего народа; и это побуждает ве-
рующих обильно превозносить великую
милость Бога, как Давид, который призна-
ет, (1) что имеет подходящую пищу, что его
стол накрыт, чаша наполнена, есть мясо,
чтобы утолить голод, и питье, чтобы утолить

жажду. (2) Что Бог своевременно и заботливо обеспечил его. Его стол не был накрыт тем, что было под рукой, а был приготовлен *пред* ним. (3) Что Бог не скучился и не ограничивал себя, а был щедр: “Чаша моя преисполнена, я имею достаточно для себя и для моих друзей”; (4) что он имел необходимое не только для своих нужд, но и для наслаждения: “Он умастил елеем голову мою”. Самуил помазал его на царство, что было залогом дальнейшего благоволения. Но это скорее является примером щедrostи, которой Бог благословил его, или является ссылкой на необычные поступки близких друзей, которые помазали его маслом (Лук.7:46). Более того, некоторые думают, что он все еще смотрит на себя как на овцу, а именно на такую овечку, которая была единственной у бедного человека (2 Цар. 12:3), которая ела от хлеба его, из его чаши пила и на груди у него спала. Не только так превосходно, но и так нежно Бог присматривает за Своими детьми. Он щедро обеспечивает их тела, их души и в этой жизни, и в той, которая придет. Если пророчество не награждает таким щедрым образом нашу естественную жизнь, то наша собственная ошибка состоит в том, что духовные благословения для нас не пополняются.

2. С какой уверенностью Давид рассчитывает на Божье благоволение (ст.6). Он сказал (ст.1): “Я не буду нуждаться”, но здесь он говорит более уверенно и всеобъемлющее: “Так, благость и милость да сопровождают меня во все дни жизни моей”. Его надежда возрастает, а его вера, будучи испытанной, усиливается. Обратите внимание, (1) что он обещает себе: благость и милость; все потоки милости текут от источника прощающей, защищающей, поддерживающей и обеспечивающей милости. (2) Каким образом она будет передаваться: она будет сопровождать меня, как вода, высеченная из скалы, следовала за израильским лагерем через пустыню; она будет следовать за ним всюду, при всех обстоятельствах, она всегда будет под рукой. (3) Продолжительность милости: она будет сопровождать меня *во все дни жизни моей*, до самого последнего дня, ибо кого Бог любит, того будет любить до конца. (4) Ее постоянство: *во все дни жизни моей*; это так же верно, как то, что настанет следующий день; она будет обновляться *каждое утро* (Плач.3:22.23), подобно манне, которую Израиль получал каждый день. (5) Уверенность в этом: “безусловно”¹⁶. Это так же верно, как и Божье обетование истинны, а мы знаем, в кого мы веруем. (6) Здесь

представлена перспектива блаженства в будущем состоянии. Именно так некоторые понимают последнюю фразу: “Благость и милость сопровождали меня во все дни моей земной жизни, а когда она закончится, я переберусь в лучший мир и *пребуду в доме Господнем многие дни*, в доме своего Отца на небесах, где у Него много обитателей. Я доволен тем, что имею, но еще больше доволен тем, что надеюсь иметь”. Всем этим и небесами! Тогда мы увидим, что служим добруму Господину.

3. С какой твердостью он принимает решение прилепиться к Богу и своим обязанностям. Мы читаем последнюю фразу как завет Давида с Богом: “…я *пребуду в доме Господнем многие дни* (пока буду жить), и я буду славить Его, пока буду существовать”. Мы должны обитать в Его доме как слуги, желающие, чтобы их уши привели их к дверному косяку, где они могли бы служить Ему во веки. Если милость Бога к нам подобна утренней заре, которая сияет ярче и ярче, пока не настанет день, то пусть наша милость не будет похожа на утреннее облако и росу, которые исчезают. Тот, кто хочет быть насыщен тучностью в доме Божьем, должен тщательно исполнять свои обязанности в нем.

ПСАЛОМ 23

Этот псалом говорит о царстве Иисуса Христа. (I) О Его царстве проридения, посредством которого Он управляет этим миром (ст.1,2). (II) О царстве Его благодати, через которое Он управляет Своей Церковью: (1) о подданных этого царства (ст.4.6) и об их привилегиях (ст.5); (2) о царе этого царства и о необходимости для каждого из нас вступить Его (ст.7-10). Предполагается, что этот псалом был написан по случаю, когда Давид принес ковчег на то место, которое было предназначено для него, и его основное предназначение – вести народ дальше помпезности и внешних обрядов к святой жизни и вере во Христа, прообразом которого был ковчег.

Псалом Давида.

Стихи 1-2

Здесь говорится

I. Об абсолютном праве собственности Бога на ту часть сотворения, где выпал нам жребий быть (ст.1). Мы не должны думать, что небеса, лишь одни небеса и многочисленные яркие обитатели верхнего мира принадлежат Господу, а земля, будучи маленькой и незначительной частью сотворения и находясь далеко от царского дворца на небесах, остается в пренебрежении и Богу неинтересна. Нет, даже земля, этот нижний

мир, принадлежит Ему; и хотя Он приготовил престол Своей славы на небесах, в то же время Его царство правит всем, и даже черви земные не выпадают из Его поля зрения и из-под Его владычества. (1) Когда Бог отдал землю сынам человеческим, Он в то же время решил сохранить за Собой право собственности, а им передал ее как временным жильцам, или арендаторам: “*Господня земля и что наполняет ее*”. Шахты, расположенные в ее глубинах, даже самые богатые, плоды, которые она производит, все твари лесные и скот, пасущийся на тысячах холмов, наши земли и дома и все достижения, сотворенные человеком на этой земле благодаря умению и трудолюбию, – все принадлежит Ему. Безусловно, по сравнению с царством благодати, все эти блага кажутся ничтожными, ибо они – суeta сует и ничего не дают для души; но для царства провидения они представляют собой изобилие. “...*Земля полна произведений Твоих. Это — море великое и пространное...*” Все части и районы земли принадлежат Господу; все находится под Его бдительным оком и в Его руке так, что куда бы ни отправилось чадо Божье, оно может утешить себя, что Бог – с ним и что он не покидает землю своего Отца. То, что выпало на нашу долю на земле, и ее плоды, дано нам на время; это принадлежит Господу; то, что в глазах всего мира принадлежит нам, не является таковым в свете Его прав. То, что расположено дальше всего от нас и проходит через пути морские или скрыто на дне, также принадлежит Господу; и Он знает, где найти его. (2) Населенная часть этой земли (Прит.8:31) принадлежит Ему особым образом: *вселенная и все живущее в ней*. Мы сами – наши тела и наши души – не принадлежим себе. “*Все души — Moi*”, – говорит Бог, ибо Он – творец наших тел и Отец нашего духа. Наши языки не принадлежат нам, они должны находиться в Его распоряжении. Даже те дети человеческие, которые не знают Его и не состоят с Ним в родственных отношениях, принадлежат Ему. А теперь пришло время показать, что, хотя Богу приятно принимать молитвы и служения Своего избранного народа (ст.3-5), Он делает это не потому, что их молитвы и служения нужны или выгодны Ему, ибо вся земля и то, что на ней, принадлежит Ему (Исх.19:5; Пс.49:12). То же самое можно сказать о владычестве Христа, как Посредника, над самыми отдаленными частями земли, которые отданы Ему во владение. Отец любит Сына и все отдал в Его руки, а также власть над каждой плотью. Апостол дважды

цитирует это место в своем рассуждении об идоложертвенном (1 Кор.10:26,28): “Если это мясо продано на бойне, то ешьте его и не задавайте вопросов, ибо Господня земля; это хорошее Божье творение, и вы имеете право на него. Если же человек сказал вам, что это мясо было принесено в жертву идолу, воздержитесь, ибо Господня земля, и, кроме этого, имеется достаточно другого”. Это также является хорошим объяснением, почему мы должны быть доволны своей участью в этом мире и не завидовать другим; Господня земля, так почему Бог не может дать столько, сколько Он хочет, Своим, и дать одним больше, а другим меньше, как Ему угодно?

II. Об основании для этой правомерности. Земля принадлежит Богу в соответствии с неопровергимым правом, ибо Он основал ее на морях и на реках утвердил ее (ст.2). Она принадлежит Ему, ибо (1) Он сделал ее, сформировал ее, основал ее и сделал удобной для человека. Ее сущность принадлежит Ему, так как Он сотворил ее из ничего; ее форма принадлежит Ему, так как Он сотворил ее в соответствии с вечными намерениями и идеями Своего собственного разума. Он сам сделал ее, Он сделал ее для себя и поэтому является единственным, полновластным и абсолютным владельцем; и никто не может дать нам право владеть какой-либо частью, кроме Него (см. Пс.88:12,13). (2) Никто другой не мог сотворить ее такой. Это творение Всемогущего, ибо оно основано на морях и реках – слабых и непостоянных основаниях, как подумали бы некоторые, чтобы на них строить землю. Но тем не менее, если всемогущей власти угодно, это основание будет служить и нести тяжесть этой земли. Воде, которая вначале покрывала землю и считалась непригодной для обитания человека, было велено идти под землю, чтобы появилась сухая поверхность, и поэтому вода является как бы основанием для нее (см.Пс.103:8,9). (3) Господь сохраняет ее; Он основал ее, утвердил ее (хотя одно поколение уходит, но другое приходит), так что земля пребывает (Еккл.1:4). Его провидение – это продолжающееся творение (Пс.118:90). Основание земли на потоках вод должно напомнить нам, как скользки и неопределенны все земные вещи: их основание не только песок, но и вода; поэтому глуп тот человек, который строит на таком основании.

Стихи 3-6

От этого мира и его изобилия размышления псалмопевца внезапно возносятся до

великих вершин другого мира, основание которого покоятся не на морях и не на реках. Блага этого мира Бог отдал сынам человеческим, и мы в большом долгу за Его пророчество для них; но они не поделятся ими с нами. И поэтому,

I. Здесь задается вопрос о лучшем (ст.3) Эта земля – подножие для Бога; и как бы много мы ни имели здесь, на земле мы будем лишь короткое время и скоро уйдем отсюда, и тогда *кто взойдет на гору Господнюю?* Кто после смерти отправится на небеса и, как залог этого, сейчас имеет общение с Богом в постановлениях? Душа, которая знает и размышляет о своей собственной природе, происхождении, бессмертии; которая, рассматривая землю и ее полноту, остается неудовлетворенной. Здесь среди всех творений нет того, кто помог бы человеку, и поэтому она думает о восхождении к Богу, о приближении к небесам и спрашивает: “Что я должна делать, чтобы взойти на это высокое место, на эту гору, где Господь живет и провозглашает себя? Что я должна делать, чтобы пребывать в этом счастливом святом месте, где Он встречается со Своим народом и делает его святым и счастливым? Что мне делать, чтобы я была среди тех, кого Бог избрал Своим особым народом и который принадлежит Ему, но не так, как земля и все, что наполняет ее?” Этот вопрос очень похож на тот, который задается в Псалме 14:1. Гора Сион, на которой был построен храм, символизирует Церковь видимую и невидимую. Когда люди сопровождали ковчег к его святому месту, Давид хотел, чтобы они думали, что это были образы божественных благ, и через них они должны прийти к тому, чтобы помышлять о небесном.

II. Здесь дается ответ на этот вопрос, в котором мы имеем

1. Достояние избранного народа Божьего, который будет иметь с Ним общение в благодати и славе. (1) Это те, которые воздерживаются от всех вопиющих греховных поступков. Их руки *неповинны*; они не запачканы сквернами этого мира и плоти. Никто из людей, кто был нечист по церемониальному обряду, не мог войти на гору храма, что подчеркивало чистоту образа жизни как неотъемлемое требование для тех, кто хочет иметь общение с Богом. Руки, вознесенные в молитве, должны быть чистыми руками, даже малая частица несправедливой прибыли не должна прилипнуть к ним, как и все то, что оскверняет человека и оскорбляет святого Бога. (2) Это те, которые поступают по совести и внутренне являются такими же,

какими кажутся внешне. Они имеют *чистые сердца*. Мы ничего не получаем от религии, если она не совершает работу над сердцем. Недостаточно, чтобы наши руки были чистыми перед людьми, мы должны отмыть наши сердца от порочности, не позволять себе никакой тайной сердечной нечистоты, что открыто для глаз Бога. В то же время напрасно притворяются те, чьи руки осквернены греховными поступками, в том, что их сердца чисты и добры. То сердце является чистым, которое искренно и не лукавит в завете с Богом; которое тщательно охраняется, чтобы ни один нечестивец, ни один нечистый дух не коснулся его; которое очищается верой и соответствует образу и воле Бога (см. Мат.5:8). (3) Это те, которые не привязываются к благам этого мира, *кто не клялся душею свою напрасно*, чьи сердца не стремятся чрезмерно к богатствам этого мира, к славе человеческой или чувственным наслаждениям, которые не выбирают все это своей частью и не стремятся к ним, потому что верят, что все это напрасно, неопределенно и не насыщает. (4) Это те, которые честны и перед Богом, и перед человеком. В своем завете с Богом и в договорах с людьми они не клянутся лживо, не нарушают обещаний и не дают лживых клятв. А те, которые не проявляют уважения к своим обязанностям поступать по правде и почитать имя Бога, недостойны быть на святой горе Господней. (5) Они – молящийся народ (ст.6): “*Таков род ищащих Его*”. В каждом веке есть остаток людей, имеющих такие характеристики, которые будут называться Господними вовек (Пс.21:31). Таковыми являются те, которые ищут Бога – *ищащие лица твоего, Боже Иакова!* [1] Они объединяют себя с Богом, чтобы искать Его не только ревностной молитвой, но и в серьезных усилиях, чтобы получить Его благоволение и сдержать себя в Его любви. Сделав это вершиной своего счастья, они делают это вершиной своих стремлений и стараются прежде всего быть допущенными к Нему и поэтому прилагают усилия, чтобы быть одобренными Им. Мы должны восходить на гору Господню и, поднимаясь на вершину, делать все, что в наших силах, и искать усердно. [2] Они присоединяются к народу Божьему, чтобы искать Бога вместе. Имея общение с Богом, они обретают общение со святыми; подражая примерам святых, которые прошли перед ними (как некоторые понимают это место), они ищут лица Божьего, как Иаков, который позднее стал называться Израилем, так как боролся

с Господом и одолел, искал Его и нашел; и, согласуясь со святыми их временем, они будут искать благоволения Церкви Божьей (Отк.3:9) и будут рады знакомству с народом Божиим (Зах.8:23); они объединят себя с ними, и когда напишут рукою своею: «я Господень», то назовутся именем Иакова (Ис.44:5). Как только Павел обратился, он пристал к ученикам (Деян.9:26). Они будут искать лица Божьего в Иакове (как некоторые понимают это место), то есть в собраниях Его народа: «Лица твоего, Боже Иакова!» - так мы можем понять это место. Так как все верующие являются духовными потомками Авраама, то каждый, кто сражается в молитве, является духовным потомком Иакова, которому Бог никогда не говорил: «Ищете Меня напрасно».

2. Привилегии избранного народа Божьего (ст.5). Они воистину и навечно станут счастливыми: они получат благословение от Господа, все плоды и дары Божьего благоволения, в соответствии с Его обетованием; а те, кого Бог благословляет, несомненно благословлены, ибо это прерогатива Бога – повелевать благословениями. (2) Они будут оправданы и освящены. Они получат духовные благословения, даже праведность – именно то, чего они жаждали и к чему стремились (Мат.5:6). Праведность – это блаженство, и мы можем ожидать ее только от Бога, ибо не имеем собственной праведности. Они получат награду для своей праведности (как некоторые понимают это место) - *венец правды, который даст Господь* (2 Тим.4:8). (3) Они спасутся, ибо сам Бог будет Богом их спасения. Обратите внимание: там, где Бог дает праведность, Он определенно собирается дать спасение. Тот, кто сделан подходящим для небес, будет благополучно доставлен на небеса, и тогда он обретет то, что искал для своего бесконечного удовлетворения.

Стихи 7-10

В этих стихах повторяется то, что уже говорилось один раз; такие повторения обычны для песен, и они придают им красоту. В них (1) вновь звучит требование впустить царя славы; ворота и двери должны быть широко открыты, чтобы Он мог войти, ибо Он стоит у двери и стучит, готовый войти. (2) Еще раз задается вопрос об этом величественном правителе, которого требуется впустить: «*Кто сей Царь славы?*» - это происходит так же, как в том случае, когда кто-либо стучит в нашу дверь, и обычно мы спрашиваем: «*Кто там?*» (3) Дается ответ на вопрос об этой царской личности, которая

требует, чтобы ее впустили: «*Господь крепкий и сильный, Господь, сильный в брани, Господь сил*» (ст.8,10).

I. Описанный здесь великолепный въезд, возможно, подразумевает торжественный внос ковчега в палатку, которую Давид построил для него, или в храм Соломона; ибо когда Давид подготовил материалы для строительства храма, вполне возможно, что он сочинил и псалом, посвященный его открытию. В этих стихах привратникам велено открыть двери, которые названы «*дверьми вечными*», так как они долговечнее дверей скинии, представлявшей собой лишь занавес. Они научены задавать вопрос: «*Кто сей Царь славы?*» А несущие ковчег научены отвечать приведенными здесь фразами, так как ковчег был символом или доказательством Божьего присутствия (Иис.Н.3:11). Или же эти стихи можно воспринять как поэтический образ, предназначенный для того, чтобы представить тему более выразительно. Бог в Своем Слове и постановлениях повелевает нам именно таким образом приветствовать Его. (1) С великой готовностью: двери и врата должны быть открыты для Него. Пусть Слово Господа займет самое скромное и самое большое место в наших душах; если бы у нас было 600 шей, мы должны были бы склонить все их перед этой властью. (2) Со всем благоговением, помня, как велик Бог, к которому мы приступаем.

II. Безусловно, это место указывает на Христа, прообразом которого был ковчег с престолом милости. (1) Мы можем также предположить, что это место говорит о вознесении Христа на небеса и о великолепном приеме, который был оказан Ему там. Завершив Свой труд на земле, Он вознесся с облаками небесными (Дан.7:13,14). Тогда небесные врата должны были открыться для Него – те двери, которые действительно можно было назвать «*вечными вратами*», которые были закрыты для нас, чтобы охранять путь к дереву жизни (Быт.3:24). Наш Испкупитель увидел, что они закрыты, но, заплатив Своей Кровью за грех, принес искупление, и это дало Ему право войти во святилище (Евр.9:12). Как имеющий право и власть, Он потребовал торжественного въезда, но не только для себя, а и для нас; ибо, будучи Предтечей, Он пришел и *открыл Царство Небесное для всех верующих*. В Его руки нужно отдать не только ключи от ада и смерти, но и от небес и жизни. Так как Его въезд очень величественный, то ангелы пришли, чтобы спросить: «*Кто сей Царь славы?*», ибо они охраняют ворота Нового Иерусалима

(Отк.21:12). Когда единородный взошел в верхний мир, ангелы должны были поклониться Ему (Евр.1:6); и соответственно здесь они с удивлением спрашивают: “Кто это идет в червленых ризах от Восора? (Ис.63:1-3), ибо Он явился в тот мир как Агнец закланый”. В ответ звучат слова, что это крепкий и сильный, сильный в браны, который спасает Свой народ и подчиняет его и его врагов. (2) Мы можем также применить эти стихи к торжественному вхождению Христа в души человеческие через Свое слово и Дух, чтобы они могли стать Его храмами. Присутствие Христа в них действует подобно присутствию ковчега в храме – оно освящает их. “Се, стою у двери и стучу”, – говорит Иисус (Отк.3:20). Поэтому необходимо, чтобы двери и ворота сердца были распахнуты для Него не только как знак гостю, что он допущен, а как знак того, что владение передано истинному владельцу, который отвоевал право на него. Это призыв и требование Евангелия, чтобы мы впустили в свои души Иисуса Христа, Царя славы, и приветствовали Его осанной: “Благословен грядущий”. Чтобы сделать все это правильно, мы должны задать вопрос: “Кто сей Царь славы?”, чтобы узнать, в кого мы должны верить и любить превыше всего. И ответ готов: “Он – Иегова, Иегова – наша правда, наш вседостаточный Спаситель, если только мы впустим и примем Его. Он крепкий и сильный, Господь Саваоф; и поэтому мы подвергаемся огромному риску, отказываясь впустить Его, так как Он может отомстить за оскорбление. Он может силой проложить Свой путь и разбить на кусочки Своим жезлом тех, кто не подчинится Его золотому скрипетру”.

Воспевая эти стихи, пусть наши сердца радостно откликнутся на этот призыв, который звучит в первых словах следующего псалма: “К Тебе, Господи, возношу душу мою”.

ПСАЛОМ 24

Этот псалом наполнен благоговейными чувствами к Богу, порывами святых желаний, направленных к Его благоволению и благодати, живыми поступками веры в Его обетования. Исходя из его содержания, мы можем научиться, (I) что значит молиться (ст.1,15). (II) О чём мы должны молиться: о прощении греха (ст.6,7,18), направлении на путь долга (ст.4,5), о благоволении Бога (ст.16), об избавлении от бедствий (ст.17,18), защите от наших врагов (ст.20,21) и спасении Церкви Божьей (ст.22). (III) В молитве говорить о своем упоминании на Бога (ст.2,3,5,20,21), о своем отчаянии и злобности наших врагов (ст.17,19), о своей искренности (ст.21).

(IV) Какие драгоценные обетования мы имеем, способные ободрять нас в молитве, вести и направлять (ст.8,9,12), о привилегиях завета (ст.10) и удовольствии от общения с Богом (ст.13,14). Воспевая этот псалом, очень легко применить некоторые из его отрывков к себе, ибо мы часто сталкиваемся с трудностями, всегда грешим и имеем повод жаловаться у престола благодати.

Псалом Давида.

Стихи 1-7

Здесь Давид исповедует свое стремление к Богу и свою зависимость от Него. Он часто начинает псалмы с подобных исповеданий, но не для того чтобы побудить Бога, а чтобы побудить себя и заставить соответствовать этим исповеданиям.

I. Давид исповедует свое стремление к Богу: “К Тебе, Господи, возношу душу мою (ст.1). В предыдущем псалме (ст.4) нам представлен характер благочестивого человека, который не клялся душой своей напрасно, а затем прозвучал призыв для вечных врат, чтобы они поднялись и позволили войти Царю славы (ст.7). И здесь Давид отвечает на этот призыв, на требования к этому характеру: “К Тебе, Господи, возношу душу мою”. Обратите внимание, что, поклоняясь Богу, мы должны возносить к Нему свои души. Молитва – это восхождение души к Богу; наша душа должна быть нацелена на Бога. “Sursum corda – вознеситесь сердцами” – эта фраза использовалась в давние времена как призыв к поклонению. Со святым презрением к этому миру и его благам, с активной верой и сконцентрированной мыслью мы должны иметь Бога перед собой и позволить своим желаниям стремиться к Нему, как к источнику нашего блаженства.

II. Давид исповедует свою зависимость от Бога и как следствие этого просит привилегий и утешений (ст.2): “Боже мой! на Тебя уповаю”. Его совесть свидетельствует, что он не полагается на себя или какое-нибудь другое творение, что у него нет недоверия к Богу, к Его силе или обетованиям. Он убеждает себе этим исповеданием веры в Бога. Положив свое упование на Господа, он спокоен, удовлетворен и не боится зла. Он говорит все это Богу, для которого честь помочь тем, кто почтил Его упоминанием на Него. То, на что люди уповают, приносит им либо радость, либо позор, в зависимости от того, чем это окажется. И здесь Давид под наставлением веры ревностно молится, (1) чтобы на его долю не выпал позор: “Да не постыжусь я своего упования на Тебя; да не поколеблюсь я из-за своих страхов; и чтобы в

итоге я не был огорчен тем, что полагался на Тебя, *сохрани залог мой*”. Если мы делаем свое упование на Бога оплотом, то не постыдимся; если мы ликуем в Нем, то наши враги не будут ликовать над нами, как они это делали бы, если бы мы не померли от страха; или в итоге мы лишились бы своих надежд. (2) Чтобы эта участь миновала всех, кто верит в Бога. Все святые обрели одинаково ценную веру; и поэтому, несомненно, она приведет к похожему для всех успеху в конце. Подобное общение святых поддерживается даже их молитвами друг за друга. Истинные святые возносят молитвы за всех святых. Безусловно, что ни один из тех, кто, веря, уповаает на Бога и верующей надеждой ожидает Его, не постыдится своей надежды и упования. (3) Чтобы таковой была участь беззаконников: “*Да постыдятся беззаконнующие в ту же (без причины или напрасно)*”. [1] Без повода. Они восстали против Бога и своего долга, против Давида и его правления (как понимают некоторые) без какого-либо повода, не имея возможности притвориться, что нашли хоть какое-то беззаконие в Боге или в том, что Он навязал им. Чем слабее искушение, которым люди склоняются ко греху, тем сильнее порочность, посредством которой они привлекаются ко греху. Самые худшие те злоумышленники, которые грешат, чтобы грешить. [2] Без цели. Они знают, что их выпады против Бога будут бесплодны; они представляют себе невозможное и поэтому скоро постыдятся своих поступков.

III. Давид просит наставлений от Бога, чтобы идти правильным путем (ст.4,5). Вновь и вновь Он молится Господу, чтобы тот научил его. Давид сам был знающим человеком, но даже самый образованный и самый наблюдательный человек нуждается и стремится быть наученным от Бога; от Него мы должны постоянно учиться. Обратите внимание,

1. Чему Давид хочет научиться: “*Научи меня, но не красивым словам или интересным знаниям, а истине Твоей, стезям твоим – тем путям, по которым Ты идешь к людям и которые все есть милость и истина* (ст.10), тем путям, по которым Ты хочешь, чтобы я шел к Тебе”. Лучше всего наставлены те, которые понимают свой долг и знают, что должны были бы они делать (Еккл. 2:3). Пути Господни и истина – одно и то же; все божественные законы основываются на божественных истинах. Путь божьих заповедей – это путь истины (Пс.118:30). Христос есть путь и истина, и поэтому мы

должны изучать Христа.

2. Чего Давид хочет от Бога в связи с этим. (1) Чтобы Господь объяснил, в чем заключается его долг: “*Укажи мне, Господи, пути Твои и таким образом научи меня*”. В сомнительных случаях мы должны ревностно молиться, чтобы Бог дал нам четкое понимание, чего Он хочет от нас. (2) Чтобы Господь склонил Свою волю сделать это и укрепил его: “*Направь меня и таким образом научи меня*”. Эта ситуация не похожа на случай, когда мы ведем плохо видящего человека и поддерживаем его, чтобы он не потерял дорогу. Она напоминает тот случай, когда мы ведем слабого, больного, теряющего силы человека и помогаем ему идти вперед по дороге, поддерживая от падения. По пути к небесам мы идем не далее того места, куда Богу угодно вести нас и поддерживать.

3. О чём Давид говорит. (1) Его великие надежды на Бога: “*Ты Бог спасения моего*”. Обратите внимание, что тот, кто избрал своей целью спасение от Бога и сделал Его Богом своего спасения, может смело приходить к Нему за наставлением по пути, ведущему к этой цели. Если Он спасает нас, то научит и поведет нас. Тот, кто дает спасение, даст и наставление. (2) Постоянные обращения псалмопевца к Богу: “*На Тебя надеюсь всякий день*”. От кого еще слуга ожидает получить наставление, что ему делать, как не от своего господина, на которого он надеется всякий день? Если мы искренне желаем знать свой долг и решили исполнить его, то не должны сомневаться в том, что Бог направит нас исполнить его.

IV. Он взывает к безграничной милости Бога и полностью полагается на нее, не расчитывая на собственные заслуги (ст.6): “*Вспомни щедроты Твои, Господи, и милости Твои, и ради этих милостей веди и учи меня, ибо они от века*”. (1) “*Ты всегда был милостивым Богом; таково имя Твое, Твоя природа и Твое право – творить милость*”. (2) “*Твои заповеди и желание миловать были от вечности; сосуды милости были готовы до создания миров и предопределены для славы*”. (3) “*Примеры Твоей милости для Церкви в общем, а для меня в частности, были ранними и древними, а следовательно и постоянными; они начались давно и никогда не прекращались. Ты учил меня от юности моей, научи меня и сейчас*”.

V. Он особым образом просит прощения своих грехов (ст.7): “*Грехов юности моей и преступлений моих не вспоминай; Господи, вспомни милости твои* (ст.6), которые говорят за меня, а не мои грехи, которые гово-

рят против меня". В этих стихах звучит (1) полное исповедание греха; Давид особенно выделяет грехи своей юности. Обратите внимание, что мы должны каяться в грехах и ошибках юности и смиряться много лет спустя, так как время не стирает вину греха. Старые люди должны скорбеть из-за греховного веселья и страдать из-за греховых удовольствий своей юности. Псалмопевец отягощает свои грехи, называя их *преступлениями*; и чем более свят, справедлив и добр закон, преступлением против которого является грех, тем более чудовищным и греховным он должен становиться для нас. (2) Выразительная просьба о милости, [1] чтобы он мог быть оправдан от вины: "Грехов юности моей и преступлений моих не вспоминай, то есть не вспоминай грехов, свидетельствующих против меня, не призываи меня к ответу за них, не судись со мной из-за них". Писание говорит, что когда Бог прощает грех, то Он *не вспоминает его большие*, что означает безоговорочное прощение; Он прощает и забывает. [2] Чтобы он был допущен в присутствие Бога: "Вспомни обо мне; подумай обо мне для блага моего и приди своевременно на помощь". Мы не должны желать большего счастья, чем то, когда Бог с благоволением вспоминает о нас. Просьба Давида сопровождается словами "*по милости Твоей*" и "*ради благости Твоей*". Обратите внимание, это Божья благость, а не наша; это Его милость, а не наши заслуги должны приводиться в прощении о прощении греха и всех тех благ, в которых мы нуждаемся. Мы всегда должны полагаться на такую просьбу, как люди, осознающие собственную нищету и недостойность, как люди, удовлетворенные богатствами Божьей милости и благодати.

Стихи 8-14

В этих стихах молитвы Давида перекликаются с Божими обетованиями. Многие прошения были представлены в предыдущей части псалма и многие мы найдем в последней. А здесь, в средней части этого псалма, Давид размышляет об обетованиях и своей энергичной верой насыщается и удовлетворяется из этих грудей утешения. Ибо обетования Бога являются не только наилучшим фундаментом для молитвы, рассказывая нам, о чем молиться, и ободряя нашу веру и надежду в молитве, но являются и ответом на молитву. Пусть же молитва соответствует обетованию, и тогда обетование может быть прочитано, как ответ на молитву; а мы должны верить, что молитва услы-

шана, так как обетование исполнится. Но среди обетований мы находим одно прошение, которое, похоже, появляется внезапно и должно следовать за стихом 7. Это слова: "*Прости согрешение мое*" (ст.11). Но молитва о прощении греха никогда не может быть неуместной; во всех наших поступках присутствует грех, и поэтому подобные прошения должны повторяться в наших молитвах. Псалмопевец усиливает свое прошение двойной мольбой. Первая звучит очень естественно: "*Ради имени Твоего, Господи, прости согрешение мое*", так как Ты провозгласил Свое имя милующим и благодатным, прощающим беззаконие ради Своей славы, ради Своего обетования и ради Себя самого" (Ис.43:25). А последняя мольба звучит удивительно: "*Прости согрешение мое, ибо велико оно*". Чем больше грех, тем больше взвеличена божественная милость, проявившаяся в Его прощении. Слава великого Бога проявляется тогда, когда Он прощает великие грехи, беззакония и преступления (Исх.34:7). "Мой грех велик, и поэтому я погиб, погиб навечно, если только безгранична милость не вступится, чтобы простить его. Он велик; таким я вижу его". Чем больше нам открывается отвратительность грехов, тем более мы подходим для того, чтобы обрести милость у Бога. Исповедуя грех, мы должны усиливать его.

А теперь давайте рассмотрим великие и драгоценные обетования, которые представлены в этих стихах, и обратим внимание на следующее:

I. Кому принадлежат эти обетования и кто может надеяться получить от них выгоду. Мы все – грешники; и разве можем мы надеяться иметь хоть какое-то продвижение благодаря им? Да (ст.8), Он научит грешников, хотя они и грешники, ибо Христос пришел в мир, чтобы спасти грешников, а чтобы призвать их к покаянию, их необходимо научить. Эти обетования предназначены для тех, кто хотя и был грешником, хотя и оставил свой путь, но в то же время сохранил Слово Божье. (1) Для тех, кто сохранил свой завет и свое свидетельство (ст.10), кто взял Его постановления, как правило для себя, а Его обетования – как свою часть; кто, приняв Господа своим Богом, живет, основываясь на этом, а отдав себя Ему, как народ, живет в соответствии с этим. Хотя иногда из-за слабости плоти они нарушают заповеди, но, благодаря искреннему покаянию, каждый раз, когда поступают неправильно, и постоянной приверженности Богу, как своему Господу, они хранят завет и не нарушают его. (2) Эти

обетования принадлежат тем, кто боится Его (ст.12,14), кто пребывает в благоговении перед Его величием и поклоняется Ему с почтением, подчиняется Его власти и повинуется радостно, боится Его гнева и страшится обидеть Его.

II. На чем основаны эти обетования, и какое ободрение мы должны получать от них. Есть две вещи, которые ратифицируют и подтверждают все обетования: (1) совершенства природы Бога. Мы ценим обетование по характеру Того, Кто дал его. Поэтому мы можем положиться на Божьи обетования, ибо *благ и праведен Господь*; и поэтому Он будет так же благ, как и Его Слово. Он так добр, что не может обмануть нас, и так истинен, что не может нарушить Свое обетование. *Ибо верен Обещавший*, который совершил обещанное. Бог был благ, давая обетование, и поэтому Он будет праведен, исполняя его. (2) Соответствие Его слов совершенствам Его природы (ст.10): “*Все пути Господни* (то есть все Его обетования и проридения) — *милость и истина*; они все, как и сам Бог, благи и праведны. Он поступает со Своим народом в соответствии с милостью Своих целей и истинностью Своих обетований. Все, что Он делает, исходит от любви, любви заветной; и верующие могут увидеть в ней Его милость явленную и Его слово исполненное. Каким богатым удовлетворением может быть для добрых людей сознание того, что, какие бы страдания им ни приходилось выносить, *все пути Господни — милость и истина*. Так все и окажется, когда их путешествие подойдет к концу.

III. Что это за обетования.

1. Бог наставит и направит их на путь долга. Это настойчиво утверждается, ибо это ответ на молитву Давида (ст.4,5): “*Укажи мне, Господи, пути Твои и направь меня*”. Мы должны концентрировать и воплощать свою веру особенно в тех обетованиях, которые больше всего подходят нашей ситуации. (1) Он *наставляет грешников на путь*, потому что они - грешники и поэтому нуждаются в учении. Когда они увидят себя грешниками и захотят учиться, тогда Он научит их пути примирения с Богом, пути основательного мира в совести и пути к вечной жизни. Своим Евангелием Он сделает этот путь известным для всех, а Своим Духом откроет разумение и поведет раскаявшихся грешников, которые просят об этом. Дьявол ведет людей с завязанными глазами в ад, а Бог просветляет глаза людей, выставляет вещи перед ними в истинном свете и таким образом ведет их на небеса. (2) Он *направляет крот-*

ких; Он будет учить кротких, то есть тех, которые смиренны и низки в своих собственных глазах, которые не полагаются на себя, желаю быть наставляемыми и искренне принимают решение следовать божественному водительству. “*Говори, Господи, ибо слышит раб Твой*”. Таких Он будет направлять к правде, то есть по принципу Своего написанного Слова; Он будет вести их к тому, что познается на практике, что имеет отношение ко греху и долгу, чтобы они имели непорочную совесть. Он будет делать это благоразумно (как понимают это место некоторые), то есть Он подстроит Свое поведение к их ситуации; Он научит грешников мудрости, нежности и состраданию, насколько это возможно. Он научит их Своему пути. Все благочестивые люди делают путь Господа своим путем и желают быть наставляемыми в нем, и таковые будут наставлены и воодушевлены на этом пути. (3) *Человеку, боящемуся Господа, укажет Он путь, который избрать*: то ли путь, который изберет Бог, то ли этот добный человек изберет путь. Это одно и то же, ибо тот, кто боится Господа, выбирает то, что угодно Богу. Если мы выбираем правильный путь, то Тот, кто направлял наш выбор, будет направлять наши шаги и вести нас по нему. Если мы делаем мудрый выбор, то Бог даст нам благодать идти по нему мудро.

2. Бог сделает их жизнь легкой (ст.13): “*Душа его пребудет во благе*”. Тот, кто посвящает себя страху Божему и отдает себя, чтобы быть наставленным от Бога, будет пребывать во благе, если только не совершил ошибок. Душа, освященная Его благодатью и, более того, утешенная миром от Бога, пребывает во благе. Даже когда тело болит и страдает от боли, душа может благополучно пребывать в Господе, может вернуться к Нему и отдохнуть в Нем, как в своем покое. Многое происходящее заставляет нас беспокоиться, но в завете благодати есть достаточно благ, чтобы уравновесить их и сделать нас благополучными.

3. Бог даст им и их близким столько мирских благ, сколько полезно для них: “*Семя его наследует землю*”. После заботы о собственных душах идет забота о своих потомках, и у Бога в запасе есть благословения для последующего поколения. Боящиеся Бога будут наследовать землю, они будут иметь материальное обеспечение и утешение от нее, а участь их детей, благодаря их молитвам, будет намного лучше после того, как они уйдут.

4. Бог допустит их к тайне общения с

собой (ст.14): “*Тайна Господня — боящимся Еgo*”. Они понимают Его Слово; ибо кто хочет творить волю Еgo, тот узнает о сем учении, от Бога ли оно (Иоан.7:17). Тот, кто принимает истину, любя ее и ощущая ее силу, лучше поймет ее тайну. Такие люди лучше других знают значение Его пророчеств и то, что Бог совершает с ними. “*Утаю ли Я от Авраама, что хочу делать?*” (Быт.18:17). Он называет их не *слугами, а друзьями*, как Он называл Авраама. Они знают по опыту о благословениях завета и удовольствии общения, которое имеют благодатные души с Отцом и Его Сыном Иисусом Христом. Эта честь оказана всем Его святым.

Стихи 15-22

В этих стихах Давид, получив ободрение от обетований, над которыми он размышлял, возобновляет свое обращение к Богу и заканчивает этот псалом так же, как и начал: с исповедания своего упования на Него и своего стремления к Нему.

I. Он открывает перед Богом свое бедственное положение. Его ноги оказались в сети, накрепко связанные таким образом, что он сам не мог освободиться из своих трудностей (ст.15). Он был *одинок и угнетен* (ст.16). Очень часто люди, попавшие в трудную ситуацию, оказываются в одиночестве; их друзья оставляют их, и им остается лишь сидеть уединенно и молчать (Плач.3:28). Давид называет себя *одиноким и угнетенным*, потому что не полагался на своих слуг и воинов, а полностью доверился Богу, словно не надеялся вообще получить помощь от кого-либо иного. Находясь в отчаянии и окруженный бедами, когда *скорби сердца его умножились* (ст.17), он становится более и более печальным и обеспокоенным. Ощущение собственного греха поражало его больше, чем что-либо другое: это было то, что сокрушало и ранило его дух, окружало его внешними проблемами. Он находился в *страдании и изнеможении* (ст.18). Враги, преследовавшие его, были многочисленны и злобны; они ненавидели его; они были варварами и ненавидели его *лютою ненавистью* (ст.19). Такими же были враги Христа и враги Его Церкви.

II. Оказавшись в этих бедствиях, Давид выражает свое упование на Бога (ст.15): “*Очи мои всегда к Господу*”. Идолопоклонники имели богов, которых могли видеть своими телесными глазами, и их глаза были постоянно направлены к идолам (Ис.17:7,8). Но мы должны направлять глаза веры к Богу, который есть Дух (Зах.9:1). Наши размышления

о Нем должны быть приятными, и Он всегда должен быть перед нашими глазами: во всех наших путях мы должны признавать Его и делать все для Его славы. Таким образом мы должны жить общением с Богом: не только в постановлениях, но и в пророчествах, не только в действиях поклонения, но и в общем образе жизни. В своих страданиях Давид имел утешение, ибо, так как его глаза всегда были направлены на Господа, он не сомневался, что Бог освободит Его ноги из этой сети и избавит от порочности собственного сердца (как некоторые понимают это место), от замыслов его врагов (как понимают другие). Те, чьи глаза постоянно направлены на Бога, не долго будут страдать от того, что ноги попали в сеть. Псалмопевец повторяет исповедание своего упования на Бога (ст.20): “*Да не постыжусь, что я на Тебя уповаю*”, и своих надежд на Него: “*Ибо я на Тебя надеюсь*” (ст.21). Очень хорошо подобным образом надеяться и тихо ожидать спасения от Господа.

III. Давид ревностно молится Богу об избавлении и помощи.

1. Для себя.

(1) Обратите внимание, как он просит. [1] Он просит Бога простить его грех (ст.18): “*…прости все грехи moi*”. Это была его самая тяжелая ноша, и результатом ее были все остальные трудности. Давид уже просил Бога простить грехи его юности (ст.7), простить беззаконие (ст.11), которое считал особо великим (по мнению некоторых, - это его грех в отношениях с Uriей). Но здесь он молится: “*Господи, прости все грехи moi*”. Заслуживает внимания тот факт, что, упоминая свои беды, он просит Бога обратить на них Свое внимание: “*Призри на страдание мое и на изнеможение мое*; и делай, что Тебе угодно”. Давид просит полного прощения всех своих грехов: “*Прости все грехи moi*”. Оказываясь в какой-то беде, мы должны более беспокоиться о своих грехах (чтобы они были прощены), а не о страданиях (чтобы они были удалены). В то же время псалмопевец молится, [2] чтобы Бог избавил его от страданий. Его разум был обеспокоен тем, что Бог удалился от него, и Давид чувствовал Его недовольство. Поэтому он молится (ст.16): “*Призри на меня*”. И если Господь поворачивается к нам, тогда неважно, кто отворачивается от нас. Положение Давида было бедственным, и, ссылаясь на это, он молится: “*Выведи меня из бед моих. Я не вижу пути избавления, но Ты сможешь либо найти его, либо сотворить его*”. Его враги злорадствовали, и, ссылаясь на это, он мо-

лится: “Сохрани душу мою, чтобы она не попала в их руки, или избавь меня от них”.

(2) В своей просьбе Давид упоминает четыре момента, которые усиливают эти прошения, и передает себя и их для Божьего размышления. [1] Он просит Бога о милости: “Помилуй меня”. Люди, обладающие самыми великими заслугами, погибнут, если они не имеют общения с Богом безграничной милости. [2] Он говорит о своем бедствии, о своем отчаянии, страдании и боли, особенно о скорбях своего сердца, и все это сделало его достойным объектом для божественной милости. [3] Давид говорит о беззакониях своих врагов: “Господь, посмотри на них, как они жестоки, и избавь меня”. [4] Он говорит о своей честности (ст.12). Хотя псалмопевец считал себя виновным перед Богом и исповедовал Ему свои грехи, в то же время, когда он говорит о своих врагах, то имеет свидетельство своей совести, что он не причинил им вреда, что служило ему утешением, когда они ненавидели его лютой ненавистью. И Давид молится, чтобы его непорочность и правота смогли охранить его. Это подразумевает тот факт, что он надеялся быть в сохранности лишь благодаря собственной непорочности и правоте, и пока он оставался таковым, он не сомневался в собственной безопасности. Искренность будет нашей наилучшей безопасностью в наихудшие времена. Непорочность и правота послужат человеку лучшей безопасностью, чем богатства и почести этого мира, так как они сохранят нас для Царства Небесного. Поэтому мы должны молиться Богу, чтобы Он сохранил нас в непорочности, а потом быть уверенными, что это сохранит нас.

2. Для Церкви Божьей (ст.22): “Избавь, Боже, Израиля от всех скорбей его”. В то время Давид сам был в беде, но эту молитву считает вполне уместной, так как бедствия были участием Божьего Израиля. Почему же тогда судьба одного члена может быть намного лучше, чем у всего тела? Беды Давида умножались, и он был очень искренним, прося Бога избавить его. В то же время он не забывает о страданиях Церкви Божьей; и когда мы имеем очень много личных просьб у престола благодати, то должны помнить и молиться о народе. Благочестивые люди имеют мало утешения от своего собственного благополучия, пока Церковь в беде и опасности. Эта молитва является пророчеством, что в конце Бог даст Давиду покой, а также даст Израилю покой от всех окружающих его врагов. Это также является пророчеством о том, что в нужное время Бог по-

шлет Мессию и Он избавит Израиля от всех беззаконий его (Пс.129:8) и, таким образом, от всех скорбей. Это место также указывает на блаженство в грядущем состоянии. На небесах и лишь на небесах Бог Израиля абсолютно искупит его от всех скорбей.

ПСАЛОМ 25

В этом псалме святой Давид подвергает себя торжественному испытанию, но не со стороны Бога и своей страны, а со стороны Бога и своей собственной совести, что говорит о его непорочности (ст.1,2), для доказательства которой он ссылается (I) на постоянную связь с Богом и Его благодатью (ст.3). (II) На закоренелую неприязнь ко греху и грешникам (ст.4,5); (III) на искреннюю любовь к Божиим постановлениям и беспокойство об их исполнении (ст.6-8). Таким образом, доказав свою честность, (1) Давид осуждает участь нечестивцев (ст.9,10). (2) Он вверяет себя милости и благодати Божьей, и принимает решение твердо держаться своей непорочности и упования на Бога (ст.11,12). Воспевая этот псалом, мы должны учиться, назидать себя и друг друга, какими мы должны быть и что должны делать, чтобы иметь благоволение Бога и утешение в своей совести; утешать себя этим, как Давид, если только хоть в какой-то степени благодаря благодати мы соответствуем этим чертам характера. Богослов Амиральдус (Amyraldus) в своем толковании этого псалма предполагает, что здесь Давид духом пророчества перенесен, чтобы говорить о себе как о прообразе Христа, в отношении которого слова псалмопевца о его непорочности были в высшей степени истинными. И только к Нему мы можем применить эти слова, воспевая этот псалом. “Мы имеем полноту в Нем”.

Псалом Давида.

Стихи 1-5

Возможно, Давид сочинил этот псалом, будучи преследуем Саулом и его сообщниками, который, чтобы приукрасить свою несправедливую ярость, представлял псалмопевца как очень плохого человека и открыто обвинял его во многих страшных грехах и преступлениях, одевал его в шкуры диких зверей, чтобы они кусали его. Сама по себе невиновность не является ограждением для имени, хотя она важна для внутренней уверенности, чтобы отбивать стрелы клеветы. Поэтому Давид был прообразом Христа, который стал порицанием в устах людей и предсказал, что Его последователей также будут всячески злословить и лживо обвинять. А теперь обратите внимание, что в связи с этим делает Давид.

I. Он требует справедливого Божьего приговора (ст.1): “Рассуди меня, Господи! Будь Судьей между мною и моими обличи-

телями, между преследователями и бедным пленником; выведи меня с почестями и предай стыду тех, кто лживо обвинял меня". Его противником был Саул – верховный судья Израиля, и поэтому, будучи с ним в ссоре, ему не к кому было взывать, кроме как к Богу. О своих проступках перед Богом Давид молится: "*Не входи в суд с рабом Твоим* (Пс.142:2), *преступлений моих не вспоминай* (Пс.24:7)", где он взывает к Божьей милости. Но относительно преступлений против Саула Давид обращается к Божьей справедливости и просит Господа вступиться за него, как в Псалме 42:1. Или это можно истолковать таким образом: он не может сам оправдать себя от обвинений во грехе; он считает свое согрешение великим, а себя – погибшим, если Бог в Своей безграничной милости не простит его; но он может оправдать себя от обвинений в лицемерии и имеет причину надеяться, что, в соответствии с заветом благодати, он является одним из тех, кто может надеяться обрести благоволение у Бога. Таким же образом святой Иов, признавая, что согрешил, в то же время крепко держался своей невиновности. Обратите внимание, каким утешением для тех, кто лживо обвинен, является осознание того, что есть праведный Бог, который раньше или позже прояснит их невиновность и даст утешение всем, кто искренен в религии, что сам Бог является свидетелем их искренности.

II. Давид подчиняется Ему безошибочно-му исследованию (ст.2): "*Искуси меня, Господи, и испытай меня*, как золото испытанное, соответствует ли оно норме". Бог знает истинный характер каждого человека, ибо Он знает мысли и намерения сердца, так как видит через маскировку. Давид молится: "*Искуси меня, Господи*", что подразумевает, что ему приятно, что Бог знает его и его истинные стремления, что Он раскроет его для Себя и для всего мира. Псалмопевец был таким искренним в молитве к своему Богу и в верности своему царю (в обоих случаях его считали притворщиком), что хотел, чтобы в его груди было окно, и каждый желающий мог заглянуть в его сердце.

III. Давид торжественно защищает свою невиновность (ст.1): "*Я ходил в непорочности моей*; мой образ жизни соответствовал моему исповеданию, и одна ее часть была частицей другой". Напрасно хвастаться своей непорочностью, если мы не сможем показать, что благодаря благодати Божьей мы живем непорочно и что наша жизнь в мире протекает в простоте и благочестии. Здесь Давид приводит несколько доказательств

своей невиновности, что помогает ему довериться Богу как своему праведному Судье, который будет главенствовать на суде и заступится за его правое дело. Он уверен, что в конце выйдет с добрым именем (*поэтому я не поколеблюсь*) и проиграют те, которые посоветовали низринуть его превосходства, пошатнуть его веру, оклеветать его имя и помешать ему завладеть короной (Пс.61:4). Тот, кто непорочен в религии, может довериться Богу, что он не поколеблется, то есть не отступит от своей веры.

1. Давид постоянно обращался к Богу и Его благодати (ст.3). (1) Его главной целью и основным благом было Божье благоволение: "*Ибо милость Твоя пред моими очами*". Если все, что мы совершаем в религии, делаем из любви к Богу и добрых мыслей о Нем, как о наилучшем из всех существ, наилучшем из друзей и покровителей и, в частности, из чувства благодарности за Его милости к нам, получаемые на протяжении всех дней жизни своей, то это будет хорошим доказательством нашей невиновности. Если мы располагаем милостью Бога перед своими глазами как пример, которому стараемся подражать, будучи *ревнителями доброго* (1 Пет.3:13), если мы располагаем ее перед собой как наше величайшее поручение и ободрение к нашему долгам, боимся сделать что-либо, что может лишить нас Божьего благоволения, и пытаемся всеми средствами хранить себя в Его любви – то это послужит не только добрым доказательством нашей невиновности, но и сохранит нас в ней. (2) Давид руководствовался словом Божиим, как своим правилом: "*Я ходил в истине Твоей*, то есть в соответствии с Твоим законом, ибо Твой закон – истина". Обратите внимание: лишь тот может надеяться получить привилегии милости Божьей, кто живет по Его истинам, по Его законам, которые основываются на них. Некоторые понимают это как преобразование самого себя по примеру Бога как в истине и верности, так в благости и милости. Безусловно, что идут правильно те, которые следуют за Богом, как дети.

2. У него не было общения ни с бесплодными делами тьмы, ни с людьми, которые так поступали (ст.4,5). Исходя из этого, можно прийти к выводу, что Давид был действительно предан своему царю и никогда не общался с теми, кто был недоволен его правлением, или с теми *негодными людьми*, которые *презрели его* (1 Цар.10:27). Он не присутствовал на их тайных собраниях и не участвовал в их политических интригах; в своем сердце

он никогда не проклинал царя. И то, что Давид никогда не общался с теми, о ком можно было бы сказать, что он недоволен религией, или был ее явным врагом, или лицемером, также было доказательством его верности своему Богу. Обратите внимание, что когда мы избегаем плохой компании, то это является как доказательством нашей непорочности, так и хорошим средством сохранить нас в ней. А теперь отметьте, (1) что эта часть торжественного заявления Давида говорит о его беспокойстве по этому вопросу в прошлом и о его заботе по этому поводу в будущем: “*Не сидел я с людьми лживыми, и с коварными не пойду*”. Заметьте, что наши хорошие поступки до нынешнего момента являются доказательством нашей честности в том случае, если они сопровождаются решением в силе Божьей оставаться такими же до конца и не поворачивать обратно; а наши хорошие решения относительно будущего мы можем принимать как утешение лишь тогда, когда они являются продолжением наших хороших поступков, совершенных до этого момента. (2) Давид избегал компаний не только нечестивцев, но и пустых людей, которые все свое время отдавали веселью и развлечениям, а в себе не имели ничего основательного или серьезного. Из этих двух беспутная компания для хорошего человека, возможно, будет более губительной, ибо он не готов организовать стражу против пагубного влияния суетности, как против открытой порочности. (3) Сообщество лицемеров так же опасно, как все другие, и из благородства, как и из благочестия, ее нужно избегать. Злоумышленники притворяются друзьями тех, кого они собираются заманить в сеть, они маскируются. “*Если он говорит и нежным голосом, не верь ему*”. (4) Хотя иногда Давиду приходилось бывать в обществе плохих людей, тем не менее он принимает решение неходить с ними; он не выбирает таких людей своими попутчиками и не ищет возможности познакомиться и общаться с ними. Он может случайно сталкиваться с ними, но не будет специально назначать встречи, чтобы идти с ними. Если ему случится быть среди них, он не будет ни сидеть с ними, ни продолжать общение; он будет находиться среди них лишь до тех пор, пока этого будут требовать дела, но он не будет ни сотрудничать с ними, ни говорить, как они говорят, или делать, как они делают и как поступает тот, кто сидит в собрании развратителей (Пс.1:1). Он не будет размышлять с ними о путях и возможностях совер-

шить зло, как не будет сидеть в собрании с ними, чтобы осуждать род праведных. (5) В своей жизни мы должны не только избегать плохих компаний, но в своих принципах и чувствах иметь антипатию к ним. Здесь Давид говорит, что он не только избегал, а что *возненавидел их* (Пс.138:21). (6) Благочестивые люди должны особым образом ненавидеть собрания злоумышленников, клубы, их сообщества. “*Возненавидел я ecclesiam malignantium - церковь злонамеренных*”, - как читается это место по-латыни. Как благочестивые люди, собираясь вместе, делают друг друга лучше и дают возможность совершить больше добра, так и плохие люди, собираясь вместе, делают друг друга хуже и совершают больше зла. Во всем этом Давид был прообразом Христа, который хотя и принимал грешников и ел с ними, чтобы наставить их и сделать добро, но в то же время был свят, безобиден, непорочен и отделен от грешников, в особенности от фарисеев – этих лицемеров. Он также является примером для христиан, когда они объединяются со Христом, чтобы *спастись от рода сего развращенного* (Деян.2:40).

Стихи 6-12

В этих стихах

I. Давид упоминает, как следующее доказательство его непорочности, свою искреннюю любовь к постановлениям Бога, его постоянную заботу следовать им и удовольствие, которое он черпал из них. Лицемеры и притворщики, безусловно, тоже могут исполнять постановления Бога, как, например, гордый фарисей, зашедший в храм, чтобы помолиться с кающимся мытарем. Но это будет добрым признаком нашей непорочности только в том случае, если мы относимся к ним, как Давид, рассказывающий здесь об этом (ст.6-8).

1. Он был очень внимателен и добросовестен в своих приготовлениях к святым обязанностям: “*Буду омывать в невинности руки мои*”. Давид не только воздерживается от общества грешников, но и содержит себя в чистоте от греховных осквернений; здесь он имеет в виду место, которое занимал среди тех, кто окружал Божий алтарь. “*Я омоюсь и обойду алтарь, зная, что в противном случае не буду принят*”. Это место созвучно со следующим: “*Да испытывает же себя человек, и таким образом пусть ест...*” (1 Кор.11:28), то есть подготовившись определенным образом. Это означает (1) обычные приготовления: “*Буду омывать в невинности руки мои*, то есть буду бдителен про-

тив всех грехов, буду содергать свою совесть в чистоте от тех мертвых дел, которые оскверняют ее, и никогда не отойду от Бога” (см. Пс.23:4,5). (2) Фактические приготовления. Здесь автор ссылается на обряд священников, когда они омывались, прежде чем приступить к служению (Исх.30:20,21). И хотя Давид не был священником, в то же время, как и приличествует каждому поклоняющемуся, он рассматривал сущность поступков, совершаемых ими. Готовясь совершать торжественные постановления, мы должны не только очиститься от обвинений в собственном неверии или лицемерии и заявить о собственной непорочности (что символизировалось *омыванием рук*, Втор.21:6), но и прилагать усилия, чтобы очистить себя от пятен остаточной порочности, обновляя свое покаяние и освежая воздействие Крови Христа на нашу совесть для ее очищения и умиротворения. Тому, кто омыт (то есть находится в оправданном состоянии), необходимо лишь *омыть свои ноги* (Иоан.13:10), омыть свои руки, омыть их в невиновности; тот, кто раскаялся, *рече innocens, почти невиновен*, а тот, кто прощен, настолько невиновен, что его грехи даже не припомнятся ему.

2. Давид был очень прилежен, исполняя постановления: “*Буду... обходить жертвенник Твой, Господи*”; это ссылка на обычай священников обходить алтарь, пока жертва горела; и, возможно, принесшие жертву подобным образом совершали то же на некотором расстоянии, что подчеркивало усердное уважение к происходящему и должное поведение во время служения. “*Буду... обходить жертвенник Твой, Господи*; я буду среди толпы, которая обходит его, среди самых тучных из них”. Давид, муж чести, деловой человек, воин, не считал ниже своего достоинства вместе с толпой приходить к Божьему жертвеннику и находил время для этих посещений. Обратите внимание: (1) весь народ Божий будет ожидать у Божьего жертвенника, повинуясь Его повелениям и стремясь добиться Его благоволения. Христос – наш жертвенник, но не такой, как жертвенник в иудейской церкви, который наполнялся людьми, а жертвенник, от которого мы питаемся (Евр.13:10). (2) Приятно наблюдать, когда люди обходят Божий жертвенник и приятно видеть себя среди обходящих.

3. Каждый раз, исполняя Божьи постановления, целью которых была слава Божья, Давид уделял много времени благодарственной хвале и восхищению. Он взирал на место поклонения, как на место, где пребывала

слава Божья (ст.8), и поэтому сделал своей обязанностью прославлять Бога и воздавать славу имени Еgo, возвещая гласом хвалы все чудеса Господа. Дела Божьего милосердия,зывающие к благодарению, - дела чудесные, которые призывают нас к восхищению. Мы должны возвещать их и рассказывать о них для Его славы, для побуждения других славить Его. И мы должны делать это с гласом хвалы как люди, осознающие свою обязанность совершать это всеми возможными способами, признавать с благодарностью благоволение, которое мы получаем от Бога.

4. Давид делал это с удовольствием, движимый истинной любовью к Богу и Его наставлениям. Упоминая об этом, он взывает к Богу: “*Господи! Ты знаешь, как возлюбил я обитель дома Твоего* (ст.8); скиния – место, где Тебе было угодно обитать и принимать почитание Своего народа, - *место жилища славы Твоей*”. Давид, будучи преследуем, иногда был вынужден бежать в места обитания идолопоклонников и не мог посещать жертвенник Бога, за что, возможно, его преследователи, сами воспрепятствовавшие этому, порицали и вменяли ему в вину (см.1 Цар.20:27). “Но, Господи, - говорит Давид, - хотя я не могу прийти в жилище дома Твоего, я люблю его; там находится сердце мое, и я больше всего страдаю из-за того, что меня нет там”. Обратите внимание: каждый, кто истинно любит Бога, любит Его постановления, - и он любит потому, что в них Бог провозглашает Свою славу, а они имеют возможность почтить Его. Наш Господь Иисус любит почести, воздаваемые Его Отцу, и Он сделал Своим делом Его прославление; Он полюбил обитель дома Своего, Свою Церковь среди людей, полюбил и отдал Себя за нее, чтобы иметь возможность построить и благословить ее. Для тех, кто любит общение с Богом и наслаждается, приходя к Нему, это станет постоянным наслаждением, приятным доказательством их непорочности и залогом их бесконечного блаженства.

II. Давид, предоставив доказательства своей непорочности, искренно молится со смиренным упнованием на Бога (как те люди, чьи сердца не осуждают их), чтобы его не постигла участь нечестивцев (ст.9,10): “*Не погуби души моей с грешниками*”. В этих стихах (1) он описывает тех нечестивцев, чье положение считает настолько бедственным, что не пожелал бы подобной судьбы самому наихудшему из своих врагов в этом мире. “Они кровожадны, они жаждут крови других и почти всегда виновны в кровопролили-

тии. Они совершают злодейства; зло всегда в их руках. Хотя они обогащаются за счет нечестия (ибо их правая рука полна мздоимства, когда они берут взятки, чтобы извратить справедливость), но в то же время их состояние никогда не улучшается, ибо какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душа своей повредит? (2) Давид боится, чтобы его не постигла участь нечестивцев. Он никогда не любил их и не общался с ними в этом мире, и поэтому может с верой молиться, чтобы в другом мире его не постигла их участь. Наши души вскоре будут собраны и возвратятся к Богу, который дал их и вскоре опять призовет к себе (см. Иов.34:14). Это побуждает нас задуматься, будут ли наши души собраны вместе со святыми или с грешниками - будем ли мы собраны в один букет жизни с Господом навечно, как души всех преданных Ему (1 Цар.25:29), или в снопы плевел для огня (Мат.13:30). Смерть собирает нас к нашему народу, к которому мы принадлежим, пока живем здесь, на земле, чье общение мы предпочитаем и чью участь мы выбираем. Смерть собирает нас вместе, и мы должны выбрать свой жребий в вечности. Валаам хотел умереть смертью праведника, Давид боялся умереть смертью нечестивцев, поэтому обе стороны пришли к одной и той же мысли, что если мы будем принадлежать к праведным и жить по их принципам, то будем счастливы вечно. Тот, кто не будет сообщником грешников в их веселье и не будет питаться их лакомствами, может с верой молиться, чтобы ему не быть их сообщником в их бедствии и не пить их чаши трепета.

III. Давид со святым смиренным уповаением вручает себя благодати Божьей (ст. 11,12). (1) Он обещает, что благодаря ей он будет выполнять свой долг: “А я, чтобы ни делали другие, хожу в моей непорочности”. Обратите внимание: когда свидетельство нашей совести о том, что мы ходили в непорочности, приятно для нас, то это может укрепить наше решение продолжать так же. (2) Давид молится о том, чтобы божественная благодать дала ему силы поступать так, и утешение от этого: “Избавь меня от рук моих врагов и помилуй меня и в жизни, и в смерти”. Даже если бы мы были так же уверены в собственной непорочности, то и тогда должны были бы полагаться на Божью милость, великое искупление, которое Христос совершил ради нас, и молиться, чтобы эти привилегии принадлежали нам. (3) Давид с удовольствием вспоминает о своей стойко-

сти: “Моя нога стоит на прямом пути, где я не споткнусь и не упаду”. Здесь он говорит как человек, принявший решение посвятить себя Богу и благочестию, который не колеблется из-за искушений этого мира, человек, чьи утешения находятся в Боге и Его благодати, и которого не поколеблют трудности и бедствия этого мира. (4) В то же время Давид молится, чтобы у него был повод хвалить Господа, чтобы он всегда имел повод для прославления, чтобы его сердце всегда было расположено к славословию; и хотя сейчас он лишен возможности публично исполнять постановления, но чтобы вновь смог благословить Бога в собрании Его народа. Ненавидящие сообщества злоумышленников объединяются в собрании праведных и соединяются в прославлении Бога. Это приятно совершать в хорошей компании - чем больше, тем лучше, ибо это похоже на небеса.

ПСАЛОМ 26

Некоторые считают, что Давид написал этот псалом перед тем как занял престол, когда бедствия со всех сторон окружили его, и, возможно, в связи со смертью своих родителей. Но евреи считают, что он был написан, когда Давид был стар, и был посвящен его чудесному избавлению от меча великанов, когда Авесса пришел ему на помощь (2 Цар.21:16,17). Тогда, в связи с этим событием, народ решил, что впредь Давид никогда не должен рисковать своей жизнью в бою, чтобы не погас светильник Израиля. Возможно, этот псалом не был написан по какому-то особому поводу, но он в особой степени выражает благочестивые и благоговейные чувства, с которыми благодатная душа приходит к Богу всегда, особенно во времена трудностей. Здесь показана: (I) смелость и святое мужество его веры (ст.1-3); (II) удовлетворенность от общения с Богом и привилегии, полученные благодаря этому общению (ст.4-6); (Ш) стремление Давида к Богу, Его благоволению и благодати (ст.7-9,11,12); (IV) его надежда на Господа, ободрение для других надеяться на Него (ст.10,13,14). И пусть наши сердца испытают подобное воздействие, когда мы будем воспевать этот псалом.

Псалом Давида.

Стихи 1-6

В этих стихах мы можем увидеть,

I. С какой энергичной верой Давид ликует в Господе, прославляет Его святое имя и свое стремление к Нему. (1) “Господь — свет мой”. Приверженцы Давида называли его светильником Израиля (2 Цар.21:17). Безусловно, он был горящим и сияющим светильником; но он осознавал, что сияет, как луна,

отраженным светом; тот свет, который Бог посыпал на него, отражался на нем: “*Господь — свет мой*”. Господь — это свет для его народа, чтобы показывать путь, когда они сомневаются, чтобы утешить и обрадовать их сердца, когда они в печали. Именно благодаря его свету сейчас они шли по своему пути, и в его свете они надеялись увидеть свет в веках. (2) “*Он — спасение мое*, в котором я безопасен и которым я спасусь”. “*Господь крепость жизни моей*”, Он не только защищает мою жизнь и хранит от гибели, но и поддерживает от слабости, греховности и отпадения”. Бог, который есть свет для верующего, является силой его жизни не только благодаря которому, но и в котором он живет и движется. Поэтому давайте сами будем укрепляться в Боге.

II. С каким бесстрашием Давид ликует над врагами; только вера дает такую стойкость. Если Бог за него, то кто будет против него? *Кого мне бояться? Кого мне страшиться?* Если всемогущий Бог будет охранять его, то у него не будет повода бояться; и если он знает об этом, то не должен бояться. Если Господь — его свет, то не стоит бояться теней; если Бог — его спасение, то не нужно бояться знамен. Давид ликует над врагами, которые уже были побеждены (ст.2). Его враги напали на него, чтобы *пожрать плоть его*; они стремились именно к этому и были уверены в победе, но терпят неудачу; нет, *они сами преткнутся и падут*. Враги Давида будут так смущены и ослаблены, что не смогут продолжать свой поход. Таким же образом те, которые пришли, чтобы взять Христа, от одного слова отступили и пали на землю (Иоан.18:6). Гибель некоторых врагов Божьих является залогом полного поражения их всех. Поэтому, раз упали эти, он не боится остальных: “Хотя их присутствует огромное количество — полк; хотя они отважны и их попытки пугают; хотя они *ополчились против меня* — целая армия против одного человека; хотя они развязали войну против меня, - *не убоится сердце мое*”. Целые полчища не смогут навредить нам, если Господь Саваоф защищает нас. Более того, имея уверенность, что Бог за меня, я буду надеяться. Давид надеется, [1] что будет в безопасности. “Если Господь — спасение мое, то Он укроет меня в скинии Своей в день бедствия; Он избавит меня от опасности и не даст поселиться страху”. Бог не только найдет укрытие для Своего народа в дни бедствий, как делал это ранее (Иер.36:26), но и сам станет их покровом (Пс.31:7). Возможно, Его пророчество будет

хранить их в благополучии; по крайней мере, Его благодать сделает их спокойными. Его имя — крепкая башня, куда они убегают (Прит.18:10). “*Он скроет меня, но не в крепостях Ен-Гадди (1 Цар.24:1), а в потаенных местах*”. Благодатное присутствие Бога, Его сила, обетование, готовность услышать молитву, свидетельство Его Духа в сердцах народа Божьего — все это Его скания, и в ней святые находят повод для святой уверенности в безопасности и спокойствия ума, в котором они будут пребывать. Поэтому они оказываются на скале, которая не уйдет из-под их ног, но на которой они обретут твердое основание для своих надежд. Более того, благодаря этому они оказываются на высокой скале, где разъяренные волны бушующего моря не смогут достать до них; эта скала *недосягаемая для нас* (Пс.60:3). [2] Что одержит победу (ст.6): “*Тогда вознеслась бы голова моя над врагами* не только до такой высоты, что их стрелы не смогут достичь меня, но я буду превознесен, чтобы править ими”. Здесь Давид верой в обетование Божье ликует до победы и уверен, что получит не только лавровый венок, но и царский венец, словно он уже у него на голове.

III. С каким благодатным усердием Давид молится о постоянном общении с Богом в святых постановлениях (ст.4). Это настолько ободряло его уверенность в Боге, что он осознавал цельную любовь к Господу, Его постановлениям и то, что он был Его частью, идя дорогой своего долга и ближе знакомясь с Ним. Если наши сердца свидетельствуют, что мы получаем удовольствие от общения с Богом больше, чем от любого другого творения, то это может ободрить нас уповать на Него, ибо является добрым признаком того, что мы являемся теми, кого Он защищает как Своих. Или это можно понять таким образом: Давид желал пребывать в доме Господнем, чтобы там быть в безопасности от окруживших его врагов. Увидев, что со всех сторон окружен полчищами, он не говорит: “*Одного просил я у Господа, чтобы для моей безопасности Он увеличил мою армию до такого же количества*” или “...*чтобы я был правителем такого-то города или такой-то крепости*”. Нет, он молится: “...*того только ищу, чтобы пребывать мне в доме Господнем*; и тогда у меня все будет хорошо”. Обратите внимание:

1. Чего просит Давид — чтобы пребывать в доме Господнем. Священники имели свои жилища во дворах дома Божьего, и он хотел быть одним из них. Некоторые свысока смотрят на Божьих служителей, но один из

самых великих и лучших царей с радостью разделил бы их участь и стал жить среди них. Или, скорее, он желал должным образом и постоянно посещать богослужения вместе с другими верными израильтянами в соответствии с требованиями каждого дня. Он желал увидеть конец войнам, в которые был вовлечен в то время, но не для того, чтобы жить беспечно в своем дворце, а для того, чтобы иметь свободное время и свободу для постоянных посещений дворов Господа. Таким же образом Езекия, истинный сын Давида, желал выздоровления, но не для того, чтобы иметь возможность приступить к престолу суда, а чтобы *ходить в дом Господень* (Ис.38:22). Отметьте, что все дети Божьи хотят пребывать в доме Божьем; где же еще они могут быть? Но не для того, чтобы временно пожить так, как странствующий путник, свернувший с дороги, чтобы остановиться здесь на ночь; не как слуга, временно проживающий в доме, а чтобы пребывать там во все дни жизни своей, ибо там сын обитает вечно. Надеемся ли мы, что хвала Богу будет блаженством всей нашей вечности? Тогда мы должны сделать это нашей основной задачей.

2. Как искренне Давид желает этого: “*Одного просил я у Господа и к одному я буду стремиться*”. Если бы мы должны были лишь одного попросить у Бога, то об этом прошли бы, ибо именно это больше всего обладало сердцем Давида. Он желал этого как основного блага, он желал этого от Господа как подарка и доказательства Его благоволения. И, сконцентрировав свое желание на этой необходимости, Давид стремился к этому. Он продолжал молиться об этом; он строил планы с учетом того, чтобы иметь эту свободу и возможность. Обратите внимание, что тот, кто истинно желает общения с Богом, будет прилежно искать его (Прит. 18:1).

3. Что Давид видел перед собой. Что он будет обитать в жилище Бога, но не ради изобилия и развлечения, не ради пиршеств во время жертвоприношений, музыки и пения, а для того, чтобы *созерцать красоту Господню и посещать храм Его*. Давид желал посещать дворы Божьи, (1) чтобы иметь удовольствие размышлять о Боге. Он немного знал о красоте Господа, о безграничной и необыкновенной любезности божественной сущности и совершенств: Его святость – Его красота (Пс.109:3), Его блажость – Его красота (Зах.9:17). Гармония всех Его атрибутов является красотой Его природы. Глазом веры и святой любви мы имеем удовольствие созерцать эту красоту, боль-

ше и больше заглядывать в то, что любезно и восхитительно. Когда с определенностью мысли и святым пламенем религиозных чувств мы размышляем о прославленных Божьих совершенствах и ублажаем себя доказательствами Его особого благоволения к нам, то это и является созерцанием красоты Господа, которого жаждал Давид. К этому нужно стремиться, исполняя Его постановления, ибо в них Он являет Себя. (2) Чтобы получить наставление в исполнении своего долга и получить от этого удовлетворение. Об этом он спрашивает в храме Божьем: “*Господи! что повелиши мне делать?*” По этим двум причинам Давид просил об одном: чтобы *пребывать ему в доме Господнем во все дни жизни его*; ибо блаженны живущие в доме Господнем: они непрестанно будут восхвалять Его (Пс.83:4), и разговаривая с Ним, и слушая Его. По поводу Марии, сидящей у ног Христа и слушающей Его слово, Христос говорит: “*А одно только нужно – благая часть*”.

4. Какие привилегии Давид обещает себе благодаря этому. Если бы он мог иметь хотя бы место в доме Божьем, (1) тогда он успокоился бы и не волновался: тогда беды не нашли бы его, так как он сидел бы в потаенном месте; там беды не настигли бы его, так как он был бы вознесен на скалу (ст.5). Иоас, один из потомков Давида, шесть лет скрывался в доме Господнем и спасся там не только от меча, но и был сохранен для царского венца (4 Цар.11:3). Храм считался безопасным местом, где мог скрыться Неемия (Неем.6:10). Однако безопасность верующих пребывает не в стенах храма, а в Боге этого храма, а их утешение – в общении с Ним. (2) Там он будет весел и доволен: там будут приноситься жертвы словесения (ст.6), ибо они являются вознаграждением за дела Божьи. Там он будет *петь и воспевать пред Господом*. Обратите внимание: какой бы ни была сущность нашей радости, такой же является сущность нашей хвалы, поэтому, приступая к Богу в святых постановлениях, мы в значительной мере должны быть исполнены радости и хвалы. Мы должны воспевать Его пути ради славы нашего Господа; и каждый раз, когда Бог возносит нас выше наших врагов, мы должны превозносить Его в своем словесении. *Благодарение Богу, Который всегда дает нам торжествовать* (2 Кор.2:14).

Стихи 7-14

В этих стихах Давид выражает

I. Свое стремление к Богу во многих прошениях. Если в данный момент он не может

прийти в дом Господень, то где бы он ни был, он может найти путь к престолу благодати через молитву.

1. Он смиленно обращается к Богу, так как верит, что получит милостивый прием: “Услышь, Господи, не только мое сердце, а голос мой, которым я взываю”. Давид также ожидает ответа на молитву, но благодаря не своим собственным заслугам, а Божьей милости: “Помилуй меня и внемли мне” (ст.7). Если мы молимся и верим, то Бог милости во услышит и ответит.

2. Давид старательно исполняет свой долг, получив любезное приглашение от Бога (ст.8). Слишком самонадеянно приходить к Царю царей незваным, если только Он сам не прострет к нам золотой скрипетр. Поэтому Давид, собираясь молиться, в своих мыслях привыкается к призыву Бога прийти к престолу благодати и словно с благоговением касается верхушки золотого скрипетра, который уже был простерт к нему. “Сердце мое говорит от Тебя: «ищите лица Моеего»”. Вначале он размышлял и проповедовал сам себе (а это наилучшая проповедь – это значит услышать дважды то, что Бог сказал один раз): “Ты сказал (так можно понимать эти слова): “Ищите лица Моеего””. А затем он возвращается к тому, над чем размышлял в своем благочестивом решении: “Я буду искать лица Твоего, Господи”. В данном месте обратите внимание (1) на истинную природу религиозного поклонения; это – поиск лица Божьего. Это звучит в Божьем постановлении: “Ищите лица Моеего”. Бог хочет, чтобы мы искали Его для Него самого и сделали Его благоволение своим основным благом; это же является основной целью и стремлением святых: “Я буду искать лица Твоего, Господи, ничто другое не интересует меня”. Когда Господь открывает Свою руку, то насыщает все живущее (Пс. 144:16), но лишь сияние Его лица удовлетворит желание живой души (Пс.4:7,8). (2) На любезное приглашение Бога совершать эту обязанность: “Ты говоришь: “Ищите лица Моеего””; это не только разрешение, но и постановление, а Его повеление нам искать подразумевает обетование, что мы найдем, ибо Он слишком добр, чтобы сказать: “На-прасно ищете Меня”. Бог призывает нас искать Его лица в нашем разговоре и общении с Ним. Он призывает нас искать Его лица тихим шепотом Своего Духа, воздействуя на наш дух. Он призывает нас Своим словом, утвержденным порядком поклонения и особыми провидениями, милостивыми и огорчающими. Когда по глупости мы начинаем

уделять много внимания ложной сущности, тогда Бог из любви призывает нас к Себе искать настоящие милости. (3) На быстрый отзыв благодатной души на это приглашение. На призывдается немедленный ответ: “Я буду искать лица Твоего”. Призыв был общим: “Ищите лица Моеего”; но, подобно Давиду, мы должны применять его к себе и сразу отвечать: “Я буду искать лица Твоего”. Слово не принесет нам пользы, если будем передавать его другим, а сами не будем принимать увещевания. Призыв был: “Ищите лица Моеего”, а ответ таков: “Я буду искать лица Твоего”. Он подобен еще одному: “Вот, мы идем к Тебе” (Иер.3:22). Благодатное сердце с готовностью откликается на призыв милостивого Бога, так как желает услышать в день силы Его.

3. Давид очень скрупулезен в своих просьбах. (1) Он просит Бога о благоволении, чтобы Господь не отвернулся от него (ст.9): “Повинуясь Твоему повелению, я буду искать лица Твоего, Господи. Поэтому не скрой от меня лица Твоего; пусть я никогда не лишусь оживляющего чувства Твоего благоволения; люби меня и дай мне знать, что Ты любишь меня; не отринь во гневе раба Твоего”. Давид осознает, что заслуживает недовольства Бога, но просит, чтобы, несмотря на это, Бог исправил его и не лишил Своего присутствия; ибо что такое ад, как не это? (2) Давид просит, чтобы Бог не удалялся от него: “Ты был помощником моим ранее, Боже, Спаситель мой, и поэтому куда мне идти, как не к Тебе? Не отвергни меня и не оставь меня, Боже; не удаляй воздействие Твоей силы от меня, ибо я беспомощен; не удаляй доказательства Своей доброй воли от меня, ибо тогда я безутешен”. (3) Давид просит о привилегиях божественного водительства (ст.11): “Научи меня, Господи, пути Твоему; дай разум понять значение Твоих пророчеств относительно меня и сделай их простыми; дай мне мудрости знать свой долг в каждом сомнительном случае, чтобы я не совершал ошибок, а мог идти верно, чтобы я не колебался, а шел уверенно”. Это не политика, а открытость, честность, которая направит и поддержит на пути нашего долга. Давид просит: “Наставь меня на стезю правды, ради врагов моих, или наблюдателей моих”. Враги следили за его ошибками, чтобы найти повод выступить против него. Саул следил за ним (1 Цар.18:9). Это побудило Давида молиться: “Господь, наставь меня на стезю правды, чтобы я не сделал ничего недостойного или того, что выглядит недостойным, что могли бы

предъявить мне". (4) Он просит о привилегиях божественной защиты (ст.12): "*Не предавай меня на произвол врагам моим. Не позволь им добиться своего, ибо они ищут не что иное, а жизни моей, и таким образом, что я не могу противостоять им; но Ты владеешь их совестью. Ибо восстали на меня свидетели лживые, которые дышат злобою и стремятся не только лишить меня доброй репутации или имущества, - они жаждут крови, драгоценной крови*". В этом Давид был прообразом Христа, так как против Него восстали лжесвидетели, дышавшие злобою; и хотя Он был предан в их нечестивые руки, тем не менее не был предан на произвол врагам Своим, так как они не смогли помешать Ему превознесению.

П. Давид выражает свое упование на Бога в том, что

1. Господь поможет ему, когда все остальные виды помощи окажутся безрезультатными (ст.10): "*Ибо отец мой и мать моя оставили меня. Даже когда самые дорогие и близкие друзья, от кого я больше всего ожидал помощи и совета в этом мире, оставили меня; когда они умерли, или находятся далеко, или не в состоянии помочь мне в трудный час, или недоброжелательны ко мне, или не думают обо мне и не помогают; когда я беспомощен, как бедный сирота, оставшийся без отца и матери, - тогда я знаю, что Господь примет меня, как бедную блуждающую овцу, и спасет от гибели*". Его время помочь уповающим на Него наступает тогда, когда любая помощь оказывается безрезультатной, ибо тогда Его помощь совершается для Его славы и их утешения. С Ним *сирота обретет милость*. Это обетование часто исполнялось в точности. Всеми оставленные сироты были взяты под опеку божественного провидения, которое посыпало им помочь и друзей таким образом, какого никто не ожидал. Бог – самый надежный и лучший друг, лучше, чем самые замечательные земные родители.

2. В нужное время он увидит благость Господа, проявленную к нему (ст.13). Давид верил, что увидит благость Господа на земле живых, ибо, если только Бог не совершил этого, он ослабеет от страданий. Даже наилучшие святые могут ослабеть, когда их бедствия становятся скорбными и утомительными; их дух подавляется, а плоть и сердце ослабевают. Но именно тогда вера становится целебным средством; она поддерживает их от падения под этой тяжестью и от отчаяния, поддерживает их надежды, молитвы, упование, поддерживает их добрые мысли

о Боге и их благочестивые наслаждения. Но в чем же заключалась вера, поддержавшая Давида от падения? Он был уверен, что увидит благость Господа, который сейчас, как казалось, удалился на расстояние. Тот, кто живет верой в благость Господа, в должное время окажется вблизи этой благости. Давид надеялся увидеть все это на земле живых, то есть (1) в этом мире; он верил, что переживет свои бедствия и не погибнет от них. Его утешение заключалось не столько в том, что он увидит землю живых, как в том, что он увидит благость Господа на ней, ибо это является утешением всех сотворенных утешений для благодатной души. (2) В земле Ханаанской и в Иерусалиме, где жили живые пророки. По сравнению с язычниками, которые были мертвыми во грехах, земля Израиля вполне могла называться землей живых, где люди знали Бога, и Давид надеялся увидеть Его благость (см. 2 Цар.15:25,26). Или (3) - на небесах. Лишь то место по справедливости можно было назвать землей живых, так как там нет смерти. А эта земля – место умирающих. Ничто не может сравниться с надеждой верующего на вечную жизнь; он предвидит ту славу и предвкушает те наслаждения, которые поддерживают нас от падения под тяжестью бедствий в нынешнее время.

3. В трудное время он получит подкрепление и справится с трудностями (ст.14). То ли Давид говорит это себе, то ли своим друзьям, но эти слова сводятся к одному - это то, что ободряет его: *да укрепляется сердце твое*; Господь поддержит твой дух, а затем дух поддержит твои слабости. В этой силе (1) оставайтесь близкими к Богу и вашему долгу. *Надейся на Господа верой, молитвой и смиренной покорностью Его воле. Надейся на Господа*; что бы ты ни делал, не становись беспечным, приходя к Богу. (2) Поддерживайте свой дух среди великих опасностей и трудностей - *мужайтесь*. Пусть ваши сердца будут тверды, уповая на Бога. Пусть ваш разум концентрируется на Нем, и тогда ничто не поколеблет вас. Надеющиеся на Господа имеют повод быть мужественными.

ПСАЛОМ 27

В первой части этого псалма, который является молитвой воинствующего святого, в настоящее время находящегося в отчаянии (ст.1-3), выносится осуждение непримиримым врагам Бога (ст.4,5). Последняя же часть является благодарением ликующего

святого, избавленного из бедственной ситуации (ст.6-8), к которому добавлена пророческая молитва за всех верных и преданных слуг Божих (ст.9). Поэтому сложно сказать, в каком из этих двух положений находился Давид, когда писал его. Некоторые считают, что в то время он с беспокойством искал Бога и готовился прославить Его за избавление, верою благодаря Ему до того, как победа была одержана. Другие считают, что в то время он ликовал, но вспоминал для своей пользы и пользы других молитвы, которые возносил, находясь в бедствии и умоляя, чтобы милость не оставляла его.

Псалом Давида.

Стихи 1-5

В этих стихах Давид очень ревностно молится.

I. Он просит, чтобы Бог милостиво услышал его и ответил; находясь в беде, он призывает Его (ст.1,2). Обратите внимание на его веру в молитве: “*Господь, твердыня моя!*”, эти слова подчеркивают его веру в силу Бога (Он – *твердыня*) и его зависимость от этой силы – “Он – *твердыня моя*, на которой я строю свою надежду”. Отметьте его страсть в молитве: “*К тебе, Господи,зываю*”; Давид говорит как человек в отчаянной ситуации, почти утонувший, если только кто-нибудь не придет со своевременной помощью. Обратите внимание, как он жаждет получить ответ: “*Не будь безмолвен для меня*, словно Ты гневаешься на moi молитвы (Пс.79:5). Господь, поговори со мной, изреки слова благие, слова утешительные (Зах.1:13). Хотя я не получил то, о чем молился, но пусть Господь даст мне радость и веселье, чтобы я услышал их. Боже, вступись за меня в ответ на мои молитвы, вступись за мое дело, пошли мне избавление и таким образом услышь голос молений моих”. Здесь Давид рассказывает о двух вещах. 1. Об отчаянии, которое овладеет им, если Бог пре-небрежет им: “Если Ты будешь безмолвен для меня и у меня не будет доказательств Твоего благоволения, то я уподоблюсь *нисходящим в могилу* (то есть стану мертвым, заблудшим и погибшим). Если Бог не будет моим другом, не явится мне и не вступится за меня, то моя надежда и помощь погибнут”. Ничто не может быть таким убийственным и смертельным для благодатной души, как недостаток Божьего благоволения и ощущение Его недовольства. Давид говорит: “Я уподоблюсь *нисходящим в могилу* (как некоторые понимают это место), ибо в чем еще заключается бедствие осужденных, как не в том, что Бог nem и глух к их воплям?” В какой-то степени Божьего благоволения зас-

луживают и могут надеяться обрести его те, кто боится Его гнева и для кого Его недовольство хуже смерти. 2. О добрых надеждах на то, что Бог проявит к нему благоволение. “Я поднимаю руки мои к святому храму Твоему не только с искренним желанием, но и ревностным ожиданием, что оттуда получу благодатный ответ. Здесь *святым храмом* называется самое святое место за завесой; там были ковчег и престол милости, где, как говорит Писание, Бог *обитал на херувимах* и оттуда разговаривал со Своим народом (Чис.7:89). Этот храм был прообразом Христа; и к Нему мы должны возводить свои глаза и руки, ибо через Него все блага от Бога идут к нам. Он также был прообразом небес (Евр.9:24); и от Бога, нашего Отца на небесах, мы должны ожидать ответ на наши молитвы. Писания еще называют *святыми храмами Бога*, и о них мы также должны помнить в своих молитвах и ожиданиях. Бог ободряет нас надеяться и полагаться на Слово.

II. Как и ранее, Давид осуждает кончину нечестивцев: “*Не погуби души моей с грешниками*” (Пс.25:9), и говорит: “Господь, я прихожу к Твоему святому храму, *не погуби меня с нечестивыми и с делающими неправду*” (ст.3). 1. “Сохрани меня от сетей, расставленных для меня. Они льстят и обманывают меня, говорят о мире, но в то же время составляют заговоры против меня, ибо в сердце у них зло. Их цель – сбить меня с толку, более того, погубить меня. Господь, не допусти, чтобы я заблудился и погиб из-за их мерзких заговоров, ибо они не имеют и не могут иметь силы и успеха в битве со мной, если все это не будет дано им свыше”. 2. “Сохрани меня, чтобы я не заразился их грехами и не поступал как они. Не допусти, чтобы я сбился с пути, ведущего к храму, где я желаю пребывать во все дни жизни моей, чтобы из-за их обманчивых аргументов или обольщений я не стал совершать греховные дела (Пс.140:4). Господь, не оставляй меня одного, чтобы для собственной безопасности я не использовал подобные обманы и предательства, которыми пользуются они, ища моей погибели. Не допусти, чтобы какое-то событие прорицания стало непреодолимым искушением и побудило меня подражать нечестивцам и стремиться к их целям”. Благочестивые люди опасаются пути грешников; наилучшие знают об опасности оказаться на этой дороге; и поэтому мы должны ревностно молиться Богу, чтобы Его благодать поддерживала нас в непорочности. 3. “Храни меня, чтобы меня не постигла

участь нечестивых; не допусти, чтобы я пошел с делающими беззаконие, ибо я не принадлежу к таковым, которые *говорят о мире, а в сердце у них зло*”. Обратите внимание: тот, кто осторожен и не грешит вместе с грешниками, имеет повод надеяться, что его не постигнет их участь (Отк.18:4).

III. Давид призывает справедливые суды Божьи на делающих неправду (ст.4): “*Воздай им по делам их*”. Это не жажда мщения; в то же время это говорит о постоянстве Давида в молитве о своих врагах. 1. Этот стих демонстрирует нам, что он был далек от общества нечестивцев и имел добный повод просить, чтобы Бог не позволил ему уйти с ними, так как псалмопевец был убежден, что они будут самыми несчастными, если Господь воздаст им по их же делам. 2. Таким образом Давид выражал свое ревностное желание почтить Божью справедливость в управлении этим миром. “Господь, они думают, что все их поступки хорошие, и оправдывают свои грехи. Господь, *по делам рук их воздай им*; открой глаза тем, кто думает, что эти люди не делают ничего плохого, так как их зло остается ненаказанным” (Пс.93:1,2). 3. Эта молитва является пророчеством о том, что рано или поздно Бог воздаст всем нераскаявшимся грешникам по заслугам. Если же все плохие дела не будут развязаны покаянием, то тогда, безусловно, придет судный день, когда Бог воздаст каждому человеку, упорствующему в своих злых делах, по заслугам. Это пророчество касается гибели нечестивцев: “Они с ближними своими говорят о мире, а в сердце у них зло. Господи, *воздай им по делам их*. Пусть нарушитель будет наказан, а с предателем поступят по-предательски” (Ис.33:1; Отк.18:6; 13:10). Обратите внимание, Давид предсказывает, что Бог воздаст им не только по их делам, но и *по их злым умыслам*¹⁷, ибо грешники будут наказаны не только за то зло, которое они совершили, а и за то, которое они замышляли и сделали все возможное для его осуществления. И если Бог, соответственно этому правилу обращения с нечестивцами (а Он именно так будет делать), так же будет поступать с праведными, то наградит их не только за то добро, которое они совершили, но и за то, совершить которое они старались, но не смогли.

IV. Давид предсказывает их гибель за презрение к Богу и Его деснице (ст.5): “*За то, что они невнимательны к действиям Господа и к делу рук Его*, посредством чего Он являет Себя и разговаривает с сынами человеческими, *Он разрушит их* в этом мире

и в ином и *не созиждет их*”. Обратите внимание, что безрассудная невнимательность к делам Божьим является причиной их гибели. Почему люди сомневаются в существовании или атрибутах Бога, как не потому, что не имеют должного уважения к делам Божьим, которые заявляют о Его славе и в которых четко проявляется Его невидимая сущность? Почему люди забывают Бога и живут без Него, более того, противятся и не повинуются Ему, как не потому, что не задумываются о примерах того гнева, который *открывается с неба на всякое нечестие и неправду человеков?* Почему враги народа Божьего ненавидят и преследуют его; почему замышляют против него зло? Потому что они невнимательны к делам Бога, совершенным для Его Церкви, посредством которых Он явил, как она дорога Ему (Ис.5:12).

Воспевая эти стихи, мы должны вооружиться против всех искушений, сопутствующих беззаконникам, и побуждать себя к этому бедствиями, которые угрожают делающим неправду.

Стихи 6-9

В этих стихах

I. Давид с такой же страстью благодарит Бога за то, что Он услышал его молитвы, с какой в предыдущих стихах просил об этом: “*Благословен Господь*” (ст.6). Как быстро печали святых превращаются в песни, а их молитвы – в хвалу! Давид молился с верой (ст.2): “*Услыши голос молений моих*”, и с такой же верой он благодарит за то (ст.6), что Господь *услышал голос его молений*. Обратите внимание: (1) тот, кто молится с верой, может радоваться с надеждой. “Он услышал меня (милостиво принял меня), и поэтому я уверен, что получу ответ, словно уже имею его”. (2) То, чего мы добились молитвой, мы должны нести с хвалой. Услышал ли Бог наши моления? Тогда давайте благословим Его имя.

II. Давид ободряет себя уповать на Бога и верить, что Он совершил для него все необходимое. Воздав Господу славу за Его благодать (ст.6), он смиренно осмеливается иметь от этого утешение (ст.7). Именно так обретается мир. Так давайте начинать с хвалы, которая достижима; давайте вначале благословлять Бога, а затем – себя. Отметьте [1] упование Давида на Бога: “*Господь – крепость моя*, которая поддерживает меня и помогает во всех служениях и страданиях. *Он – щит мой*, который защищает меня от всех злобных заговоров врагов, направленных против меня. Я выбрал Его, я всегда знал,

что Он такой, и надеюсь, что Он и впредь будет таким". [2] Его ощущение привилегий от этого упования: "*На Него уповало сердце мое*, на Его силу и обетование; и это было не напрасно, ибо *Он помог мне*. Он часто помогал мне. Не только Бог был дан мне в нужное время и Его помощь, на которую я уповал, но само мое упование помогло мне в нужное время и поддержжало от падения" (Пс.26:13). Поступки веры представляют собой помощь для угасающего духа и часто помогают в затруднительном положении. [3] Возрастание его ощущений. (а) Он получил удовольствие от этого: "*Возрадовалось сердце мое*". Радость верующего укоренилась в его сердце, в то время как сердце глупца скорбит, когда он смеется. Это - великая радость, *радость неизреченная и преславная*. Истинно верующее сердце в свое время возрадуется; это *радость и мир в вере*, которых мы должны ожидать. (б) Бог должен получить славу от этого: когда *возрадовалось сердце мое*, тогда я прославлю Еgo *песнею мою*. Так мы должны выражать свою благодарность; это то малое, что мы можем сделать; видя это, другие также испытывают побуждение и получат ободрение уповать на Него.

III. Давид угождает себе стремлениями, которые имеют в Боге через Христа все благочестивые люди (ст.8): "*Господь — крепость народа Своего*; не только моя, но и сила каждого верующего". Обратите внимание, что святые радуются, видя утешения своих друзей, как своим собственным; ибо как у нас не становится меньше солнечного света, так же не становится меньше света от лица Божьего из-за того, что Господь делится им с другими, так как мы уверены, что его достаточно для всех и каждого. Таким образом мы имеем общность со всеми святыми: Бог является их силой и нашей, Христос – их Господь и наш (1 Кор.1:2). Он – их крепость и крепость всего Израиля, ибо Он - *спасительная защита помазанника Своего*, то есть (1) Давида. Бог, укрепляя того, кто был царем Израиля и сражался за свой народ, укреплял целое царство. Он называет себя *помазанником Божиим*, так как принятное им помазание явилось причиной зависти его врагов и, следовательно, дало ему право на божественную защиту. (2) Христа, Своего Помазанника, Своего Мессии. Бог был собственной спасительной силой, которая дала Ему способность совершить Свое дело и укрепляла Его (см. Пс.88:22; Ис.49:5; 50:7,9). И таким образом Бог становится их крепостью, крепостью всех святых; Он укрепляет

Того, кто является главою Церкви, и от Него передает силу всем ее членам. Он повелел Своей силе и *утвердил то, что соделал для нас* (Пс.67:29; 79:18,19).

IV. Давид заканчивает краткой, но всеобъемлющей молитвой о Церкви Божьей (ст.9). Он молится об Израиле, но не как о своем народе ("спаси народ мой и благослови наследие мое"), хотя он был таковым, а о Божьем народе. Интересы Бога были ближе его сердцу, чем его собственные. "*Мы все народ Твой*" - хорошее заявление (Ис.64:9; 63:19). *Твой я, спаси меня*. Народ Божий – наследие Господа, которое дорого Ему и драгоценno в Его глазах. Ту небольшую славу, которую Он имеет, Он имеет от них. *Часть Господа народ Его*. Давид просит Бога (1), чтобы Он спас их от врагов и опасностей, которым они подвергаются. (2) Чтобы Бог благословил их всеми благами, исходящими от Его благоволения в совершение Его обетования и для их счастья. (3) Чтобы Он питал и щедро благословлял их, в особенности многочисленными Своими постановлениями, которые являются пищей для души. "*Паси их; управляй ими; правильно направляй их советы и поступки; управляй их делами для их блага*. Питай их и царствуй над ними; поставь пасторов и правителей над ними, которые совершили бы свое служение с мудростью и пониманием". (4) "*Возвышай их во веки*; возноси их выше проблем и бедствий и делай это не только для старцев, но и для людей всех возрастов до самого конца. Возноси их к Твоему прославленному царству, возноси их к небесам". Только там святые возвысятся вовеки и никогда больше не будут гибнуть или отчаяваться. Отметьте, что только тот будет спасен, благословлен и вознесен, кого Бог кормит и кем управляет, кто желает, чтобы Господь его учил, вел и управлял им.

ПСАЛОМ 28

Некоторые образованные толкователи предполагают, что Давид сочинил этот псалом в то время, когда бушевал ураган, лил дождь, гремел гром и сверкали молнии, так же, как восьмой псалом был размышлением о лунной ночи, а восемнадцатый – о солнечном утре. Очень хорошо использовать видимые проявления силы Бога в царстве природы, чтобы воздать Ему славу. Давид был так невозмутим и радостен во время страшной бури, когда другие трепетали, что тогда написал этот псалом; ибо *не убоимся, хотя бы поколебалась земля*. (I) Он призывает великих этого мира воздать славу Богу (ст.1,2). (II) Он убеждает их в благости того Бога, которому они должны поклоняться; он обращает их вни-

мание на Его силу, на ужас, вызываемый раскатами грома и молниями (ст.3-9), на Его абсолютное владычество над миром (ст.10) и особое благоволение к Своей Церкви (ст.11). Важные и возвышенные мысли о Боге должны наполнять нас, когда мы воспеваем этот псалом.

Псалом Давида.

Стихи 1-11

В этом псалме нам представлено

I. Требование, чтобы великие мужи этой земли воздали почести великому Богу. Каждый раскат грома Давид толкует как призыв для себя и других правителей воздать славу великому Богу. Обратите внимание, (1) кого призывают к этой обязанности: “*О великие мужи* (ст.1)¹⁸, сыны великих мужей, которые обладают властью, передающейся по наследству, в чьих венах течет царская кровь!” Великие мужи этого мира обязаны воздавать почести великому Богу не только потому, что Он безгранично выше их, какое бы высокое положение они ни занимали. Они должны поклоняться Ему, потому что от Него получили власть, и это является данью признания, которую они должны платить Ему. (2) Как часто этот призыв повторяется: “*Воздайте Господу*”; потом опять: “*Воздайте Господу*”; и в третий раз: “*Воздайте Господу*”. Это подразумевает, что великие люди неохотно выполняют этот долг и их сложно убедить в этом; но если правители искренне совершают его, то это имеет великие последствия для интересов Царства Божьего среди людей. Иерусалим процветал, когда цари земные привнесли в него славу и честь свою (Отк.21:24). (3) Что они должны сделать – *воздать Господу*, но не так, словно Он нуждается в чем-либо или получит выгоду от какого-либо нашего дара; не так, словно мы даем Ему то, что Ему не принадлежало раньше (*кто дал Ему наперед?*), а как признание Его славы и владычества над нами. Богу угодно толковать это как дар для Себя: “*Воздайте Господу* себя прежде всего, а затем ваши служения. *Воздайте Господу* славу и честь; признайте Его славу и силу, прославьте Его как Бога безграничного величия и непреодолимой силы. Какую бы славу и силу Он ни вручал вам Своим пророчеством, ее нужно использовать для Его славы и служения Ему. Отдайте Ему свои венцы, пусть они лежат у Его ног; отдайте Ему свои скипетры, мечи, ключи; отдайте все в Его руки, чтобы все это использовалось для Его имени и хвалы”. Правители оценивают себя по своей славе и силе; этот принцип необходимо применить и к Богу, признавая Его безгра-

нично более прославленным и могущественным, чем они сами. Это требование почестей от властивших людей можно рассматривать как слова, обращенные к вельможам царства Давида, знатным людям и правителям колен (чтобы побудить их к более прилежному и постоянному посещению жертвенника Божьего, в чем они были недобросовестны), или к правителям соседних государств, которых своим мечом он сделал подчиненными Израилю и сейчас убеждает стать подданными Бога Израиля. Увенчанные головы должны склониться перед Царем царей. То, что здесь сказано великим мужам, предназначено для всех: “*Поклонитесь Господу*”. В этих словах заключена сущность и подведен итог вечного Евангелия (Отк. 14:6,7). Здесь нам представлена [1] природа религиозного поклонения, которая заключается в том, чтобы *воздать Господу* славу имени Еgo (ст.2). Посредством Своего имени Бог дает возможность познать Его, и этому имени воздается слава. Мы не можем воздать Богу ту славу, которую заслуживает Его имя, потому что даже тогда, когда мы говорим и поступаем наилучшим образом, чтобы почтить имя Бога, то и тогда мы бесконечно несовершенно излагаем сущность. Но когда мы отвечаем на то откровение, которое Он дал о Себе, подходящими чувствами и восхищением, тогда мы воздаем малую часть славы, которую заслуживает Его имя. Если, слушая, молясь или совершая другие действия поклонения, мы получаем благодать от Бога, то в ответ должны воздать Ему славу. [2] Правило совершения религиозных действий: “*поклонитесь Господу в благолепном святилище*”, что означает (а) объект нашего поклонения. Прославленное величие Бога названо *благолепием святыни* (2 Пар.20:21). Поклоняясь Богу, мы должны лицезреть Его красоту, восхищаться Ем не только как Личностью, внушающей бесконечное благоговение, которой нужно бояться превыше всего, а как бесконечно дружелюбную Личность, которой нужно восхищаться и любить превыше всего. Особенно мы должны взирать на красоту Его святости, так как это является основной темой хвалы ангелов (Отк.4:8). Или (б) место поклонения. В то время святилище было *благолепием святости* (Пс.47:2,3; Иер.17:12). Красота святилища в точности соответствовала поклонению, совершенному по божественному постановлению, примером чему служила гора. Сейчас, во время Евангелия, торжественные собрания христиан (чья чистота является их красотой), являются тем местом,

где нужно поклоняться Богу. Или (в) манеру поклонения. Мы должны быть святы во всех религиозных действиях, испытывать благовение перед Богом, Его волей и славой. В святости есть красота, и это то, что придает привлекательность всем действиям поклонения.

II. Добрый повод для этого требования. Мы увидим свою обязанность воздавать славу Богу, если задумаемся

1. О Его достаточности в Самом Себе, что подразумевается в Его имени Иегова – “Я такой, как Я есть”, которое повторяется не менее восемнадцати раз в этом коротком псалме: дважды в каждом стихе, кроме трех, и по одному разу в двух стихах из этих трех. Я не припоминаю другого такого во всей Книге Псалмов. Пусть же сильные мира сего знают Бога по имени Его и воздают Ему должную славу.

2. О владычестве Бога надо всем. Пусть те, которые царствуют над людьми, знают, что есть Бог, царствующий над ними и владычествующий надо всем. В этом псалме Давид раскрывает Его владычество (1) в царстве природы. В чудесных действиях природного происхождения и проявлениях силы природы мы должны обращать внимание на славу и силу Бога, которые мы призваны приписывать Ему. В раскатах грома, молниях и ливне мы можем увидеть [1] Его славу. В раскатах грома громыхает Бог славы (гром – это *голос, исходящий из уст Его*, Иов. 37:2). Гром возвещает о Нем, как о Боге славы: таким пугающим является его звук и такой яркой – вспышка его спутницы, молнии. И для слуха, и для зрения нет ничего более впечатляющего, чем эти два явления, словно посредством этих двух восприятий Бог желал представить такие доказательства Своей славы для разума человека, которые не оставили бы повода оправдаться самому глупому человеку. Некоторые считают, что были определенные причины назвать гром *гласом Господа* (не только потому, что Он сошел с небес, был непредсказуем и неуправляем человеком, производил громкий звук и далеко распространялся), а потому что Бог часто говорил в громе, в частности на горе Синай, и часто приводил в замешательство врагов Израиля. Глас Господа славы прозвучал *над водами, над водами многими* (ст.3); он достигает безбрежного океана - воды под сводом небесным, и грохочет среди плотных облаков – над сводом небесным. Каждый, кто слышит гром (ухо было сделано так, чтобы реагировать на него), осознает, что *глас Господа вели-*

чествен (ст.4) и может смирить самого высокопоставленного (ибо никто не может *возгреть голосом, как Он*) и заставить трепетать самого гордого; ибо если Его глас так страшен, то какова Его мышца? Поэтому каждый раз, когда мы слышим его, пусть наши сердца исполняются великими, высокими и благоговейными мыслями о Боге, так как сила благочестия в большой степени зависит от святого восхищения и любви к Нему. *Господи, Боже мой! Ты дивно велик.* [2] Его силу (ст.4): “*Глас Господа силен*”, что проявляется в его действиях, ибо Он совершает чудеса. Тот, кто записывает природные явления, рассказывает о блуждающих действиях грома и молний, которые не подчиняются обычным природным объяснениям, что можно отнести ко всемогуществу Бога природы. *Во-первых*, деревья были выдернуты и расколоты ударом молнии (ст.5,6). *Глас Господа* среди грома часто *сокрушал кедры*, даже те, которые росли в Ливанских горах, - самые крепкие и величественные. Некоторые понимают это явление как действие яростных ветров, которые расшатывали кедры и затем вырывали их. Землетрясения также потрясали почву, на которой росли деревья, и заставляли *Ливан и Сирион* танцевать. Подобным образом сотрясалась пустыня *Кадес* (ст.8): деревья – от ветра, а земля – от землетрясений, и все вместе – от грома, что больше похоже на правдоподобное объяснение. Образованный доктор Хаммонд понимает это место как испуг и завоевание соседних государств, которые воевали с Израилем и противостояли Давиду: сирийцы, чья страна располагалась вблизи Ливанских лесов, аммореи, чьи владения граничили с горой Ермон, моавитяне и аммонитяне, жившие вблизи пустыни Кадес. *Во-вторых*, молнии были источником пожаров, которые уничтожали дома и церкви; мы читаем о молниях, уничтоживших стада (Пс. 77:48). Поэтому, соответственно, глас Господень в громах *высекает пламень огня* (ст.7), то есть разбрасывает его по земле в зависимости от того, куда Богу угодно направить их и кого наказать ими. *В-третьих*, ужас, вызванный раскатами грома, приводит к тому, что ланы рожают своих детенышь быстрее или, как некоторые считают, легче, чем обычно. Лань – боязливое животное, которое очень боится раскатов грома; и это неудивительно, если даже гордые и крепкие мужчины трепетали от них. Император Калигула прятался под кроватью при звуках грома. Поэт Гораций признает, что он избавился от атеизма благодаря ужасу, вызы-

ванному раскатами грома и молниями, которые он описывал словами, похожими на данный псалом Давида (lib.1, ода 34). Псалмопевец говорит, что гром *обнажает леса*, то есть он настолько пугает диких зверей, живущих в лесу, что они оставляют свои норы и заросли, в которых прятались, и таким образом раскрывают свое местонахождение. Или гром повергает деревья и таким образом обнажает землю, которую они укрывали. Поэтому давайте задумываться об этом псалме каждый раз, когда слышим звуки грома; а всякий раз, воспевая этот псалом, давайте вспоминать ужасающие раскаты грома, которые нам приходилось слышать, и таким образом соединять слова Божьи и Его дела, чтобы, благодаря им, мы были направлены и побуждаемы воздать должную славу имени Еgo. Давайте благословлять Господа за то, что, кроме этого пугающего, у Него есть еще один голос, которым Он разговаривает с нами, и тихий голос Его Благой вести, которая не устрашит нас.

(2) В царстве провидения (ст.10). Бога нужно прославлять как правителя мира всего человечества. *Господь восседал над потопом, и будет восседать Царем вовек*. Он не только восседает в покое, наслаждаясь Собой, но и восседает как Царь на престоле, который Он *на небесах поставил* (Пс.102:19), где Он принимает информацию и отдает повеления относительно дел сынов человеческих и совершает все в соответствии со Своей волей и желанием Своей воли. Обратите внимание [1] на силу этого царства: *Он восседал над потопом*. Как Он основал землю, так и Свой собственный престол над потопом (Пс.23:2). Упадки и изменения этого нижнего мира, его мятежи и революции ни в коей мере не поколебали покой и желания Вечного Разума. Оппозиция Его врагов сравнивается с потопом (Пс.92:3,4), но Господь восседает над ним; Он сокрушает, побеждает их и достигает Своих целей, несмотря на все уловки человеческого сердца. Слово, переведенное здесь как “потоп” используется лишь относительно потопа во дни Ноя; и поэтому некоторые считают, что именно об этом здесь говорится. Бог действительно восседал над потопом как Судья, приводящий в исполнение Свой приговор и совершающий суд над нечестивым миром, который Им был стерт с лица земли. Он и сейчас продолжает восседать над потопом, ограничивая воды Ноя, чтобы они вновь не обратились и не покрыли землю, во исполнение Своего обещания, что не будет более истреблена всякая плоть водами потоп-

на (Быт.9:11; Ис.54:9). [2] На вечность этого царства; *будет восседать Господь царем вовек*, а не правление будет дано Ему на какое-то время. Администрация Его царства совпадает с Его желаниями от вечности, и от вечности соответствует Его замыслам.

(3) В царстве благодати. Здесь Его слава сияет ярче всего. [1] В восхищении, которое Он принимает от подданных этого царства (ст.9). *Во храме Его*, где Он раскрывает Себя и Свой разум народу и где народ прославляет Его: где *все возвещает о Его славе*. В мире каждый человек видит ее или, по крайней мере, *может усматривать ее издали* (Иов.36:25), но только в храме, в церкви, люди говорят о Его славе к Его чести. *Славят Тебя, Господи, все дела Твои* (т.е. они служат по-водом для хвалы), а Его святые лишь благословляют Его и говорят о Его славе и Его делах (Пс.144:10). [2] В благоволении Он награждает подданных этого царства (ст.11). *Во-первых*, Он делает их подходящими для Своего служения: *Господь даст силу народу Своему* и все необходимое, чтобы они могли противостоять всем злым делам и совершать добрые дела. Более того, Он укрепит их в слабости. *Во-вторых*, Он ободрит их в служении: *Господь благословит народ Свой миром*. Мир – это бесценное благословение, которое Бог предназначил для всех Своих детей. *И делом правды будет мир (велик мир у любящих закон Твой)*; но более того – венец праведности: цель праведности – это мир, бесконечный мир. Когда гром гнева Божьего заставит грешников трепетать, святые вознесут свои головы с радостью.

ПСАЛОМ 29

Этот благодарственный псалом за великие избавления, которые Бог совершил для Давида, был написан по случаю посвящения Его дома и воспевался с благочестивой торжественностью, хотя нигде мы не находим ссылки на этот случай. Некоторые, исходя из различных отрывков псалма, считают, что он был написан по случаю исцеления после опасного приступа болезни, имевшего место приблизительно в то же время, что и посвящение его дома. (I) В этом псалме Давид прославляет Бога за совершенные для него избавления (ст.2-4). (II) Он также призывает других прославить Бога и ободряет их уповать на Него (ст.5,6). (III) Он укоряет себя в прежней беспечности (ст.7,8). (IV) Он вспоминает свои молитвы и жалобы, вознесенные к Богу во время бедствий (ст.9-11). С их помощью он побуждает себя быть очень благодарным Богу за настоящие приятные перемены (ст.12,13). Воспевая этот псалом, мы должны с благодарностью вспоминать любые избавления, совершенные Богом для нас, побуждать себя

славить Его и, размышляя над ними, уповать на Него.

Псалом Давида; песнь при посвящении дома Давида.

Стихи 2-6

Среди благочестивых евреев наблюдалась похвальная, хотя и не обязательная практика, которая в то же время признавалась и допускалась: когда они строили новый дом, то *посвящали его Богу* (Втор.20:5). Так же поступил Давид, когда его дом был построен и он вступил во владение им (2 Цар.5:11), ибо царские дворцы в такой же степени нуждаются в Божьей защите и обязаны служить Господу, как и обычные дома. Обратите внимание, дома, в которых мы проживаем, при нашем первом входжении в них должны посвящаться Богу, как маленькие святыни. Мы должны торжественно вручить себя, наши семьи, наши дела Божьей заботе и Божьему водительству; должны молиться о Его присутствии и благословении; должны посвящать себя и все, что нам принадлежит, Его славе; принять твердое решение убирать беззаконие подальше от наших скинний, а себя и свои дома посвятить служению Господу, участвуя и в семейном поклонении, и во всех сферах евангельского послушания. Некоторые предполагают, что этот псалом исполнялся при вторичном посвящении дома Давида, после того, как он был изгнан из него Авессаломом, осквернившим его своим грехом кровосмешения, и что в нем звучит благодарение за подавление этого опасного восстания. В этих стихах:

I. Давид воздает Богу благодарение за великие избавления, совершенные для него (ст.2): “*Превознесу Тебя, Господи; я буду превозносить Твое имя, буду славить Тебя, как самого превознесенного; я буду делать все возможное, чтобы продвинуть интересы Твоего царства среди людей. Я буду восхвалять Тебя, ибо Ты возвышил меня, не только избавив от рва, в котором я тонул, но и посадив на трон Израиля*”. Он *из праха поднимает бедного*. Размышляя о великих делах, совершенных Богом, для того чтобы превознести нас посредством своего пророчества и Своей благодати, мы должны с благодарностью превозносить Его имя, хотя можем сделать очень мало. Три вещи величили избавление Давида: (1) поражение его врагов. Им не было позволено одержать над ним победу, что имело бы место в том случае, если бы он умер от этой болезни или погиб от отчаяния (Пс.40:11). (2) Это был ответ на его молитвы (ст.3): “*Я воззвал к*

Тебе”. Все наши чувства, вызываемые проблемами, мы должны направлять к Богу. Каждый наш всплеск должен был направлен к Нему. Подобным образом давая выход своей скорби, мы облегчаем свой горченный дух. “*Я воззвал к Тебе, и Ты не только услышал, но и Ты исцелил меня*; исцелил мое расстроенное тело, обеспокоенный разум, устроил находящиеся в беспорядке дела моего царства”. Так прославляется Бог: “*Я Господь, целитель твой*” (Исх.15:26), и Ему мы должны отдавать всю славу за это. (3) Бог спас его жизнь. Давид был доведен до крайности, погружался в глубокий ров и был готов *сойти в могилу*. В то же время он был спасен и его жизнь была сохранена (ст.4). Чем более неотвратимой является опасность, которой мы подвергаемся, тем более выдающимся становится избавление, тем более оно приятно для нас и является более сияющее доказательство силы и милости Божьей. Жизнь после смерти должна быть посвящена превозношению Бога нашей жизни.

II. Давид призывает других присоединиться к его хвале не только ради особого благоволения, которым Бог наградил его, но и для того, чтобы Его святые могли получить общие доказательства Его доброй воли к ним (ст.5). “*Пойте Господу, святые Его!*” Истинно святых Бог считает Своими. В этом мире находится остаток таковых, и Господь ожидает, что они воспоют Ему, ибо они сотворены и освящены, сделаны святыми, чтобы носить Его имя и славить Его. Его святые на небесах поют Ему, почему же святые на земле не совершают то же все вместе, насколько это в их силах? 1. Они верят, что Он – Бог незапятнанной чистоты; поэтому *славьте память святых Еgo*; прославьте Его святое имя, ибо святость – Его памятник на протяжении всех веков. Бог – святой Бог; Его святость – это Его слава, Его отличительная особенность, которую святые ангелы в своей хвале превозносят более всего (Ис.6:3; Отк.4:8). Мы должны чаще говорить и вспоминать святость Бога. Сущность радости святых заключается в том, что Бог – святой Бог; ибо тогда они имеют надежду, что Он сделает их более святыми. Ни одно из совершенств Бога не устрашает больше нечестивцев и не утешает больше благочестивых, чем Его святость. И если мы можем искренне радоваться и благодарить при воспоминании о Его святости, то это является добрым признаком того, что мы в какой-то степени – соучастники Его святости. 2. Они ощущали, что Он – Бог добрый и милостивый, поэтому пусть воспеваю Ему. (1) Мы увиде-

ли, что Его недовольство очень коротко. Хотя мы заслуживаем того, чтобы оно длилось вечно, чтобы Он гневался на нас, пока не истребит, и нам кажется, что Он никогда не сможет примириться с нами, в то же время *на мгновение гнев Его* (ст.6). Когда мы обижаем Господа, Он гневается; но так как Он медлителен на гнев и Его нелегко спровоцировать, то, когда Он гневается, но видит наше раскаяние и смирение, Его гнев уходит, и Он желает быть в мире с нами. Если Бог прячет Свое лицо от собственных детей и временно исключает желаемые ими доказательства Своего благоволения, то Его гнев невелик и *на малое время*; в то же время Он *вечною милостью помилует их* (Ис.54:7,8). Если *вечером водворяется плач* и это будет изнуряющая ночь, то так же, как после ночной тьмы наступает утренний свет, так и через малое время народу Божьему возвращается утешение и радость, ибо завет благодати так же тверд, как и завет дня. Это слово часто исполнялось для нас в букве. Плач длился ночь, но вскоре скорбь прошла. Обратите внимание, до тех пор, пока Бог продолжает гневаться, продолжается плач святых. Если же гнев длится лишь мгновение, то и страдание – лишь на мгновение; и когда свет лица Божьего восстановлен, тогда страдание с легкостью провозглашается легким и мгновенным. (2) Мы увидели, что Его улыбки приятны; в *Его благоволении жизнь*¹⁹, то есть все блага. Возвращение Его благоволения страдающей душе можно сравнить с жизнью после смерти - ничто не может оживлять с большей силой. Наше счастье зависит от Божьего благоволения: если мы имеем его, то имеем достаточно, в чем бы мы ни нуждались. Это – жизнь души, духовная жизнь, залог вечной жизни.

Стихи 7-13

В этих стихах приводятся три различных состояния, в которых последовательно пребывал Давид, а также расположение его сердца по отношению к Богу в каждом из них: что он говорил и делал, каким воздействиям подвергалось его сердце. Первое состояние – какими мы бываем, два других – какими должны быть.

I. Давид довольно долго наслаждался процветанием и поэтому стал беспечным и уверенным в том, что так будет всегда (ст.7,8): “*В благодеянии моем, когда я был здоров телесно и Бог успокоил меня от всех врагов моих, я говорил: “Не поколеблюсь век”*. Я никогда не думал, что буду страдать телесно или что мое царствование будет

поколеблено; у меня не было предчувствий каких-либо надвигающихся опасностей”. Он одерживал такие сокрушительные победы над оппозицией, сердца его народа были так преданы ему, его разум был так трезв, а тело – крепко, что он считал свое процветание устойчивым, как скала. В то же время он приписывает свое благополучие не собственной мудрости или стойкости, а божественной благости. “*По благоволению Твоему, Господи, Ты укрепил гору мою*” (ст.8). Псалмопевец не смотрит на нее, как на свои небеса (как делают это мирские люди, сделавшие собственное процветание своим счастьем), а лишь как на гору. Она так и осталась землей, лишь поднялась немного выше общего уровня. Давид считал, что по благоволению Бога так будет продолжаться всегда, возможно, представляя, что раз в начале жизни он имел так много бедствий, то уже получил свою долю, и до самого конца ничего не приключится с ним; или полагал, что Бог, предоставивший ему так много доказательств Своего благоволения, никогда не будет недоволен им. Отметьте, (1) мы склонны мечтать, что когда у нас все благополучно, то так будет всегда. “*Завтра будет такой же день*”. Словно, имея хорошую погоду, мы можем полагать, что она всегда будет такой; хотя с полной уверенностью можно сказать, что она изменится. (2) Когда мы обманываемся в своих ожиданиях, то очень полезно задуматься со стыдом о собственной самоуверенности, как о безрассудстве (как здесь делает Давид), чтобы в следующий раз быть мудрее и радоваться собственному процветанию, словно не радуясь, потому что оно не вечно.

II. Внезапно Давид попадает в беду и молится Богу, искренне умоляя о помощи и сострадании.

1. Его гора пошатнулась, и он вместе с ней. Это показало, что, став самоуверенным, он оказался уязвимым: “*Ты скрыл лицо Твое, и я смущился; и разум, и тело, и богатство оказались в беде*”. Но в каждом из этих состояний Давид продолжает взирать на Бога и так же, как свое процветание он приписывал Божьему благоволению, так и причину своего бедствия он видел в том, что Господь скрыл от него Свое лицо. Если Бог прячет Свое лицо, то благочестивый человек оказывается в беде, даже если никакие другие бедствия не обрушаются на него. Когда солнце уходит и наступает ночь, то ни луна, ни звезды не могут сделать день.

2. Когда гора пошатнулась, тогда он возвел свои глаза выше гор. Молитва – это це-

лебная мазь для любой раны, и Давид должен был образом использовать ее. *Злостраждает ли кто?* Оказался ли кто в беде? Пусть молится. Хотя Бог скрыл от него Свое лицо, псалмопевец продолжал молиться. Если Бог в Своей мудрости и справедливости отвернулся от нас, то величайшей глупостью и несправедливостью было бы нам отвернуться от Него. Нет, давайте научимся молиться в отъеме (ст.9): “*Тогда к Тебе, Господи, взывал я!*” Кажется, что уход Бога сделал его молитвы более страстными. В этих стихах говорится,

(1) На что ссылается Давид (ст.10). [1] Что Бог не получит никакой выгода от его смерти: “*Что пользы в крови моей?*” Эти слова подразумевают, что он добровольно бы умер, если бы тем самым смог принести какую-то действенную пользу Богу или своей стране (Фил.2:17); но он не видел, какая польза может быть получена благодаря тому, что он умрет на смертном одре из-за болезни, если он может умереть с почестями. “*Господь, - говорит он, - неужели без выгоды Ты продашь хоть одного из народа Твоего и не возьмешь цены его?*” (Пс.43:13). Более того, [2] Бог, похоже, только проиграет из-за его смерти: “*Будет ли прах славить Тебя?*” Освященный дух, который вернется к Богу, будет продолжать славить Его, но прах, который вернется в землю, не прославит Господа и не возвестит Его истину. Прах не сможет совершать служение в доме Божьем; он не может славить Его; никто не может быть средством и служить, находясь в могиле, ибо это земля тишины. Обетования завета Божьего не касаются праха. “*Господь, - говорит Давид, - если я умру сейчас, то что будет с обетованием, данным мне? Кто возвестит его истину?*” Наилучшие прошения в молитве - это те, которые взывают к чести Бога; и мы правильно просим сохранить нам жизнь, если желаем жить, чтобы славить Его.

(2) О чем Давид молится (ст.11). Он молится о милости и прощении: “*Помилуй меня, Господи!*”; о благодати, которая помогла бы ему в трудные времена: “*Будь мне помощником!*”. С этими двумя прошениями мы можем смело приступать к престолу благодати (Евр.4:16).

III. В должное время Бог избавил Давида от бедствий и восстановил его прежнее процветание. Он ответил на его молитвы и *обратил сетование его в ликование* (ст.12). Гнев Божий пребывал лишь мгновение, и плач Давида длился лишь ночь. Власяница, в которую он облекся со смирением перед божественным пророчеством, была снята. Его страхи были уравновешены; его страхи

умолкли; утешения вернулись, и он препоясался весельем. Радость стала его украшением, его силой и, похоже, прилепилась к нему так же, как ремень плотно охватывает поясницу мужчины. То, как Давид погрузился в беду с вершины процветания, когда меньше всего ожидал этого, учит нас радоваться, словно мы не радуемся, потому что мы не знаем, как близко беда может подкраднуться к нам. В той же мере его внезапное возвращение к процветанию учит нас скорбеть, словно мы не скорбим, потому что не знаем, как скоро буря успокоится и чудовищный ураган превратится в приятный ветерок. Каким же было настроение его разума в связи со счастливой переменой в его дела? Что Давид говорит теперь? Он говорит, (1) что его жалобы превратились в хвалу (ст.13). Он полагает, что Бог препоясал его весельем, чтобы он мог стать *сладким певцом Израиля* (2 Цар.23:1), чтобы его *слава могла воспеть хвалу Богу*, то есть его язык (который является нашей славой, когда мы прославляем Бога) и его дух (наша слава, так как возносит нас выше всех тварей) благословляли Господа и тем самым издавали для Него приятную мелодию, воспевая псалмы. Тот, кто не молчит, оказавшись в глубоком рву, не должен молчать, находясь на земле живой, а постоянно и ревностно славить Бога публично. (2) Что эта хвала будет вечной: “*Буду славить Тебя вечно!*” Это свидетельствует о твердом решении Давида быть постоянным и славить Бога до конца своих дней, а также о его надежде на то, что ему никогда не будет нужен новый повод для хвалы и скоро он окажется там, где это будет его вечным служением. “*Блаженны живущие в доме Твоем: они непрестанно будут восхвалять Тебя*”. Таким образом, мы должны научиться приспособливаться к различным пророчествам Бога, касающимся нас, к нужде и процветанию, а также научиться воспевать Богу о милости и о суде.

ПСАЛОМ 30

Возможно, Давид сочинил этот псалом, когда его преследовал Саул, так как некоторые его отрывки в точности соответствуют его благополучному бегству из Кефира (1 Цар.23:13), избавлению в пустыне Маон, когда Саул маршировал по одну сторону от горы, а Давид - по другую, а также происшествию в пещере в пустыне Ен-Гаддии. Но нам не сообщается, что он был написан в связи с этими событиями. Этот псалом - смесь молитв, славословий и исповеданий своего упования на Бога, которые хорошо согласуются и дополняют друг друга. (1) Давид с радостью говорит о своем уповании на Бога и с этой уверенностью молится об избавлении от бедствий

(ст.2-9). (II) Он жалуется на плачевное положение, в котором оказался, и, осознавая свои беды, продолжает молиться, чтобы Бог милостиво вступил за него перед его преследователями (ст.10-19). (III) Он заканчивает псалом хвалой и ликование, воздавая славу Богу, ободряя себя и других уповать на Него (ст.20-25).

Начальнику хора. Псалом Давида.

Стихи 2-9

Вера и молитва должны идти рука об руку. Кто верует, пусть молится: “Я верую, и потому говорю”, а тот, кто молится, пусть верует, ибо молитва веры побеждает. Здесь нам представлено и то и другое.

I. Давид, находясь в отчаянии, ревностно молится Богу о помощи. Это облегчает угнетенный дух, призывает обещанные милости и чудесным образом поддерживает и утешает душу в ожидании их. (1) Псалмопевец молится, чтобы Бог избавил его (ст.2); чтобы его жизнь была сохранена от злобных выходок его врагов; чтобы их преследованиям был положен конец; чтобы Бог не только по Своей милости, но и по правде избавил его, как праведный Судья между ним и его неправедными преследователями; чтобы Он преклонил Свое ухо к его прошениям, его призывам и избавил его (ст.3). Бог совершает великое снискождение, принимая информацию о делах величайших и лучших мужей; Он смиряется, совершая это. Давид также молится, чтобы Господь избавил его побыстрее, так как, если избавление дольше задержится, его вера поколеблется. (2) Если Бог немедленно не избавит его от бед, то пусть защитит и укроет его от бедствий: “*Будь мне каменною твердынею*, нерушимой, неприступной, как крепость, сотворенная природой; будь *домом прибежища*, крепостью, искусно созданной для того, чтобы спастi меня”. Таким же образом мы можем молиться, чтобы Божье пророчество сохранило нам жизнь и утешения и чтобы Его благодать дала нам силы осознавать свою безопасность в Нем (Прит.18:10). (3) Если в данном случае ему не хватает прилежности в исполнении долга и благородства, то пусть Бог поставит его под божественное водительство: “*Ради имени Твоего води меня и управляй мною*” (ст.4); направь мои шаги и мой дух таким образом, чтобы я никогда не совершил беззаконий и не имеющих оправдания поступков против своей совести, безрассудных и опрометчивых поступков себе во вред”. Тот, кто решил идти по Божьему пути, может с верой молиться об этом. (4) Так как его враги очень коварны и злобны, то пусть

Бог расстроит и разрушит их заговоры против него (ст.5): “*Выведи меня из сети, которую тайно поставили мне, и сохрани меня от греха, беды, смерти, куда они хотят вовлечь меня*”.

II. В этой молитве он воздает славу Богу повторяющимся исповеданием своего упования на Него и зависимости от Него. Это ободряет его молитвы и делает подходящими для милостей, о которых он молится (ст.2): “*На Тебя, Господи, уповаю, а не на себя, на какое-либо свое достоинство или какое-то творение; да не постыжусь вовек, не дай мне разочароваться в каком-либо благе, которое Ты пообещал мне и которое я на этом основании пообещал себе*”. (1) Давид избрал Бога своим защитником, и Бог, по Своему обетованию, берет на Себя эту обязанность (ст.4): “*Ты каменная гора моя и ограда моя* благодаря Твоему завету со мной и моей вере, согласующейся с этим заветом. Поэтому *будь мне каменною твердынею*” (ст.2). Тот, кто искренне считает Бога своим Господом, может ожидать от этого привилегий, ибо отношение Бога к нам передает имя и блага. “*Ты крепость моя*” (ст.5). Если Он – наша сила, то мы можем надеяться, что Он вложит Свою силу в нас и проявит Свою силу за нас. (2) Давид особым образом вверил Господу свою душу (ст.6): “*В Твою руку предаю дух мой*”. [1] Если здесь Давид смотрит на себя как на умирающего человека, то этими словами он передает свою отлетающую душу Богу, который дал ее и к которому после смерти дух вернется. “Люди могут убить лишь тело, но я уповаю на Бога, что Он избавит душу мою от власти *преписодней*” (Пс.48:16). Давид готов умереть, если Бог это сделает; он говорит: “...но пусть впаду я в руки Господа, ибо велико милосердие Еgo”. С этими словами наш Господь Иисус Христос испустил Свой дух на кресте и сделал Свою душу жертвой, добровольной жертвой за грех, добровольно отдав Свою жизнь во искупление. На примере Стефана мы научены, что в свой смертный час мы увидим Христа одесную Бога и Ему вручим свой дух: “*Господь Иисус, приими дух мой*”. Но (2) на Давида здесь мы должны смотреть как на человека в беде, который [1] больше всего заботится о своей душе и духе – о лучшем в себе. Обратите внимание, что внешние страдания должны увеличить нашу заботу о собственной душе. Многие считают, что в то время, когда они заняты распутыванием своих мирских дел и пророчество умножает заботу об этих делах, их можно вполне простить, если они пренеб-

регают собственными душами; в то время как чем большей опасности подвергаются наши жизни и мирские интересы, тем больше мы должны заботиться о своих душах, чтобы даже в том случае, когда наш внешний человек погибнет, наш внутренний человек не потерпел бы урон (2 Кор.4:16), чтобы мы остались владеть своими душами даже тогда, когда больше ничем не владеем (Лук. 21:19). [2] Он считает, что самое лучшее, что можно сделать для души, - вручить ее в руки Бога и возложить на Него свое великое упование. Давид молится (ст.5), чтобы Бог вырвал его из сети внешних проблем, но затем, как бы не настаивая на этом (да будет воля Божья), он сразу же обрывает это прошение и вручает свой дух, внутреннего человека, в руки Бога. “Господи, что бы ни было со мной, что бы ни случилось с моим телом, сделай так, чтобы с моей душой все было благополучно”. Отметьте, что мудрость каждого из нас и наша обязанность – вручить свой дух в руки Бога, чтобы Он освятил его Своей благодатью, посвятил Своей честью, занял в Своем служении и сделал пригодным для Своего царства. Вручить свой дух в руки Бога нас ободряет сознание того, что Он не только сотворил, но и искупил нас. Отдельные искупления церкви Ветхого Завета и святых того времени были символами нашего искупления, совершенного Иисусом Христом (Быт.48:16). Искупление души так драгоценно, что оно приостановилось бы навечно, если бы Христос не совершил его; но, искупив наши души, Он не только приобрел для них дополнительные права, которые обязывают нас вручить Ему наши души, но проявил необычную милость и заботу о них, что ободряет нас вручить их Ему, чтобы Он сохранил их для Своего Небесного Царства (2 Тим.1:12): “Ты искупил меня, Господи, Боже истины! Искупи меня в соответствии со Своим обетованием, которому Ты верен”.

III. Давид отказался объединиться с теми, кто сделал своим упением мышцу плоти (ст.7): “Ненавижу почитателей суетных идолов, то есть тех, кто надеется получить помощь от лживых богов, которые в своей сущности представляют суетность и ложь: астрологов, тех, кто прислушивается к ним, и других”. Давид ненавидел волшебство и ворожбу; он не советовался и не обращал внимания на полеты птиц, внутренности тварей, хорошие и плохие приметы. Это все были суетные идолы, и псалмопевец не только не придавал им значения, но и ненавидел нечестивость тех, которые так поступали. Он

полагался только на Бога, а не на какое-то творение. Его интересы при дворе и в стране, его убежища и крепости, даже меч Голиафа – все это лишь лживая суетность, от которой он не мог зависеть, а доверял лишь одному Господу (Пс.39:5; Иер.17:5).

IV. Давид утешал себя надеждой на Бога и поэтому был не только беззаботен, но и радостен (ст.8). Положившись на милость Господа, он радовался и веселился; и тот неправильно оценивает свою надежду на Бога, кто не может найти в ней достаточно радости, которая была бы противовесом для его бедствий и заглушила бы скорби.

V. В этой надежде Давид ободряет себя переживанием прежних, более ранних милостей Бога, проявленных к нему, которые он относит к славе Господа. Он избавлял его и будет избавлять. (1) Бог обратил внимание на его страдания и их обстоятельства: “Ты призрел на бедствие мое, с мудростью предоставил подходящее облегчение со снисхождением и состраданием, соответствующим низкому положению Твоего слуги”. (2) Бог следил за состоянием его духа и стремлениями сердца, когда Давид был в беде: “Ты узнал горесть души моей с нежной заботой и беспокойством о ней”. Око Господа наблюдает за нашими душами, когда мы оказываемся в беде, чтобы увидеть, смиряемся ли мы из-за греха, подчиняемся ли воле Бога и становимся ли лучше, благодаря страданиям. И если душа, угнетенная страданием, возносится к Нему в истинном поклонении, Он знает об этом. (3) Бог спас Давида от рук Саула в Кеиле (1 Цар.23:7): “Ты не предал меня в руки врага, а дал свободу и поставил ноги мои на пространном месте, где я чувствовал себя в безопасности” (ст.9). То, что Иисус, находясь на кресте, произнес те же слова (ст.6), может послужить основанием, чтобы применить их ко Христу, который уповал на Своего Отца, получил от Него поддержку и избавление и (так как Сам смирился) был превознесен. Воспевая эти стихи, мы можем вспоминать об этом, а также об ощущении милостивого присутствия Бога во время наших страданий и тем самым ободрять себя уповать на Него и в будущем.

Стихи 10-19

В предыдущих стихах Давид взывал к праведности Бога, ссыпался на свое отношение к Нему и упование на Него. В этих стихах он взывает к Его милости, ссылаясь на свое чрезвычайно бедственное положение, что сделало его случай подходящим объек-

том для Божьей милости. Обратите внимание,

I. Как он жалуется на свою беду и отчаяние (ст.10): “*Помилуй меня, Господи, ибо тесно мне и я нуждаюсь в Твоей милости*”. Воспоминания Давида о своем положении в какой-то мере напоминают жалобы Иова. (1) Его бедствия произвели глубокое впечатление на его разум и сделали мужем скорбей. Его скорбь была так велика, что вся душа была поглощена ею, из-за этого его жизнь истощилась, и он постоянно стонал (ст.10,11). В этом Давид был прообразом Христа, который глубоко познал скорбь и часто был в слезах. По характеру Давида, который обладал крепким здоровьем и был оптимистом, по его музыкальному дару и дерзким военным походам в молодые годы мы можем судить, что по своей природе он был радостным и твердым, был склонен к веселью и не накапливал скорби в своем сердце. Здесь же мы видим, до какого состояния он дошел: он почти выплакал свои глаза, а его вздохи сопровождались стенаниями. Пусть же тот, кто склонен к веселью и легкомыслию, осторегается, чтобы не впасть в крайность и не относится к скорби с пренебрежением; ибо Бог может найти способы, чтобы сделать его печальными, если он не научится быть серьезным. (2) Его тело страдало от скорбей, которыми был переполнен разум (ст.11): “*Изнемогла от грехов моих сила моя, и кости мои иссохли*”. По отношению к Саулу и спору между ними Давид мог с уверенностью настаивать на собственной праведности; но так как это страдание было послано Богом, он признавал, что заслужил его и смело исповедовал, что его беззаконие было провоцирующим поводом для всех его бедствий; и осознание греха ранило и истощало его больше, чем все его бедствия. (3) Его друзья стали враждебными и начали сторониться его. Давид стал *страшилищем для знакомых своих*; когда они видели его, то бежали от него (ст.12). Они боялись укрывать его у себя и помогать ему; они скрывали свое знакомство с ним и избегали его компании из страха оказаться в беде, когда Саул объявил Давида предателем и человеком вне закона. Они видели, как дорогое пришлось заплатить Ахимелеху за то, что тот помогал Давиду и поддерживал его, хотя и не знал об этом. Поэтому они не могли не признать, что он причинил большое зло Саулу, хотя в то же время боялись вступить за него. Они забыли о нем, как о *мертвом* человеке (ст.13), и смотрели на него с презрением, как на *сосуд разбитый*. Те,

которые оказывали ему всевозможное почтение когда он был в чести при дворе, сейчас, когда он впал в немилость, хотя и несправедливо, были сдержаны с ним. Таких друзей-ласточек, улетающих с приходом зимы, полон мир. Пусть тот, кто сталкивается с подобной потерей, не считает странным оказаться в таком одиночестве, а будет уверен, что у него есть Друг на небесах, который не подведет, и воспользуется им. (4) Враги Давида были несправедливыми и осуждали его. Они не преследовали бы его с такой жестокостью, если бы сперва не представили его как плохого человека. “*От всех врагов моих я сделался поношением даже у соседей моих*” (ст.12). Свидетели его непорочности, которые особенно ревностно клеветали на него, не могли избежать обличений совести, выставляя его бесчестным человеком, чтобы таким образом заслужить благоволение Саула. Так Давид *услышал злоречие многих*; каждый старался бросить в него камень, потому что *отовсюду ужас*; то есть они не осмеливались поступать по-другому, так как тот, кто не присоединился к соседям, обвиняющим Давида, считался настроенным против Саула. Так наилучшие мужи были представлены наихудшими благодаря тем людям, которые решили наказать его самым жестоким образом. (5) На его жизнь покушались, и он постоянно подвергался риску. Ужас был отовсюду, и Давид знал, что какие бы заговоры ни замышляли его враги, они желали не лишить его свободы, а отнять у него жизнь (ст.14), которая была так драгоценна и полезна для добрых служений, принесших много благ для Израиля. Поэтому во всех заговорах фарисеев и иродиан против Христа цель была одна – лишить Его жизни; так проявлялась враждебность и жестокость потомства старого змия.

II. Упование Давида на Бога, когда он находился в бедствиях. Все окружавшее его выглядело мрачным и зловещим и вполне могло погрузить его в отчаяние: “*А я на Тебя, Господи, уповаю*” (ст.15) и благодаря этому удерживаюсь на плаву”. Враги Давида лишили его хорошей репутации среди людей, но не смогли лишить его утешения в Боге, ибо не смогли пошатнуть его упование на Господа. В этом отчаянном положении он утешал себя двумя истинами, вместе с ними он пришел к Богу и сослался на них: (1) “*Ты — мой Бог; я избрал Тебя своим Богом, и Ты пообещал быть моим*”. Если Бог принадлежит нам и верой мы можем назвать Его своим, то этого достаточно даже в том слу-

чае, если больше у нас ничего нет. “Ты – мой Бог; так к кому же мне обратиться за помощью, как не к Тебе?” Тот, кто может ссыльяться на это, не должен ограничиваться в своих молитвах, ибо если Бог взял на Себя обязанность быть нашим Богом, то сделает для нас все необходимое в пределах и возможностях этого обязательства. (2) “В Твоей руке дни мои. Соедините эту истину с предыдущей, и тогда ваше утешение будет полным. Если Бог держит в Своей руке наши дни, то Он сможет помочь нам; и если Он – наш Бог, то поможет нам. Тогда что может огорчать нас? Великой поддержкой для всех, кто имеет Господа своим Богом, является осознание того, что Он держит их дни в Своей руке и безусловно расположил их в правильном порядке для их же блага. А у тех, кто вручил и свой дух в Его руки, как здесь Давид (ст.6), - Он возьмет его в нужное время. Время жизни человека находится в руках Бога, и, в соответствии со Своей волей, Он удлиняет или укорачивает ее, делает более горькой или сладкой, как Ему угодно. Наши дни (все события, которые беспокоят нас, и их продолжительность) находятся в распоряжении Бога; мы не управляем ими, так как путь человека не зависит от него, или его друзей, или его врагов; Бог все держит в Своих руках; судьба человека – от Господа. В своих молитвах Давид не предписывает Богу, а присоединяется к Нему: “Господь, в Твоей руке дни мои, и я очень доволен этим, так как нет руки лучше Твоей. Да будет воля Твоя”.

III. Прошения Давида к Богу, сопровождаемые верой и уверенностью. Он молится, (1) чтобы Господь избавил его от руки его врагов (ст.16) и спас его (ст.17); он просит этого ради милости Его, а не за какие-то свои заслуги. Наши возможности в руке Бога (так некоторые читают это место), и поэтому Он лучше знает, какое время будет подходящим для нашего избавления. Мы же должны с готовностью дожидаться этого времени. Когда Саул, находившийся в пещере, оказался предоставленным милости Давида, то его друзья сказали ему: “Вот день, когда Бог избавит тебя” (1 Цар.24:4). “Нет, - отвечает Давид, - время моего избавления настанет тогда, когда оно будет совершено без греха, и я буду ожидать этого времени, ибо оно должно быть выбрано Богом и, значит, наилучшим”. (2) Чтобы в трудное время Бог дал ему утешение от Его благоволения (ст.17): “Яви светлое лицо Твое рабу Твоему; дай мне утешительные знаки и доказательства Твоего благоволения ко мне, и это развесе-

лит сердце мое во время скорбей”. (3) Чтобы Бог ответил на его молитвы и его надежды на Бога исполнились (ст.18): “Господи! да не постыжусь я своих надежд и молитв, что я к Тебе взываю, к Тому, Кто никогда не говорил Своему народу: “Ищете напрасно и надеетесь напрасно””. (4) Чтобы стыд и молчание были участью нечестивцев, и в частности – его врагов. Они были уверены в своем успехе, в том, что настигнут и уничтожат его. “Господи, - говорит Давид, - пусть они постыдятся своей уверенности и разочаруются в своем ожидании”, подобно тем, которые противились возведению стены вокруг Иерусалима и после ее окончания очень упали в глазах своих (Неем.6:16). “Да умолкнут они в адѣ”. Отметьте, что смерть заставит молчать яростных и жестоких преследователей, перед которыми разум бессилен. В могиле нечестивцы перестанут беспокоить праведных. Особым образом Давид молится (т.е. пророчествует), что замолчат те, которые осуждают и клевещут на народ Божий (ст.19): “Да онемеют уста лживые, которые против праведника говорят злое с гордостью и презрением”. Это очень хорошая молитва, которую [1] на полном основании мы можем часто излагать перед Богом, ибо те, которые открывают свои уста против небес, постоянно носят наследников небес. О религии и тех, которые строго и серьезно ее исповедуют, повсюду говорят плохо, *во-первых*, из-за злобности. Они говорят злое для того, чтобы досадить праведным, и надеются своими словами причинить им реальное зло. Они говорят злое, чтобы посильнее обидеть верующих и тем самым прилепить к ним неизгладимую печать бесчестья. *Во-вторых*, слова нечестивцев в огромной степени полны лжи: их *уста лживые*; они научены отцом лжи и служат его интересам. *В-третьих*, слова нечестивцев полны презрения и насмешек: они говорят с гордостью и презрением, словно праведные, которых Бог почтил, самые презренные люди в мире и не достойны быть среди псов их стада. Некоторые вообще считают, что не грех говорить преднамеренную ложь, если она может вызвать ненависть или презрение к хорошему человеку. Услыши, Боже наш, в каком мы презрении. [2] Мы можем молиться с верой, чтобы лживые уста замолчали. У Бога есть много способов сделать это. Иногда Он обличает совесть тех людей, которые порицают Его народ и обращает их сердца. Иногда Своим пророчеством Он видимым образом доказывает лживость их клеветнических измышлений и, как свет,

являет праведность Своего народа. Несомненно одно: настанет день, когда Бог обличит нечестивых грешников во лжи и злых высказываниях о Его народе и произведет суд над ними (Иуда 14,15). Тогда на эту молитву будет дан полный ответ, и этот день мы должны предвидеть, воспевая эти стихи, участвуя в добрых делах, чтобы, по возможности, заграждать уста невежеству безумных людей (1 Пет.2:15).

Стихи 20-25

В этих стихах нам представлено:

I. Что Давид с верой признает общее благоволение Бога к Своему народу (ст.20,21).

1. Бог благ для всех, но особым образом – для Израиля. Его благоволение к Нему чудесно и до самой вечности будет поводом для восхищения: “Как много у Тебя благ! Как основательны их цели! Как безграничны их богатства! Как свободна и необъятна связь с ними!” Бог предоставляет привилегии и почести тем, кого люди порицают. Тот, кто стремится к благочестию, здесь описан как боящийся Бога и уповающий на Него, который пребывает в благоговении перед Его величием и полагается на Его благодать. Эти блага (ст.20) Бог *приготовил для них и хранит их.* (1) Для них хранятся блага в другом мире, это наследство, *хранящееся на небесах для них* (1 Пет.1:4). В этом мире Бог также подготовил для них блага. У Него есть достаточно благ для наследства всем Своим детям, когда они придут к полному возрасту, а также для поддержания и назидания их на протяжении несовершеннолетия. У Него достаточно и в банке, и наличными. (2) Эти блага заложены в обетовании для всех, кто боится Бога, кому обещано, что они не будут нуждаться. Но они подготовлены в фактическом исполнении обетования для тех, кто уповаet на Него: которые верой держатся за обетование, удовлетворены им и извлекают из него привилегии и утешения. Если то, что хранится для нас в богатствах вечного завета, не подготовлено для нас, то это наша ошибка, так как мы не веруем. Тот же, кто уповаet на Бога и в своей душе имеет утешение от Его благости, имеет и веру в нее (некоторые намного больше доверяют своему состоянию); она подготовлена *пред сынами человеческими.* Блага Бога к ним облачают их в почести и изглаживают клевету на них, *ибо все видящие их познают, что они семя, благословенное Господом* (Ис.61:9).

2. Бог хранит людей и тварей, но Свой народ защищает особым образом (ст.21): “Ты

укрываешь их”. Как Его блага скрыты и сохранены для них, так же и они сами скрыты и сохранены для этих благ. Святые – это скрытые дети Божьи. Здесь обратите внимание на (1) опасность, в которой они оказываются из-за человеческой гордости и пререкания языков: гордые люди оскорбляют их, они с радостью топтались бы и раздавили их; спорщики всегда готовы вступить в пререкание с ними, а когда языки пререкаются, то благочестивые люди становятся известны как наихудшие. Гордость человеческая угрожает их свободе; а пререкания языков в искаженных спорах угрожают истине. Но обратите внимание на (2) защиту, под которой они находятся: “*Ты укрываешь их под покровом лица Твоего, под сенью*”. Провидение Божье будет хранить их в безопасности от злобы врагов. У Господа много способов укрыть их. Когда искали Варуха и Иеремию, то *Господь скрыл их* (Иер. 36:26). Его благодать будет хранить их от повсеместных злых судов; их жало не коснется детей Божьих; они скроются в день гнева Божьего, ибо гнев не предназначен для них. Утешения Господа будут хранить их в безопасности и веселье; Его святилище, где они имеют общение с Ним, укроет от разъяненных стрел ужаса и искушений; а обители дома Божьего на небесах вскоре навсегда станут местом, скрывающим их от опасности и страха.

II. Давид благодарит Бога особенно за блага, оказанные ему (ст.22,23). Восхитившись Его благостью ко всем святым, в этих стихах он признает, как благ был Господь к нему. (1) Со всех сторон его подстерегали сражения, но Бог чудесным образом сохранил ему жизнь: “Он явил мне дивную милость Свою, показал пример Своей заботы обо мне и Своего благоволения больше, чем я ожидал”. Если задуматься, то милость Бога к Своему народу чудесна; но некоторые ее примеры даже в этом мире особым образом восхитительны в глазах Его детей. Так и в данном случае, когда Бог сохранил Давида от меча Саула в пещерах и лесах, он чувствовал себя, словно находится в укрепленном городе. В Кеиле, укрепленном городе, Бог явил ему великую милость, сделав его инструментом, спасшим жителей этого города от филистимлян, а затем, избавив его от рук тех же людей, которые оказались неблагодарными и были готовы предать Давида в руки Саула (1 Цар.23:5,12). Безусловно, это было проявлением чудесной милости, о которой псалмопевец пишет с благодарностью и изумлением: “*Благословен Господь!*”

Подобные случаи требуют особых благородствий. (2) Изнутри Давида одолевали страхи, но Бог был сильнее его страхов (ст.23). В этом стихе псалмопевец вспоминает [1] о своей глупости, когда он разуверился в Боге, в чем со стыдом сознается. Хотя он имел ясные обетования и великий опыт заботы Господа о нем во многих стесненных ситуациях, в то же время в нем возникла эта жестокая и ревнивая мысль о Боге, и Давид не мог сдержаться, чтобы не сказать Ему в лицо: “*Отвержен я от очей Твоих, Ты совсем оставил меня, и я не надеюсь, что впредь Ты посмотришь на меня или позаботишься обо мне. Когда-нибудь попаду я в руки Саула и буду отвержен от Твоих очей и буду гибнуть, пока Ты будешь смотреть*” (1 Цар.27:1). Эти слова он сказал, *спасаясь бегством* (как некоторые читают это место), что означает, что его дела были совсем плохи. Саул был за его спиной и готов схватить его, что делало искушение очень сильным. “*В своей поспешности*” (как читают его другие), что означает беспокойство и смятение его разума и подразумевает, что искушение было неожиданным и вышло из-под контроля. Обратите внимание: когда мы говорим, не подумав или в спешке, то часто бываем не правы. Позже, не спеша, мы должны покаяться в том, что говорили в смятении, особенно если говорили с недоверием к Богу. [2] О чудесной милости Бога к нему, несмотря ни на что. Хотя вера Давида поколебалась, но Божье обетование – нет: “*Ты услышал голос молитвы моей, когда я молился обо всем*”. Псалмопевец упоминает о своем собственном неверии в Бога, как о крушении доверия к Его верности, что делает милость Божью более чудесной и прославленной. Когда мы подобным образом начинаем в Нем сомневаться, то Он может поймать нас на слове и обрушить на нас страхи, как Он сделал это Израилю (Числ.14:28; Ис.66:4). Но Господь жалеет и прощает нас, а наше неверие не оказывает воздействия на Его обетование и благодать, ибо Он знает наш характер.

III. Давид уверяет и ободряет всех святых (ст.24,25). 1. Он предлагает им направить свою любовь к Богу (ст.24): “*Любите Господа, все праведные Его*”. Тот, чье сердце исполнено любви к Богу, не может не желать, чтобы другие также любили Его, ибо, имея Его благоволение, мы не должны бояться соперника. Особенность святых заключается в том, что они любят Бога; тем не менее их нужно призывать любить Его еще больше, еще крепче и представлять доказа-

тельства своей любви. Мы должны любить Его не только за Его блага и за то, что Он *хранит верных*, но и за Его справедливость, так как Он *поступающим надменно* (ищащим погибели тех, кого Он хранит) *воздает с избытком* за их гордость. Некоторые воспринимают эти слова в хорошем смысле: Он воздает с избытком тем, кто поступает величественно или превосходно, то есть очень хорошо, чьи сердца, как Иосафата, возносились на путях Господних. Он награждает того, кто поступает хорошо, а с избытком – того, кто поступает очень хорошо. 2. Давид предлагает надеяться на Бога (ст.25): “*Мужайтесь, да укрепляется сердце ваше; с какими бы трудностями и опасностями вам ни пришлось столкнуться, Бог, на которого вы уповаеете, этой же верой укрепит сердце ваше*”. Тот, кто уповаает на Господа, имеет основание быть дерзновенным; пусть сердце его будет крепким, ибо ничто поистине плохое не может обрушиться на него, как и ни в каких истинных благах он не будет нуждаться.

Воспевая этот псалом, мы должны оживлять себя и друг друга, хранить себя и продолжать идти христианской дорогой, что бы нас ни пугало и кто бы ни был недоволен нами.

ПСАЛОМ 31

Хотя этот псалом, как многие другие из ранее рассмотренных, не говорит о Христе, но и в нем содержится внушительная часть евангельских истин. Апостол говорит, что в этом псалме Давид описывает блаженство человека, которому Бог вменяет праведность независимо от дел (Рим.4:6). Здесь кратко излагается (I) евангельская благодать, проявившаяся в прощении греха (ст.1,2), в божественной защите (ст.7) и божественном водительстве (ст.8). (II) Евангельский долг исповедовать грех (ст.3-5), молиться (ст.6), правильно управлять собой (ст.9,10) и веселиться о Господе (ст.11). Мы можем получить эти привилегии, если будем сознательно совершать эти обязанности. Воспевая этот псалом, мы должны думать о прежних привилегиях – для нашего утешения, и о последних – для нашего оживления. Гроций считает, что он был сочинен для пения в день искупления.

Псалом Давида. Учение.

Стихи 1-6

Этот псалом озаглавлен словом *Maschil*. Некоторые принимают его за название мелодии, для которой он был сочинен и под которую его нужно исполнять, но другие считают, что оно имеет определенное значение. На полях псалма написано: “Псалом Давида. Учение”, и более всего мы нужда-

емся в наставлении о природе истинного блаженства: в чем оно заключается и как к нему можно прийти, что мы должны сделать, чтобы быть счастливыми. Этот псалом наставляет нас в нескольких истинах. В общем, здесь нам преподносится, что наше счастье заключается в благоволении Бога и в духовных благословениях, а не в богатствах и благах этого мира. Когда Давид говорит: “*Блажен муж, который не ходит на совет нечестивых*” (Пс.1:1) и “*Блаженны непорочные в пути*” (Пс.118:1), то он имеет в виду, что в этом заключается характер счастливого человека, и тот, кто не обладает им, не может надеяться быть счастливым. Но когда здесь говорится: “*Блажен, кому отпущены беззакония*”, то имеется в виду, что это является основанием его блаженства, то есть той фундаментальной привилегией, из которой вытекают все остальные составляющие его блаженства. В общем, нас здесь наставляют

I. Относительно природы прощения греха. Оно необходимо всем нам, и без него мы погибнем; об этом мы должны заботиться, этого жаждать и стремиться побольше узнать о нем. (1) Это прощение беззаконий. *Грех есть беззаконие*. Благодаря покаянию наши беззакония прощаются, то есть необходимость в наказании, которому мы подлежим на основании закона, отменяется; оно снимается (как некоторые читают это место), чтобы благодаря прощению мы могли освободиться от тяжелой ноши, подобной грузу на спине, под тяжестью которого мы сгибаемся, или тяжести в желудке, из-за которой мы чувствуем себя больными, или грузу на нашем духе, который угнетает его. Прощение грехов дает покой и освобождает трущающихся и обремененных (Мат. 11:28). (2) Прощение покрывает грех, подобно одежде, покрывающей тело, чтобы не видна была срамота наготы (Отк.3:18). Наши первые родители покраснели при виде собственной обнаженности, что было первыми симптомами их виновности. Грех делает нас отвратительными в глазах Бога и абсолютно непригодными для общения с Ним, и когда совесть просыпается, она делает нас мерзкими в своих собственных глазах. Но когда грех прощен, то он покрыт одеждой праведности Христа подобно одеждам из шкур, в которые Бог одел Адама и Еву (эмблема прощения грехов), и поэтому Бог уже довolen нами и полностью примирен с нами. Наши грехи не скрыты от нас (нет, *грех мой всегда предо мною*); грех скрыт не от Божьего всеведения, а лишь от Его карающей

справедливости. Когда Бог прощает грех, то *не вспоминает его более и бросает его за хребет Свой, его будут искать и не найдут*. Грешник, будучи таким образом примирен с Богом, примиряется с самим собой. (3) Прощение означает, что беззакония не будут ему вменяться, что грешника не будут призывать к ответу, не будут возбуждать против него дело по всей строгости закона и обращаться с ним так, как он того заслуживает. Так как нам вменяется праведность Христа и мы стали *праведностью Бога в Нем*, то наши беззакония не вменяются нам; Бог *возложил на Него грехи всех нас* и сделал Его грехом за нас. Обратите внимание, что Бог, будучи Судьей, имеет право не вменять беззаконие. *Бог оправдывает их*.

II. Относительно характера тех, кому прощены грехи: *в чьем духе нет лукавства*. Он не говорит: “В ком нет вины” (ибо кто живет и не грешит?), а “*в чьем духе нет лукавства*”. Прощенный грешник – это тот, кто не лукавит перед Богом ни в своих исповеданиях покаяния и веры, ни в своих молитвах о мире или прощении, а во всем этом искренен и говорит то, что имеет в сердце; кто не каеется для того, чтобы вновь грешить, а затем грешит, чтобы вновь каяться, как превратно истолковывают это искусные толкователи. Тот, кто имеет честные цели и является таким, каким исповедует себя, является настоящим израильтянином, в котором нет лукавства.

III. Относительно блаженства в оправданном состоянии: *Блажен, кому отпущены беззакония*. Здесь подразумеваются всевозможные благословения, которые могут сделать человека абсолютно счастливым. Все, что влечет за собой проклятие и преграждает путь благословениям, исчезает, и тогда Бог проливает благословения до тех пор, пока есть место, чтобы принимать их. Прощение грехов – это статья завета, которая является причиной и основанием для всех остальных. “*Я буду милостив к неправдам их*” (Евр. 7:12).

IV. Относительно неприятного положения несмирившегося грешника, который видит свою вину, но еще не исповедал ее с раскаянием. Это положение Давид описывает очень патетически, так как знаком с ним на собственном печальном опыте (ст.3,4): “*Когда я молчал, обветшали кости мои от вседневного стечения моего*”. Можно сказать, что продолжают молчать те, которые заглушают собственные обличения; которые, видя зло греха и возможную опасность, облегчают себе жизнь, не думая о нем и зани-

мая свой разум чем-то другим, как, например Каин, начавший строить город; которые *не волиют, когда Бог связывает их*; которые не облегчают свою совесть кающимся исповеданием и не ищут мира (как должно быть) верой и страстной молитвой; которые скорее предпочтут изнемогать в своих беззакониях, но не выберут определенный Богом метод, чтобы обрести покой своим душам. Пусть таковые знают, что их подавленные обличия станут огнем в их костях, а скрытые раны греха вызовут нагноение и станут нестерпимо болезненными. Если совесть сожжена, то их случай еще опаснее; а если она испугается и проснется, то будет услышана. Душа почивает тяжелую руку божественного гнева, опустившуюся на нее, а страдания духа повлияют на тело. Давид испытал это. Когда он был еще молодым, его кости обветшали, и даже молчание заставило его *стенать дни напролет*, словно он испытывал чудовищную боль и телесные страдания, когда на самом деле причиной страданий была борьба, происходившая в душе между обличиями и порочностью. *Скрывающий свои преступления не будет иметь успеха*; при покаянии могут присутствовать некоторые внутренние проблемы, но они намного больше при нераскаянности.

V. Относительно истинного и единственного пути обретения мира совести. В данном месте Писание учит нас исповедовать свои грехи, чтобы они стали прощенными, и заявлять о них, чтобы мы стали оправданными. Именно этим путем шел Давид: *“Но я открыл Тебе грех мой и не скрыл беззакония моего”* (ст.5). Обратите внимание: тот, кто хочет иметь утешение от прощения своих грехов, должен взять на себя позор и раскаянно исповедать их. Мы должны исповедовать факт греха и быть при этом точными (“я совершил то и то”), исповедовать ошибки греха, отягощать его и возлагать на себя ношу за него (“я совершил чудовищное преступление”), исповедовать справедливость наказания, которому подверглись (“Господь справедлив и все, что выпало на нашу долю”), и то, что заслуживаем большего (“я не достоин называться Твоим сыном”). Мы должны исповедовать грех со стыдом и смущением, со страхом и святым трепетом.

VI. Относительно готовности Бога простить грех тем, кто истинно раскаялся в нем: *“Я сказал: «исповедаю Господу преступления мои»* (я искренно решился на это, не колебался больше и пришел к тому, что не-

обходимо открыто исповедать свои грехи), *и Ты снял с меня вину греха моего*, дал моей совести утешение от прощения; и сразу же душа обрела покой”. Обратите внимание, что Бог более готов простить наш грех после покаяния, чем мы готовы покаяться, чтобы получить прощение. Давид испытал много труда, прежде чем решился на это (ст.3,4), он бы еще долго тянул и не подчинился, если бы дело не дошло до крайней точки. Но когда он действительно покорился, то посмотрите, как быстро и с какой легкостью он получил прощение: *“Я лишь сказал: “Исповедаю...”, и Ты немедленно снял с меня вину греха моего”*. Таким же образом отец блудного сына видел его возвращение, когда он был еще далеко, и побежал, чтобы встретить его поцелуем и запечатлеть свое прощение. Каким ободрением это может послужить бедным кающимся грешникам и какую уверенность дает нам в том, что если мы *исповедаем Господу грехи наши*, то увидим, что Он не только *верен и праведен*, а добр и милостив, чтобы *простить нам наши грехи!*

VII. Относительно выгоды, которую получаем благодаря опыту Давида в том, что Бог готов простить его грехи (ст.6): *“За то помолится Тебе каждый праведник”*. Обратите внимание: (1) все благочестивые люди молятся. Как только Павел обратился, о нем сказали: *“Он теперь молится”* (Деян.9:11). Вы с таким же успехом сможете найти живого человека без дыхания, как и живого христианина без молитвы. (2) Наставления о блаженстве тех, чьи грехи прощены, и о том, как легко это прощение получить, должны побудить нас молиться, в особенности словами: *“Боже, будь милостив к нам, грешникам”*. Для этого пусть каждый, кто имеет желание быть искренним с Богом в молитве, *приступает с дерзновением к престолу благодати*, с надеждой получить милость (Евр.4:16). (3) Пусть те, которые торопятся с молитвой, ищут Бога *во время благопотребное*. Когда Своим пророчеством, а также Своим Духом Он побуждает их искать Его, то они должны идти и искать Господа (Зах.8:21); они должны торопиться и не терять времени, чтобы смерть не забрала их, ибо тогда будет слишком поздно искать Его (Ис.55:6). *Вот, теперь время благоприятное* (2 Кор.6:2). (4) Тот, кто много и искренне молится, благодаря этому получит привилегии во время бедствий, и тогда *разлитие многих вод*, которые бывают очень страшными, не достигнет его, чтобы напугать и наполнить беспокойством, тем более

они не смогут овладеть им. Если близок к нам Господь, Бог наш, когда ни призовем Его (как ко всем верным, раскаявшимся и молящимся людям), то мы находимся под такой охраной и заботой, что никакие воды, даже многие, не приблизятся к нам и не причинят нам вреда. Как искушения лукавого не прикасается к ним (1 Иоан.5:18), так и всякие беды этого нечестивого мира - обезразновидности этих раскаленных стрел не достигают их.

Стихи 7-11

В этих стихах Давид совершенствует ощущение прощающей милости.

I. Он говорит с Богом, исповедует свое упование на Него и рассказывает о своих ожиданиях (ст.7). Вкусив сладость божественной благодати, данной кающемуся грешнику, он не может сомневаться в продолжительности этой благодати, предназначенней молящемуся святыму, как и в том, что в этой благодати он сможет обрести и безопасность, и радость. (1) Безопасность: “Ты покров мой; когда верой я прихожу к Тебе, то имею полное основание быть спокойным в этом мире и осознавать, что нахожусь вне пределов достижения какого-либо реального зла. Ты охраняешь меня от скорби, от ее жала и ее ударов до тех пор, пока это полезно для меня. Ты охраняешь меня от таких бед, которые окружали меня, когда я молчал” (ст.3). Если бы, простили наши грехи, Бог предоставлял нас самим себе, то мы скоро оказались бы в прежнем положении и вновь погрузились в ту же самую пучину. Поэтому, получив утешение от прощения грехов, мы должны лететь к благодати Божьей, чтобы она хранила нас и не позволила вернуться к прежней глупости, чтобы наши сердца вновь не ожесточились из-за обманчивости греха. Бог удерживает Свой народ от бед, удерживая от греха. (2) Радость: “Ты не только избавляешь меня, но и окружаешь меня радостями избавления; куда бы я ни посмотрел, я вижу повод радоваться и славить Бога. Друзья окружают меня в великом собрании, чтобы соединиться со мной в песне хвалы: они присоединят свои песни избавления к моей. Помолится со мной каждый праведник, и вместе со мной все они вознесут благодарение”.

II. Давид обращает свою речь к сынам человеческим. Обратившись к Богу, он делает все возможное, чтобы утвердить братьев своих (Лук.22:32): “Вразумлю тебя (каждого, кем бы ты ни был, если хочешь быть наставленным), наставлю тебя на путь, по

которому тебе идти” (ст.8). В другом своем покаянном псалме, когда Бог вернул ему радость спасения, Давид приходит к такому же решению: научить беззаконников своим путем, делать все возможное, чтобы обратить грешников к Богу, а также утешать обращенных (Пс.50:13,14). Когда Соломон покаялся, он сразу же стал проповедником (Еккл.1:1). Лучше всего учить других о благодати Божьей могут те, которые сами испытали ее; а тот, кто научен Богом, должен возвещать, что сотворил Он для души его (Пс.65:16), и учить их. “Буду руководить тебя, око Мое над тобою”. Некоторые воспринимают эти слова как указание Бога. Он учит нас через Свое слово и направляет нас Своим глазом, дает нам знать тайные намерения Своей воли через подсказки и проявления провидения. Таким образом Господь дает возможность Своему народу понимать и идти в правильном направлении (подобно тому, как господин дает возможность слуге знать свои желания движением век). Когда Христос обернулся и посмотрел на Петра, то Он вел его Своим глазом. Но, скопее всего, эти слова нужно воспринимать как обещание Давида тем, кто был под его попечением, в особенности его детям и членам его семьи: “Вразумлю тебя... око Мое над тобою” (как некоторые читают это место); “Я дам тебе наилучший совет, а затем посмотрю, последуешь ли ты ему”. Тот, кто научен в Слове, должен находиться под постоянным надзором тех, кто учит его; духовные наставники должны следить за своими учениками. Применяя вышеизложенную доктрину о блаженстве тех, чьи грехи прощены, у нас есть слово к грешникам и слово к святым; это слово несет истину, воздает должное каждой группе.

1. Грешникам предназначено слово предостережения, и для этого приведен хороший повод. (1) Предостережение в том, чтобы они не оставались без наставления и руководства: “Не будьте как конь, как лошадь несмысленный” (ст.9). Когда псалмопевец укоряет себя за грехи, в которых покаялся, то сравнивает себя со скотом: “...тогда я был невежда и не разумел; как скот был я пред Тобою” (Пс.72:22), и поэтому предупреждает других не становиться такими. Наша честь и блаженство заключаются в том, что мы имеем разумение, и разум может управлять нами и назидать нас. Так давайте использовать способности, которые имеем, и поступать разумно. Конем и лошадью можно управлять лишь уздою и удилиами, чтобы они не приблизились к тебе и не причинили вред (как

читают это место некоторые); или чтобы они приблизились и послужили нам, то есть чтобы они покорялись тебе (Иак.3:3). Давайте не будем похожими на них; давайте следить, чтобы аппетиты и страсти постоянно не подгоняли нас, чтобы мы не шли вопреки здравому смыслу и нашим истинным интересам. Если бы грешники направлялись и следовали здравому смыслу и своим истинным интересам, то вскоре стали бы святыми и не сделали бы и шагу вперед по своему прежнему греховному пути. Там, где пребывает обновляющая благодать, не нужны уздечка и удила ограничивающей благодати. (2) Причина этого предостережения заключается в том, что если вы будете продолжать идти греховным путем, который мы убеждаем вас оставить, то он, безусловно, приведет вас к скорбям (ст.10): *многоя скорбей нечестивому*; они не только испортят его пустое и плотское веселье и тем самым положат ему конец, эти скорби заставят его дорого заплатить за него. Следствием греха будет вечная скорбь, если только вы в нем не раскаетесь. Часть приговора звучит так: “...умножу скорбь твою”. Поэтому будьте мудры и отвратитесь от нечестия, чтобы предотвратить многие скорби.

2. Слово утешения для святых. Для этого также есть хороший повод. (1) Они могут быть уверены, что если будут уповать лишь на Господа и быть близко от Него, то *уповающего на Господа окружает милость со всех сторон* (ст.10); они не отпадут от Бога, так как эта милость будет ограждать их со всех сторон, и никакое настоящее зло не обрушится на них, ибо эта милость будет удерживать его. (2) Поэтому в следующем стихе святым дается повеление: “*Веселитесь о Господе и радуйтесь в Нем; торжествуйте и восклицайте от радости*” (ст.11). Вознеситесь в этой святой радости до такой степени, когда уже не сможете вмещать себя; воздействуйте ею на других, чтобы они также могли увидеть, что жизнь в общении с Богом является самой приятной и удобной жизнью, которую мы можем иметь в этом мире. В этом заключается то блаженство, которое могут иметь лишь *правые сердцем*, обладающие правом и предназначенные для него.

ПСАЛОМ 32

Это псалом хвалы. Возможно, его сочинил Давид, но здесь нам не сообщается об этом, так как Бог хотел, чтобы мы смотрели выше человека, написавшего священный труд, на тот благословенный Дух, который двигал и направлял его. Псалмопевец

(I) призывает праведных славить Бога (ст.1-3). (II) Обеспечивает нас поводами для хвалы. Мы должны славить Бога (1) за Его справедливость, благость, истину, явленную в Его слове и во всех делах Его (ст.4,5). (2) За Его силу, проявившуюся в делах сотворения (ст.6-9). (3) За могущество Его провидения, управляющее этим миром (ст.10,11; 13-17). (4) За особое благоволение, которое Он оказывает Своему избранному народу, ободряя уповать на Него (ст.12, 18-22). Мы не окажемся в затруднении за подобные мысли при пении этого псалма, который так естественно выражает благочестивую любовь праведной души к Богу.

Стихи 1-11

В этих стихах псалмопевец выражает:

I. Свое великое желание прославить Бога. Он не считает, что сам делает это достаточно хорошо, поэтому хочет, чтобы другие также участвовали в этом служении: чем больше людей будет участвовать в нем, тем лучше; это будет больше напоминать небеса. (1) Святая радость – это сердце и душа хвалы, и радоваться повелевается всем добрым людям (ст.1): “*Радуйтесь, праведные, о Господе*”. Именно этими словами заканчивается предыдущий псалом и ими же начинается этот, ибо все наши религиозные действия должны начинаться и заканчиваться святой удовлетворенностью и ликованием в Боге, как в наилучшем из всех существ и личностей. (2) Благодарственная хвала – это дыхание и языки святой радости; и это требуется здесь от нас (ст.2): “*Славьте Господа*; хорошо отзывайтесь о Нем и воздавайте Ему славу, достойную имени Его”. (3) Религиозные песни – это подходящее выражение благодарственной хвалы; и здесь о них говорится (ст.3): “*Пойте Ему новую песнь, наилучшую, какая у вас есть: не ту, которая изношена от постоянного употребления и избитая, а ту, которая, будучи новой, больше всего побуждает чувства; новую песню о новых милостях по каждому новому поводу, за то сострадание, которое обновляется каждое утро*”. Исполнявшаяся в то время музыка, тоже назначалась Давидом и представляла собой храмовые песни, чтобы их легче было петь; об этом также говорится здесь (ст.2): “*Пойте Ему на десятиструнной псалтери*”. В этих словах [1] представлено правило для исполнения этой обязанности: “*Пойте Ему стройно, с восклицанием; пусть в прославлении участвуют и сердце, и разум; пусть это совершается разумно, с чистыми помыслами, с чувствами и горячим сердцем*”. [2] Приводится хороший повод исполнять этот долг: “*Правым прилично славословить*”. Тем самым мы урождаем

Богу, так как одеяния хвалы придают больше привлекательности народу Божьему и становятся превосходным украшением нашего исповедания. Правыми становятся те, которым Господь дал честь воздавать Себе почести. Правые славят Его приличным образом, ибо славят своими сердцами, то есть хвалят своей славой, в то время как хвала лицемеров является неуклюжей и неприятной, как притча в устах глупцов (Прит.26:7).

II. Высокие мысли о Боге и Его безграничных совершенствах, которые имеет псалмопевец (ст.4,5). Бог являет себя нам (1) в Своем *слово*, в которое вкладывает все божественное откровение: все то, что Он в различные времена и различным образом сообщал сынам человеческим - всем тем, которые *правы*. В нем нет ничего плохого; его заповеди абсолютно соответствуют принципам справедливости и вечным истинам о добре и зле. Все Его обетования мудры, благи и абсолютно верны. В его угрозах нет беззакония, и даже они предопределены для нашего блага, чтобы отпугнуть нас от зла. Слово Господне право, и поэтому все отклонения от него – ошибки, а следовательно, мы на верном пути, если соответствуем ему. (2) В Своих *делах*, которые *верны* и соответствуют Его советам, и названы *истинными писаниями* (Дан.10:21). Копии во всех делах Божьих абсолютно соответствуют великому оригиналу, а план, заложенный в Вечном Разуме, не изменился ни на йоту. В Своих делах Бог явил нам, [1] что Он Бог неизменной справедливости: “*Он любит правду и суд*”. В каждом вынесенном Им приговоре присутствует лишь правда, а в его исполнении – суд. Он никогда не совершил и не мог причинить зла ни одному творению, а всегда готов возместить ущерб тем, кому причинили зло, - и делает это с удовольствием. Он любит праведных людей. Он Сам – Господь праведный и поэтому любит праведность. [2] Что Он Бог неисчерпаемого изобилия: “...*милости Господней полна земля*”, то есть ее примеров и доказательств. Благоприятное влияние, которое земля принимает свыше, и плоды, которые благодаря Ему она производит, обеспечение, предоставленное и для людей, и для тварей, общие благословения, которые получают все народы земли, - четко заявляют о том, что *милости Господней полна земля*. При этом не исключаются самые темные и холодные, самые жаркие, сухие и небитаемые части земли. Какая жалость, что земля, которая так полна Господней милости, так бедна на хвалу Ему, и что среди огромного количества

людей, которые живут благодаря Его щедрости, лишь некоторые живут для Его славы!

III. Убеждение в том, что он находился во всемогущей власти Бога, засвидетельствованной при сотворении мира. Мы “верим в Бога” и поэтому славим Его как “Отца Всемогущего, Творца неба и земли”. Именно так здесь нас учат славить Его. Обратите внимание,

1. Как Бог сотворил этот мир и дал жизнь всему живому. (1) С какой легкостью все было сотворено *Словом Господа и духом уст Его*. Христос – это Слово, Дух – это дыхание, поэтому Бог Отец сотворил этот мир, а также управляет им и искупляет его с помощью Сына и Духа. *Ибо Он сказал, — и сделалось* (ст.9), этого было достаточно, не нужно было ничего добавлять. Когда человек говорит и действует, то он совершает два действия, но не так Бог. Словом и Духом Божиим так же, как и мир, был сотворен человек – этот маленький мир. Бог сказал: “*Сотворим человека*” и *вдунул в лицо его дыхание жизни*. Словом и Духом построена Церковь, этот новый мир, а благодать, совершая работу в душе, делает нового человека, новое творение. Чего же не может сделать та сила, которая Словом сотворила мир! (2) Как действительно был сотворен мир. *Он повелел, — и явилось*. Все, что Бог совершает, имеет цель; Он делает, и оно стоит крепко. *Все, что делает Бог, пребывает вовек* (Еккл.3:14). Благодаря этому повелению *по определениям Божиим все стоит доныне* (Пс.118:91).

2. Что Он сотворил. Господь сотворил все; но здесь обращается внимание на (1) *небеса и все воинство их* (ст.6): видимые небеса, солнце, луну, звезды и все воинство их. (2) На *воды и их богатства* (ст.7). Вначале земля была покрыта водой и, будучи тяжелой, должна была бы осесть и погрузиться под ее тяжестью. Но для того, чтобы с самого начала показать, что Бог природы не связан естественными законами природы и обычными действиями Своей силы, Он, произнеся Слово, *собрал, будто груды, морские воды*, чтобы могла показаться сухая земля. Он не оставил их лежащими в грудах, а *положил безздны в хранилища*: не только в углублениях, которые служили ложами для морей, где за ними можно было наблюдать с песчаных берегов, словно в сокровищнице, но и скрыл в тайных пещерах, где они оказались спрятанными от глаз всего живого, хранил их для того дня, когда источники с огромной глубины открылись. И сейчас они все еще находятся в хранилищах; и лишь великий Хозяин дома знает, как

лучше их использовать.

3. Какой вывод можно сделать из этого (ст.8): “*Да боится Господа вся земля, да трепещут пред Ним все*, то есть пусть все дети человеческие поклоняются и воздают Ему славу (Пс.94:5,6). Вечное Евангелие объясняет, почему мы должны поклоняться Богу: так как Он сотворил небеса, землю и море (Отк.14:6,7). Давайте же все будем бояться Его, то есть бояться Его гнева и недовольства, опасаться, чтобы не стать Его врагом и не выступить против Него. Давайте бояться обидеть Того, Кто имеет подобную силу, и не сомневаться, что Он держит всю силу в Своей руке. Очень опасно быть в состоянии войны с Тем, за Кем стоит все воинство небесное и Кто имеет в хранилищах бездны морские. Поэтому мудро поступает тот, кто стремится быть с Ним в мире (см. Иер.5:22).

IV. Удовлетворение, которое он имел благодаря всемогуществу и владычеству Бога (ст.10,11). Он управляет всеми сообществами людей и вопреки их желанию заставляет служить Своим целям. Приди и увидь глазом веры Бога на престоле, который (1) расстраивает замыслы Своих врагов: “*Господь разрушает советы язычников*”; все, что они замышляют против Него и Его царства, оказывается *тищетным* (Пс.2:1); планы Ахитофела оказались безрассудством, а заговор Амана был разрушен. Даже если план хорошо разработан, а надежды возносятся высоко, но Бог говорит, что он *не устоит и не свершится*, - то все будет безрезультатно. (2) Исполняет Свои собственные повеления: “*Совет же Господень стоит вовек*. Он неизменен, ибо *Он тверд; и кто отклонит Его?*” Люди могут противостоять его исполнению, но никакая сотворенная сила не сможет ни в коей мере воспрепятствовать этому. На протяжении всех веков Бог никогда не менял Свои мерки; но в каждом событии, даже в тех, которые казались нам самыми удивительными, исполнялся вечный совет Бога, и никто не мог помешать его исполнению в нужное время. С каким же удовольствием, воспевая эти слова, мы можем славить Бога! Какое утешение во все времена может нам дать мысль о том, что Бог управляет миром, который Он сотворил Своей безграничной мудростью до нашего рождения и будет управлять им, когда мы умолкнем во прахе!

Стихи 12-22

В этих стихах нас учат воздавать славу Богу

I. За Его общее провидение, направленное ко всем сынам человеческим. Хотя Господь снабдил человека пониманием и свободной волей, но себе Он оставил управление им и теми способностями, посредством которых Он сам может управлять. (1) Его око наблюдает за всеми детьми человеческими и даже за их сердцами. Даже побуждения их душ, о которых кроме них самих никто не знает, Он знает лучше их самих (ст.13,14). Хотя место пребывания славы Божьей находится высоко на небесах, в то же время оттуда Он обозревает не только всю землю, но и особым образом следит за всеми обитателями земли. Он не только смотрит, но и пристально следит за ними. *Он призирает на всех* (такое слово используется здесь), то есть смотрит так внимательно, что ни малейшая мысль не ускользает от Его внимания. Атеисты считают, что, так как Он живет высоко на небесах, Он не может и не хочет обращать внимание на то, что происходит здесь, в этом нижнем мире. Но оттуда, как бы высоко ни было это место, Господь видит всех нас, и все люди и вещи обнажены и открыты перед Ним. (2) В Своей руке Он держит и их сердца, и их времена: “*Он создал сердца всех их*. Вначале Бог сотворил их, а затем, дав им жизнь, сформировал дух каждого человека внутри них”. Поэтому Его и называют *Отцом духов*, и это является хорошим аргументом, доказывающим, что Он совершенно знает их. Так часовщик, создавший часы, может рассчитывать в них каждую шестеренку. Давид использует этот аргумент, применив его к себе (Пс.138:1,14). Бог продолжает формировать сердца людей, поворачивает их, как реки воды, в ту сторону, куда Ему угодно, чтобы они служили Его целям, затемняет или просветляет разум людей, ожесточает или склоняет их волю в соответствии с тем, как Ему угодно их использовать. Тот, Кто создает сердца людей, делает их похожими. Хотя сердца, как и лица, сильно отличаются и существует их такое разнообразие, что как нет двух лиц с абсолютно похожими чертами, так нет и двух сердец, имеющих одинаковый характер, но в то же время они так похожи, что в чем-то все лица и все сердца идентичны, как *в воде лицо – к лицу* (Прит.27:19). “*Он создал их сердца вместе*” (как читают это место некоторые) подобно шестеренкам часов: хотя и различной формы, размеров и движений, но когда они собраны вместе, то служат одной цели. Так же и сердца людей и их расположение: как бы они ни отличались одно от другого и ни противоречили друг другу, в то же время ими

управляют так, чтобы они служили единственной божественной цели. (3) Все сердца открыты для суда Божьего, ибо Господь *вникает во все дела их*: не только знает их, а взвешивает, чтобы потом воздать каждому по делам рук его в тот же день в этом мире, и на суде до самой вечности. (4) Все сотворенные силы зависят от Него; без Него они не пользуются авторитетом и не могут ничего сделать (ст.16,17). К великой чести Бога служит то, что не только никакая противостоящая сила не может победить Его, но и то, что всякая сила зависит от Него и от Него черпает свое могущество. [1] Без Бога могущество царя ничего не стоит. Ни один царь не является священным благодаря своим царским правам или власти, врученной ему, ибо власти подобного типа предопределяются Богом и являются такими, какими Он сделал их, и не более. Давид был царем и мучем войны от юности своей, хотя в то же время признавал Бога своим единственным Защитником и Спасителем. [2] Без Бога армия не имеет силы. *Множество воинства* не защитит тех, под чьим командованием они находятся, пока Бог не повелит им. Великая армия не может быть уверенной в победе, ибо, если Богу угодно, один воин сможет разогнать тысячу. [3] Без Бога сила велика – ничто. *Исполина*, каким был Голиаф, не защитит великая сила, если его день подошел к концу. Ни крепость и активность его тела, ни отвага и решительность его характера не будут служить ему дольше, чем Богу будет угодно давать ему успех. Пусть же ни один муж сильный не хвалится своей силою, а пусть каждый укрепляет себя в Господе, Боге нашем, чтобы идти вперед и возрастать в Его силе. [4] Без Бога сила коня – ничто (ст.17): “*Ненадежен конь для спасения*”. Во время войны кони так высоко ценились и от них так много зависело, что Бог запретил царям Израиля умножать себе коней (Втор.17:16), чтобы евреи не испытывали искушения надеяться на них и таким образом их упование на Него уменьшилось бы. Давид подрезал сухожилия у коней сирийцев (2 Цар.8:4), здесь он подрезает сухожилия у всех коней этого мира, провозглашая лошадь бесполезной для спасения в день битвы. Если военная лошадь неуправляема и плохо выполняет команды, она может подвергнуть наездника большим опасностям, вместо того, чтобы уносить его от них. Если лошадь под воином убьют, то, вместо того, чтобы спасти его жизнь, она может стать причиной его гибели. Поэтому мы должны стараться обрести уверенность

в Божьем благоволении к нам, и тогда сможем быть уверены, что Его сила выступает за нас, и не бояться, кто бы ни выступал против.

II. Мы должны воздавать Богу славу за Его особую благодать. Признавая Божьи пророчества, псалмопевец провозглашает, что блаженны те, которые имеют Иегову своим Богом, управляющим миром и имеющим все необходимое, чтобы помочь им в трудные времена, в то время как несчастливы те, которые имеют Баала и других богов, не способных ни услышать, ни помочь, так как сами являются бесчувственными и беспомощными (ст.12): “*Блажен народ, у которого Господь есть Бог: Израиль, который знает истинного Бога и вступил в завет с Ним, а также все другие народы, которые имеют Бога своим Господом и принадлежат Ему, ибо все они, к какой бы нации ни принадлежали, являются духовным потомством Авраама*”. (1) Их мудрость проявилась в том, что они избрали Господа своим Богом и направляют свое почитание и уважение в нужное место, где они не будут напрасными. (2) Их блаженство заключается в том, что они являются народом, которого Бог избрал себе в наследие, который Ему нравится и которого Он уважает, который Он защищает и о котором заботится, который Он взращивает и улучшает, как поступает человек по отношению к своему наследию (Втор. 32:9). А теперь, воздавая почести божественной благодати, давайте отметим [1] заботу Бога о Своем народе (ст.18,19). Он внимательно наблюдает за всеми сынами человеческими, но Его око благоволения и удовлетворенности находится над теми, кто боится Его. Он смотрит на них с наслаждением, как отец – на своих детей, как жених – на свою невесту (Ис.62:5). В то время как зависящий от своего могущества и армий, от колесниц и лошадей, погибает, разочаровавшись в своих ожиданиях, народ Божий, находящийся под Его защитой, пребывает в безопасности, ибо Господь избавит их души от смерти, когда между ними останется лишь шаг. Если же Он не избавит тело от временной смерти, то избавит душу от духовной и вечной смерти. Их души, чтобы ни случилось, будут жить и славить Его, то ли в этом мире, то ли в лучшем. Они будут получать пополнение от Его изобилия и ни в чем не будут нуждаться. Он во время голода пропитает их; когда другие будут умирать от нужды, они будут жить, в чем проявляется отличительная милость. Когда видимые средства терпят неудачу, Бог находит тот или иной способ,

чтобы подкрепить их. Он не говорит, что даст изобилие (и нет повода ни желать, ни ожидать этого), но Он поддержит их жизнь. Они не умрут с голоду; и когда разрушительные суды останутся позади, им окажется великое благоволение, ибо оно обладает поразительным действием и возлагает на нас определенные обязательства, так как жизнь дана нам, чтобы стать жертвой. Тот, кто имеет Господа Своим Богом, увидит, что Бог является его помощью и щитом (ст.20). Он поможет им в трудностях; они получат помощь и не смотря на трудности, и через них. Он спасет их от опасности, и поэтому им не будет нанесен существенный ущерб. [2] Уважение, которое оказывает Ему народ Божий и о котором мы должны размышлять. (а) Мы должны уповать на Бога. Мы должны внимательно следить за движением Его провидений, принаршиваться к ним и терпеливо ожидать их исхода. Наши души должны уповать на Него (ст.20). Мы должны не только словом и устами исповедовать свою веру в Бога - это отношение должно быть внутренним и искренним - мы должны тайно и молчаливо приходить к Нему. (б) Мы должны полагаться на Бога, уповать на Его милость, на благость Его природы, хотя и не имеем точного обетования, на которое могли бы положиться. Тот, кто боится Бога и Его гнева, должен уповать на Него и Его милость, ибо тогда мы не убегаем от Бога, а летим к Нему. Подобное благочестивое расположение не только сосуществует, но и содействует одному другому: святой страх перед Богом и надежда на Его милость. Это и называется упнованием на святое имя Его (ст.21); все, посредством чего Он явил себя нам, служит для нашего ободрения служить ему. (в) Мы должны веселиться о Боге (ст.21). Тот понастоящему не покоятся в Нем или не знает о неизреченных преимуществах поступающих так, кто не радуется в Боге в любое время. Ибо уповающие на Него надеются обрести вечную полноту радости в Его присутствии. (г) Мы должны искать Его, чтобы обрести ту милость, на которую уповаляем (ст.22). Наши ожидания от Бога должны не вытеснять, а оживлять и ободрять наши просьбы к Нему; Его нужно искать ради того, что Он пообещал нам, и поэтому псалом заканчивается краткой, но всеобъемлющей молитвой: “Да будет милость Твоя, Господи, над нами; чтобы мы всегда имели ее привилегии и утешения, но не в зависимости от того, что мы заслужили от Тебя, а в зависимости от того, как мы уповаляем на Тебя, то есть соответственно обетованию,

которое Ты дал нам в Слове Своем о вере и благодати и взращиваешь в нас посредством Своего Духа”. Если, воспевая эти стихи, мы демонстрируем свое упование на Бога и позволяем нашим желаниям лететь к Нему, то тем самым в своих сердцах мы слагаем мелодию Господу.

ПСАЛОМ 33

Как видно из заглавия, этот псалом был написан в связи с определенным событием. В то же время в нем мало что относится именно к этому случаю, а в общем для нас он является наставлением и примером благодарения Богу. (I) Давид славит Господа за ощущения Его благости, которую Он проявил к нему и к другим (ст.2-7). (II) Он ободряет всех добрых людей уповать на Бога и искать Его (ст.8-11). (III) Всем нам, как своим детям, он дает добрый совет осторегаться греха и честно исполнять свой долг перед Господом и перед человеком (ст.12-15). (IV) Чтобы усилить свой добрый совет, Давид показывает, как благоволит Бог к праведным и как недоволен нечестивцами. Тем самым он показывает нам добро и зло, благословение и проклятие (ст.16-23). Таким образом, воспевая этот псалом, мы и воздаем славу Богу, и получаем назидание себе и другим.

Псалом Давида, когда он притворился безумным перед Авимелехом, и был изгнан от него, и удалился.

Стихи 2-11

Заглавие этого псалма сообщает нам и его автора и повод, по которому он был написан. Давид, вынужденный бежать из своей страны, где от ненависти Саула ему стало очень жарко, искал прибежище поближе к земле Филистимской. Там скоро раскрыли, кем он был на самом деле, и он предстал перед царем, который в рассказе назван Анхусом, а Авимелех – здесь его титул. Чтобы с ним не обращались как со шпионом и не принимали за человека, пришедшего с определенным умыслом, Давид притворился сумасшедшим. Подобные люди существовали во все века, чтобы, видя слабоумных, люди учились благодарить Бога за то, что у них есть разум. Давид предпочел, чтобы Анхус отпустил его как презренного человека, а не считал опасным. Он получил ожидаемый результат: благодаря этой уловке он избежал строгого наказания, которому мог быть подвергнут. (1) Мы не можем оправдать Давида за эту ложь. Плохо, когда честный человек притворяется не тем, кем является на самом деле, а уважаемый человек изображает из себя безумного. Если для развлечения мы изображаем тех, которые,

как нам кажется, имеют умственные проблемы, то при этом забываем, что Бог может легко поставить нас на их место. (2) В то же время мы не можем не удивляться расположению его духа и тому, что никаких изменений в его разуме не произошло, когда он изменил свое поведение. Даже в то время, когда он сильно боялся и был в опасности, его сердце было так сконцентрировано в уповании на Бога, что он написал этот превосходный псалом, который несет в себе такой же спокойный, уравновешенный дух, как и любой другой псалом во всей этой книге. В композиции также отмечается кое-что любопытное, ибо он назван алфавитным псалмом, то есть псалмом, в котором каждый стих начинается со следующей буквы в том порядке, как они расположены в еврейском алфавите. Счастлив человек, который может подобным образом сдерживать свои эмоции и испытывать благодать даже в то время, когда испытывает искушение изменить собственное поведение. В этой первой части псалма

I. Давид возносит в своем восхвалении Бога. Хотя он совершил ошибку, притворившись безумным, в то же время благодаря Божьей милости он спасся; эта милость была особенно велика, так как Господь не обращался с ним так, как он заслужил за свое притворство; а мы должны во всем благодарить Его. Давид решает (1) постоянно славить Бога: *“Благословлю Господа во всякое время; при любых обстоятельствах”*. Он решает выделить определенное время для этой обязанности, управлять обстоятельствами таким образом, чтобы это было возможно, и возносить хвалу всякий раз, когда подходящий случай даст ему повод для этого. Если мы надеемся проводить свою вечность, славя Бога, тогда вполне разумно уделять этому служению как можно больше времени. (2) Что он будет славить Его открыто: *“Хвала Ему непрестанно в устах моих”*. Это демонстрирует, как он стремился признавать себя обязанным милости Божьей и как хотел, чтобы другие тоже чувствовали это. (3) Что он будет славить Его от всего сердца: *“Господом будет хвалиться душа моя; моим родством с Ним, моей участью в Нем и ожиданиями от Него”*. Мы не напрасно воздаем славу Господу.

II. Псалмопевец призывает других при соединиться к нему. Он ожидает, что они будут (ст.3) *“кратки, услышав его благословение об избавлении, и возвеселятся*, что к хорошему человеку было проявлено такое благословение и что добрый Бог так много

почестей оказал ему. Больше всего утешаются Божьими милостями, которые оказаны другим и себе, люди смиренные и меньше всего уповающие на собственные заслуги и способности. Давиду нравилось думать, что, видя благоволение Господа к нему, возрадуется сердце каждого израильянина. Он хочет, чтобы мы все согласились с ним и поступали, как он:

1. Имели высокие и возвышенные мысли о Боге, которые мы должны выражать, прославляя Его и превознося Его имя (ст.4). Мы не можем сделать Бога более величественным или могущественным, чем Он есть; но если мы будем восхищаться Им как бесконечно великим и самым могущественным, то Ему будет приятно принять это величание и превозношение. Это мы должны совершать вместе. Хвала Господу звучит лучше в собрании святых, ибо тогда мы хвалим Его, как ангелы на небесах. Те, на кого распространяется Его благоволение, то есть все святые, должны соединить свою хвалу; и мы должны таким же образом стремиться получить помощь своих друзей в благодарении Бога за милости, как и в молитве о них. У нас есть повод объединиться, воздавая хвалу Богу

(1) за Его готовность услышать молитву, от которой все святые имеют утешение, ибо Он никогда не говорил им: *“Напрасно ищете Меня”*. [1] Давид, со своей стороны, подтверждает, что он нашел в Нем Бога, слышащего молитвы (ст.5): *“Я взыкал Господа, в бедствии своем я просил Его о благоволении и милости, и Он услышал меня, сразу же ответил на мою просьбу и от всех опасностей моих избавил меня: и от смерти, которой я боялся, и от беспокойства, вызванного этим страхом”*. Бог избавляет нас от смерти Своим пророчеством, действующим для нас, а от беспокойства - Своей благодатью, работающей в нас, чтобы заглушить страх и усмирить душевное волнение духов. И то и другое - великая милость, так как причина страха является лишь нашей проблемой, а неверующий подозрительный страх из-за нее – нашим грехом. Более того, часто он мучит нас больше, чем сама проблема, которая, возможно, коснулась бы только костей и плоти, в то время как страх оказывает пагубное влияние на дух и лишает нас власти над собственной душой. Молитвы Давида помогли ему заглушить страхи, взывая Господа и передав свою ситуацию в Его руки, он мог ожидать событий с великим спокойствием. “Но, - можете вы сказать, - Давид был великим и выдающимся мужем, и мы не

можем ожидать, что Бог будет так же благоволить к нам, как к нему. Получал ли кто подобные ответы на молитву?" Да. [2] Многие верой и молитвой обращали взор к Нему и просвещались (ст.6). Это чудесным образом оживляло и утешало их: Анна после молитвы пошла в путь свой, и ела, и лицо ее не было уже печально, как прежде. Когда мы смотрим на этот мир, то наше лицо темнеет: мы в недоумении и сбиты с толку; но когда мы смотрим на Бога, то от Него получаем свет, который нас направляет и дает радость, наш путь становится прямым и приятным. Те, о ком здесь говорится, обратили свой взор к Богу, их надежды воспряли и события не разочаровали: лица их не постыдились. "Но, - скажете вы, - возможно, эти люди были великими и выдающимися, как Давид, и поэтому Бог так сильно благоволил к ним; или их количество сделало их значительными". Более того [3] сей нищий воззвал - обычный человек, ничтожный и незначительный, о котором никто не заботился и которого все презирали. В то же время и он был принят у престола благодати, как Давид и другие достойные люди. Господь услышал, Он снизошел до его ситуации и его молитв и спас его от всех бед его (ст.7). Бог призрит на молитву беспомощных (Пс. 101:18; см. Иц.57:15).

(2) За служение добрых ангелов, окружающих нас (ст.8): "Ангел Господень, охрана из ангелов (в некоторых переводах), единодушная в своем служении, как один ангел-хранитель, ополчается вокруг боящихся Еgo, как телохранители вокруг своего правителя, и избавляет их". По велению Бога добрые духи посещают и защищают Его народ от злобности и силы злых духов; а добрые ангелы служат нам больше, чем мы осознаем это. Хотя по своим достоинствам и способностям они намного превосходят нас; хотя они сохранили свою первоначальную нравственность, которую мы потеряли; хотя они постоянно заняты служением в верхнем мире, прославляя Бога, и имеют там постоянный покой и блаженство, в то же время из послушания к своему Творцу и любви к тем, кто носит Его образ, они снисходят, чтобы служить святым и защищать их от сил тьмы. Они не только посещают их, но и ополчаются вокруг них, содействуя их благу, хотя они и не так видимы, как в слuchаях с Иаковом (Быт 32:1) и Елисеем (4 Цар.6:17). Вся слава должна принадлежать Богу ангелов.

2. Давид хочет, чтобы мы были с ним единомышленны и имели хорошие помыслы

о Боге (ст.9): "Вкусите, и увидите, как благ Господь!" Благость Бога включает в себя красоту и дружелюбие Его Личности, а также щедрость и милосердие Его пророчества и благодати. Поэтому (1) мы должны вкусить, что Он является щедрым Даятелем, наслаждаться благостью Бога во всех Его дарах для нас и вкусить их сладость. Пусть благодать Господа перекатывается под языком, как конфетка. (2) Мы должны увидеть, что Он прекрасен, и наслаждаться созерцанием Его безграничных совершенств. По вкусу и виду мы делаем открытия и удовлетворяемся. Вкусите и почувствуйте благодать Бога, то есть обратите на нее внимание и утешьтесь ею (1 Пет.2:3). Он благ, ибо делает всех, кто уповает на Него, действительно блаженными. Поэтому давайте убедимся в Его благодати, так как она ободрит нас в наихудшие времена уповать на Него.

3. Давид хочет, чтобы мы присоединились к Его решению искать Бога, служить Ему и бояться Его (ст.10): "Бойтесь Господа, святые Его". Когда мы вкушаем и видим, что Он благ, мы не должны забывать, что Он велик и Его нужно бояться; даже Его благодать является подходящим объектом для сыновнего благоговения и почтения. "Будут благоговеть перед Господом и благодатью Его" (Ос.3:5). Бойтесь Господа, то есть поклоняйтесь Ему, добросовестно исполняйте свой долг перед Ним во всем; бойтесь, не избегая Его, а бойтесь и ищите Его (ст.11), как люди ищут своего Бога; обращайтесь к Нему и становитесь частью Его. Чтобы ободрить нас бояться и искать Господа, здесь обещано, что у поступающих так нет скучности даже в этом нуждающемся мире (на иврите "они не будут нуждаться во благах"); они будут иметь все то хорошее, что им необходимо, и у них не будет повода жаловаться на недостаток чего-либо. Относительно благ другого мира, то они будут иметь достаточно благодати, чтобы поддерживать их духовную жизнь (2 Кор. 12:9; Пс.83:12); что же касается этой жизни, то они будут иметь все необходимое для ее поддержания из руки Бога: будучи Отцом, Он будет давать им подходящую пищу. Дальнейшие утешения, которые они желают иметь, они получат в том случае, если Безграничная Мудрость сочтет их подходящими, и то, чего они хотят в одном, будет восполнено в другом. Если же Бог в чем-то отказывает Своим детям, то при этом дает благодать быть удовлетворенными без просимого, и они не желают этого (Втор.3:26). Павел имел все в избытке, потому что был удовлетворен (Фил.4:11,18). Тот, кто живет

верой во вседостаточность Бога, ни в чем не нуждается, ибо в Нем имеет достаточно. Скимны, молодые львы, часто бедствуют и терпят голод; тот, кто живет, полагаясь на общее пророчество, как львы, всегда будет нуждаться в том удовлетворении, которое имеют живущие верой в обетование; тот, кто уповаает на себя и думает, что ему будет достаточно его собственных рук, будет нуждаться (ибо не всегда мудрым — хлеб); а накормлен будет тот, кто уповаает на Господа и Его решения. Алчные и те, которые жаждут всего, что окружает их, будут нуждаться; но кроткие будут наследовать землю. Нуждаться не будут те, которые спокойно трудятся и управляют своим бизнесом. Простодушному Иакову было достаточно похлебки, в то время как Исаия, искусный охотник, чуть не умер от голода.

Стихи 12-23

Давид в последней части псалма берет на себя обязанность учить детей. Хотя он был мужем войны и помазан на царство, но не считал это занятие ниже своего достоинства. Хотя в то время его голова была полна беспокойств, а руки заняты делом, он испытывал расположение сердца и находил время, чтобы дать добрый совет молодежи, исходя из собственного опыта. Это не означает, что в то время у него были собственные дети, по крайней мере, те, которые уже могли воспринимать учение; но, благодаря божественному вдохновению, он наставляет детей своего народа. Взрослые люди не принимали его учение, хотя он и предлагал им свое служение (Пс.31:8), но он надеялся, что молодые ветви будут легче склонить, что дети и молодежь будут более податливы, и поэтому созывает их всех вместе и говорит (ст.12): “Придите, дети; в вашем возрасте легко учиться; сейчас вы должны накапливать знания, на основании которых будете жить во все свои дни. Вы — дети, безрассудные и несведущие, вы нуждаетесь в учении”. Возможно, он имел в виду тех детей, чьи родители пренебрегали наставлением. Когда детей, чьи родители не в состоянии научить их, отправляют в школу, то к ним проявляется великое милосердие, как и в том случае, когда кормят детей, чьи родители не имеют куска хлеба для них. Обратите внимание, (1) чего Давид ожидает от них: “Послушайте меня, оставьте свои игры, сядьте у своих игрушек и послушайте, что я хочу сказать вам. Не только слушайте меня, а осознавайте и повинуйтесь мне”. (2) Чему он решает научить их — страху Господню, который включает в

себя все религиозные обязанности. Давид был известным музыкантом, выдающимся государственным деятелем и воином, но он не говорит детям: “Я научу вас играть на арфе, или как обращаться с мечом и копьем, или как натягивать лук, или я научу вас основам государственной политики”. Он говорит: “Страху Господню научу вас, что лучше всех искусств и наук, лучше жертв и всесожжений”. Мы должны стремиться сами научиться и научить своих детей.

I. Давид предполагает, что мы все стремимся быть счастливыми (ст.13): “Хочет ли человек жить и любит ли долголетие? То есть хочет ли он не только увидеть много дней, но и видеть благо на протяжении всей жизни? Non est vivere, sed valere, vita — Не просто существование, а хорошее существование определяет жизнь”. Вопрос следующий: “Кто хочет жить долго и счастливо?” На него легко ответить: “А кто не хочет?” Безусловно, мы должны смотреть дальше настоящего времени и этого мира, ибо в лучшем случае человеческая жизнь состоит из нескольких дней, и те наполнены страданиями. Каким должен быть человек, чтобы быть вечно счастливым, чтобы увидеть много дней — столько, сколько дней на небесах, чтобы увидеть благо в этом мире, где все блаженство заключается в совершенстве, без малейшей примеси? Кто может увидеть блага сейчас верой и надеждой и насладиться ими? Кто может? Увы, лишь немногие думают об этом. Большинство спрашивает: “Кто покажет нам благо?”, и лишь немногие спрашивают: “Что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную?” Этот вопрос подразумевает, что таких людей немногих.

II. Он описывает истинный и единственный путь к счастью и в этом мире, и в грядущем (ст.14,15). Чтобы благополучно прожить в этом мире и выйти из него, мы должны постоянно заботиться, чтобы иметь добрую совесть; и для этого (1) должны научиться обуздывать свой язык и быть осторожными со словами, чтобы никогда не говорить неверно для бесчестья Бога или ущерба соседей: “Удерживай язык свой от зла и уста свои от коварных слов”. Соблюдая это, человек может так далеко продвинуться в религии, что Библия говорит: “Кто не согрешает в слове, тот человек совершенный”, в то время как тот, кто не обуздывает своего языка... у того пустое благочестие. (2) Мы должны быть правдивыми и искренними во всем, что говорим, и не быть двуличными. Наши слова должны быть указателями нашего ума, а наши уста должны

воздерживаться от злых слов в адрес Бога или человека. (3) Мы должны оставить все свои грехи и принять решение не иметь с ними ничего общего. Мы должны уклоняться от зла: от злых дел и злоумышленников, от грешков, совершаемых другими, и тех, которые раньше позволяли себе. (4) Недостаточно воздерживаться от зла в этом мире - мы должны научиться быть полезными и жить ради какой-то цели. Мы должны не только уклоняться от зла, но и *делать добро*: добро для себя, особенно для своих душ, вовлекая их в добрые дела, облачая их в добрые богатства и делая их угодными для другого мира; а имея возможность и подходящий случай, делать также добро для других. (5) Так как нет ничего более противоположного этой преданной любви (являющейся итогом закона и Евангелия, благодати и славы), чем непокорство, борьба и разногласие, которые рождают замешательство и злые дела, то мы должны *искать мира и следовать за ним*. Мы должны демонстрировать мирный характер, изучать то, что содействует миру, не делать ничего, что разрушает мир и совершает зло. Если кажется, что мир покинул нас, то мы должны следовать за ним. *Старайтесь иметь мир со всеми*; не жалейте ни усилий, ни затрат, чтобы сохранить и восстановить мир; будьте готовы отречься от себя, от своих стремлений и почестей, ради мира. Это превосходное наставление на пути к жизни и благам переделаны в Новый Завет и стали частью нашей евангельской обязанности (1 Пет.3:10,11). И, возможно, Давид, предупреждая, чтобы мы не лукавили, вспоминает свой собственный грех, когда он притворился безумным. Тот, кто искренне каётся в том, что было сделано неверно, предупредит других, чтобы они не поступали так же.

III. Он усиливает эти наставления, раскрывая перед нами блаженство благочестивых, пребывающих в любви и благоволении Бога, и несчастное положение нечестивых, которыми Бог недоволен. Здесь перед нами четко представлены жизнь и смерть, добро и зло, блаженство и проклятие, чтобы мы могли выбрать жизнь и жить (Ис.3:10,11).

1. *A беззаконнику — горе*, однако они сами благословляют себя на своем собственном пути. (1) Бог настроен против них, и они не могут быть счастливыми. Несчастлив тот человек, который своим грехом сделал своего Творца своим врагом и разрушителем. *Лице Господне против делающих зло* (ст.17). Иногда, как говорит Писание, Бог *спиною, а не лицом обращается к ним* (Иер.18:17),

потому что они оставили Его. В этих стихах говорится, что *лице Господне против делающих зло*, так как они сражаются против Него; Бог, безусловно, отворачивает Своё лицо от самых гордых и дерзких грешников и даже может отослать их в ад. (2) Перед ними погибель; безусловно, этим все окончится, если Бог будет против них, ибо Он может и убить, и отослать в ад. [1] На земле, где живут люди, для них не будет места, и она не будет принадлежать им. Когда Бог отвернет Своё лицо от них, то Он не только отсечет их, но и *истребит с земли память о них*; когда они еще будут жить, Он похоронит их в безвестности. Он выдергивает с корнем их процветание, благодаря которому о них помнят. Он покрывает бесчестием их достижения, в которых они прославляли себя и благодаря которым надеялись подольше быть в памяти людей. Безусловно, нет более долговечных почестей, чем те, которые приходят от Бога. [2] В их смерти будет присутствовать жало: *убьет грешника зло* (ст.22). Их смерть будет жалкой, независимо от того, умрут ли они в бесчестье или в почестях. Для них смерть имеет в себе проклятие и является царем ужасов; для них смерть — это зло, страшное зло. Очень хорошо рассуждает доктор Хаммонд о том, что зло, о котором говорится здесь и которое убивает нечестивцев, это то же самое Слово в единственном числе, которое используется в стихе 20 для обозначения страданий праведного, чтобы подчеркнуть, что благочестивый человек имеет много скорбей, но в то же время бедствия не наносят ему вред, а все содействует для его блага, ибо *от всех их избавит его Господь*. Нечестивцы же имеют не много скорбей и не много зла выпадает на их участь, возможно, лишь одно, но в то же время это одно бедствие может привести их к полной погибели. Одна беда, содержащая в себе проклятие, убивает; она приводит приговор в исполнение; а многие беды, содержащие в себе благословения, безвредны, более того, полезны. [3] Погибель будет их вечной участью. Люди, нечестивые по своей природе, часто ненавидят праведников и имеют безжалостную ненависть к ним и их праведности; но они погибнут, будут осуждены, как виновные, и погибнут навеки; они будут навсегда забыты и покинуты Богом, всеми добрыми ангелами и людьми; и те, которые являются таковыми, являются погибшими.

2. В то же время Писание говорит: “*Скажите праведнику, что благо ему*”. Все хорошие люди находятся под особой Божьей защитой и благоволением. В этом мы убеж-

даемся, имея огромное количество примеров и проявлений.

(1) Бог обращает особое внимание на добрых людей и наблюдает, смотрят ли их глаза на Него и кто из них добросовестно исполняет свой долг перед Ним: “*Очи Господни обращены на праведников*” (ст.16), чтобы направлять и вести их, защищать и поддерживать. Любящие родители никогда не позволят, чтобы их ребенок исчез из их поля зрения. Так и ни одно чадо Божье не пропадает из поля зрения Бога; на них Он смотрит внимательно, с удовлетворением и нежной заботой.

(2) Они уверены, что получат добрый ответ на свои молитвы. Народ Божий состоит из молящихся людей; они воплют в молитвах, что говорит об их великой настойчивости; но преследуют ли они какую-либо цель? Да, [1] Бог обращает внимание на то, что мы говорим (ст.18): “*Взывают праведные, и Господь слышит*”. Он слышит их, чтобы показать, что внимателен к ним. *Уши Его обращены к молитве их*, чтобы принять их охотно и с наслаждением. Хотя Он был Богом, слышащим молитвы с того момента, как люди начали призывать имя Господа, в то же время Его ухо не отяжелело. Нет никакого ораторства или чарующего в вопле, в то же время уши Бога открыты к нему, как у любящей матери – к крику своего грудного ребенка, на что другой не обратил бы внимания. *Взывают праведные, и Господь слышит* (ст.18). Это означает, что благочестивые люди обычно, оказавшись в беде, воплют к Богу, и их постоянное утешение заключается в том, что Он слышит их. [2] Он не только обращает внимание на то, что мы говорим, но и готов помочь нам (ст.19): “*Близок Господь к сокрушенным сердцем и смиренных духом спасет*”. *Во-первых*, обратите внимание, что характер праведных, чьи молитвы Бог слышит, заключается в том, что они имеют сокрушенное сердце и смиренный дух (т.е. смиренный из-за греха и лишенный себялюбия); они низки в своих глазах и полагаются не на собственные заслуги, а лишь на Бога. *Во-вторых*, Бог близок к таким людям, Он утешает и поддерживает их, чтобы они не сокрушались больше, чем нужно, и не пали пред Ним (Ис.57:15). Хотя Бог пребывает на небесах, в то же время Он слышит тех, кто имеет смиренный дух и знает, как ценить Его благоволение. Он спасет их, чтобы они не утонули под тяжестью бремени, так как Он находится рядом и имеет хорошую цель.

(3) Они взяты под особую защиту боже-

ственной власти (ст.21): “*Он хранит все kostи его*; не только его душу, но и его кости; не только его тело в общем, а каждую его кость; *ни одна из них не сокрушится*”. Сокрушенный сердцем не будет иметь сокрушенную кость, ибо сам Давид обнаружил, что когда его сердце смирялось, то *воздоровались кости, Тобою сокрушенные* (Пс. 50:10,19). Никто не ожидал здесь встретить намеки на Христа, но Писание говорит, что это пророчество будет исполнено в Нем (Иоан.19:36). Когда солдаты перебили ноги двух воров, распятых вместе с Ним, они не тронули Иисуса, так как Он находился под защитой этого обетования так же, как протообраз пасхального агнца (*кость Его да не сокрушится*). Эти обетования были хороши для Христа, а через Него – для всех Его потомков. Из этого не следует, что благочестивый человек не может сломать кость; но, благодаря внимательному провидению Бога, такая неприятность может быть предотвращена, и сохранность костей благочестивого – результат этого обетования. Если же наша кость поломалась, то раньше или позже она станет целой при последующем воскресении, когда то, что было посеяно в слабости, восстанет в силе.

(4) Они будут избавлены от своих трудностей. [1] Предполагается, что они уже несут свой крест в этом мире, возможно больший, чем у других. В этом мире они должны иметь скорби, чтобы больше соответствовать воле Божьей и примеру Христа (ст.20): “*Много скорбей у праведного*”, – об этом свидетельствует Давид и его страдания (Пс.131:1). Есть люди, которые ненавидят благочестивых (ст.22) и постоянно стараются причинить им зло; Бог любит их и поэтому наказывает; в итоге, находясь между милостью небес и злобностью ада, праведные должны иметь много скорбей. [2] Бог избавляет и спасает их: Он *от всех скорбей их избавляет их* (ст.18,20); Он спасает их (ст.19), и поэтому, когда они попадают в беду, она не становится их погибелью. В ст.23 приводится объяснение обетования об их избавлении. Какие бы бедствия ни обрушились на них, *во-первых*, они не навредят их лучшей части – душе, ибо Писание говорит: “*Бог избавит душу мою от власти преисподней*” (Пс. 48:16) и от жала каждого страдания”. Он удерживает их от отчаяния, от согрешения во время бедствий – единственного, что может причинить им зло, и хранит, чтобы они не лишились своих душ. *Во-вторых*, эти трудности не воспрепятствуют их вечному блаженству. *Никто из уповающих на Него не погибнет*, то есть они

не останутся безутешными, ибо не будут лишены общения с Богом. Погибает лишь тот человек, которого оставил Бог; и никто не может считаться погибшим, пока не окажется в аду. Те же, которые являются верными рабами Бога, которые больше всего заботятся, чтобы угодить Ему и почтить Его, и, поступая так, верят, что Он защитит и наградит их, которые с добрыми мыслями о Нем обращаются к Нему, имеют повод не волноваться, что бы ни приключилось с ними, ибо они в безопасности и будут счастливы.

Воспевая эти стихи, давайте еще больше утверждаться в собственном выборе, избрав пути Божьи. Давайте оживимся в служении Богу и получим ободрение, видя приведенные псалмопевцем примеры особой заботы Господа о тех, кто остается верен Ему.

ПСАЛОМ 34

В этом псалме Давид взывает к праведному Судье неба и земли, умоляя выступить против его врагов, которые ненавидели и преследовали его. Считается, что здесь он имеет в виду Саула и его сообщников, так как именно с ними он больше всего сражался. (I) Давид жалуется на оскорблениe, которое они ему нанесли; они сражались с ним (ст.1), преследовали его (ст.3), искали его погибели (ст.4,7), лживо обвиняли его (ст.11), лживо оскорбляли его (ст.15,16) и всех его друзей (ст.20) и торжествовали над ним (ст.21,25,26). (II) Давид говорит о собственной невиновности, о том, что никогда не давал им повода (ст.7,19), а наоборот, научился подчиняться им (ст.12-14). (III) Он молится, чтобы Бог защитил, избавил его и вступил за него (ст.1,2); чтобы Он утешил его (ст.3), приблизился к нему и спас его (ст.17,22); вступил за него (ст.23,24), разрушил все замыслы его врагов против него (ст.3,4), расстроил их ожидания и не дал ему упасть (ст.19,25,26); чтобы Господь посочувствовал всем его друзьям и ободрил их (ст.27). (IV) Давид пророчествует о гибели всех своих преследователей (ст.4-6,8). (V) Он обещает себе, что увидит лучшие дни (ст.9,10) и тогда прославит Его (ст.18,28). Воспевая этот псалом и молясь им, мы должны остерегаться и не применять его к незначительным раздражительным ссорам и собственным врагам, не выражать им собственное немилосердное мстительное негодование за нанесенное нам оскорблениe. Ибо Христос учил нас прощать своих врагов и молиться не против них, а за них, как это делал Он. Но (1) мы можем утешать себя совестью, свидетельствующей о нашей невиновности с ссылкой на тех, кто каким-то образом обидел нас, и с надеждой, что Бог в нужное время и должным образом оправдает и в трудное время поддержит нас. (2) Нам следует применить этот псалом к публичным врагам Христа и Его царства, прообразом которого был Давид и его царство, чтобы возмутиться оскорблениеми, нанесенными чести Христа. Мы должны молиться, чтобы Бог вступил за справедливое и оскорблениe дело

христианства и серьезного благочестия, и верить, что Он в должное время прославит Свое имя в гибели всех непримиримых врагов Своей Церкви, которые к тому времени не покаются и не воздадут Ему славу.

Псалом Давида.

Стихи 1-10

В этих стихах

I. Давид излагает свою ситуацию Богу, раскрывая беспокойную ярость и злобность своих преследователей. Он был рабом Божиим, которого Бог определенно назначил быть тем, кем он был, следовал Божьему водительству, выполняя свой религиозный долг, стремился воздать Ему славу и, как говорит апостол Павел, *доброю совестью жил пред Богом до сего дня*. Но все-таки находились люди, все стремления которых были направлены против него, которые боролись с ним и делали все, что в их силах, чтобы помешать его продвижению. Они сражались против него (ст.1), не только тайно подбираясь к нему, но и открыто противостоя и причиняя всевозможное зло. Они преследовали его с неутомимой злобой и искали души его (ст.4), чтобы удовлетворить свои кровавые намерения. Они стремились причинить беспокойство его духу и привести его в беспорядок. Это не было внезапной страстью против него, которую они питали, это была глубоко укоренившаяся злоба. Они замышляли зло против него, собирались вместе и напрягали умы не только для того чтобы причинить вред, а чтобы найти пути погубить его. Они относились к нему - человеку, который был величайшим благословением для страны, - как к ее проклятию и чуме. Они охотились за ним, как за опасной добычей; они копали для него яму и закладывали в нее сеть, чтобы он был предоставлен их милости (ст.7). Они прилагали огромные усилия, преследуя его, ибо рыли ему ров (Пс.7:16) и были очень терпеливыми и искусными, осуществляя свои замыслы. Древний змий научил их коварству: они скрывали свои сети от Давида и его друзей, но напрасно, так как не могли ничего скрыть от Бога. И, наконец, Давид увидел, что является слабым соперником для них. Его враг, особенно Саул, был слишком силен для него (ст.10), ибо в его распоряжении была армия, он обладал абсолютным правом издавать законы и вешать суд, возвышал и осуждал людей по собственному желанию и в своей руке держал не скипетр, а копье, чтобы бросать в каждого, кто стоит на его пути. Так

вел себя царь, и все окружающие должны были поступать так, как он велит, независимо от того, правильно это или нет. Слово царя – закон, и все должны были соглашаться с ним; он владел землей, виноградниками, в его распоряжении были должности (1 Цар. 22:7). А Давид был беден, отчаянно нуждался, ему нечем было завоевать друзей, и поэтому к нему присоединялись лишь люди (как мы говорим), “огорченные душою” (1 Цар. 22:2), и неудивительно, что Саул лишил его того малого, что он имел и чего добился. Если цари земные выступают против Господа и Его помазанника, то кто будет доволен ими? Обратите внимание, что большинство праведных людей в самых праведных ситуациях обычно сталкиваются с могущественными и злобными врагами. Сам Христос часто сталкивался и боролся с такими. Эта война была связана против святого семени, и мы не должны удивляться ее сущности: это плод давней вражды семени змея против семени жены.

II. Давид излагает Богу свою ситуацию и говорит о своей непорочности. Если бы кто-либо из подчиненных причинил ему зло, то он мог бы обратиться к правителью, как это сделал апостол Павел, обратившись к Цезарю; но так как Давида обидел сам царь, то он возвзвал к Богу, который является Владыкой и Судьей всей земных царей: “Вступись, Господи, в тяжбу с тяжущимися со мною! (ст.1). Обратите внимание: мы можем с величайшим удовлетворением излагать перед праведным Богом свою праведную ситуацию и обращаться к Нему с просьбой рассудить ее, ибо Он в совершенстве знает ее сущность, в точности поддерживает баланс и поступает невзирая на лица. Господь знал, что враги Давида без повода ополчились на него и что они, не имея причины, рыли для Давида ров (ст.7). Отметьте, что когда люди причиняют нам зло, то огромное утешение доставляет нам мысль о том, что мы не сделали им ничего плохого. Так было с апостолом Павлом, сказавшим: “Иудеев я ничем не обидел” (Деян.25:10). Мы склонны оправдывать собственное беспокойство, когда люди обижают нас по нашей вине, а мы считаем, что никогда не давали им повода для этого, в то время как осознание собственной непорочности более всего должно успокаивать нас, ибо тогда мы с большей уверенностью можем надеяться, что Бог вступится за нас.

III. Давид молится Богу, чтобы в этом испытании Тот вступился за него и явил себя ему. (1) Чтобы Бог вступил за него. Он

молится: “Побори борющихся со мною”, то есть не дай им нанести мне вред и разрушь их замыслы против меня (ст.1); он просит: “Возьми щит и латы, ибо Господь – Муж брани (Исх.15:3); восстань на помощь мне” (ст.2), так как он имел мало людей, готовых встать на его защиту, а даже если бы имел много, то без Бога они были бы бесполезны. Давид молится, чтобы Господь *преградил путь преследующим его* (ст.3), чтобы они не схватили, когда он побежит от них. Этой молитвой мы можем молиться против своих преследователей, чтобы Бог обуздал их и преградил им путь. (2) Давид просит, чтобы Бог явил себя ему: “Скажи душе моей: «Я – спасение твое!»; дай мне внутреннее утешение, когда извне меня одолевают беды; поддержи мою душу, на которую они нападают. Пусть Господь будет моим спасением: не только Спасителем, избавляющим меня от сиюминутных проблем, но и моим вечным блаженством. Дай мне не только то спасение, Творцом которого Ты являешься, но и которое состоит из Твоего благоволения; дай мне прочувствовать свое стремление к нему; дай мне твердую уверенность, что я имею его в своей груди”. Если Бог Своим Духом свидетельствует духу нашему, что Он – наше спасение, то мы имеем достаточно и не должны желать большего или другого счастья. Это и является могущественной поддержкой, когда люди преследуют нас. Если Бог – наш Друг, то не имеет значения, кто наш враг.

IV. Давид видел гибель своих врагов, о которой он молится без злобности или мстительности. Мы видели, как терпеливо он сносил поношение Семея: “Пусть он злословит, ибо Господь повелел ему”; и не можем предположить, чтобы тот, кто был так кроток в своем поведении, мог дать выход неуправляемой ярости или страсти в собственной молитве. Но духом пророчества он предсказывает суды Божьи, которые обрушатся на них за их чудовищную порочность, их злобность, жестокость, предательство и особенно за враждебность к Богу, интересам религии и той реформации, инструментом которой (как они знали) был бы Давид, если бы власть была в его руках. Похоже, что они ожесточились в своих грехах и присоединились к тем, которые грешили до смерти и о которых не стоило молиться (Иер.7:16; 11:14; 14:11; 1 Иоан.5:16). Возможно, Давид, как и сам Саул, знал, что Бог отошел от царя и запретил Самуилу скорбеть о нем (1 Цар. 16:1). Эти предсказания идут дальше и сообщают участь врагов Христа и Его царства,

что видно из сравнения со стихом из Послания к Римлянам 11:9,10. Здесь Давид молится (1) против своих многочисленных врагов (ст.4-6): “*Да постыдятся...*”, или, как толкует это место доктор Хаммонд: “*Они постыдятся и обратятся...*” Эти слова можно воспринять как молитву об их покаянии, ибо все кающиеся грешники стыдятся своих грехов и отворачиваются от них. Или, если они не пришли к покаянию, Давид молится, чтобы они были побеждены и разочарованы в своих заговорах против него, то есть постыдились бы их. Хотя некоторые победы будут им сопутствовать, но он предвидит, что в конце это приведет к их собственной погибели: “*Да будут они, как прах перед лицем ветра*”; таким же образом нечестивцы не смогут устоять перед судами Божьими и, безусловно, будут унесены ими (Пс.1:4). “*Да будет путь их темен и скользок*”, тьма и скользкость (как написано на полях); таков путь грешников, ибо они идут во тьме и постоянно подвергаются опасности согреть и попасть в ад. И в конце так оно и окажется, ибо *поколеблется нога их в уготовленное время* (Втор.32:35). Но это не самое худшее. Возможно, даже прах при порыве ветра может упасть и обрести покой; возможно, человек удержится на ногах, хотя путь будет темным и скользким; но в данных стихах предсказывается, что Ангел Господень будет прогонять их (ст.5), поэтому они не найдут покоя. Ангел Господень будет *преследовать их* (ст.6), поэтому им никак не удастся избежать рва погибели. Ангелы Господни ополчаются против тех, кто выступает против них. Они – служители Божьей справедливости и милости. Тот, кто делает Бога своим врагом, делает себе врагами всех святых ангелов. (2) Против своего единственного могущественного врага (ст.8): “*Да придет на него гибель*”. Возможно, здесь Давид имеет в виду Саула, который расставил для него сети и стремился погубить его. Псалмопевец дал клятву, что его руки не будет на помазаннике Божьем и не он будет судья в этой ситуации. Но в то же самое время он предсказывает, что *поразит его Господь* (1 Цар.26:10), что сеть, которую он скрыл для него, уловит его самого, и он впадет в нее на погибель. Это предсказание было поразительным образом исполнено во время гибели Саула; ибо он *имел в мыслях погубить Давида руками Филистимян* (1 Цар.18:25). Это была та сеть, которую царь скрыл от него и притворился, что делает это, чтобы возвеличить его; и именно в эту сеть он сам попал, ибо пал от рук фи-

листимлян, когда пришло его время пасть.

V. Видение собственного избавления, в котором, вручив себя и свою ситуацию Богу, Давид не сомневался (ст.9,10). (1) Он надеялся получить от этого утешение: “*А моя душа будет радоваться*, но не только собственной безопасности и свободе, а *о Господе*, Его благоволению, Его обетованию и веселиться о спасении в соответствии с этим обетованием”. Радость о Боге и Его спасении не только истинная, непреложная и удовлетворяющая. Те души, которые скорбят в Господе, кто сеет со слезами и скорбит благочестиво, не должны задавать вопросы, а верить, что в должное время их души возрадуются в Господе, ибо веселье посеяно для них, и они в конце войдут в радость своего Господина. (2) Давид пообещал, что тогда Бог получит всю славу от этой победы (ст.10): “*Все кости мои скажут: «Господи! кто подобен Тебе?»*” [1] Он прославит Бога всем своим естеством, со всей силой и энергией своей души, что он подразумевает под своими костями, которые находятся внутри тела и представляют его силу. [2] Он прославит Его как самое бесподобное и несравненное совершенство. Мы не можем выразить, как велик и благ Господь, и поэтому должны славить Его, признавая, что нет подобного Ему. *Господи! кто подобен Тебе?* Нет другого такого Зашитника притесненной невиновности и такого Карателя ликующей тирании. Строение наших костей удивительно и искусно (Еккл.11:5; Пс.138:16); работа, выполняемая костями, их сохранность и, в особенности, жизнь, которую они получат после воскресения (которая войдет в сухие кости и заставит их расцвести, как траву), – все это повелевает каждой кости в нашем теле, если бы они могли говорить, спросить: “*Господи, кто подобен Тебе?*” и добровольно нести любое служение или страдание ради Него.

Стихи 11-16

В этих стихах Давид вполне справедливо призывает своих врагов к ответу за лжесвидетельство и неблагодарность.

I. Лжесвидетельство (ст.11). Когда Саул хотел обвинить Давида в государственной измене, чтобы объявить его вне закона, то, возможно, он делал это, соблюдая все формальности законного обвинения. Возможно, он представил свидетелей, которые поклялись, что слышали некоторые предательские слова или открыто выступили против него; а Давид не имел возможности присутствовать, чтобы оправдать себя (или, если

он был, то было то же самое), и тогда Саул вынес обвинительный приговор, объявив его предателем. На это псалмопевец жалуется, как на величайший пример несправедливости: “*Восстали на меня свидетели неправедные, готовые поклясться в чем угодно; чего я не знаю, о том допрашивают меня (я даже не думал об этом)*”. Обратите внимание, насколько честь, имущество, свобода и жизнь даже наилучшего человека зависят от милости наихудших, против чьей лжи клятва о собственной невиновности не является защитой. Поэтому у нас есть повод с благодарностью признать, что Бог управляет совестью даже плохих людей и благодаря этому нам не сделано большее зло. Данный пример зла, причиненного Давиду, был типичным и завершился в Сыне Давидовом, против которого также встали лжесвидетели (Мат.26:30). Поэтому, если вас будут призывать к ответу в ситуации, когда вы невиновны, не удивляйтесь, словно с вами произошло нечто новое. Таким же образом преследовали пророков, даже самых великих.

II. Неблагодарность. Назовите человека неблагодарным - и вы не сможете еще сильнее обидеть его. Таким был характер врагов Давида (ст.12): “*Воздают мне злом за добро*”. Он много хорошего сделал царю, доказательством чего может быть его арфа, меч Голиафа, краеобразования филистимлян; но, не смотря ни на что, царь поклялся убить его, и в его стране стало слишком жарко для Давида. Его враги делали это, чтобы навредить его душе: “*Воздают... сиротством дуще моей*”. Это низкое, непорядочное обращение лишило его утешения и поразило сердце больше всего остального. Более того, он заслужил хорошее обращение не только со стороны народа в целом, но и тех отдельных людей, которые сейчас особенно активно выступали против него. Возможно, тогда было хорошо известно, кого он имел в виду; это мог быть Саул или кто-то другой, посланный к Саулу, когда тот был в угнетенном состоянии и болел и которому Давид offered услугу, прогнав злых духов, но не арфой, а молитвами. Похоже, подобные услуги он оказывал и другим придворным, когда жил при дворе; и сейчас эти люди больше всего обвиняли его. В этом Давид был прообразом Христа, по отношению к которому нечестивый мир был очень неблагодарен: “*Много добрых дел показал Я вам от Отца Моего; за которое из них хотите побить Меня камнями?*” (Иоан.10:32). В этих стихах Давид показывает:

1. С какой нежностью и сердечной любовью он обращался с ними, когда они страдали (ст.13,14) *во время болезни их*. Обратите внимание, что смерть предъявляет свои права даже в царских дворцах, где проживают правители; болезни также посещают их. И когда эти люди болели, (1) Давид скорбел о них и сочувствовал их горю. Они не были его родственниками, он не был в подчинении у них; в результате их смерти он ничего не терял, а, возможно, даже выигрывал; но в то же время он вел себя, как ближайший родственник, просто из сострадания и человечности. Давид был мужем войны, имел смелый, крепкий дух, но в такое время поддавался чувству сострадания, забывал о геройской храбрости и, казалось, полностью состоял из любви и сострадания; в одной и той же груди наблюдалось редкое сочетание твердости и нежности, смелости и сострадания. Отметьте, что он скорбел, словно это были брат или мать, что является и нашим долгом, когда болезнь, скорбь или смерть наших близких родственников глубоко проникают в наше сердце. Людей, не испытывающих подобного, справедливо называют бесчувственными. (2) Давид молился о них. Он раскрывает не только нежные человеческие чувства, но и благочестивые чувства святого. Он переживал об их драгоценных душах и помогал им своими молитвами, умоляя Бога о милости и благодати; а молитва даже одного человека, который имел внушительную часть на небесах, обладала такой ценностью, о которой они и не подозревали. Его молитвы сопровождались смирением и самопожертвованием, проявлявшимися в его диете (он постился, по крайней мере, лишал себя хлеба) и в одежде (он облачался во вретище); так Давид выражал свою скорбь, но не только по поводу их страданий, но и из-за их грехов, ибо таковыми были внешний вид и поступки кающегося человека. Мы должны скорбеть о грехах тех людей, которые сами не скорбят о них. Его пост также заострил его молитвы и был выражением его рвения; он был так поглощен своими молитвами, что не хотел есть мяса и не мог уделить времени для еды: “*Молитва моя возвращалась в недро мое*; я имел утешение от совершенного мною долга, я подтвердил, что являюсь любящим соседом, хотя и не смог завоевать их или сделать своими друзьями”. Мы не будем в убытке, совершая хорошее служение для других, как бы неблагодарны они ни были; ибо наша радость будет заключаться в *свидетельстве совести*.

2. Как низменно и нагло, с какой грубой жестокостью они вели себя по отношению к нему (ст.15,16): “Когда я претыкался, они радовались”. Когда Давид стал неугоден Саулу, когда его прогнали со двора и стали преследовать как преступника, они обрадовались; они веселились, видя его бедствие, и собирались вместе в питейном заведении, чтобы порадоваться унижению этого великого фаворита. Он вполне мог назвать их *ругательями*, ибо нет ничего более подлого и омерзительного, чем ликование о падении человека такой незапятнанной чести и совершенного благочестия. Но это было еще не все. (1) Они рвали его на части, немилостиво злословили его доброе имя, говорили о нем плохо, чтобы покрепче прилепить к нему все порицания, на которые был способен их проклятый ум и злоба. (2) “Они скрежетали на меня зубами своими”; они говорили о нем лишь с величайшим негодованием, как люди, готовые сожрать его, если бы это было в их силах. Для них Давид был шутом в пьесе, а его огорчения – темой для разговора лицемерных насмешников, сидящих за праздничным столом; это была песня пьяниц. Комедианты, которых вполне можно было бы назвать *лицемерными насмешниками* (ибо кого еще напоминает лицемер, как не актера на сцене), чьи комедии, похоже, разыгрывались на пиршествах и балах, избрали Давида своей темой, смеялись и оскорбляли его, в то время как вся аудитория, в доказательство согласия с заговором, одобрительно жужжала и *скрежетала зубами*. Таковой очень часто оказывалась судьба наилучших людей. Апостолы стали зреющим для всего мира. На Давида смотрели недоброжелательно лишь потому, что он был обласкан народом. Всякое доброе дело сопровождается духом раздражения, и *всякий успех в делах производит взаимную месть между людьми зависть* (Еккл.4:4). И кто устоит против ревности (Прит.27:4)?

Стихи 17-28

В этих стихах, как и ранее,

I. Давид описывает величайшую несправедливость, злобность и высокомерие своих преследователей, излагая все это Богу как повод встать на его защиту. (1) Они были очень нечестивы; они безосновательно стали его врагами, так как он никогда не давал им повода. Они *ненавидели его безвинно*; более того, за то, за что они, скорее, должны были любить и почитать его. Это место приводится с ссылкой на Христа и, как говорит Библия, исполнилось в Нем: “(Они) *возненавидели Меня напрасно*” (Иоан.15:25). (2) Они были очень грубыми и в своих сердцах не могли найти обычной вежливости, чтобы продемонстрировать ее другим: *ибо не о мире говорят они*. Встречаясь с ним, они не проявляли хорошие манеры и не приветствовали его; в этом они похожи на братьев Иосифа, которые *не могли говорить с ним дружелюбно* (Быт.37:4). (3) Они были очень гордыми и презрительными (ст.21): “Они *расширяют на меня уста свои*”; они кричали и восклицали, увидев его падение; они орали от радости, когда ему пришлось покинуть двор: “Да, это тот день, которого мы так долго ждали!” (4) Они были низменными варварами, ибо топтались по нему, когда он оказался в немилости, радовались его падению и *величались над ним* (ст.26). *Turba Remi sequitur fortunat, ut semper, et odit damnatos* – Римская толпа, меняющая свое мнение с каждым новым поворотом судьбы, призывает несчастья на голову падших. Таким же образом, когда Сын Давидов внезапно столкнулся с властями, толпа воскликнула: “*Распни Его! Распни Его!*” (5) Они настроили себя против всех трезвых и добрых людей, поддерживавших Давида (ст.20), и *составляли лукавые замыслы*, чтобы разбить и погубить *мирных земли*. Обратите внимание, [1] благочестивые характеризуются тем, что мирно проживают на своей земле. Они должным образом подчиняются властям и правителям в Господе и прилагают усилия, насколько это в их возможностях, чтобы жить мирно со всеми людьми, хотя о них могут клеветать, что они враги Цезаря и наносят ущерб царям и государствам. “*Я мирен*” (Пс.119:7). [2] Хотя народ Божий старается и учится быть мирным, тем не менее очень часто его враги составляют лукавые замыслы против него. Они используют все адское искусство злобы и лжеисвидетельства, чтобы представить его отвратительным и презренным: слова и поступки народа Божьего неправильно истолковываются, ему приписывают то, что он ненавидит, и придумывают законы, чтобы уловить в сеть (Дан.6:4 и т.д.). Все это делается для того, чтобы погубить и вырвать их с корнем. Ненавидящие Давида, подобно Аману, с презрением думали приложить руки к нему одному, но при этом хотели, чтобы та же самая участь постигла всех благочестивых людей этой страны.

II. Давид, жалуясь на них, взывает к Богу, в чьих руках мщение, и обращается к Его всеведению (ст.22): “*Ты видел, Господи*”. Враги лживо обвиняли его, но Всеведущий

Господь, видел, что Давид не напрасно обвинял их и представлял их не хуже, чем они были на самом деле. Они тайно составляли заговоры против него (ст.15): “Я не знал этого долгое время, пока они сами не прославились в этом; но Твое око было на них, пока они замышляли интриги, и Ты был свидетелем всего, что они говорили и делали против Твоего народа”. Давид взывает к справедливости Бога: “Пробудись для суда моего, для тяжбы моей, чтобы все услышали Твой приговор” (ст.23). “Суди меня по правде Твоей, по Своей природе и по Своему правлению, Господи, Боже мой; изреки приговор на этот призыв” (ст.24). Посмотрите, как это объясняет Соломон (3 Цар.7:31,32): “Тогда Ты услыши с неба и произведи суд над рабами Твоими, обвини виновного... и оправдай правого”.

III. Давид ревностно молится Богу, чтобы Он был милостив к нему и его друзьям и противостоял Своим и его врагам, чтобы благодаря Его провидению эта борьба закончилась почестями и утешением для Давида, послужила бы обличением и привела к смущению его преследователей. (1) Он молится, чтобы Бог вступился за него, а не стоял в стороне наблюдателем (ст.17): “Господи! долго ли будешь смотреть на это? Как долго Ты будешь смотреть сквозь пальцы на злодеяния нечестивцев? Отведи душу мою от злодейств их, от того, что они замыслили против нее; спаси от львов мою дорогую, мою единокую. Я имею лишь одну душу, поэтому чем больше я пренебрегаю ею, тем большему стыду подвергаю себя и тем больший будет убыток, если я ее потеряю. Она – моя единственная и поэтому дорога мне, а я должен осторожно защищать и обеспечивать ее. Именно моя душа в опасности; Господи, спаси ее. Особым образом она принадлежит Отцу духов и поэтому называется Твоей; она – Твоя, спаси ее. Не умолчи, Господи, словно Ты не знаешь, как они поступили со мной! Господи! не удаляйся от меня (ст.22), словно я незнакомец, который безразличен Тебе; не держись вдалеке от меня, как ведут себя горды” (2) Давид молится, чтобы у его врагов не было повода радоваться (ст.19): “чтобы не торжествовали надо мною враждующие против меня” и вновь (ст.24): “да не торжествуют они надо мною”, но не столько потому, что он не вынес, если бы по нему, как по презренному, топтались, а потому что это было бы бесчестием для Бога и пошатнуло бы его уверенность в Нем. Это ожесточило бы сердца его врагов в их злодеяниях и усилило их

вражду против него, а также привело бы к великому огорчению среди благочестивых евреев, которые были его друзьями и поддерживали его. Он молится, чтобы никогда не оказаться в такой страшной опасности, как те, которые говорят в сердце своем: «хорошо! по душе нашей!» (ст.25), и тем более, чтобы он не пришел к такой крайней ситуации, когда они говорят: “Мы поглотили его”; ибо тогда люди бросают тень на самого Бога. Давид молится, чтобы, наоборот, они постыдились и посрамились все (ст.24, как и ранее ст.4); он молится, чтобы его невиновность была так четко доказана, что они постыдились бы своей клеветы в его адрес, а его положение настолько упрочнилось, что они постыдились бы своих заговоров против него и своих надежд на его гибель; чтобы они либо испытали стыд, который послужил бы следующим шагом на пути к реформации, либо стыд был бы их участью здесь, на земле, и в вечности. (3) Он молится, чтобы у его друзей был повод порадоваться и воздать славу Богу (ст.27). Несмотря на искусство, с помощью которого Давида пытались очернить и сделать отвратительным, а народ – запугать, чтобы люди боялись принимать его, были немногие люди, поддерживавшие его праведное дело, которые знали, что его оклеветали, и испытывали к нему добрые чувства; и он молится о них. [1] Чтобы в его радости они возрадовались с ним. Великое удовольствие для всех благочестивых людей видеть честного человека процветающим, а его честное дело – выигранным. А тот, кто искренне разделяет интересы народа Божьего и стремится разделить его участь даже тогда, когда его притесняют и унижают, должен в нужное время радоваться и веселиться, ибо праведное дело в конце концов победит. [2] Чтобы они могли присоединиться к нему в хвале: “Да говорят непрестанно: «Да возвеличится Господь через нас и через других, желающих мира рабу Своему!»” Обратите внимание: во-первых, великий Бог радуется процветанию благочестивых людей не только в Своей семье, в Церкви в общем, но и благополучию каждого раба в отдельности. Он радуется их процветанию и мирскому и духовному, Ему не нравятся их скорби, ибо Он неохотно наказывает; поэтому и мы должны радоваться их процветанию, а не завидовать. Во-вторых, когда Бог в пророчестве показывает Свое желание видеть раба Своего процветающим и удовольствие, которое Он получает при этом, то мы должны признавать это с благодарностью, воздавать Ему славу и говорить: “Да возвели-

чится Господь”.

IV. Давид пообещал носить с хвалой милость, которую надеялся завоевать молитвой: “Я прославлю Тебя, как своего избавителя (ст.18), и язык мой будет проповедовать правду Твою, справедливость Твоих судов и объективность всех Твоих ситуаций”. Это он будет делать (1) всенародно, как человек, которому приятно осознавать свои обязанности перед Богом, - так далек он от своей прежней стыдливости за них. Он будет делать это при большом собрании народа, чтобы Бог был почен и многие получили наставление. (2) Постоянно; он будет славить Бога *всякий день*, ибо эта тема никогда не истощится из-за бесконечной хвалы святых и ангелов.

ПСАЛОМ 35

Нет точных указаний, по какому поводу и когда был написан этот псалом. Возможно, когда Давид был атакован Саулом или Авессаломом, ибо в нем псалмопевец жалуется на вероломство своих врагов, но в то же время ликует, видя благость Бога по отношению к нему. Здесь нам предлагается задуматься, и было бы хорошо, если бы мы поразмыслили серьезно (I) о порочности греха (ст.2-5). (II) О благости Бога и том, как Он милостив (1) ко всем Своим творениям в общем (ст.6,7); (2) к Своему народу особым образом (ст.8-10). Тем самым псалмопевец получил ободрение молиться за всех святых (ст.11), за себя, в частности, и собственную сохранность (ст.12), за триумф при падении его врагов (ст.13). Если, воспевая этот псалом, наши сердца были должным образом поражены ненавистью ко греху и удовлетворением в Божьем благоволении, то мы поем его с благодатью и пониманием.

Начальнику хора. Псалом Давида, раба Господня.

Стихи 2-5

Давид в заглавии к этому псалму определяет себя как *раба Господня*. Почему в этом, а не в другом (за исключением Псалма 17) - нельзя объяснить; но он был таковым не только в том смысле, как каждый благочестивый человек является рабом Божиим, а как царь, как пророк, как человек, занятый служением интересам царства Божьего среди людей с большей готовностью и эффективностью, чем любой другой человек в его времена. Давид хвалился этим (Пс.115:7). Это не оскорблениe, а честь для величайших мужей быть служителями великого Бога. Это самое высокое продвижение, на которое способен человек в этом мире.

В этих стихах Давид описывает порочность нечестивцев; неясно, то ли он имеет

в виду своих определенных преследователей, то ли всех великих грешников в мире. Но здесь нам представлен грех в своих причинах, цветах, корнях и ветвях.

I. Здесь нам представлен корень горечи, от которого исходят все нечестивцы. Он произрастает (1) от их презрения к Богу и недостаточного уважения к Нему (ст.2): “*Нечестие беззаконного* (в том виде, как оно описано далее в ст.4,5) *говорит в сердце моем* (побуждает меня сделать вывод): *нет страха Божия пред глазами его*; ибо если бы он был, то нечестивец не говорил и не поступал бы так безрассудно; он не осмелился бы нарушать законы Божьи и заветы с Ним, если бы имел хоть немного почтения к Его величию и боялся Его гнева”. В этих стихах должным образом в виде обвинения по закону представлено преступление: *нет страха Божия пред глазами его*, раз он так поступает. Нечестивцы не заявляют открыто, что не имеют страха Божьего, но их преступления нашептывают это тайно в умы тех людей, которые знают хоть что-то о природе благочестия и нечестия. Давид приходит к заключению, что тот, кто живет без ограничений, живет без Бога в этом мире. (2) Из собственного самомнения и лести, которой они успокаивают свои души (ст.3): “*Он льстит себе в глазах своих*, то есть, согревшая, он думает, что поступает мудро и хорошо для себя, и то ли не видит, то ли не признает зло и опасность своих порочных поступков. Он называет зло добром и добро – злом. Он притворяется, что его распутство – просто свобода, жульничество совершается из дальновидности и политики, а преследование народа Божьего он преподносит себе как проявление необходимой справедливости. Если его собственная совесть угрожает ему за то, что он совершил, то он говорит: “Бог не спросит, у меня будет мир, даже если я буду продолжать”. Обратите внимание, грешники сами губят себя тем, что льстят себе. Сатана не может обмануть их, если они сами себя не обманут. Но будет ли ложь продолжаться вечно? Нет, настанет день, когда глаза грешника будут открыты, когда он отыщет *беззаконие свое*, чтобы *возненавидеть его*. Беззаконие – отвратительная вещь, это *мерзкое дело*, которое Бог ненавидит и на которое не может взирать Его чистое и ревностное око. Оно наносит вред самому грешнику, и поэтому он должен возненавидеть его, но так не происходит; он перекатывает его под языком, как сладкую конфетку, так как благодаря ему он может получить мирскую выго-

ду и чувственное наслаждение, но эта пища его в утробе его превратится в желчь аспидов внутри его (Иов.20:13,14). Когда совесть грешника будет обличена, то грех явится во всех своих истинных красках и он станет ужасом для самого себя; когда в его руки будет вложена чаша трепета и ему придется испить ее до конца, - тогда откроется мерзость его преступлений, а ложь самому себе окажется неизреченной глупостью и отягощением для его осуждения.

II. Это – те проклятые ветви, которые произрастают из корня горечи. Грешник бросает вызов Богу и даже себе, и чего же тогда можно ожидать, как не того, что все сведется к нулю. Это были два первых росточка греха. Люди не боятся Бога и поэтому льстят себе, и тогда (1) они не осознают, что говорят, истину или ложь, правы они или не правы (ст.4): “*слова уст его — неправда и лукавство*”, то есть они замышляют зло, но в то же время покрывают его благовидным предлогом и правдоподобными объяснениями. Неудивительно, если обманывающий сам себя, замышляет, как обмануть все человечество, ибо кому будет говорить правду тот, который лжет собственной душе? (2) Даже то незначительное количество хорошего, что было в них, покидает их: искры благочестия загашены, их обличения заведены в тупик, их хорошие начинания сведены к нулю. *Не хочет он вразумиться, чтобы делать добро*. Казалось, что они были направляемы мудростью и руководствовались религией, но они оставили эти узы, стряхнули с себя религию, а вместе с ней - и свою мудрость. Обратите внимание: тот, кто не хочет делать добро, не имеет мудрости. (3) Не испытывая желания делать добро, они замышляют зло и стараются досаждать благочестивым окружающим, которые делают добро (ст.5): “*На ложе своем замышляет беззаконие*”. Отметьте, что [1] беспечность открывает путь для греха. Когда человек оставляет в стороне добрые дела, привычку молиться, исполнение Божьих постановлений и свой долг перед Ним, то дьявол с легкостью делает его своим агентом и инструментом, чтобы привлечь ко греху тех, кого можно, а кого нельзя – на них навлечь беду. Тот, кто перестает делать добро, начинает творить зло; так дьявол, отступив от своей непорочности, вскоре стал искусителем Евы и преследователем праведного Авеля. [2] Очень плохо совершать зло, но еще хуже – замышлять его, то есть делать это умышленно, имея определенное решение, напрягать свой разум, чтобы совершить как можно

эффективнее, составлять заговор и разрабатывать, используя коварство и злобность древнего змея, замышлять все это на собственном ложе, где мы должны размышлять о Боге и Его слове (Мих.2:1). Это служит доказательством того, что сердце грешника полностью поглощено замыслами, как совершил зло. (4) Став на путь греха, который не имеет ничего хорошего ни в себе, ни в концепте, он упорствует и принимает решение оставаться на этом пути. Он *становится на путь недобрый*, чтобы совершить задуманное зло; ничто не удержит его от совершения этих умыслов, хотя это противоречит его долгу и истинным интересам. Если только грешники не сделают стальными свои сердца и бронзовыми – лица, облеквшись в упрямство и нечестие, то они не смогут идти по своему злому пути и быть полной противоположностью всему, что справедливо и благо. (5) Совершая зло, ему нравится видеть его в других: он *не гнушается злом*, а, наоборот, получает от этого удовольствие и радуется, видя других такими же плохими, как он сам. Или это может означать нераскаянность грешника. Если Бог дает покаяние, грешник начинает ненавидеть зло, которое совершил ранее, и себя самого; ему горько вспоминать о нем, как бы приятно ни было совершать его. Но ожесточенные грешники имеют такую уснувшую и притупленную совесть, что в последствии они никогда не вспоминают о своих прежних делах с сожалением или раскаянием, а твердо стоят на своем, словно могут оправдать себя перед Богом.

Некоторые считают, что Давид, говоря об этом, имел в виду Саула, который оставил страх Божий и добрые дела, притворялся перед ним дружелюбным и отдал в жены свою дочь, а сам в то же время замышлял зло против него. Мы же не обязаны ограничивать себя, подобным образом толкуя эти стихи, так как среди нас есть много людей, вполне соответствующих этому описанию, и о них нужно сильно скорбеть и рыдать.

Стихи 6-13

Давид, огляделвшись вокруг себя и со скорбью отметив порочность нечестивцев, теперь с утешением взирает на благость Бога, как на предмет восхищения. В той же степени предыдущий объект был для него отвратительный, и его вполне можно было бы поставить в противовес данному. Обратите внимание на:

I. Его размышления о благодати Божьей. Он видит мир оскверненным, себя – нахо-

дящимся в опасности, а Бога – обесчещенным злодеяниями нечестивцев. Но внезапно он направляет свой взгляд, свое сердце и слова к Богу: “Как бы ни было, но Ты благ”. Тем самым псалмопевец признает

1. Превосходящие совершенства божественной природы. Мы живем среди людей, и у нас часто появляется повод жаловаться, потому что нет ни истины, ни милосердия (Ос.4:1), ни суда, ни правды. Но все это можно найти у Бога без малейшей примеси. Мы можем быть уверены, что все, чего не хватает или что неправильно в этом мире, в полном объеме и правильно присутствует в Нем, Который управляет им. (1) Он – Бог неисчерпаемой благости: “Господи! милость Твоя до небес”. Если люди закрывают сосуды своего сострадания, но мы с Богом и находимся у престола Его благодати, то обретем милость. Когда люди замышляют зло против нас, то Бог заботится о нас, и если мы прилепливаемся к Нему, то заботится хорошо. На земле мы имеем мало удовлетворенности и в огромной степени поглощены беспокойством и разочарованием; но на небесах, где милость Бога правит в совершенстве до самой вечности, пребывает удовлетворенность. Поэтому, чтобы иметь спокойную жизнь, давайте держаться своего пути. Каким бы плохим ни был мир, давайте никогда не думать плохо о Боге и Его правлении, а, живя среди процветающей порочности людей, использовать ее не для того, чтобы вспоминать о чистоте Бога, словно Он может смотреть на грех, а восхищаться Его терпению, что Он так долго терпит тех, кто дерзко раздражает Его, более того, побуждает солнце светить и проливает дождь на них. Если бы на небесах не было милости Божьей (т.е. милости, которая бесконечно выше милости любого творения), то Он вскоре вновь потопил бы этот мир (см. Иса.55:8,9; Ос.11:9). (2) Он – Бог нерушимой истины: “Истина Твоя до облаков!” Хотя Бог допускает, чтобы нечестивцы творили много зла, в то же время Он является верным (и таковым всегда будет) своим угрозам, направленным против греха, и придет день, когда Он воздаст им. Господь также верен завету со Своим народом, который не может быть нарушен; его право на обетования не может быть изменено ни на одну йоту из-за злобности земли и ада. В этом заключается сущность великого утешения для всех благочестивых людей; Бог верен, хотя люди лгут; слова людей суэтны, а слова Господа чисты. Его верность так высока, что она не меняется с погодой, как люди; она достига-

ет облаков (небес, как считают некоторые), она выше облаков и всяких изменений этого нижнего мира. (3) Он – Бог неоспоримой справедливости. “Правда Твоя, как горы Божии; такие же непоколебимые и крепкие и поэтому заметные и очевидные для всего мира. Ибо нет истины более надежной и простой, чем та, что Господь праведен во всех путях Своих и что Он никогда не делал и не будет делать никакого зла ни одному творению. Даже когда облако и мрак окрест Его; правда и суд – основание престола Его (Пс.96:2). (4) Он – Бог неисследимой мудрости и видения: “Судьбы Твои – бездна великая, их невозможно измерить глубиномером и постичь конечным разумением”. Так как Он обладает всей властью и не обязан отчитываться перед нами о том, чем Он владеет, так и Его пути тайные и необыкновенные: “Путь Твой в море, и стезя Твоя в водах великих”. Мы знаем, что Он всегда поступает хорошо и мудро; но сейчас мы не знаем, что Он делает; позднее придет время, когда мы узнаем.

2. Всестороннюю заботу и милосердие божественного провидения: “Человеков и скотов хранишь Ты, Господи, Ты не только защищаешь их от зла, но и подкрепляешь тем, что необходимо для жизни”. Он милостиво заботится даже о зверях, которые не в состоянии познать и прославить Бога; их очи направлены на Него, и Он дает им пищу в должное время. Поэтому давайте не удивляться, что Бог дает пищу плохим людям, ибо Он питает и жестоких тварей; и давайте не опасться, что Он не позаботится о хорошем человеке: Тот, Кто кормит молодых львов, не даст умереть с голоду Своим детям.

3. Особое благоволение Бога к святым. Обратите внимание на (1) их характер (ст.8). Это те, которые очарованы милостью Божьей и в тени крыл Его покойны. [1] Для них Его милость драгоценна; они наслаждаются ею; они восхищаются красотой Бога и Его добрыми делами больше всего в этом мире; для них нет ничего более привлекательного и желанного. Тот, кто не восхищается милосердием Бога, не знает Его; и те не знают самих себя, кто ревностно не жаждет его. [2] Поэтому они возлагают на Него все свое упование. Они обращаются к Нему за помощью, полагаются на Его защиту и тогда считают себя в безопасности и чувствуют комфортно, как птенцы под крыльями своей матери (Мат.23:37). Именно такое расположение характера имели новообращенные, пришедшие, чтобы успокоиться под Его крылами (Руф.2:12); и что может быть более подхо-

дящим, чтобы привлечь новообращенных, чем превосходство милости Божьей? Что может быть более могущественным, чтобы дать нам удовлетворенность? Тот, кто привлечется подобным образом любовью, привлекается к Нему.

(2) Их привилегию. Блажен, трижды счастлив народ, чей Бог есть Господь, ибо в Нем они имеют, или могут иметь, или будут иметь абсолютное счастье. [1] Они получают ответ на свои желания (ст.9): их нужды восполнены; они насыщаются от труда дома Твоего; их страстные желания удовлетворены; они наполнены до отказа. Во вседостаточном Боге они имеют достаточно всего того, что просвещенная душа может желать или получить. Приобретения этого мира и чувственные наслаждения могут пресытить, но они никогда не удовлетворят (Ис.55:2). А то, что получено посредством божественного благоволения и благодати, удовлетворит, но никогда не пресытит. Благодатная душа хотя и будет желать больше Бога, но никогда - чего-то большего, чем Бог. Дары провидения так быстро удовлетворяют их, что им хватает того, что они имеют. “Я получил все, и избыточествую”, - говорит апостол Павел (Фил.4:18). Привилегии святых постановлений – это тук дома Божьего, он сладок для освященной души и укрепляет духовную и божественную жизнь. И, обладая всем этим, они с избытком удовлетворены; в этом мире они не желают ничего большего, кроме жизни в общении с Богом и утешения от обетований. Но полное и избыточное удовлетворение хранится для будущего состояния; это вечный дом на небесах, сотворенный не руками. Там каждый сосуд будет полным. [2] Их радость будет постоянной: “Из потока сладостей Твоих Ты напояешь их”. Во-первых, существуют действительно божественные удовольствия. “Это потоки сладостей Твоих, которые не только текут от Тебя как от их Дядя, но которые завершаются в Тебе, как в их сущности и центре”. Будучи абсолютно духовными, они имеют ту же природу, что и другие прославленные обитатели высшего мира, и несут некоторое подобие наслаждений Вечного Разума. Во-вторых, существует река этих наслаждений, всегда наполненная, свежая и находящаяся в движении. Она имеет достаточно для всех (см. Пс.45:5). Чувственные наслаждения – это вонючая лужа; а наслаждения веры являются чистыми и светлыми, как кристаллы (Отк.22:1). В-третьих, Бог не только позабочился о том, чтобы у людей была эта река наслаждений, но дал им возможность пить

из нее, произвел в них благодатный аппетит к этим наслаждениям и Своим Духом наполнил их души радостью и миром в вере. На небесах они будут вечно пить блаженство, которое в деснице Твоей вовек, и насыщаться полнотой радости (Пс.15:11). [3] Жизнь и свет будут их вечной частью и блаженством (ст.10). Имея Бога для своего блаженства, во-первых, в Нем они будут иметь источник жизни, от которого текут потоки сладостей (ст.9). Бог, сотворивший мир, является источником естественной жизни. В Нем мы живем, движемся и существуем. Бог благодати – источник духовной жизни. Всю силу и утешение, все божественные принципы и действия освященная душа получает от Бога. Он – источник и Творец всех ощущений божественного, которые получает душа; все ее движения Он направляет к ним: Он оживляет, кого хочет; и всякий, кто захочет, может прийти и взять у Него даром воду жизни. Он – источник вечной жизни. Блаженство прославленного святого заключается в том, что он может видеть и быть близким к Богу, постоянно ощущать Его любовь и не бояться потерять ее. Во-вторых, в Нем они имеют в совершенстве свет, который включает в себя мудрость, знание и радость: “во свете Твоем мы видим свет, то есть, (а) познав Тебя в благодати и увидев Тебя в славе, мы получим то, что в изобилии соответствует нашему пониманию и удовлетворит наш разум”. Божественный свет, сияющий в Писании, и особенно в лице Христа, который есть свет миру, имеет в себе всю истину. Когда мы придем за завесу, чтобы увидеть Бога лицом к лицу, то увидим свет в совершенстве, и тогда будем знать достаточно (1 Кор.13:12; 1 Иоан.3:2). (б) “В общении с Тобой сейчас; получая от Тебя благодать и возвращая Тебе в ответ свои благоговейные чувства, в скором общении с Тобой на небесах мы обретем совершенное блаженство и удовлетворение. В Твоем благоволении мы имеем все блага, которых можно желать”. Этот мир темен; мы видим в нем мало утешения, но на небесах пребывает истинный свет, там нет обманчивого света; он светит вечно и никогда не исцеляется. В этом мире мы видим Бога и радуемся Ему с помощью творений и средств, а на небесах Бог будет обитать с нами (Отк.21:3), и мы в мгновение ока увидим Его и возрадуемся Ему.

II. Здесь нам представлены молитвы, ходатайства и святое ликование Давида, основанное на этих размышлениях.

1. Он ходатайствует за всех святых, умо-

ляя, чтобы они всегда могли ощущать привилегии и утешения Божьего благоволения и благодати (ст.11). (1) Люди, о которых он молится, знают Бога, они познали, признали Его и утверждают, что Он принадлежит им – тем, кто имеет правое сердце, искренен в своем исповедании религии, верен Богу и человеку. Тот, чье сердце не право перед Богом, не знает Его так, как нужно. (2) Благословения, которые он просит для святых, - это милость Божья (т.е. доказательства Его благоволения к ним) и Его праведность (т.е. работа, совершая Еgo благодатью в них); Его милость и праведность являются Его благами по обетованию; это милость и истина. (3) Способ, которым он хочет передать им эти благословения: “Продли милость Твою, извлекай ее как мать, кормящая ребенка, которая достает свою грудь, и тогда младенец пьет из нее молоко. Пусть она остается извлеченной до самого порога вечности. Блаженство святых на небесах будет совершенным, в то же время оно будет постоянно возрастать, ибо источник небесный всегда будет полон, и потоки всегда будут течь от него. Так будет продолжаться.

2. Он молится о себе, чтобы он смог сохранить свою непорочность и утешение (ст.12): “Да не наступит на меня нога гордыни, чтобы не преткнулась нога моя и чтобы не топтались по мне; и рука грешника, которая протягивается против меня, да не изгонит меня от моей чистоты и непорочности никаким искушением; да не лишит она меня мира и утешения через какую-нибудь беду”. Пусть никогда те, которые сражаются против Бога, не одержат победу над теми, кто хочет прилепиться к Нему. Тот, кто испытал наслаждение от общения с Богом, желает, чтобы ничто и никогда не отлучило его от Господа.

3. Давид радуется в надежде, что все его враги в нужное время падут (ст.13): “Там, где они думали завладеть мною, пали делающие беззаконие, запутавшись в сети, которую расставляли для меня”. Там, в другом мире (как другие понимают это место), где святые стоят в суде и имеют место в доме Божьем, делающие беззаконие призваны на суд, откуда они низринуты в ад, в бездонный ров, из которого никогда не смогут выйти, так как будут находиться под невыносимым гневом и проклятием Божьим. Конечно, мы не должны радоваться, когда падает кто-либо из наших личных врагов, но конечная победа над всеми делающими беззаконие будет поводом для вечного ликования прославленных святых.

ПСАЛОМ 36

Этот псалом – проповедь, превосходная полезная проповедь, не предназначенная (как большинство псалмов) для поклонения, а представленная как образец для нашего образа жизни. В нем нет молитв или славословий, он весь состоит из наставлений. Это *Maschil* – псалом-учение. Здесь нам представлено толкование некоторых самых трудных глав книги прорицания: благополучие нечестивцев, бесчестье праведников, разрешение трудностей, вызванных этим, и увещевание вести себя должным образом, прожигая в этой темной диспенсации. Обязанность пророков, одним из которых был Давид, - объяснение закона. Послушным закон Моисея обещал временные благословения, а непослушным угрожал бедствиями, которые обычно относились ко всему народу, как к нации; ибо когда дело касалось отдельных личностей, то многие примеры говорили о процветании грешников и бедствиях святых. В данном псалме пророк поставил себе целью найти соответствие этих примеров со словом Божиим. В нем он (I) запрещает нам раздражаться, видя процветание нечестивцев, идущих своими злыми путями (ст.1,7,8). (II) Давид очень хорошо объясняет, почему мы не должны раздражаться этим. (1) Из-за скандального характера нечестивцев, (ст.12,14,21,32) несмотря на их процветание, и заслуживающего уважения характера праведных (ст.21,26,30,31). (2) Из-за погибели, к которой приближаются нечестивцы (ст.2,9,10,20,35,36,38), и спасения и защиты от всех злобных замыслов нечестивых, в которой уверены праведные (13,15,17,28,33,39,40). (3) Из-за особой милости, которую Бог хранит для всех добрых людей, и благоволения, оказанного им (ст.11,16,18,19,22-25,28,29,37). (III) Он предписывает очень хорошие средства против греха зависти к процветанию нечестивых и ободряет нас воспользоваться этими средствами (ст.3-6,27,34). Воспевая эти стихи, мы должны учить и назидать друг друга правильно понимать прорицания Бога и приспособливаться к ним; во всякое время правильно исполнять свои обязанности, затем терпеливо ожидать ответа от Бога и верить, что какими бы мрачными ни казались обстоятельства в настоящий момент, благо будет боящимся Бога, которые благоговеют перед лицом Его.

Псалом Давида.

Стихи 1-6

Наставления данного псалма очень просты, и не нужно много говорить, чтобы истолковать их; но нужно приложить силы, чтобы воплотить их в жизнь, и тогда они будут выглядеть наилучшим образом.

I. Эти наставления предупреждают, чтобы мы были осторожными и не допускали недовольства при виде процветания и успешности злодеев (ст.1,2): “Не ревнуй злодеям, не завидуй”. Мы можем предположить, что эти слова Давид прежде всего говорит себе

и проповедует своему сердцу (когда общается с ним на ложе своем), чтобы подавить те порочные страсти, которые он нашел там работающими, и затем оставить написанные инструкции для других, которые могут оказаться в подобной ситуации. Лучше всего и с наибольшим успехом можно проповедовать другим то, что вначале ты проповедовал себе. Далее, (1) когда мы смотрим на этот мир, то видим, что в нем преобладают злодеи и беззаконники, благоденствующие и процветающие, которые имеют все, что хотят, и поступают так, как хотят, которые живут беспечно, в роскоши и обладают властью совершать зло для всех окружающих. Так было во времена Давида; и если сейчас дела обстоят так же, то не удивляйтесь, словно это что-то новое или странное. (2) Когда мы заглядываем в себя, то видим искушение возмутиться при виде этого и взревновать против постыдных фактов и тяжкого бремени, против недостатков и досадных явлений на этой земле. Мы готовы возмутиться Богом, словно Он немилосерден к миру и Своей Церкви, позволяя подобным людям жить, процветать и всегда достигать своей цели. Мы склонны возмущаться при виде успешности в осуществлении их нечестивых планов. Мы склонны завидовать их свободе, когда они приобретают богатства (возможно, противозаконными средствами), потакают своим похотям, и испытываем желание сбросить оковы совести и поступать так же. Мы испытываем искушение думать, что лишь они являются счастливыми людьми, и пытаемся подражать им, присоединиться к ним, чтобы иметь и свою часть в их приобретениях и отведать их лакомств. И именно против этого нас предостерегает псалмопевец: *“Не ревнуй злодеям, не завидуй”*. Возмущение и зависть – это грехи, которые сами являются наказанием; они несут в себе беспокойство духа и испорченность костей. Поэтому нас предупреждают, чтобы из милости к самим себе мы остерегались подобных чувств. Но это еще не все, ибо (3) если мы посмотрим в будущее глазами веры, то не увидим повода завидовать процветанию нечестивцев, так как их погибель лежит у двери, и они быстро приближаются к ней (ст.2). Они процветают, но так, как цветет трава зеленая, которой никто не завидует и не раздражается при виде ее. Процветание благочестивого человека напоминает плодоносящее дерево (Пс.1:3), а процветание нечестивца похоже на траву и зеленеющий злак, которые живут очень мало. [1] Скорее они сами по себе высохнут. Внешнее цве-

тие быстро увядает – так происходит и с самой жизнью, которой они ограничены. [2] Очень скоро они будут срублены судами Божими. Их ликование кратко, а их плач и страдание будут вечными.

II. Этот псалом советует нам жить, доверяя Богу и уповая на Него, и это воздержит нас от возмущения при виде процветания злодеев. Если мы поступаем так, чтобы было хорошо для наших душ, то не увидим повода завидовать тем, кто причиняет зло своим душам. Здесь представлены три превосходных принципа, которыми мы должны руководствоваться, а чтобы усилить их, приводятся три обетования, на которые мы можем положиться.

1. Мы должны иметь Бога своим упоминанием, идя путем своего долга, и тогда будем иметь приятное существование в этом мире (ст.3). (1) Здесь требуется: *“Уповай на Господа и делай добро”*, то есть чтобы мы полагались на Бога и подражали Ему. Религиозная жизнь в большой степени зависит от упования на Бога, на Его благоволение, пророчество, обетование, благодать и от усердного стремления служить Ему и своему поколению в соответствии с Его волей. Мы не должны думать, что, уповая на Господа, можем жить так, как нам хочется. Нет, если мы не прилагаем усилий для исполнения своего долга, то это называется не упоминанием на Бога, а искущением Его. Мы также не должны совершать добро, уповая на самих себя, на свою праведность и силу. Нет, мы должны уповать на Господа и делать добро. И в таком случае (2) дается обетование, что в этом мире мы будем обеспечены: *“Тогда ты будешь жить на земле и будешь накормлен”*²⁰. Здесь не говорится: *“Ты займешь более высокое положение, будешь жить во дворце и пиршествовать”*. Это не обязательно; счастье человека не заключается в подобном изобилии; самое главное – “ты будешь иметь место, где жить; в этой земле, в Ханаане, находится долина видений, и ты будешь иметь достаточно пищи”. Это больше того, что мы заслуживаем; этого достаточно для благочестивого человека, чтобы поставить условие (Быт.28:20), и этого достаточно для человека, который стремится к небесам. “Ты будешь иметь тихое место для проживания, достаточные средства к существованию и будешь накормлен”. Некоторые читают этот стих так: *“Ты будешь питаться верою”*, так как, по словам Писания, праведный верою жить будет, и хорошо, если мы живем и питаемся обетованиями. *“Ты будешь накормлен, как Илия во время голода, когда*

в этом возникнет необходимость". Господь – наш Пастырь, и Он питает всех, кто упова-ет на него (Пс.22:1).

2. Мы должны сделать Бога своим сердечным наслаждением, и тогда исполняются желания нашего сердца (ст.4). Мы должны не только зависеть от Бога, но и утешаться в Нем. Мы должны наслаждаться тем, что есть Бог, что Он такой, каким явил себя нам, и что Он является нашим Богом по завету. Мы должны утешаться Его красотой, щедростью и добрыми делами. Наши души должны повернуться к Нему и довериться Ему, как своему покою и своей части, навеки. Будучи удовлетворенными Его милостью, мы исполняемся безмерной радостью и весельем (Пс.42:4). Нам было велено делать добро (ст.3), а затем следует повеление утешаться Господом, что является и привилегией, и долгом. Если мы стараемся быть добросовестными в послушании Богу, то можем иметь утешение в Нем. И даже этой приятной обязанности утешаться Богом сопутствует обетование, очень полное и драгоценное, которое вполне может компенсировать все самые трудные служения: "Он исполнит желания сердца твоего". Он не обещает удовлетворить все наши плотские аппетиты и забавные фантазии, а обещает исполнить все желания твоего сердца, все стремления обновленной освященной души. Каково же желание сердца благочестивого человека? Знать и любить Бога, угождать Ему и наслаждаться Им.

3. Мы должны сделать Бога своим водителем, полностью подчиниться Его водительству и быть в Его распоряжении; и тогда все наши дела, даже самые запутанные и сложные, закончатся хорошо к нашему великолепному удовлетворению (ст.5,6). (1) Эта обязанность очень проста, и если мы будем совершать ее правильно, то она облегчит нам жизнь: "Предай Господу путь твой" (Прит. 16:3, Пс.54:23). "Все заботы ваши возложите на Него" (1 Пет.5:7). Мы должны снять их с себя, чтобы не страдать и не смущать себя мыслями о будущих событиях (Мат. 6:25), не затруднять и не беспокоить себя изобретением средств или ожиданием конца, а вверить их Богу, оставить, чтобы Он повелел Своему мудрому провидению и расположил все наши дела так, как Ему угодно. "Предай Господу путь свой", – говорит Септуагinta, то есть: "Молитвой расскажи о своей ситуации и своих беспокойствах Господу, как Иеффай произнес все слова свои пред лицем Господа в Массифе", (Суд.11:11), а затем уповай на Него, что

будет получен добрый ответ и ты обретешь полное удовлетворение от того, что все, что делает Бог, хорошо". Мы должны совершать свой долг и заботиться об этом, а затем предоставить все Богу. "Подожди, дочь моя, доколе не узнаешь, чем кончится дело" (Руф.3:18). Мы должны следовать за провидением, а не подгонять его, подчиняться Безграничной Мудрости, а не предписывать ей. (2) Обетование очень приятно. [1] В общем оно звучит так: "...и Он совершил; то есть, что бы вы ни вверили Ему, Он спасится, если не для вашей изобретательности, то для вашего удовлетворения. Бог найдет способ избавить тебя от стесненных обстоятельств, усмирить страхи и осуществить твои планы". [2] Более детально оно звучит так: "Он позаботится о твоей репутации и выведет тебя из трудных обстоятельств не только с утешением, но с добрым именем и честью. Он выведет, как свет, правду твою и справедливость твою, как полдень (ст.6), то есть Он покажет всем, что ты честный человек". Во-первых, это подразумевает, что праведность и суждение о благочестивых людях на время могут быть омрачены либо из-за поразительных упреков провидения (так великие страдания Иова омрачили его праведность), либо из-за злобных порицаний и клеветы людей, которые безосновательно плохо отзываются о праведных и приписывают им дела, которых они не совершали. Во-вторых, здесь обещано, что в нужное время Бог изгладит все порицания, которым они подвергались, прояснит их невиновность и, к их чести, явит их праведность, возможно, в этом мире или позже, в тот великий день (Мат.13:43). Обратите внимание: если мы будем заботиться о том, чтобы хранить добрую совесть, то можем предоставить Богу заботиться о нашем добром имени.

Стихи 7-20

В этих стихах нам представлены:

I. Вышеприведенные заповеди; ибо мы так склонны беспокоить себя бесполезными и бесплодными тревогами, недовольством и недоверием, что необходимо, чтобы была заповедь на заповедь, правило на правило, чтобы подавить их и вооружить нас против них. (1) Давайте располагать себя к вере в Бога: "Покорись Господу и надейся на Него (ст.7), то есть примирись со всем, что Он совершает, и покорись этому, ибо так лучше всего и так Бог повелел случиться. Так же удовлетворись тем, что Бог все соделывает для нашего блага, хотя мы не знаем как

и каким образом". "Молчи пред Господом" – дословный перевод, но не зловещим, а покорным молчанием. Когда мы терпеливо несем то, что возложено на нас, и терпеливо ожидаем того, что нам предназначено в будущем, то это служит нашим интересам и является нашей обязанностью, так как делает нас спокойными; и для этого также есть важная причина, так как это достоинство необходимо. (2) Давайте не будем расстраивать себя тем, что видим в этом мире: "*Не ревнуй успевающему в пути своем - человека*, который, являясь плохим, в то же время процветает, становится богатым и великим в этом мире. Не расстраивайтесь из-за того, что обладающий властью и богатством творит зло и осуществляет свои нечестивые планы против благочестивых и хороших людей, что он, похоже, достиг своей цели и пренебрежительно отзываются о них. Если твое сердце начинает восставать при виде этого, то срази свое безрассудство и *перестань гневаться* (ст.8), сдерживай первые ростки своего недовольства и зависти и не давай пристанища ни одной жестокой мысли о Боге и Его провидении по этому поводу. Не гневайся, что бы Бог ни делал; откажись от гнева, ибо это самый плохой гнев, который может быть. *Не ревнуй до того, чтобы делать зло*; не завидуй их процветанию, чтобы не подвергнуться искущению стать на тот же нечестивый путь для собственного обогащения и продвижения, или искущению последовать по какому-то безрассудному пути, чтобы избежать их и их власти". Обратите внимание, что недовольный раздражительный дух открывает дверь для многих искушений, и тот, кто потакает ему, подвергается опасности совершить зло.

II. Здесь подробно изложены вышеприведенные причины, вытекающие из того факта, что нечестивцы, несмотря на свое процветание, приближаются к погибели, а действительно счастливы праведные, несмотря на их трудности. Эти истины повторяются в различных приятных выражениях. Псалмопевец предупреждает нас быть осторожными (ст.7) и не завидовать нечестивцам, их мирскому процветанию и успешности в заговорах против праведных. Причины эти два искушения приводятся порознь.

1. У благочестивых людей нет основания ни завидовать мирскому процветанию нечестивцев, ни огорчаться или беспокоиться по этому поводу, (1) так как их процветанию скоро будет положен конец (ст.9): "*Ибо делающие зло истребляются* благодаря какому-либо внезапному удару божественной спра-

ведливости в самом разгаре своего процветания". То, что они приобрели благодаря греху, не только отнимется у них (Иов.20:28), но и они сами будут унесены прочь вместе со своим богатством. Обратите внимание на кончину этих людей (Пс.72:17); как дорого обойдется им все, что было добыто нечестивым путем, и тогда вы абсолютно перестанете им завидовать и не пожелаете разделить их участь, что бы ни случилось. Их кончина определена, и она близка (ст.10): "*Еще немногого, и не станет нечестивого*; он уже не будет таким, какой сейчас; *нечаянно пришли они в разорение* (Пс.72:19). Имейте немногого терпения, ибо *Судия стоит у дверей* (Иак.5:8,9). Усмирите свои страсти, ибо *Господь близко* (Фил.4:5). И когда погибель придет к ним, то это будет полный крах; они и все, что им принадлежит, будет истреблено. Тот день, который придет, *не оставит у них ни корня, ни ветвей* (Мал.4:1): *посмотришь на его место*, туда, где в прежние дни он был важной персоной, - и нет его; ты не сможешь найти его. После себя он не оставит ничего значительного и ничего почетного. Тот же самый смысл имеет ст.20: "*А нечестивые погибнут*"; смерть будет их погибелью, ибо она является концом всей их радости и переходом к бесконечному бедствию. *Блаженны мертвые, умирающие в Господе*; и несчастны навечно те, которые умирают в своих грехах. Нечестивцы – враги Господа; таковыми делаут себя те, которые не хотят, чтобы над ними царствовали, и Бог рассчитается с ними: "*Враги Господни, как тук агнцев, исчезнут, в дыме исчезнут*". Процветание, услаждавшее их чувственность, оказалось подобным туку ягнят, то есть не прочное и существенное, а неопределенное и зыбкое; и когда приходит день их погибели, они падают как жертвы справедливости Божьей и огонь пожирает их, как тук жертвы, лежащей на алтаре, откуда восходит дым. День Божьего отмщения нечестивцам представлен как жертва *от тука с почек овнов* (Ис.34:6), ибо Господь будет почтен гибелю Своих врагов принесением их в жертву. Проклятые грешники являются жертвами (Мар.9:49). Поэтому мы не должны завидовать нечестивцам и их процветанию; наедаясь досыта, они лишь откармливаются для жертвы, подобно *агнцам на пространном пастбище* (Ос.4:16). И чем больше они будут процветать, тем больше Бог прославится в их погибели. (2) Так как даже в этой жизни положение праведных во всех отношениях лучше и желаннее, чем положение нечестивцев (ст.16). В общем, даже та малая

доля почестей, богатства и удовольствий в этом мире, что имеет праведник, *лучше богатства многих нечестивых*. Обратите внимание, [1] богатства этого мира распределяются божественным провидением таким образом, что часто на долю благочестивых людей выпадает лишь немногого, в то время как нечестивцы имеют их в изобилии. Этим Бог показывает, что богатства мира не самое лучшее, ибо, если бы это было так, то они принадлежали бы наилучшим и самым дорогим для Господа. [2] То малое, чем обладает благочестивый человек, в действительности лучше, чем богатства нечестивца, как бы велики они ни были; ибо оно пришло от добрых рук из чувства особой любви, а не просто от руки общего провидения. Он обладает особым правом, так как Бог дает ему в соответствии с обетованием (Гал.3:18). Ему все принадлежит благодаря отношению ко Христу, который является наследником всего, и ему все передано для наилучшего использования - все освящено для него благословением Бога. Для чистых все чисто (Тит.1:15). То малое, посредством чего мы служим Богу и чтилим Его, лучше огромных приношений, приготовленных для Ваала и низменной похоти. Обетования, данные праведным, хранят для них такое блаженство, что им не нужно завидовать процветанию злодеев. Откройте им для утешения, во-первых, что они *наследуют землю* в той степени, насколько Безграничная Мудрость считает полезным для них. У них есть *обетование жизни настоящей* (1 Тим.4:8). Если для того, чтобы сделать их счастливыми, понадобится вся земля, они будут владеть ею. Все принадлежит им, даже *мир, настоящий и будущий* (1 Кор.3:21,22). Они владеют этим по наследству, по верному и почетному праву, а не только с позволения и потакания. Когда злодеи подкашиваются, иногда праведники наследуют то, что они накопили. *Богатство грешника сберегается для праведного* (Иов.27:17; Прит.13:22). Это обетование дано (а) тем, кто живет верой (ст.9): кто уповаает на Господа, кто зависит от Него, ожидает от Него, получает подкрепление от Него. Таковые *наследуют землю* в доказательство Его нынешнего благоволения и в залог тех благ, которые ожидают его в другом мире. Бог – добрый Господин, который щедро и хорошо заботится не только о тех своих слугах, которые трудятся, но и которые ожидают. (б) Тем, которые живут тихо и мирно (ст.11): *“А кроткие наследуют землю”*. Они подвергаются меньшей опасности испытать на себе зло или беспокойство за свое иму-

щество; больше всего удовлетворения они получают в себе, а, следовательно, и самые сладкие удовольствия от утешений, доступных творению. Наш Спаситель сделал это евангельским обетованием и в подтверждение провозгласил блаженство для кротких (Мат.5:5). *Во-вторых*, что они *насладятся множеством мира* (ст.11). Возможно, у них нет изобилия богатства, которым они могли бы насладиться, но они имеют то, что намного лучше, - множество мира: внутренний мир, спокойствие разума, мир с Богом, затем мир в Боге – тот великий мир, который имеют любящие закон Божий; *нет им преткновения* (Пс.118:165). Они имеют то обилие мира, которое является царством Христа (Пс.71:7), - мир, который этот мир не может дать (Иоан.14:27) и который нечестивцы не могут иметь (Ис.57:21). Всем этим будут наслаждаться благочестивые, и в этом они будут иметь постоянное пиршество, в то время как имеющие изобилие богатства испытывают лишь затруднения и препятствия, обременяя себя им и получая от него мало удовольствия. *В-третьих*, что Господь знает дни непорочных (ст.18). Он обращает особое внимание на них, на то, что они делают и что происходит с ними. Он ведет запись всех дней, когда они служат Ему, и ни один из этих дней не останется без вознаграждения. Он учитывает все дни их страданий, чтобы за них они также получили компенсацию. Он знает их солнечные дни и наслаждается их процветанием. Он знает их облачные и мрачные дни, дни их страданий, а каков день, такова будет и сила. *В-четвертых*, что *достояние их пребудет вовек*, не их богатство на земле, а их богатство нетленное, неоспоримое, которое хранится для них на небесах. Тот, кто уверен в вечном наследстве, хранящемся в другом мире, не имеет повода завидовать нечестивцам, их времененным богатствам и удовольствиям в этом мире. *В-пятых*, что даже в наихудшие времена у них все будет хорошо (ст.19). *Не будут они постыжены в своей надежде и уповании на Бога*, как и в своем исповедании религии, так как утешение от этой мысли будет для них действенной поддержкой в трудные времена. Когда другие будут изнемогать, они с радостью и уверенностью поднимут свои головы: *даже во дни голода будут сыты*; когда другие вокруг них будут умирать от голода, они будут сыты, как Илия. Тем или иным образом Бог обеспечит их подходящей пищей или даст им удовлетворенное сердце; так что если они будут нуждаться в помощи и голодать, то не ста-

нут, подобно нечестивцам, злиться, хулиганивать царя своего и Бога своего (Ис.8:21), а возрадуются в Боге, как в Боге спасения свое-го, даже если бы не расцвела смоковница (Авв.3:17,18).

2. У благочестивых нет повода раздражаться, видя случайное успешное осуществление заговоров нечестивцев против праведных. Хотя им действительно удается осуществить некоторые из своих злых замыслов (что порождает в нас страх, когда они достигают своей цели), в то же время давайте укротим свой гнев и не будем возмущаться и подумывать, не бросить ли все. Ибо

(1) Они постыдятся своих планов (ст. 12,13). Правда, что *нечестивый злоумышляет против праведника*; в семени нечестивцев присутствует укорененная враждебность против семени праведных; их цель, если только это в их силах, - лишить их праведности, а если это не удастся, то погубить. Преследуя эту цель, они поступают, используя бесчестную тактику и хитроумные планы (они составляют заговоры и строят козни против праведных), а также поразительное рвение и ярость. *Нечестивый скрежещет на них зубами своими* так сильно, что (если бы только это было в его власти) он поглотил бы их; и он в огромной степени наполнен негодованием, что не может сделать этого. Но все это делает нечестивцев нелепыми. *Живущий на небесах посмеется, Господь поругается им* (Пс.2:4,5). Они горды и надменны, но Бог изольет на них презрение. Он не только недоволен, но и презирает их, а все их попытки напрасны и безрезультатны; их злоба бессильна и содержится в узах, ибо Господь видит, что приходит день его. То есть [1] день Божьего возмездия, день явления Его праведности, которая сейчас кажется затемненной и тусклой. Люди имеют свой день сейчас. Писание говорит: "...теперь ваше время" (Лук.22:53), но скоро настанет день Бога, день расплата, день, который все расставит по своим местам и воздаст за те нелепости, которые сейчас кажутся замечательными. *Очень мало значит... как судят другие люди* (1 Кор.4:3). День Божий совершил окончательный суд. [2] День погибели. Это будет день нечестивцев, предопределенный для их падения, этот день приходит, что означает отсрочку. Он еще не наступил, но, безусловно, придет. Мы верим, что в этот день девствующая дочь Сиона презрит тебя, посмеется над тобою (Ис.37:22).

(2) Их попытки станут их погибелью (ст.14,15). Здесь обратите внимание, [1] как

жестоки они в своих замыслах, направленных против благочестивых людей. Они готовят инструменты смерти - лук и меч - ничто другое не годится; они охотятся за драгоценной жизнью. Они замышляют *низложесть* и *пронзить*; они жаждут крови праведных. Они издалека начинают свой план и подбираются ближе, чтобы исполнить его. *Нечестивые обнажают меч и натягивают лук свой*; все эти военные приготовления направлены против беспомощных – против *бедного и нищего* (что свидетельствует об их исклю-чительной трусости), против невиновных, *идущих прямым путем*, которые никогда не провоцировали и не приносили вреда ни им, ни другим людям (что доказывает их чрезвычайную порочность). Сама по себе непорочность не будет оградой против их злобности. Но посмотрите, [2] как справедливо их злобность обратится на них самих: *меч их войдет в их же сердце*, что подразумевает, что праведные будут сохранены от злобности нечестивцев, которые тем самым наполняют чашу своего беззакония. Иногда то, что они замышляли против невинного соседа, становится их собственной погибелью. Однако меч Божий, который обнажился против них за их провокации, нанесет им смертельную рану.

(3) Те, которые не будут внезапно повержены, будут лишены возможности совершащее зло в дальнейшем, и таким образом интересы Церкви будут спасены: *луки их сокрушатся* (ст.15). Инструменты жестокости подведут их, и они растеряют то, что собирались сделать средствами для своих коварных планов. Более того, *мыши нечестивых сокрушатся*, и поэтому они не смогут дальше осуществлять свои замыслы (ст.17). *А праведников подкрепляет Господь*, поэтому они не падут духом под тяжестью своих страданий и не будут раздавлены насилием своих врагов. Он поддерживает их и в их непорочности, и в их процветании; а тот, которого подобным образом поддерживает Скала веков, не имеет повода завидовать нечестивцам, когда поддерживается их надломленный тростник.

Стихи 21-33

Эти стихи имеют то же самое содержание, что и предыдущие, ибо эта тема достойна длительного размышления. Здесь обратите внимание,

I. Что требуется от нас, чтобы мы могли обрести счастье, и чему мы можем научиться, исходя из изложенных здесь характеров и наставлений. Чтобы получить благослове-

ние от Бога, (1) мы должны по совести отдавать другому то, что ему принадлежит, ибо *нечестивый берет взаймы и не отдает* (ст.21). Это самое первое, что Господь, Бог наш, требует от нас: чтобы мы справедливо отдавали всем то, что им принадлежит. Если мы не отдаем то, что взяли взаймы, то это не только стыдно и ничтожно, но греховно и порочно. Некоторые в подобных случаях ссылаются не столько на порочность нечестивых, сколько на нищету и бедность, которыми они стеснены из-за справедливого суда Божьего и вынуждены брать взаймы, чтобы выжить, а потом лишены возможности отдать долг и таким образом оказываются предоставленными милости кредиторов. Но что бы ни думали об этом некоторые люди, как великий грех совершают люди, которые имеют возможность отдать долг, но отказываются платить его, так и огромное несчастье постигает тех, кто не может уплатить его. (2) Мы должны быть готовы совершать дела благотворительности и милосердия, ибо как Бог проявил Свое милосердие к праведным, приняв решение быть добрым и творить добро (и, как некоторые понимают это, Божье благословение увеличивает то малое, что имеет праведник, до такой степени, что он имеет изобилие делиться, чтобы помочь другим), так и пример милосердия праведного человека заключается в том, что он имеет сердце, пропорциональное его богатству: *праведник милует и дает* (ст.21). *Он всякий день милует и взаймы дает*; иногда истинная благотворительность заключается как в одалживании, так и в даянии, а Бог принимает и то и другое, когда они исходят из милостивого расположения сердца, которое, если мы искренни, будет постоянным и не даст утомиться от добрых дел. Тот, Кто воистину милостив, будет вечно милостивым. (3) Мы должны оставить свои грехи и вырабатывать в себе истинное благочестие (ст.27): “*Уклоняйся от зла, и делай добро*”. Прекрати делать зло и возненавидь его; научись делать добро и прилепись к нему; в этом заключается истинная религия. (4) Наш разговор должен быть благочестивым; своими устами мы должны славить Бога и назидать других. Одна из характеристик праведного человека (ст.30) заключается в том, что *уста праведника изрекают премудрость*, то есть он не только говорит мудро, но и изрекает мудрость, подобно Соломону, который назидал всех окружающих. Язык его произносит правду, то есть он не говорит пустые и нелепые вещи, а возвещает об истине, то есть о Слове и пророчествии Божьем.

ем, о принципах мудрости для правильных решений и образа жизни. От избытка благочестивого сердца будут говорить уста о том, что есть благо и для назидания. (5) Все свои желания мы должны полностью подчинить воле и слову Бога (ст.31): “*Закон Бога его в сердце у него*”; и напрасно мы притворяемся, что Бог есть наш Господь, если не принимаем Его закон в свои сердца и отказываемся, чтобы Он управлял ими. Посмешище и смехотворное действие совершает тот, кто говорит о мудрости и о судах, но не имеет закона в своем сердце, а мы думаем так, как говорим. Закон Божий должен быть повелевающим и управляющим принципом в сердце человека; он должен быть светом и источником в нем, и тогда наш путь будет правильным и единообразным; *не поколеблются стопы его*. Закон предотвратит грех и тревоги, которые вытекают из него.

II. В чем нас убеждают, и какое счастье и утешение ожидает нас в случае исполнения этих условий.

1. Мы будем иметь Божьи благословения. Эти благословения будут источником, наслаждением и безопасностью всех наших временных утешений и удовольствий (ст.22): “*Ибо благословенные Им, каковыми являются все праведные, имеющие Отцовское благословение, благодаря этому наследуют землю* (то же говорится в ст.29), то есть землю Ханаан – эту славу всех земель”. Наши земные утешения являются действительными утешениями, когда мы видим, что они вытекают из благословения Божьего, и мы уверены, что не будем нуждаться в том, что хорошо для нас в этом мире. *Земля даст нам плод свой, если благословит нас Бог, Бог наш* (Пс.66:7)²¹. Как те, кого Бог благословил, являются безусловно благословенными (ибо они *наследуют землю*), так и те, кого Он проклял, безусловно являются проклятыми; они *истребятся* и будут вырваны с корнем, а их полное уничтожение через божественное проклятие подчеркнет утверждение праведных посредством божественного пророчества и послужит контрастом.

2. Бог будет направлять и располагать наши поступки и дела так, чтобы это особым образом прославило Его (ст.23): “*Господом утверждаются стопы такого человека*”. Своей благодатью и Святым Духом Он направляет мысли, чувства и планы благочестивого человека. В Своей руке Он держит все сердца, но сердца праведных – по их собственному согласию. Своим пророчеством Бог управляет событиями, которые касаются их, чтобы сделать их путь простым и

они знали, что должны делать и чего ожидать. Обратите внимание, Господь утверждает стопы доброго человека, но не только его путь в общем, Своим написанным Словом, а направляет Его отдельные шаги нащептываниями совести, говорящей: “Это правильный путь, иди по нему”. Бог не всегда показывает ему путь на расстоянии, а ведет его шаг за шагом, как водят детей, и таким образом поддерживает его в постоянной зависимости от Его водительства. И это происходит, (1) потому что *Он благоволит к пути его*, и Ему нравится путь праведного, где бы он нишел. *Ибо знает Господь путь праведных* (Пс.1:6). Он благоволит к нему и поэтому направляет его. (2) Потому что Он может благоволить к пути его. Так как Бог утвердил его путь в соответствии со Своей волей, то Он и благоволит к нему; ибо так как Он любит в нас Свой собственный образ, то Ему нравится то, что мы делаем под Его водительством.

3. Бог сохранит нас от гибели из-за наших грехов и бедствий (ст.24): “*Когда он будет падать, не упадет*”. (1) Благочестивый человек может совершить ошибку, но благодать Божья приведет его к покаянию, и поэтому он не погибнет. Хотя он может на время потерять радости Божьего спасения, но они будут восстановлены для него, так как Бог будет поддерживать его Своей рукой и Своим Духом. Корень останется живым, хотя листья высохнут; а после зимы придет весна. (2) Благочестивый может пасть духом, его дела могут быть в беспорядке, его дух - в отчаянии, но он не будет полностью сломлен. Бог будет силой его сердца, когда плоть и сердце дрогнут; Бог будет поддерживать его Своими утешениями, и поэтому дух, который Он сотворил, не падет пред Ним.

4. В этой жизни мы не будем нуждаться в необходимых благах (ст.25): “*Я был молод и состарился; я видел многое изменений в жизни людей и сделал вывод, что не видал праведника оставленным Богом и человеком, как иногда видел нечестивца, от которого отказались и небеса и земля. Нет, я не помню, чтобы мне пришлось видеть праведника, стесненного до такой нужды, чтобы он просил свой хлеб*”. Самому Давиду приходилось просить хлеба у священника Авимелеха, но это было в то время, когда за ним охотился Саул; и наш Спаситель учит исключать случаи преследования за праведность из всех временных обетований (Мар.10:30), так как им сопутствуют такие почести и утешения, что они становятся скорее привилегией (как рассматривает это апостол, Фил.

1:29), а не поражением и бедствием. Но есть очень мало примеров, когда благочестивые люди или их семьи стеснены до такой крайней бедности, в которую ввергают себя нечестивцы своей порочностью. Давид *не видал праведника оставленным и потомков его просящими хлеба*. Некоторые понимают эти слова так: если они окажутся в нужде, то Бог пошлет им друзей, которые окажут помощь, и им не придется позорно выставлять напоказ свою бедность и называться нищими. Или: если им придется в поисках пищи ходить от одной двери к другой, то это не будет сопровождаться отчаянием, как это имеет место у нечестивца, который скитается за куском хлеба повсюду, спрашивая: “Где он?” (Иов.15:23). От него не откажутся, как от блудного сына, когда *он рад был наполнить чрево свое рожками, которые ели свиньи, но никто не давал ему* (Лук.15:16). Когда праведник будет голодным, он не станет свирепствовать, как враги Давида, когда они *бродят, чтобы найти пищу* (Пс.58:16). Некоторые считают, что это обетование особым образом дано тем, кто помогает и благотворит бедным, и подразумевают, что Давид никогда не видел человека, который стал бы нищим из-за собственной благотворительности. “*Другой сверх меры бережлив, и однако же беднеет*” (Прит. 11:24).

5. Бог не оставит, а милостиво защитит нас, если мы окажемся в трудностях и стеснении (ст.28), *ибо Господь любит правду*. Ему нравится самому поступать справедливо, и Он любит тех, кто поступает справедливо. Поэтому Он не оставляет Своих святых в страдании, когда другие начинают стояниться и стыдиться их, а заботится, чтобы *вовек сохранялись они*. Святой в любом возрасте будет взят под Его защиту; его преемственность сохранится до конца времен, и отдельные святые будут сохранены от всех искушений на протяжении всех испытаний настоящего времени для блаженства, которое будет вовеки. *Господь от всякого злого дела и сохранит для Своего Небесного Царства* (2 Тим.4:18; Пс.11:8).

6. Мы будем в удобствах проживать и здесь, в этом мире, и в лучшем мире, когда покинем этот. Мы будем жить *вовек* (ст.27) и не будем *истреблены, как потомство нечестивых* (ст.28). Тот, кто избрал Бога своим покоем и в Нем чувствует себя дома, не будет бросаем из стороны в сторону. Но здесь, на земле, он не сможет пребывать вечно, так как здесь нет вечного города; только на небесах, в том городе, который

имеет основания, праведность будет пребывать вечно, и это будет местом их вечного проживания.

7. Мы не станем добычей противников, которые ищут нашей погибели (ст.32,33). Есть один противник, который использует любую возможность, чтобы причинить нам зло, - нечестивый, который следит за праведным (как рыкающий лев наблюдает за своей добычей) и старается погубить его. Есть другие нечестивцы, очень коварные, поступающие так же (они следят за праведным, чтобы иметь возможность причинить ему зло и повод оправдаться в содеянном); они недоброжелательны, ибо ищут его смерти. Это касается и главного нечестивца, дьявола, этого старого змея, который, чтобы уловить праведных, использует свои хитрости и изобретения, относительно которых мы не должны оставаться в неведении; этого великолепного красного дракона, который хочет убить их; этого рыкающего льва, который постоянно ходит вокруг них, беспокойный и разъяренный, ища, кого бы поглотить. Но здесь дается обещание, что ни он, ни сатана, ни его помощники не победят их. (1) Он не одержит над ними победу на поле битвы, так как Господь не отдаст их в руки его. Бог не позволит сатане сделать то, что он хочет, и не отнимет Свою силу и благодать у Своего народа, а даст ему возможность противостоять и преодолеть нечестивца; вера его не оскудеет (Лук.22:31,32). Хороший человек может попасть в руки посланника сатаны и подвергнуться суровым ударам, но Бог не оставит Свое чадо в его руках (1 Кол.10:13). (2) Нечестивец не одержит победу над праведным, ссылаясь на закон, так как Господь не допустит обвинить его, когда он будет судим, хотя и будет испытывать подстрекательства клеветника братьев наших, клеветавших на них пред Богом нашим день и ночь. Его клевета будет отвергнута, как и та, которая выдвигалась против Иисуса, великого иерея (Зах.3:1,2). Господь обличит тебя, сатана! Кто будет обвинять избранных Божиих? Бог оправдывает их.

Стихи 34-40

Заключительная часть этой проповеди (ибо таковой является природа этого произведения) имеет тот же самый смысл и насыщает те же истины.

I. Здесь нас настойчиво призывают исполнять тот же долг (ст.34): “Уповай на Господа и держись пути Его”. Это наша обязанность; мы должны размышлять о ней и добросовестно исполнять ее. Держитесь пути

Божьего, никогда не сворачивайте с него и не медлите на нем; держитесь поближе к нему и продолжайте идти. Все события Бог держит в Своих руках, и мы должны отдать себя Ему, чтобы Он мог распоряжаться ими. Мы должны уповать на Бога, прислушиваться к движениям Его провидения, внимательно наблюдать за ними и сознательно приспособливаться к ним. Если мы добросовестно держимся пути Божьего, то можем радостно уповать на Господа и вручить Ему свой путь. И тогда мы увидим, что Он – добрый Господин и для Своих трудящихся, и для уповающих слуг.

II. Причины быть усердными в этом тоже самые; автор также ссылается на несомненную погибель нечестивцев и безусловное спасение праведных. Испытав искушение позавидовать процветанию нечестивцев, этот благочестивый человек, чтобы вооружить себя в борьбе с этим искушением, идет в святилище Божье и туда же ведет нас (Пс.72:17). Там он понимает их кончину и благодаря этому дает нам возможность уразуметь ее; и, сравнив ее с кончиной праведных, он побеждает искушение и заглушает его. Обратите внимание:

1. На бедствие нечестивцев в конце их жизни. Как бы они ни процветали до того момента, беззаконники все истребятся (ст.38); и, безусловно, не может быть благом то, что заканчивается так плохо. В конце своего пути нечестивцы будут отрезаны от всех благ и надежды на них; придет конец всем их радостям, и они будут навечно отделены от источника жизни и преданы злу. (1) Некоторые случаи поразительной гибели нечестивых людей Давиду самому приходилось наблюдать в этой жизни. Он видел, что роскошь и процветание грешников не спасет их от судов Божьих, когда их день подойдет к концу (ст.36,35): “Видел я нечестивца (это слово стоит в единственном числе), предположительно Саула или Ахитофеля (так как Давид был уже пожилым человеком, когда писал этот псалом), грозного, чудовищного (как некоторые понимают это место), который был ужасом на земле живых и все нес перед собой на вытянутой руке; который, казалось, твердо стоял на земле и превосходно цвел, подобно укоренившемуся многоветвистому дереву, производящему листву, но не плоды; похожий на исконного израильтянина (как толкует д-р Хаммонд), имеющего корень. Но что стало с ним? Елифаз задолго до того, увидев укореняющегося глупца, проклял жилище его (Иов.5:3). И Давид увидел причину этого, ибо

это многоветвистое дерево высохло так же быстро, как и смоковница, которую проклял Христос. “*Но он (нечестивец) прошел*” (ст.36), как сон, как тень, – такой была его роскошь и власть, которой он так гордился. Он исчез в мгновение, и *вот нет его; ищу его* с удивлением и не нахожу. Он сыграл свою роль, покинул сцену, и никто не хватился его. (2) Полная и окончательная гибель грешников, всех грешников, вскоре станет представлением для святых в той же степени, в какой они иногда становятся зреющим для этого мира (ст.34): “*Когда будут истребляемы нечестивые* (а они безусловно будут истреблены), *ты увидишь это, испытывая восхищение божественной справедливостью. Беззаконники все истребятся*” (ст.38). В этом мире Бог отделяет то одного, то другого грешника из многих, чтобы на его примере *in terrorem – предупредить*. Но в судный день будет полное истребление всех преступников и ни один не спасется. Грешившие вместе, вместе будут осуждены. *Свяжите их в снопы, чтобы сжечь их.*

2. И, наконец, блаженство праведных. Давайте посмотрим, каков будет конец бедного презираемого народа Божьего. (1) Продвижение. Были времена, когда беззаконие достигло такой степени, что благочестие человека препятствовало его продвижению в этом мире и практически не давало возможности разбогатеть. Но если ты держишься пути Божьего, то можешь быть уверен, что в должное время Господь *вознесет тебя, чтобы ты наследовал землю* (ст.34). Он продвинет тебя так высоко, что ты займешь место в небесных обителях, обретешь почет, достоинство и истинное богатство в Новом Иерусалиме, наследуешь добрую землю, землю обетованную, прообразом которой был Ханаан. Он вознесет праведных выше презрения и опасностей. (2) Мир (ст.37). Давид говорит: “*Наблюдай за непорочным и смотри на праведного*”. Давайте все будем наблюдать за ним, восхищаться им и подражать ему. Понаблюдайте за праведным, чтобы узнать, какова будет его кончина, и вы увидите, что *будущность такого человека есть мир*. Иногда его последние дни оказываются более благополучными, чем первые: бури уже пронеслись, и он опять спокоен после того, как все страдания уже позади. Однако если все его дни продолжают оставаться мрачными, то, возможно, его смертный день окажется для него благоприятным и солнце ярко воссияет для него; или если он так и останется объятым мраком, то его будущее состояние будет протекать в

мире, вечном мире. Тот, кто ходит прямым путем, живя на земле, отойдет к миру после смерти (Ис.57:2). Мирная смерть является итогом беспокойной жизни многих хороших людей, и хорошо то, что заканчивается хорошо навсегда. Сам Валаам хотел умереть смертью праведника (Числ.23:10). (3) Спасение (ст.39,40). *Спасение праведникам* (здесь можно подразумевать великое спасение, о котором спрашивали и которое исследовали пророки, 1 Пет.1:10) от Господа. Это будет делом Господа. Вечное спасение от Бога увидит тот, кто *наблюдает за путем своим* (Пс.49:23). А у тех, кто ссылается на Христа и небеса, есть вседостаточный Бог: *Он – защита их во время скорби*, Он поддержит их в скорби и перенесет через нее. *Поможет им Господь и избавит их*; Он поможет им исполнять свой долг и нести свои бремена; поможет им справиться с духовными конфликтами, нести свои скорби правильно и благодаря им приобретать блага. В должное время Господь избавит их от скорби. Он избавит их от нечестивцев, которые хотят погубить или поглотить праведных, и защитит их там, где нечестивцы умрут от скорби. *Он спасет их*, но не только сохранит в безопасности, но и сделает счастливыми, *ибо они на Него уповают*. Не потому, что они заслужили этого от Него, а потому, что они вручили себя Ему, уповая на Него, и таким образом почтили Его.

ПСАЛОМ 37

Это один из покаянных псалмов. С самого начала и до конца он наполнен скорбью и жалобами. Причиной этой скорби были грехи, а сутью жалоб – страдания Давида. Похоже, в то время он был болен и страдал от боли, это напомнило ему о собственных грехах и помогло смириться. В то же время друзья оставили Давида, а врачи преследовали его. Поэтому данный псалом подходит для человека, находящегося в глубоком отчаянии и окруженного бедствиями. Давид жалуется (I) на недовольство Бога и сожалеет о своем грехе, вызвавшем это недовольство (ст.2-6). (II) На свою болезнь (ст.7-11). (III) На недоброжелательность своих врагов (ст.12). (IV) На обиды, причиненные врагами; он приводит в оправдание свое добное отношение к ним и исповедует свои грехи перед Богом (ст.13-21). Давид заканчивает псалом ревностными молитвами к Господу, умоляя Его о милости и присутствии и помощи (ст.22,23). Воспевая этот псалом, мы должны ощущать пагубность греха; и если в настоящее время мы не испытываем таких трудностей, как здесь описаны, то неизвестно, как скоро сможем сами оказаться в подобной ситуации. Поэтому должны петь его, готовясь к трудностям и зная, что другие имеют их. Исполняя этот псалом, мы должны исполниться со-

страданием.

Псалом Давида. В воспоминание.

Стихи 2-12

Название этого псалма заслуживает внимания; это псалом “в воспоминание”. Так же озаглавлен псалом 69, который тоже был написан в дни страданий. Он предназначен, (1) чтобы оживить собственные воспоминания псалмопевца. Предполагают, что он был написан когда Давид страдал от боли во время болезни. Тем самым этот псалом учит нас, что время болезни определено для воспоминаний. Это время дается, чтобы освежить в памяти грех, из-за которого Бог противится нам; чтобы пробудить совесть быть верной, открытой и расположить свои грехи перед глазами для собственного смирения. *Во дни несчастья размышляй.* Или мы можем предположить, что псалом был написан после выздоровления и предназначен для того, чтобы записать испытанные во время страданий обличения и ощущения его сердца; чтобы каждый раз, обращаясь к этому псалму, вспоминать добрые впечатления, оставленные им, и еще раз использовать его для собственного усовершенствования. Ту же самую суть содержало письмо, написанное Езекией во время болезни. (2) Чтобы побудить других задуматься о тех же вопросах и научить, о чем размышлять и что говорить во время болезни и страданий. Пусть же все думают и говорят так, как Давид.

I. Он пытается отогнать мольбой гнев Бога и Его недовольство, проявившееся в этом страдании (ст.2): “Господи! не в яности Твоей обличай меня”. Той же просьбой он начинает другую молитву - об избавлении от болезни (Пс.6:2). Эта мысль больше всего владела его сердцем и должна владеть нашими сердцами, когда мы страдаем. Как бы Бог ни обличал и ни наказывал нас, мы должны просить, чтобы Он не делал это во гневе и недовольстве, ибо тогда это будет полынью и желчью в страдании и несчастье. Тот, кто хочет избежать гнева Божьего, должен молиться об этом больше, чем об избавлении от любого другого страдания, и с покорностью сносить все внешние беды, пока они исходят от Бога и сопровождают Его любовью.

II. Он горько плачет, ощущая собственной душой недовольство Бога (ст.3): “Стрелы Твои вонзились в меня”. Пусть жалоба Иова (Иов.7:4) детально изложит состояние Давида. Под стрелами Всевышнего он подразумевает ужасы Бога, которые выстроились

против него. Он очень горевал, с ужасом осознавая гнев Божий, возникший из-за его грехов, и думал, что может ожидать лишь суда и яростного негодования, которое поглотит его. Стрелы Божьи не только точно попадают в цель, но и крепко держатся в ней, пока Господу не будет угодно вынуть их и с утешением перевязать рану, оставленную Еgo ужасами. А бесконечное несчастье проклятых заключается в том, что стрелы гнева Божьего накрепко закрепятся в них и рана будет неисцелимой. “Рука Твоя, Твоя тяжелая рука, тяготеет на мне, и я готов погибнуть под ее тяжестью. Я страдаю не только от ее тяжести, но и от того, что она лежит долго. Кто знает силу гнева Божьего и вес Его руки?” Иногда Бог посыпал стрелы и протягивал Свою руку в защиту Давида (Пс.17:15), но сейчас Он настроен против него. Имея уверенность в продолжительности божественной благодати, мы не можем быть уверены в продолжительности божественных утешений. Давид жалуется на гнев Божий как на причину своего телесного расстройства (ст.4): “Нет целого места в плоти моей от гнева Твоего”. Горечь гнева Божьего, проникшая в его разум, поразила его тело, но не это было самым страшным. Она породила беспокойство в его сердце, в результате чего его покинули храбрость солдата, достоинства правителя, веселость сладкого певца Израилева, и он кричал ужасно (ст.9). Ничто не может беспокоить сердце благочестивого человека так, как ощущение гнева Божьего, что демонстрирует, как страшно впасть в Его руки. Единственный способ иметь сердце спокойным – хранить себя в любви Божьей и не делать ничего, что обижает Его.

III. Давид признает, что его грех спровоцировал все бедствия, и стонет больше от тяжести вины, чем от любого другого бремени (ст.4). Он жалуется, что его потрясение так велико, что плоть не имеет крепости, а кости – мира. “Это все из-за гнева Твоего, который зажигает яростно пылающее пламя”. Но уже в следующих словах он оправдывает Бога и всю вину берет на себя: “Это все от грехов моих. Я заслужил это, так как сам призвал эти бедствия. Мои собственные беззакония наказывают меня”. Если наши беды являются плодом гнева Божьего, то мы сами можем “благодарить” себя за них, так как их причиной является наш грех. Мы беспокойны? Наш грех сделал нас такими. Если бы в наших душах не было греха, то в наших костях не было бы боли, а в теле – болезни. И поэтому этот благочестивый

человек больше всего жалуется на грех, так как (1) он является тяжелым бременем (ст.5): “...беззакония мои превысили голову мою, как непокорные воды над тонущим человеком или как тяжелая ноша над моей головой, которую я не могу нести и которая придавливает меня больше, чем я могу вынести”. Обратите внимание: грех – это бремя. Сила греха, обитающего в нас, имеет вес (Евр.12:1). Он обременяет всех; он препятствует человеку подниматься к небесам и придавливает его. Все святые жалуются на него как на тело смерти, которым они обременены (Рим.7:24). Вина совершенного нами греха – это бремя, тяжелое бремя; это бремя для Бога (Он придавлен им (Амос. 2:13)²²), бремя для всего творения, под тяжестью которого все стенают (Рис.8:21,22). Рано или поздно он станет бременем и для самого грешника: либо бременем покаяния, когда в сердце он испытает уколы за него и его тяжесть, либо бременем погибели, которое влечет в самый глубокий ад и вечно будет удерживать его там. Он будет подобен куску свинца над ним (Зах.5:8). Писание говорит, что грешники несут свое беззаконие. Угрозы являются бременем. (2) Грех – это опасная рана (ст.6): “Смердят, гноятся раны мои (как телесные раны, которые из-за недостаточного ухода и отсутствия дезинфекции начинают гноиться, смердеть и разлагаться), и все это мне от безумия моего”. Грехи – это раны (Быт.4:23), болезненные и смертельные раны. Наши раны, причиненные грехом, часто содержатся в плохих условиях: никто не беспокоится и не обрабатывает их; если грешник не исповедует свой грех, то это свидетельствует о его глупости (Пс.31:3,4). Небольшая рана, оставшаяся без должного лечения, может привести к фатальным последствиям, как и маленький грех, оставшийся нераскаянным.

IV. Из-за этих страданий Давид оплакивает себя и облегчает горе, давая ему выход и изливая свои жалобы перед Господом.

1. Его разум был обеспокоен, совесть – огорчена, а дух не мог найти покоя. А кто может вынести бремя раненого духа? Он был согбен или потерял форму, совсем поник и весь день сетя ходил (ст.7). Он постоянно был печален, сделавшись бременем и ужасом для самого себя. Его дух обессилел и был сокрушен чрезмерно, а сердце терзалось (ст.9). В данном стихе Давид в своих страданиях является прообразом Христа, который, находясь в смертных муках, воскликнул: “Душа Моя скорбит смертельно”. Это страдание самое жестокое в мире. Какое бы на-

казание Богу ни было угодно возложить на нас, у нас нет повода жаловаться, если Он дает нам возможность использовать свой разум и мы имеем мир в совести.

2. Он был болен и слаб физически; его чресла были наполнены отвратительной болезнью; то ли это было воспаление, то ли язва, то ли какая-то опухоль. Некоторые считают, что это был нарыв, как у Езекии, поэтому Давид говорит: “Нет целого места в плоти моей...”, и, подобно Иову, был чрезвычайно расстроен. Обратите внимание: (1) какие отвратительные тела мыносим, каким ужасным болезням они могут подвергнуться и какие скорби могут причинять своими болезнями душе, дающей им жизнь. Они всегда несут трудности. (2) Тела самых великих и наилучших мужей подвергались тем же самым болезням, что и тела других; они подвергаются тем же бедствиям. Сам Давид, являясь великим правителем и святым, не избежал самых тяжелых болезней, ибо во всей его плоти не было целого места. Возможно, это случилось после его греховного поступка с Урией, и таким образом его плоть страдала за плотские похоти. Каждый раз, испытывая физическое недомогание, мы должны вспоминать, как бесчестили Бога своими телами. Давид изнемог и был сокрушен чрезмерно (ст.9). Его сердце трепетало (ст.11). Его сила оставила его. Псалмопевец говорит: “...свет очей моих, — и того нет у меня”, подразумевая то ли постоянные рыдания, то ли отток жидкости, то ли повреждение слизистой оболочки глаз, а возможно, имея в виду упадок духа и частые обмороки. Отметьте, что болезнь может укротить самое крепкое тело и самый стойкий дух. Давид был прославлен за свою смелость и великие подвиги, но когда Бог обрушил на него физическую болезнь, а ощущение гнева на разум, тогда его волосы оказались обрязанными, сердце дрогнуло и псалмопевец стал слаб, как вода. Поэтому сильный человек не должен хвалиться своей силой и считать, что скорбь никогда не коснется его, какой бы далекой она ни казалась.

3. Его друзья были недоброжелательны (ст.12): “Друзья мои и искренние (которые веселились со мной) теперь отступили от язвы моей; они не сочувствовали ему в горе и даже не приходили, чтобы выслушать его жалобы, а подобно священникам и левитам (Лук.10:31) отступили. Даже близкие его по крови и родству стояли вдали. Обратите внимание, как мало у нас поводов доверять человеку или удивляться, когда люди не оправдывают наших ожиданий и отказыва-

ют в милости. Бедствия испытывают дружбу и отделяют ценное от ничтожного. Мы поступаем мудро, если убеждаемся в верности друга, который наследует небеса и не будет стоять вдали от нашей раны, от чьей любви ни испытания, ни бедствия не смогут отлучить нас. Давид в своих бедствиях был прообразом Христа в страданиях и на кресте, когда Он был измучен, сокрушен чрезмерно, оставлен друзьями и близкими, глядевшими на Него издали.

V. Среди его жалоб мы можем услышать, как Давид утешает себя тем, что Бог милосердие принимает его скорби и молитвы (ст.10): “Господи! пред Тобою все желания мои. Ты знаешь, чего я желаю. Воздыхание мое не скрыто от Тебя. Ты знаешь бремена, от которых я стенаю, и благословения, от которых я вздыхаю”. Воздыхания неизреченные не скрыты от Того, Кто испытывает сердца, и Он знает, какая мысль у Духа (Рим.8:26,27).

Воспевая эти стихи и молясь ими, какое бы бремя ни огорчало наш Дух, мы должны верой возложить его и все наши беспокойства о нем на Бога, и тогда быть спокойными.

Стихи 13-23

I. В этих стихах Давид жалуется на силу и злобность своих врагов, которые не только использовали его физическую слабость и беспокойство разума, чтобы обидеть его, но и воспользовались этой ситуацией, чтобы причинить зло. У него было много поводов жаловаться на них, и он смиренно излагает их Богу как основование, почему Господь должен вступиться за него. Подобная ситуация описана в Псалме 24: “Посмотри на врагов моих...” (ст.19). (1) “Они очень злобы и жестоки, они ищут души моей” (ст.13): той жизни, которая была так драгоценна в глазах Господа и для которой были предназначены все благочестивые люди, словно они должны были лишиться ее или обвинялись в нарушении общественного порядка. Таковой является вражда семени змея против семени жены; он будет жалить в голову, хотя его можно раздавить пятой. Он жаждет крови святых. (2) “Они очень коварны и изобретательны. Они ставят сети и замыкают козни; они беспокойны и неутомимы и замыкают всякий день. Они говорят злое друг другу; каждый из них предлагаёт что-то новое, чтобы причинить мне зло”. Замаскированное зло, совершенное с помощью обмана, вполне можно назвать сетью. (3) “Они очень высокомерны и дерз-

ки. Когда поколеблется моя нога, когда я попадаю в беду или совершаю ошибку, употребляю не то слово или совершаю неверный шаг, они величаются надо мною. Им это нравится, они надеются, что это погубит меня, что если я поскользнусь, то обязательно упаду и погибну”. (4) “Они не только несправедливы, но и неблагодарны; они ненавидят меня беззаконно (ст.20). Я никогда не платил им злом в ответ и не желал ничего плохого. Я никогда даже не провоцировал их ко злу, а они воздают мне злом на добро (ст.21). Я сделал им много добра и ожидал, что они ответят мне добром, но за любовь мою они враждуют на меня” (Пс. 108:4). Такая вражда укоренилась в сердце нечестивцев к благочестию, и поэтому они ненавидят его даже в том случае, когда получают от него выгоду. Они ненавидят молитву даже в том случае, когда молятся за них, и ненавидят мир даже в тех, кто находится в мире с ними. Таких злобных по природе людей не заставит быть обязанными никакая любезность, скорее всего от этого они придут в ярость. (5) “Они очень нечестивы и порочны; они враждуют против меня за то, что я следую добру”. Враги ненавидели Давида не только за его доброту к нему, но и за его верность и послушание Богу. Они ненавидели его, так как ненавидели Бога и всех, кто носит Его образ. Если нам отвечают злом за добро, то это не должно казаться странным, ибо так было с самого начала (Кайн убил Авеля, так как его дела были праведны). Мы также не должны огорчаться из-за этого, потому что не всегда так будет, и чем больше зла нам причинили, тем большей будет наша награда. (6) “Их много, и они сильны; враги мои живут и укрепляются, и умножаются (ст.20). Господи! как умножились враги мои!” (Пс.3:1). Святой Давид был слаб и немощен, его сердце трепетало, а силы покинули, он был в скорби и печали, его преследовали друзья. В то же время его нечестивые враги были сильны и энергичны, их численность возрастила. Поэтому давайте не судить о характере человека по внешнему благополучию; никто не может знать, любовь или ненависть он несет, по тому, что окружает человека. Пожалуй, что в этом случае, как и в других жалобах на своих врагов, Давид взирает на Христа, чьи преследователи были подобны описанным – люди, абсолютно потерявшие честь и добродетель. Лишь тот ненавидит христианство, кто вначале отказался от первых общечеловеческих принципов и разбил их самые священные узы.

II. Давид с утешением вспоминает о своем миролюбивом и благочестивом поведении, несмотря на обиды и причиненное ему зло. Наши враги только тогда добиваются своей цели, когда им удается спровоцировать нас ко греху (Неем.6:13), когда им удается сбить наши души с верного пути и увести от Бога и своего долга. Если благодаря божественной благодати нам удается предотвратить это зло, то тем самым мы угашаем их раскаленные стрелы и спасаемся от зла. Если мы продолжаем крепко держаться собственной непорочности и мира, то кто сможет навредить нам? Именно так поступает здесь Давид. (1) Он сдерживает себя, не поддается раздражению, не расстраивается из-за какого-то пренебрежения или клеветы в свой адрес (ст.14,15): “Я, как глухой, не слышу, не обращаю внимания на оскорблений, не обижаясь на них и не огорчаюсь. Еще меньше я помышляю о мести и не думаю, как отплатить им злом”. Обратите внимание: чем меньше мы реагируем на недоброжелательность и причиненные обиды, тем больше это способствует спокойному расположению ума. Будучи глух к обидам, Давид был нем как человек, который не открывает уст своих. Он молчал, словно ему нечего было сказать в свою защиту из-за боязни еще больше разъирить своих врагов. Он не только не выступал с обвинениями против них, но и не пытался отстоять себя, чтобы его защита не была истолкована как оскорбление. Хотя враги искали его жизни и молчание Давида могли воспринять как признание собственной вины, в то же время он напоминал немного, который не открывает уст своих. Обратите внимание: когда наши враги особенно шумны, мы проявляем особую предусмотрительность, отвечая молчанием или говоря немного, чтобы не стало еще хуже. Давид не надеялся благодаря своей кротости одержать верх над врагами, как и благодаря мягким ответам отвратить их гнев, ибо его врагами владели такие низкие духи, что они отвечали злом на добро. В то же время он вел себя так смиренно по отношению к ним, чтобы не дать себе согрешить и в дальнейшем получить от этого утешение. В этом Давид был прообразом Христа, который был нем как овца перед стригущим, а когда Его брали, не отвечал. Оба эти примера приводятся нам, чтобы мы не отвечали бранью на брань. (2) Давид оставался близок к своему Богу верой и молитвой. Таким образом он поддерживал себя в этих обстоятельствах и заглушал собственное негодование, видя причиненное зло. [1] Он уповал на Бога

(ст.16): “Стал я, как человек, который… не имеет в устах своих ответа, ибо на Тебя, Господи, уповаю я. Я полагаюсь, что Ты вступишься за меня и покажешь мою невиновность, тем или иным способом постыдишь моих врагов и заставишь молчать”. Его друзья и близкие, которые многим были обязаны ему, поддерживали и свидетельствовали в его пользу, теперь отступили от него (ст.12). Но Бог – это Друг, который никогда не подведет нас, если мы уповаляем на Него. “Стал я, как человек, который не слышит. А зачем мне слышать, если Бог слышит?” Он печется о вас (1 Пет.5:7), так зачем заботиться и вам, и Богу? “Ты ответишь, - как написано в некоторых переводах, - и поэтому я ничего не буду говорить”. Обратите внимание: здесь представлен хороший повод, почему мы должны молча и терпеливо сносить ругань и клевету, – потому что Бог видит зло, причиняемое нам, и в нужное время будет свидетельствовать за нас против тех, кто совершил злодеяния. Поэтому давайте молчать в ответ на ругань, ибо лишь тогда мы можем надеяться, что Бог вступится за нас, так как наше молчание – доказательство того, что мы уповаляем на Него. Если же мы сами начинаем устраивать свои дела, то отбираем их из рук Господа и лишаем себя привилегии оказаться под Его защитой. Наш Господь Иисус, страдая, никому не угрожал, потому что *предавал то Судии Праведному* (1 Пет.2:23). И мы, поступая так, ничего не потеряем. Ты ответишь, Господи, за меня. (2) Давид призывал Бога (ст.17): “И я сказал: “Услыши меня” (это подразумевается), ибо на Тебя я уповаю, ибо Ты услышишь, чтобы они не восторжествовали надо мной. Этим я утешал себя, когда осознал, что они побеждают меня”. Когда люди лгут и несправедливы к нам, то мы можем утешить себя тем, что имеем Бога, к которому всегда можем свободно прийти и который будет верен нам.

III. Далее Давид скорбит о собственной глупости и слабости. (1) В то время он чувствовал в себе действие порочности; он был уже готов роптать на проявление Божье и почти впал в гнев при виде обид, нанесенных ему людьми. “Я близок к падению”, – говорит Давид (ст.18). Это состояние лучше всего объясняется в воспоминаниях псалмопевца о самом себе, когда он был в подобной ситуации (Пс.72:2): “…едва не поскользнулись стопы мои, видя благоденствие нечестивых”. То же самое он говорит сейчас: “Я близок к падению и готов сказать: “Напрасно я омывал руки свои””. Он постоянно скорб-

бел и подвергал себя ранам всякий день (Пс.72:13,14); его скорбь постоянно была перед ним. Давид не мог уже сдерживать ее в себе и почти засомневался в выборе между религией и неверием. Страх от этого повлек его к Богу: “На Тебя, Господи, я уповаю; я уверен не только в том, что Ты вступишься за меня, но и в том, что Ты не дашь мне согрешить”. Благочестивые люди, постоянно изливающие свои скорби перед собою, уже готовы предать свою веру, а тот, кто всегда имеет перед глазами Бога, сможет устоять. (2) Давид вспоминает свои прежние преступления, осознавая, что из-за них теперь он имеет бедствия и лишен божественной защиты. Хотя он мог оправдать себя перед людьми, перед Богом он мог лишь осудить и приговорить себя (ст.19): “Беззаконие мое я сознаю и не скрываю его; я скрушаюсь о грехе моем и не умаляю его”. Все это помогло Давиду хранить молчание, испытывая удары провидения и порицания людей. Обратите внимание: если мы искренне раскаиваемся во грехе, это делает нас терпимыми в страданиях, особенно если нас осуждают несправедливо. При покаянии должны присутствовать две вещи: [1] исповедание греха. Давид говорит: “Беззаконие мое я сознаю; я не только в общем осознаю себя грешником, но и публично признаю свой каждый плохой поступок”. Мы должны решительно говорить Богу о своих грехах и усугублять их обстоятельства, чтобы воздать славу Богу и стыд себе. [2] Сожаление о грехе. Давид говорит: “Я скрушаюсь о грехе моем”. Грех несет скорбь. Каждый искренне раскаявшийся верующий печалится из-за того, что он грехом бесчестил Бога и причинил зло себе. “Я буду беспокоиться или бояться из-за своего греха, - читаем в другом переводе, - опасаясь, чтобы он не погубил меня, и волнуясь, чтобы он был прощен”.

IV. Давид заканчивает этот псалом очень ревностной молитвой Богу, умоляя Его о благодатном присутствии и о могущественной помощи (ст.22): “Не оставь меня, Господи, Боже мой, несмотря на то что мои друзья оставили меня и я заслуживаю, чтобы Ты оставил меня. Не удаляйся от меня. Мое неверующее сердце опасается этого”. Сердце благочестивого человека, находящегося в бедствии, больше всего боится мрачного предчувствия, что Бог во гневе оставит его; поэтому с особым чувством из сердца вырывается молитва: “Боже мой! Не удаляйся от меня, поспеши на помощь мне, ибо я погибаю и боюсь остаться заблудшим, если помочь не придет скоро”. Бог дает нам раз-

решение не только призывать Его, когда мы находимся в беде, но и торопить. Давид умоляет: “Ты мой Господь, которому я служу, на которого я полагаюсь и верю, что Ты поможешь мне. Ты Спаситель мой - единственный, кто может спасти меня, который пообещал спасти и от которого я ожидаю спасения”. Злостраждает ли кто из вас? Пусть молится этой молитвой, пусть обращается с просьбой и уповают, как Давид, воспевая этот псалом.

ПСАЛОМ 38

Похоже, что в то время, когда Давид сочинял этот псалом, он находился в затруднении и испытывал беспокойство, ибо, поборов с некоторой трудностью свою страсть и успокоив свой дух, он дает другим добрый совет, который уже излагал в Псалме 36, - успокоиться в Господе и терпеливо, без недовольства, ожидать Его, так как легче дать добрый совет, чем продемонстрировать спокойствие, находясь в страдании. Не ясно, что именно послужило поводом для беспокойства и привело к конфликту, в котором Давид оказался в то время. Возможно, это была смерть кого-то из его друзей или близких, которая испытывала его терпение и побудила к размышлениям о нравственности. В то же время похоже, что он был слаб, болен и испытывал некоторое душевное беспокойство. Его враги продолжали искать доказательств, свидетельствовавших против него, и следили за его ошибками, чтобы при случае иметь повод обвинить его. Поэтому опечаленный всем происходящим, (I) Давид описывает происходящую в нем борьбу между благодатью и порочностью, между душевным волнением и терпением (ст.2-4). (II) Он размышляет о доктрине человеческой нравственной неустойчивости и смерти, а также молится, чтобы Господь наставил его в этом вопросе (ст.5-7). (III) Он просит Бога простить его сыновей, удалить его страдания и продлить жизнь до тех пор, пока он не будет готов к смерти (ст.8-14). Это похоронный псалом, который очень подходит для данного мероприятия. Воспевая его, мы должны следить, чтобы наши сердца должным образом осознавали краткость, зыбкость и бедственность человеческой жизни; и те, для кого Бог с помощью смерти пробивает брешь, чтобы даровать утешения, найдут этот псалом очень полезным для себя. Он говорит, к чему мы должны стремиться, чтобы получить утешения, находясь в страдании, которое послано, чтобы освятить их для нашей духовной пользы и примирить наши сердца со святой волей Бога.

Начальнику хора, Идифуму²³. Псалом Давида.

Стихи 2-7

В этих стихах Давид вспоминает и записывает ощущения и ответную реакцию своего сердца, когда он находится в беде. Мы так же должны поступать в подобных ситуациях, чтобы в следующий раз исправить неправильные мысли и улучшить правиль-

ные.

I. Он вспоминает свой завет с Богом, когда пообещал жить обдуманно, быть осторожным в словах и поступках. Испытывая искушения ко греху и оказываясь в опасности согрешить, мы должны освежить в памяти торжественные обещания не грешить и, в особенности, не совершать того греха, к которому так сильно приблизились. Бог может и обязательно напомнит нам о них: “...ты говорил: «не буду служить идолам»” (Иер.2:20), и поэтому мы должны напоминать себе о них. Так поступал Давид.

1. Он вспоминает, что обещал быть очень осторожным и предусмотрительным (ст.2): “Я сказал: буду я наблюдать за путями моими”; это было правильно сказано: чтобы не брать свои слова обратно, он не должен противоречить. Обратите внимание: (1) каждый из нас должен с чрезвычайным беспокойством наблюдать за собой, то есть жить осмотрительно, в то время как другие живут рискованно. (2) Мы должны твердо решить быть осторожными на своих путях и часто обновлять это решение. Крепко держитесь этого. (3) Приняв решение быть осторожными на своих путях, мы должны во всех ситуациях напоминать себе о нем, ибо этот завет не должны забывать, а постоянно думать о нем.

2. Он вспоминает, что особым образом обещал следить за своим языком, чтобы он не грешил и не говорил неверно, чтобы он не оскорблял Бога и не был *виновен перед родом праведных* (Пс.73:15). Этого не так просто добиться, как пожелать в мыслях не грешить; но если нечестивая мысль закрадывается в разум, то Давид решает положить свою руку на уста и подавить ее, чтобы она не пошла дальше. Это такое великое достижение, что Библия говорит: “Кто не согрешает в слове, тот человек совершенный”. Это необходимо, так как тот, кто *думает, что он благочестив, и не обуздывает своего языка... у того пустое благочестие*. Давид принимает решение (1) всякий раз следить, чтобы не согрешить языком: “...буду обуздывать уста мои”. Он наденет уздечку на уста, как надевают ее на всю голову (бдительность в действии – это рука на узде); он наденет на уста намордник, как надевают его на буйную, свирепую собаку, которая может причинить зло. Подобным твердым решением он ограничивает порочность и не дает ей вырваться на волю через уста, на которые надет намордник. (2) Удвоить свою бдительность и особо следить за устами, находясь в опасности согрешить, *доколе*

нечестивый предо мною. Это означает, что, находясь в компании нечестивцев, он должен быть осторожен, чтобы не сказать того, что ожесточило бы их и дало повод к богохульству. Если хороший человек попадает в плохую компанию, то должен быть осторожным в своих словах и, *доколе нечестивый перед ним*, – в своих мыслях. Давид, размышляя о гордости и власти, о благополучии и процветании нечестивцев, испытывал искушение говорить неправильно, и поэтому с тех пор он следует за тем, что говорит. Обратите внимание: чем сильнее искушение ко греху, тем тверже должно быть решение не совершать его.

II. Согласно этим заветам, с большим трудом он принял вынужденные меры, чтобы обуздить свой язык (ст.3): “Я был нем и безгласен, и молчал даже о добром”. Его молчание было достойно похвалы, чем больше провокация, тем большей похвалы достойно молчание. Бдительность и решимость в силе Божьей благодати больше, чем мы себе можем представить, помогут нам обуздить свой язык, даже если он неуправляем и зол. Но что можно сказать, когда человек *молчит даже о добром?* Мудро ли воздерживаться и не говорить о хорошем в обществе нечестивцев, потому что не хочется метать бисер перед свиньями? Я думаю, в этом проявилась его слабость, так как вместо того, чтобы не говорить необдуманно, он не говорил ничего, то есть впал в крайность, что противоречило закону, предписывавшему между двумя крайностями выбирать середину. Тот же закон, который запрещал всякие неподобающие разговоры, требовал, чтобы произносилось *добroe для назидания* (Еф.4:29).

III. Чем меньше он говорил, тем больше думал, и думал с большей теплотой. Расположение духа отреагировало на сдерживание языка (ст.4): “Скорбь моя подвиглась. Воспламенилось сердце мое во мне”. Давид смог обуздить свой язык, но не мог сдержать свои страсти. Хотя он подавил дым, подобный огню в его костях, пока он размышлял о своих страданиях и процветании нечестивцев, огонь разгорелся. Обратите внимание: тот, кто находится во власти раздражительного неудовлетворенного духа, должен поменьше задумываться, ибо пока он позволяет своим мыслям пребывать в причинах бедствий, огонь недовольства питается топливом и яростно разгорается. Нетерпимость – это грех, который заложил свое порочное основание внутри нас, и это размышление о своих бедствиях также оказывает на нас

свое влияние, которое подобно пламени. Поэтому, чтобы избежать вреда, причиняющего неуправляемыми страстями, мы должны избавиться от скорби, причиняемой неуправляемыми мыслями.

IV. Когда Давид, наконец, заговорил, то имел определенную цель: “Я стал говорить языком моим”. Некоторые воспринимают его последующие слова, как брешь в его добрых намерениях, и приходят к выводу, что тем самым он согрел своим языком и выразил страстное желание умереть подобно Илии (З Цар.19:4) и Иову (6:8,9). Но я воспринимаю их не как брешь в его добрых намерениях, а как исправление ошибки, которая могла завести слишком далеко. Он молчал о добром, но больше не мог молчать. Ему нечего было сказать нечестивцам, которые были перед ним, ибо он не знал, как расположить свои слова для них, но после длительного размышления его первыми словами была молитва и благочестивые размышления на тему, которая была бы полезна и для наших частых размышлений.

1. Он молится Богу, чтобы тот дал ему прочувствовать непродолжительность и неопределенность жизни, а также близость смерти (ст.5): “Скажи мне, Господи, кончину мою и число дней моих”. Это не значит, что он хотел спросить: “Господи, скажи мне, сколько я проживу и когда я умру”. Мы не можем с верой молиться такими словами, ибо Бог нигде не обещал сообщать нам дату смерти, а в Своей мудрости скрыл это знание среди прочих тайн, которые нам не принадлежат и которые нам не полезно знать. Но Давид говорит: “Скажи мне, Господи, кончину мою”, что означает: “Господи, дай мне мудрости и благодати задуматься о ней (Втор.32:29) и улучшить свои знания о ней”. Живые знают, что умрут (Еккл.9:5), но не многие задумываются о смерти. Поэтому мы должны молиться, чтобы Бог Своей благодатью победил нежелание задумываться о смерти, обитающее в наших порочных сердцах. “Господь, побуди меня задуматься (1) о том, что такое смерть. Это мой конец, это конец моей жизни – всех моих земных трудов и развлечений. Это конец всякого человека” (Еккл.7:2). Это финальный этап нашего периода испытаний и подготовки и торжественный въезд в период вознаграждения и возмездия. Для нечестивца это конец всей его радости, а для благочестивого – конец всех его скорбей. “Господи, скажи мне кончину мою, чтобы я лучше познакомился со смертью, чтобы она стала ближе мне (Иов. 17:14) и я оказался под влиянием величия этой

перемены. Господи, сделай так, чтобы я задумался, насколько это серьезно – умереть”. (2) “Как бы близко она ни была, Господь, скажи мне число моих дней и то, что они исчислены на совете Бога” (то есть конец уже определен и дни мои сочтены (Иов.14:5). “Скажи, что их осталось мало. Мои дни скоро будут исчислены и закончатся”. Если мы смотрим на смерть как на вещь, находящуюся на расстоянии, то испытываем искушение отложить необходимые для нее приготовления, но если мы задумаемся о краткости жизни, то будем заботиться не только о том, чтобы делать все возможное, но и делать это незамедлительно. (3) О том, что она постоянно совершает в нас работу: “Господь, дай мне осознать, как я хрупок, как ограничен смысл жизни и как слаб дух, который подобен маслу, поддерживающему горение светильника”. На собственном опыте мы убеждаемся в том, что с каждым днем наш земной храм все больше разлагается и угасает. “Господь, заставь нас задуматься об этом, чтобы мы могли хранить обители в тех домах, которые не руками сотворены”.

2. Давид размышляет о краткости и бренности жизни и рассказывает об этом Богу, умоляя Его облегчить бремена жизни, как это часто делал Иов, и рассказывает об этом себе, чтобы побудить себя к основному делу жизни.

(1) Человеческая жизнь на земле коротка и не имеет продолжения. Это объясняет, почему мы должны не прилипать к ней, а готовиться к ее концу (ст.6): “Вот, Ты дал мне дни, как пяди”. Ширина ладони – определенный размер, небольшой, который всегда с нами и перед нашими глазами. Поэтому нам не нужен ни жезл, ни шест, ни измеритель, чтобы измерить долготу наших дней; нам не нужно искусство арифметики, чтобы исчислить их количество. Нет, у нас есть мерило, по которому мы можем определить их и которое заканчивается там, где кончаются пальцы; это расстояние нельзя увеличить, оно всегда будет равняться ширине ладони. Наше время коротко – таковым сотворил его Бог, число месяцев его у Бога. Время коротко, и Давид знает об этом: “Век мой как ничто пред Тобою”. Он помнит, какой его век (Пс.88:48): *век мой как ничто по сравнению с Тобою* (как читаем в некоторых переводах). Все время – ничто по сравнению с вечностью Бога, и лишь немногая его часть принадлежит нам.

(2) Жизнь человека на земле суетна и не представляет ценности, поэтому глупо излишне любить ее и мудро беспокоиться о луч-

шой жизни. *Суетен всякий человек* в своем нынешнем состоянии – и Адам, и Авель. Он не является таким, каким кажется даже себе. Он и все его утешения основываются на постоянной неопределенности, и если бы после этой жизни не было другой, то, поразмыслив обо всем, можно прийти к выводу, что он был создан напрасно. Человек суетен, он смертен, он подвержен изменениям. Обратите внимание, [1] как настойчиво подчеркивается здесь эта мысль. *Во-первых, суета всякий человек* без исключения: знатный и простолюдин, богатый и бедный – в этом все равны. *Во-вторых*, таковым он является в свое наилучшее время – когда молод, крепок, здоров, богат, в почести и на вершине процветания, когда он беззаботен, весел, уверен и думает, что его гора крепко стоит. *В-третьих*, он суетен во всем и в той степени, насколько это возможно. *Совершенная суета всякий человек* (как приводится этот стих в некоторых переводах); все, что касается человека, неопределенно; лишь то, что касается нового человека, является прочным и долговременным. *В-четвертых*, это истинно, *подлинно*. Эти слова – несомненная истина, которой нам очень не хочется верить, и поэтому необходимо подтверждать ее для нас частыми примерами, что и происходит в жизни. *В-пятых*, добавлено слово *selah* как сноска, повелевающая задуматься. “Остановитесь в этом месте и сделайте небольшую паузу, чтобы у вас было время задуматься и осознать истинность этого высказывания: “*суета всякий человек*””. Таковыми являемся мы. [2] Для доказательства суетности человека, как творения смертного, здесь упоминаются три вещи и показывается суетность каждой из них (ст.7). *Во-первых*, суетность наших радостей и почестей: “*Подлинно, человек ходит* (даже когда он пребывает в благополучии и наслаждается жизнью)... он ходит подобно призраку. Когда он производит впечатление, его образ проходит, а его великая пышность представляет собой фантазию (Деян.25:23). Это лишь представление, никому не нужное представление, похожее на радугу, чьи яркие цвета быстро исчезают, так как их основание – облака и пар. Такова и жизнь (Иак. 4:14), и поэтому такими же являются все ее празднества. *Во-вторых*, суетность скорбей и страхов. “*Напрасно он суетится*”. Наши беспокойства очень часто не имеют оснований (мы тревожим себя, не имея справедливого повода, и наши беды часто являются плодом наших собственных фантазий и воображения). Они всегда бесплодны. Мы

беспокоим себя напрасно, ибо не можем, несмотря на все свое беспокойство, изменить природу вещей или решение Бога. Все будет оставаться таким же, как и раньше, как бы мы ни беспокоились по этому поводу. *В-третьих*, суетность наших беспокойств и метаний. Человек прилагает много усилий, чтобы накопить богатство, он *собирает*, но его богатство напоминает горы навоза на распаханном поле, ни на что не годные, пока их не разбросают. Но когда он наполнит свои сокровищницы этим мусором, то *не знает*, кому оно достанется и кто наследует его, когда он уйдет, ибо он сам не сможет взять его с собой. Человек не задает вопрос: “*Для кого же я тружусь?*” (Еккл.4:8), и в этом заключается его безрассудство. Если же он спрашивает, то не может сказать, будет ли это мудрый человек или глупый, друг или враг (Еккл.2:19). *И это – суета!*

Стихи 8-14

Псаломопевец, поразмыслив о краткости и неопределенности жизни, о суетности и недовольстве духа, который присущ всем утешениям этой жизни, в этих стихах обращает свои глаза к небесам. Когда в творении нельзя найти верного удовлетворения, тогда его надо искать в Боге и в общении с Ним. К Нему должны подталкивать нас все огорчения в этом мире. В этих стихах Давид выражает:

I. Свое упование на Бога (ст.8). Видя суетность человека и всего, что его окружает, (1) он отчаивается в том, что можно обрести счастье в мирских благах и отказывается от своих надежд на них: “*И ныне чего ожидать мне, Господи?* Мне нечего надеяться на чувства и на время. Я ничего не хочу и не надеюсь ничего получить от этой земли”. Отметьте, что размышления о суетности и хрупкости человеческой жизни должны умерщвлять наши стремления к мирским благам и умалять ожидание их. “*Если мир действительно таков, как он есть, то избавь меня, Боже, от обладания им, стремления к нему и от моей части в нем*”. Мы не можем быть уверенными в своем здоровье и процветании, иметь постоянное утешение в чем-то, ибо здесь все неопределенно и недолговечно. “*Хотя иногда я безрассудно стремился к тому или иному земному благу, но сейчас имею другое мнение*”. (2) Он твердо держится за свое решение искать счастье и удовлетворение в Боге: “*...надежда моя — на Тебя*”. Обратите внимание: когда надежда на творение гибнет, то великое наше утешение заключается в том, что мы имеем Бога, к

которому можем прийти, которому можем довериться, и, благодаря этой мысли, еще крепче схватиться за Него верой.

II. Его покорность Богу, его радостное подчинение святой воле Господа (ст.10). Если мы надеемся, что Бог дарует нам счастье в другом мире, то должны отдать себя в полное распоряжение и подчиниться всем действиям Его пророчества относительно нас в этом мире: “Я стал нем, не открываю уст моих, чтобы жаловаться или роптать”. Давид вновь демонстрирует спокойствие и ясность ранее обеспокоенного ума (ст.3). Каких бы утешений он ни лишился, какой бы крест ни был возложен на него, он будет спокоен. “Потому что Ты сделал это; это произошло не случайно, а по Твоему повелению”. Здесь мы можем увидеть, (1) что добрый Господь все совершает и располагает все события, касающиеся нас. О каждом происшествии мы можем сказать: “Это перст Божий, это совершил Господь”, какие бы инструменты ни были задействованы. (2) Что поэтому благочестивый человек ничего не скажет против этих действий. Он нем, он не возражает, не спрашивает и не спорит по этому поводу. Все, что делает Бог, - хорошо.

III. Его стремление и его молитвы к Богу. Злостраждает ли кто? Пусть молится, как в данных стихах Давид.

1. Он просит Бога простить его грех и не предавать позору (ст.9). Прежде чем помолиться (ст.11): “Отклони от меня удары Твои”, он молится (ст.9): “От всех беззаконий моих избавь меня; избавь меня от вины, которую я навлек на себя, от наказания, которое я заслужил, и от власти порочности, рабом которой я был”. Когда Бог прощает наши грехи, то избавляет нас от всех грехов. Давид просит: “Не предавай меня на поругание безумному”. Нечестивые люди безумны, и больше всего они демонстрируют свою глупость тогда, когда пытаются показать свой ум, высмеивая народ Божий. Когда Давид молится, чтобы Бог простил его грехи и не предал на поругание, то эти слова нужно понимать как молитву о мире совести (“Господь, не оставляй меня во власти грусти, чтобы безумцы не смеялись надо мной”) и о благодати. Он молится, чтобы Бог никогда не оставлял его одного и чтобы таким образом он не сделал того, что дало бы повод нечестивцам позорить его. Обратите внимание: это объясняет, почему мы должны быть бдительными и молиться против греха: чтобы иметь хорошую репутацию собственного исповедания, мы должны хра-

нить себя в непорочности.

2. Давид просит избавить его от страданий и поскорее облегчить его бремена (ст.11): “Отклони от меня удары Твои”. Отметьте, что когда нас наказывает рука Божья, то, чтобы получить облегчение, наш глаз должен быть сконцентрирован на Господе, а не на ком-то другом. Только тот, кто наносит удары, может отклонить их; и когда наши грехи будут прощены, когда, как в данном случае, страдание освятило и совершило свою работу, а мы смирились под рукой Бога, - тогда мы можем с верой и удовлетворенностью молиться, чтобы наши страдания прекратились (Ис.38:17).

(1) Давид рассказывает, что данное страдание явилось причиной его крайней нужды и сделало объектом для Божьего сострадания: “...я исчезаю от поражающей руки Твоей”. Болезнь так сильно поразила его, что дух псалмопевца дрогнул, его силы угасли, а тело истощилось. “Удар или поражение, нанесенное мне Твоей рукой, привело меня ко вратам смерти”. Отметьте, что самые сильные, отважные и лучшие люди не могут вынести силу гнева Божьего. Поэтому не надо подставлять свою голову. Это касается не только данного случая; любой человек является неравным соперником для Всевышнего (ст.12). Когда Бог выступает против нас и порицает, когда Он наказывает нас, то [1] мы не можем осуждать справедливость Его противодействий, а должны признать, что Он праведен в этом, ибо всякий раз, когда Бог наказывает человека, Он совершает это за беззаконие. Наши пути и дела причиняют нам бедствия, и мы бьем себя розгой собственного изготовления. Это ярмо наших беззаконий, хотя оно связано в руке Его (Плач.1:14). [2] Мы не можем противостоять Богу, так как это лишь ожесточит Его. Мы ничего не можем сделать, чтобы приостановить Его суд, и поэтому у нас нет возможности избежать наказания. Если Ты обличениями будешь наказывать человека за преступления, то рассыплется, как от моли, краса его. Мы часто видим и чувствуем, как в течение короткого времени из-за болезни тело человека сильно ослабевает, разрушается - внешний вид человека меняется. Куда девается румянец щек, яркость губ, живость глаз и улыбка с лица? Это тот резерв, который можно представить для обозрения. Как же хрупка красота и как безрассуден тот, кто гордится ею или любит ее, раз она может так быстро и окончательно исчезнуть! Некоторые представляют человека в виде моли, которую очень легко раздавить, коснувшись

пальцами (Иов.4:19). Другие под молью подразумевают божественное порицание, которое беззвучно и незаметно наносит ущерб и разоряет нас, как моль, поедающая одежду. Все это подтверждает сказанные ранее псалмопевцем слова о том, что, безусловно, всякий человек суется, слаб и беспомощен. Таким же он будет, когда Бог придет, чтобы выступить против него.

(2) Давид рассказывает о хорошем эффекте, произведенном этим страданием. Он надеется, что была достигнута та цель, для которой оно было послано, и поэтому из милости оно прекратится. Но если страдание прекращается, не достигнув цели, то - не из милости. [1] Все это расположило его к плачу, и Давид надеется, что Бог обратит на это внимание. Когда Господь призвал его к скорби, он ответил на этот призыв и покорился провидению. Поэтому он мог с верой молиться: "...не будь безмолвен к слезам моим" (ст.13). Бог неохотно наказывает и огорчает сынов человеческих, тем более Своих собственных детей; Он не будет молчать, видя их слезы, а либо избавит от страданий (и если это сделано, то страдание достигло своей цели), либо в трудный час пошлет утешение, чтобы они возрадовались и возвеселились. [2] Это расположило его молиться. Страдания посыпаются, чтобы побудить нас молиться. Если они достигли этого результата и, страдая, мы молимся больше и лучше, чем раньше, то можем надеяться, что Бог услышит нашу молитву и приклонит Свое ухо к нашим воплям, ибо молитва, поводом для которой послужило Божье пророчество и которую Он излагает Своим Духом благодати, не вернется без ответа. [3] Это помогло отлучить чадо от этого мира и лишить его привязанности к нему. И теперь Давид более чем когда-либо начинает смотреть на себя как на *странника и пришельца*, какими были *все отцы его*. Они не считали этот мир своим домом и рассматривали себя странниками, проходящими через него, путешествуя к другому, лучшему миру; они не считали себя дома, пока не оказывались на небесах. Давид молит Бога: "Господи, услыши молитву мою; услыши о моих нуждах и бременах, ибо я странник здесь и сталкиваюсь со странным обращением. Мною пренебрегают и меня гонят, как пришельца. Откуда мне ожидать помощи, как не от Тебя - от той страны, к которой я принадлежу?"

3. Он молится об отсрочке, но которая была бы более продолжительной (ст.14): "Отступи от меня, облегчи мои страдания,

подними с постели, чтобы мой дух успокоился и я мог лучше подготовиться к другому миру, прежде нежели отойду из-за болезни и не будет меня больше в этом мире". Некоторые воспринимают эти слова как страстное желание, чтобы Бог побыстрее послал Свою помощь, или же будет слишком поздно, как об этом сказал Иов (Иов.10:20,21). Но я понимаю их как благоговейную молитву, чтобы Бог продолжал держать его здесь, пока Своей благодатью Он не сделает его подходящим для небес, чтобы он мог закончить дело своей жизни до того, как его земной путь будет окончен. *Да живет душа моя и славит Тебя.*

ПСАЛОМ 39

Похоже, что Давид написал этот псалом по поводу освобождения, дарованного силой и милостью Бога, от некой великой тягостной беды, которая становилась опасной и грозилась сокрушить его. Возможно, это было беспокойство, охватившее его разум из-за ощущения греха и недовольства Бога. Но чем бы это ни было, в то же самое время в псалмопевце был тот же Дух, который сочинял его славословия за это избавление, - Дух пророчества, свидетельствующий о страданиях Христа и о последующей славе. Или, прежде чем осознал это, он испытал побуждение говорить о своем долге, об освобождении от своего долга в словах, которые можно было применить только ко Христу. Поэтому следует задуматься, можем ли мы с полным правом и пользой считать, что он говорит о Давиде, рассматривая хвалу, предшествующую этому чудесному пророчеству, и последующие за ним молитвы. В этом псалме (I) Давид вспоминает о благоволении к нему Бога, избавившего его от глубокого отчаяния, присоединяя к своей хвале благодарение (ст.2-6). (II) Он использует эту возможность, чтобы рассказать об искупительной жертве Христа (ст.7-11). (III) Это ободряет его молиться Богу о милости и благодати для себя и своих друзей (ст.12-18). Если, воспевая этот псалом, к пророчеству о Христе мы добавляем веру, а к возносимым в нем молитвам и славословиям присоединяем искренность, то позволяем мелодии наших сердец лететь к Господу.

Начальнику хора. Псалом Давида.

Стихи 2-6

В этих стихах нам представлено:

I. Великое отчаяние и бедственное положение, в которое попал псалмопевец. Он оказался погруженным в ужасный ров и тинистое болото (ст.3), откуда сам не мог выбраться и в которое продолжал погружаться. Здесь он ничего не говорит о физической болезни или нападках своих врагов, поэтому у нас есть повод предположить, что это было какое-то внутреннее беспокойство

и томление духа, породившее величайшую скорбь. Угнетенность духа, как результат ощущения того, что Бог покинул, сомнения и страхи относительного вечного состояния безусловно являются ужасным рвом и тиристым болотом для многих возлюбленных детей Божьих.

II. Его смиренное обращение к Богу и сопровождаемое верой упование, когда он находился в этих бедствиях: “Твердо уповал я на Господа... (ст.2). Ожидая, я уповал”. Он ожидал помочь лишь от Бога; ибо та рука, которая ранит, - исцеляет, а та, которая поражает, - перевязывает (Ос.6:1); иного быть не может. Давид ожидал помочь от Господа, его надежды были велики, он не сомневался, что избавление придет вовремя. У Бога достаточно сил, чтобы помочь наислабейшему, и достаточно благодати, чтобы помочь недостойнейшему из всего Своего народа, который доверяет Ему. Давид терпеливо ожидал, что подразумевает, что облегчение не наступило быстро; он не сомневался, что оно придет, и принял решение продолжать верить, надеяться и молиться, пока оно не придет. Тот, кто возлагает свои надежды на Бога, может ждать с уверенностью, но и с терпением. Все это вполне применимо ко Христу. Его смертные муки и в Гефсиманском саду, и на кресте имели такое же продолжение; Его ситуация напоминала ужасный ров и тинистое болото, Его душа была обеспокоена и смертельно скорбела, но молясь: “Отче! прославь имя Твое; Отче! избавь Меня от часа сего!”, Он крепко держался за Свое родство и говорил: “Боже мой, Боже мой!”, терпеливо ожидая Его.

III. Приятное ощущение милости Божьей, проявленной к нему в час отчаяния, о чём он вспоминает для славы Божьей, для собственного ободрения и для других.

1. Бог ответил на его молитву: “Он прислонился ко мне и услышал вопль мой”. Тот, кто терпеливо ожидает Господа, даже если приходится долго ждать, не тратит время напрасно. Наш Господь Иисус услышан был за Свое благоговение (Евр.5:7). Более того, Он был уверен, что Отец всегда слышит Его.

2. Он заглушил его страхи, усмирил душевное волнение его духов и даровал мир совести (ст.3): “Он извел меня из страшного рва угнетенности и отчаяния, развеял облака и ярко воссиял над моей душой, приводя доказательства Своего благоволения. Он еще и поставил на камне ноги мои и утвердил стопы мои”. Тот, кто испытал на себе давление религиозной угнетенности, но благодаря благодати Божьей возродился к жизни,

с большим чувством может применить это к себе: он был извлечен из ужасного рва. (1) Милость Божья была дополнена тем, что его ноги были поставлены на камне, где обрели твердое основание, а он сам в той же степени в надеждах вознесся на небеса, как и ранее был повергнут страхами ада. Христос – это скала, на которой бедная душа может твердо стоять и, размышляя о которой, мы можем строить всякие твердые надежды и иметь удовлетворение. (2) Эта милость продолжилась в утверждении его стоп. От того, кому Бог дал твердую надежду, Он ожидает неизменного следования благочестивым принципам; и если это будет иметь благословенные плоды, то у нас будет повод признать с обильным благодарением могущество и богатство Его благодати.

3. Он исполнил его радостью и миром в вере, и Давид говорит: “Ты вложил в уста мои новую песнь; Ты дал мне повод радоваться и сердце, которое радуется”. Давид словно вступил в новый мир, и его уста наполнились новой песней – хвалой Богу нашему, ибо наши песни должны воздавать Ему хвалу и славу. Новые милости, которых мы прежде не получали, призывают нас петь новые песни. Эта ситуация вполне подходит к нашему Господу Иисусу, когда Он был принят в рай, воскрес из мертвых, превознесся к радости и славе – тогда Он был извлечен из ужасного рва, поставлен на камень и новая песнь была вложена в Его уста.

IV. Усовершенствование, которое должно следовать из данного примера милости Божьей, проявленной к Давиду.

1. Данный опыт Давида был бы ободрением для многих уповать на Бога, и поэтому псалмопевец пишет следующие слова: “Увидят многие и убоятся и будут уповать на Господа”. Они убоятся Господа и Его справедливости, которая низвела Давида и Сына Давида в этот ужасный ров, и скажут: “...если с зеленеющим деревом это делают, то с сухим что будет?” Они убоятся Господа и Его милости, видя, что Он вложил в уста Давида и Сына Давида новые песни радости и хвалы. В страхе Божьем присутствует святое благоговение, которое не только согласуется с нашим упование на Бога, но и является основанием для него. Они убоятся, но вследствие этого будут не бежать от Него, а уповать на Него в стесненных обстоятельствах, не сомневаясь, что Он может и готов помочь, как поступил с Давидом, оказавшимся в бедствии. Отношение Бога к Господу Иисусу является для нас великими ободрением уповать на Бога.

Когда Господу было угодно растоптать Его, то Он возложил на Него наши грехи и потребовал с Него уплаты за них; когда Он воскресил Его из мертвых и поставил одесную, то тем самым дал понять, что принял уплату и удовлетворен ею. Так разве не является это великим ободрением для нас бояться, поклоняться и уповать на Господа (см. Рим. 4:25; ст.2,3)? Псалмопевец приглашает других сделать Бога своим упнованием, как сделал сам, объявляя счастливыми тех, кто так поступает (ст.5): “Блажен человек, который на Господа возлагает надежду свою, и ни на кого более (кто хорошо и с благоговением думает о Нем и полностью посвящен Ему); который не обращается к гордым и не поступает подобно тем, которые надеются на себя и зависят от тех, кто гордо ободряет других довериться ему. Ибо все то, что уводит нас от Бога, оказывается ложью”. В частности, это также можно применить к нашей вере во Христа. Блаженны уповающие на Него и Его праведность, которые не обращаются к гордым фарисеям и не утверждают свою праведность на их праведности. Блаженны, чья праведность не подвержена их диктату и не превращается в ложь, они не похожи на неверующих иудеев, которые *не покорились праведности Божией* (Рим. 10:3). Блаженны избежавшие этого искушения.

2. Радостное ощущение этой милости побудило Давида с благодарностью вспомнить многие другие случаи, когда Бог проявил к нему Свое благоволение (ст.6). Когда Бог вкладывает в наши уста новые песни, мы не должны забывать старые, а повторять их: “Много сделал Ты, Господи, Боже мой, чудесных дел для меня и для других; это лишь одно из многих Твоих чудес”. Каждый день мы получаем много благ от Господа, совершаемых Его провидением и благодатью. (1) Его дела проявляются не только в дарах Его щедрости, но и в проявлениях Его силы. Он трудится для нас и в нас и тем самым дает нам повод не только для благодарения, но и для хвалы. (2) Его дела чудесны, способ их осуществления и то, что Он снизошел к нам, совершая их для нас, заслуживает восхищения. Мы можем бесконечно восхищаться ими. (3) Все Его дела – результат Его помышлений о нас. Бог все совершает *по изволению воли Своей* (Еф.1:11), *по предвечному определению, которое Он исполнил во Христе Иисусе* (Еф.3:11). Это планы Его бесконечной мудрости, вечной любви (1 Кор.2:7, Иер.31:3), *намерения во благо, а не на зло* (Иер.29:11). И так как Его дары и призвания

являются не внезапным решением, а результатом Его многих помышлений о нас, в них не нужно будет каяться. (4) Их очень много, их нельзя исчислить, привести в систему или упорядочить. Во всех делах Божьих существует определенный порядок, но есть много таких, которые открываются нам так, что мы не знаем, где оно началось и каким называть следующее. Мы не знаем их порядок, природные связи и зависимости, каким образом соединены звеня золотой цепочки. Все это тайна для нас, и мы не сможем понять этого, пока завеса не поднимется и тайна Божья не откроется. Мы не можем исчислить дела Божьи и классифицировать их. Когда мы говорим с восхищением о чудесах Божьей любви, проявленной к нам, то должны заканчивать словами “*et cetera*” – и так далее; мы должны восхищаться ее глубиной, не пытаясь найти ее дно.

Стихи 7-11

Изумившись чудесными делами, которые Бог совершил для Своего народа, псалмопевец необычным образом переносится, чтобы предсказать о самом великом чуде, которое превосходит все другие и является основанием всех оснований – о нашем искуплении, совершенном Господом Иисусом Христом. Больше всего мы должны восхищаться помышлениями Бога о нашем искуплении, так как они самые чудные, обширные и милостивые. Эти же слова цитирует апостол (Евр.10:5 и т.д.), и они относятся ко Христу и Его обязательству относительно нас. Как при учреждении, так и при совершении религиозных обрядов святые Ветхого Завета знали об этом; поэтому апостол, желая показать нам, что наш Искупитель добровольно взял на себя эту задачу, ссылается не на книгу тайных Божьих советов, которая нам не принадлежит, а на то, что было явлено нам. Обратите внимание:

1. Чтобы иметь мир с Богом и обрести в Нем блаженство, абсолютно недостаточно приносить учрежденные законом жертвы во искупление греха: “*Жертвы и приношения Ты не восхотел; Ты не захотел, чтобы Искупитель принес жертвы*”. Но что-то Он должен был принести (Евр.8:3), хотя не мог происходить от дома Ааронова (Евр.7:14). Или же во дни Мессии не будут больше требоваться всесожжения и жертвы за грех, а все церемониальные постановления будут упразднены. Но это еще не все; даже в то время, когда закон, постановляющий их, был в полной силе, можно было сказать, что Бог не желал их и не принимал жертву, прино-

симую ради нее самой. Жертвы не могли снять с людей вину за грех, удовлетворяя справедливость Бога. Невозможно делать вид, что жизнь овцы, которая намного менее ценна, чем человеческая жизнь (Мат. 12:12), может быть ее эквивалентом или подходит для того, чтобы поддержать честь Божьего правления, закона и воздать за оскорбление, нанесенное грехом человека. Они не могут освободить от ужаса, вызванного совершенным грехом и усмирить совесть, как не могут избавить от власти греха и освятить природу человека. Это невозможно (Евр.9:9,10:1-4). Вся ценность жертвы заключалась в ее ссылке на Иисуса Христа, чьим прообразом она была, – тусклой тенью, но в то же время и намеком на то хорошее, что ждало впереди, на испытания веры и послушание детей Божьих, на их послушание закону и их веру в Евангелие. Но должен был прийти Христос – сущность жертвы, призванный принести славу Богу и благодать человеку, чего не могли сделать жертвы.

II. Назначение нашего Господа Иисуса для совершения дела и служения Посредника: “Ты открыл мне уши”. Бог расположил Его совершить это дело (Ис.50:5,6), а затем обязал Его пройти через него. Ты закрыл ухо мое. Предполагается, что в данном месте звучит ссылка на закон или обычай, когда слугам прокалывали уши у косяков дверей в знак того, что они должны вечно служить своему господину (см. Исх.21:6). Наш Господь Иисус так полюбил Свое дело, что не согласился бы добровольно отказаться от него и поэтому навечно посвятил Себя ему и может всегда спасать приходящих. Он навечно посвятил Себя служению Отцу, который поддерживал Его в этом (Ис.42:1).

III. Его добровольная покорность совершить это дело: “Тогда я сказал: вот, иду. Когда от жертв и приношений не будет пользы, должно будет совершившись дело. Тогда Я сказал: “Вот, иду, чтобы бросить вызов силам тьмы и продвинуть интересы царства славы Божьей”. Здесь подразумеваются три вещи: (1) что Он добровольно принес Себя в жертву, приносить которую не был обязан вообще, а это было Его собственным добровольным решением. Это предложение поступило к Нему лишь после того, как Он с радостью согласился взять на себя эту задачу, и это было чудесным образом приятно для Него. Если бы Его решение не было абсолютно добровольным, то Он не смог бы быть Поручителем и жертвой, ибо по сей-то воле (*animus offerentis* – воле

жертвы) мы освящены (Евр.10:10). (2) Что Он твердо обязал себя исполнить его: “Я иду; я обещаю прийти, когда настанет полнота времени”. И поэтому апостол говорит: “Он пришел в мир, чтобы исполнить Свое обещание, благодаря которому *отважился приблизиться к Богу*”. Он добровольно облекся в эти узы не только для того, чтобы показать величие Своей любви, но и потому, что должен был получить почести до того, как действительно совершил Свою задачу. Хотя цена еще не была уплачена, но она обязательно будет уплачена, и таким образом Агнец был заклан от основания мира. (3) Что Христос открыто взял на Себя эти обязательства. Он сказал: “*Vot, иду*” всем святым Ветхого Завета, которые знали о Нем по Его титулу “*ho erchomenos – грядущий*”. Это слово было основанием, на котором они строили свою веру и надежду, на которую они взирали и совершения которой ожидали.

IV. Он пришел, чтобы совершить свое дело на основании того, что в *свитке книжном написано о Нем*. (1) В книге божественных указов и советов было написано, что ухо Его было открыто, и Он сказал: “*Vot, иду*”. Так был записан завет искупления, было записано намерение об искуплении и совет мира между Отцом и Сыном. На это все взирал Христос, исполняя повеление, полученное от Отца. (2) В открытых письмах Ветхого Завета. О Нем свидетельствовал Моисей и все пророки. В каждой книге Библии хоть что-то написано о Нем, на что Христос взирал, чтобы совершить Свое дело (Иоан.19:28).

V. Удовольствие от выполнения Своего обязательства. Добровольно посвятив себя этому делу, Он не изнемог, не огорчился, а совершил его со всем возможным удовлетворением для Себя (ст.9,10): “*Я желаю исполнить волю Твою, Боже мой!*” Исполнение дела, порученного Ему, было для Христа Его пищей и питьем (Иоан.4:34). А причина этого изложена далее: “...закон Твой у меня в сердце; там он написан и там он правит”. Здесь подразумевается закон о служении Посредника, которое Он должен был исполнить; этому закону он должен был подчиниться; этот закон был дорог Ему и оказывал на Него влияние на протяжении всего служения. Обратите внимание: если закон Бога записан в наших сердцах, то выполнять его мы будем с удовольствием.

VI. Возвещение Евангелия сыновам человеческим в *собрании великое* (ст.10,11). Он возвещает нам то же самое, что, как священ-

ник, совершил для нашего искупления, что, как пророк, вначале Своей проповедью, затем через апостолов и до нынешнего времени через Слово и Свой Дух, возвещает нам: *о великом спасении, которое было сначала проповедано Господом* (Евр.2:3). Евангелие Иисуса Христа было проповедано всем народам. Обратите внимание: (1) о чем проповедовалось – о правде Божьей (ст.10,11), о вечной правде, которую принес Христос (ср. Дан.9:24; Рим.1:16,17). О Божьей *верности* этому обетованию и *спасению*, которого так долго ждали. О Божьей милости и Его истине; о милости, соответствовавшей Его Слову. Отметьте, что, размышляя об искуплении, мы должны обращать внимание на то, как ярко сияют все божественные атрибуты, и воздавать хвалу каждому из них. (2) Кому это проповедовалось – великому собранию (ст.10,11). Когда Христос был на земле, Он одновременно проповедовал тысячам людей. Евангелие было проповедано огромным собраниям и иудеев, и язычников. Торжественные религиозные собрания – это божественное постановление, на них в лице Христа должна воздаваться слава Богу и звучать назидание для людей. (3) Как проповедовалось – открыто и доступно: “...я не возбранял устам моим; я не скрывал и не утаивал”. Эти слова подразумевают, что кто бы ни взялся проповедовать Евангелие Христа, испытает великое искушение скрыть и утаить его, так как оно должно вызвать великие споры в лице серьезной оппозиции. Но Христос и те, кого Он призвал для этого служения, держат лицо свое, *как кремень* (Ис.50:7), и чудесным образом несут его. И для нас хорошо, если они являются таковыми, ибо благодаря этому наши глаза начинают видеть радостный свет, а наши уши слышать радостный звук; а в противном случае мы могли бы навечно погибнуть в неведении.

Стихи 12-18

Псалмопевец, поразмыслив об искуплении и поговорив о нем в лице Мессии, теперь решает воспользоваться своей доктриной об отношениях между нами и Богом и далее говорит от своего имени. Теперь, когда Христос исполнил волю Своего Отца и завершил Свою задачу, когда Он повелел нам проповедовать Евангелие всякой твари, мы получаем ободрение смело приступать к престолу благодати, прося милости и благодати.

I. Это может ободрить нас молиться Богу о милости и отдать себя под защиту этой

милости (ст.12): “Господь, Ты не пощадил Своего Сына и не удерживал Его. *Не удерживай, Господи, щедрот Твоих от меня*, которые Ты хранишь для нас в Нем, ибо разве Ты с Ним не даруешь нам и всего (Рим.8:32)? *Милость Твоя и истина Твоя да охраняют меня непрестанно*”. Наилучшие святые постоянно находятся в опасности и осознают, что погибли бы, если бы их постоянно не охраняла благодать Божья. Мы должны полагаться на вечную милость и истину Божью, которая сохранит нас для Царства Небесного (Пс.60:8).

II. Это может ободрить нас и избавить от чувства вины за грех, так как Иисус пострадал, чтобы освободить нас от него, и сделал то, чего не могли сделать жертвы и приношения. Здесь обратите внимание, (1) как отвратителен в его глазах грех (ст.13). Именно благодаря этому его открытие о существовании Искупителя было таким желанным. Он увидел, что его преступления были злом, наихудшим из всех зол. Он увидел, что они *окружили его*. Пересматривая свою жизнь и вспоминая свой каждый шаг, он понимает: что-то всегда было сделано неверно. Угрожающие последствия его греха окружили его. Куда бы он ни посмотрел, его ожидало какое-то зло как наказание за собственные грехи. Он видел, что они окружили его, арестовали, как судебный пристав бедного должника. Он видел, что их огромное количество, что *их более, нежели волос на голове*. Обличенная и пробужденная совесть осознает опасность огромного количества грехов, которые кажутся маленькими, как волосок, но становятся очень опасными, когда их много. *Кто усмотрит погрешности свои?* Бог пересчитывает наши волосы (Мат.10:30), которые мы не можем сосчитать; таким же образом Он пересчитывает наши грехи, которые мы не можем сосчитать. Вид собственных грехов так угнетал Давида, что он не мог поднять свою голову: “...так что видеть не могу”. Тем более он не мог возвысить свое сердце – “сердце мое оставило меня”. Обратите внимание, что вид собственных грехов во всех их красках влечет нас к отчаянию, если только в то же самое время мы не видим Спасителя. (2) Как осторожно, осознавая свой грех, Давид просит Бога о помощи (ст.14). Увидев, что из-за своих грехов он оказался на краю гибели, вечной гибели, псалмопевец со святой страстью вопиет: “*Благоволи, Господи, избавить меня!*” (ст.14). О, спаси меня от грядущего гнева и нынешних ужасов, которые объяли меня из-за осознания это-

го гнева! Я погибаю и умру, если скоро помощь не придет. Когда это касается блаженства бессмертной души, откладывать очень опасно. Поэтому, Господи! поспеши на помощь мне”.

III. Это ободряет надеяться на победу над нашими духовными врагами, старающимися погубить наши души (ст.15) и похожими на рыкающего льва, который ходит и ищет, кого бы поглотить. Если Христос одержал над ними победу, то мы через Него будем больше, чем завоеватели. Веруя в это, мы можем молиться со смиренным дерзновением: “Да постыдятся и посрамятся все... Да будут обращены назад (ст.15); да смятутся от посрамления своего (ст.16)”. И обращение грешника, и прославление святого сильно огорчают сатану, который делает все возможное со всей силой и коварством, чтобы воспрепятствовать этому. И так как наш Господь Иисус совершил Свою задачу и принес спасение всем Своим избранным, мы можем с верой молиться, чтобы и в том и в другом наш великий противник потерпел неудачу. Когда чадо Божье попадает в такой ужасный ров и тинистое болото, тогда сатана кричит: “Хорошо! Хорошо!”, думая, что он достиг своей цели. Но он придет в ярость, увидев, что головня выхвачена из огня, и смятется от посрамления своего. Господь да запретит тебе, сатана; низвержен клеветник братьев наших.

IV. Это может ободрить всех ищущих Бога и любящих Его спасение радоваться в Нем и славить Его (ст.17). Здесь обратите внимание (1) на характер благочестивых людей. Согласно законам природной религиозности, они ищут Бога, желают Его благоволения и во всех тяжелых ситуациях обращаются к Нему как к своему Богу. А в соответствии с законами явленной религии, они любят Его спасение – это великое спасение, о котором спрашивали и которого усердно искали пророки – то спасение, совершив которое взялся Испукитель, когда сказал: “Вот, иду”. Все спасенные любят спасение не только как спасение от ада, но и как спасение от греха. (2) Для благочестивых хранится счастье согласно прореческой молитве: “Да радуются и веселятся Тобою все ищущие Тебя”; и для этого есть хороший повод, ибо они не только найдут Его, но и получат от Него щедрую награду. Любящие Его спасение исполняются радостью спасения и будут говорить непрестанно: “Велик Господь!” - и таким образом обретут небеса над землей. Блаженны те, которые подобным образом славят Бога.

V. Это ободрит святых, находящихся в страдании и отчаянии, уповать на Бога и утешаться в Нем (ст.18). Одним из таких был Давид, сказавший: “Я же беден и ниц”, хотя, возможно, в то время он был царем и восседал на престоле, но был огорчен духом и называл себя *бедным и ницим*, нуждавшимся и отчаявшимся, погибающим без Спасителя. В то же время Господь печется о мне через Посредника, благодаря которому мы все можем быть приняты. Люди забывают о бедных и нищих и редко вспоминают о них, а Бог думает о них (как говорилось в ст.6), поддерживает и утешает. Они могут быть уверены, что Он – их помощь в бедствии, что в нужное время избавит от бед и не заставит долго ждать, ибо видение относится еще к определенному времени, и поэтому *хотя бы и замедлило, жди его, ибо непременно сбудется, не отменится*.

ПСАЛОМ 40

Милость и истина Божья часто становились поддержкой и утешением для святых, когда они сталкивались с человеческой злобой и предательством. Так и Давид, тяжело заболев, убедился в жестокости своих врагов и милосердии Божьем. (I) В данном псалме Давид, находясь в болезни, утешает себя общением с Богом; он верой получает и крепко держится за обетования Бога, предназначенные для него (ст.2-4), возносит свое сердце в молитве к Богу (ст.5). (II) Давид рассказывает о злобности своих врагов, их злобном осуждении, недоброжелательных отзывах о нем и высокомерном поведении (ст.6-10). (III) Он получает свое дело Богу, не сомневаясь, что Он знает его и благоволит к нему (ст.11-13). Поэтому псалом заканчивается славословием (ст.14). Страдает ли кто от болезни? Пусть поет начало этого псалма. Преследуют ли кого враги? Пусть поет его заключительную часть. А мы все, воспевая его, можем размышлять о бедствиях и утешениях благочестивых людей в этом мире.

Начальнику хора. Псалом Давида.

Стихи 2-5

В этих стихах нам представлены:

I. Обещания Бога помогать и утешать тех, кто думает о бедном.

1. Мы можем предположить, что Давид упоминает об этом, имея в виду (1) своих друзей, которые были добры и внимательны к нему в то время, когда он страдал: “Блажен, кто помышляет о бедном Давиде”. Где бы он ни находился, псалмопевец встречался с сочувствующим человеком, который заботился о нем, имел хорошее мнение и уважал его, несмотря на бедствия, в то время как враги вели себя высокомерно и оскорбитель-

но. Сочувствующих он называет блаженными, не сомневаясь, что Бог воздаст им за милость, оказанную ему, когда они окажутся в бедствии. Провокации врагов Давида побудили его еще больше полюбить своих друзей. (2) Себя. Его совесть свидетельствовала, что он сам помышлял о бедном, когда обладал почестями и властью при дворе, узнавал об их нуждах и невзгодах и заботился о том, чтобы они получили помощь. Поэтому Давид был уверен, что Бог, в соответствии со Своим обетованием, укрепит и утешит его в болезни.

2. Мы должны быть более милостивы к ним, помня о себе. Вот комментарий к данному обетованию: “*Блаженны милостивые, ибо они помилованы будут*”. Отметьте, (1) какая милость требуется от нас. Мы должны думать о бедном или страждущем, который подвергнут страданиям телесным, страданиям разума или теряет имущество. К таковым мы должны проявлять рассудительность и нежность; мы должны принимать во внимание их страдания и спрашивать об их состоянии; мы должны сочувствовать им и благосклонно говорить о них. Мы должны мудро относиться к бедным, то есть знать о нищете и страданиях других. Для нас это должен быть *Maschil* (учение) – такое слово здесь используется. (2) Какая милость обещана нам, если мы будем милостивы? О том, кто помышляет о бедном (даже если он не может помочь, но в то же время думает о нем и проявляет сострадательную заботу, а, оказывая помощь, поступает разумно и осмотрительно), будет помышлять Бог, то есть он не только получит награду при воскресении праведных, но и *блажен будет он на земле*. Этот род благочестивых, все до одного, имеет обетование жизни и уже сейчас получает вознаграждение в виде временных благословений. Щедрость к бедным является самым надежным и безопасным путем к процветанию; а поступающий так может быть уверен, что в нужное время он получит действенную помощь от Бога. [1] Во всех бедствиях: “*В день бедствия избавит его Господь*”, и когда наступят трудные времена, у них все будет хорошо, они не попадут в беду, как многие другие; они скроются в день гнева Божьего. С теми, чьи сердца отличаются от жестокосердных людей, Бог будет обращаться по-другому и не так сурово. Если они подвергаются опасности, то Он сохранит и сбережет их жизни; тот, кто тысячи раз лишился своей жизни как самого дорогоего, должен признать великим благоволением, если *душа его будет ему*

вместо добычи. Псалмопевец не говорит, что он будет в предпочтении, а что *Господь сохранит его и сбережет ему жизнь*, когда стрелы смерти густым облаком окружат его. Угрожают ли им их враги? Бог не отдаст их *на волю врагов их*; даже самый могущественный враг не сможет иметь над ними власти больше, чем дано свыше. Доброй воли любящего Бога достаточно, чтобы сократить нас от злой воли ненавидящих нас людей и бесов; а мы можем быть уверены в добной воле Бога относительно нас, если помышляем о бедных и помогаем им. [2] Особенно в болезни (ст.4): *Господь укрепит его*, его тело и его разум на одре болезни его, где он уже долго лежал больной, и *изменит все ложе его в болезни его*. Это выражение очень снисходительное и подразумевает нежную заботу о больных людях, в особенности заботу матери о больном ребенке, когда она поправляет постель, чтобы облегчить его страдания. А та постель, которую приготовит Сам Господь, будет очень приятной. Он поправит ее всю – от изголовья до подножия, и ни одна ее часть не останется нетронутой. Он перевернет постель (употребляется это слово), чтобы встряхнуть и сделать ее очень удобной, или же превратит ее в постель здоровья. Отметьте: Бог пообещал Своему народу укрепить его и в болезни облегчить телесные боли. Он не обещал Своим детям, что они никогда не будут болеть, или что они не долго будут лежать на одре болезни, или что их болезнь не будет к смерти. Он пообещал, что даст им силы с терпением нести свои страдания и с радостью ожидать избавления. Тогда, благодаря Его благодати, душа будет пребывать в спокойствии, когда тело – страдать от боли.

II. Молитва Давида, направляемая и ободряемая этими обетованиями (ст.5): “*Я сказал: Господи! Исцели душу мою*”. Нам было бы очень полезно записывать свои молитвы, чтобы не приходилось брать обратно свои слова, произнесенные в молитве. Здесь нам представлено (1) смиренное прошение: “*Господи! Помилуй меня*”. Давид просит о милости как человек, знающий, что не устоит перед испытанием строгой справедливости. Наилучшие святые, даже те, которые были милостивы к бедным, не делали Бога своим должником, а полностью полагались на Его милость. Когда мы оказываемся под наказывающим жезлом, то должны вручить себя нежной милости нашего Бога: “*Господи! Исцели душу мою*”. Грех – это болезнь души; прощающая милость исцеляет ее; обновляющая благодать исцеляет ее, и к

этому духовному исцелению мы должны стремиться больше, чем к физическому. (2) Его раскаянное исповедание: "...согрешил я пред Тобою, и поэтому моя душа нуждается в исцелении. Я – грешник, бедный грешник, и поэтому, Боже, будь милостив ко мне грешнику!" (Лук.18:13). Эти слова подразумевают не какой-то особый страшный грех, а в общем многие его грехи вследствие слабости, которые болезнь расставила перед ним и боязнь перед последствиями которых заставила его молиться: "Господи! Исцели душу мою".

Стихи 6-14

Давид, когда был болен, часто жаловался на высокомерное отношению к нему врагов, которое, будучи чрезвычайно жестоким, было очень оскорбительным для него. Конечно, они не достигли той степени современной порочности, когда люди отправляют другим пищу и питье или дают отраву, чтобы они заболели, но когда Давид болел, они оскорбляли его (ст.6): "*Враги мои говорят обо мне злое*, тем самым желая огорчить его дух, погубить его репутацию и разрушить планы. Давайте зададим вопрос:

I. Как вели себя враги Давида по отношению к нему? (1) Они желали ему смерти и говорили: "...когда он умрет и погибнет имя его?" У него была трудная жизнь, и они сделали ее такой. В то же время его жизнь принесла много пользы: во всем он был величайшим украшением и благословением для своей страны. Но, похоже, были люди, которые тяготились им, как иудеи – Павлом, которые подняли крик, говоря: *истреби от земли такого!* Мы не должны желать ничьей смерти; а желание смерти полезным людям, чтобы сделать их бездейственными, содержит в себе значительную долю яда старого змея. Они завидовали его добromу имени и репутации, которую он завоевал, не сомневаясь, что после его смерти и имя, и репутация смешаются с прахом. Но посмотрите, как они ошибались: апостол Павел умер, служа своему поколению (Деян.13:36), но изгладилось ли из человеческой памяти его имя? Нет, оно живет и процветает до нынешнего дня в священных писаниях, и так будет до конца времени, ибо *память праведника пребудет благословенна*. (2) Они используют все возможное, чтобы опорочить его (ст.7): "*И если приходит кто видеть меня* (так как всегда посещение больного считалось проявлением доброжелательности), *говорит ложь*; то есть он притворяется другом, чья задача – поскорбеть со мной и

утешить меня. Он говорит, что очень огорчен, увидев меня в болезни, и желает здоровья, но слова его – лесть и ложь". В наше время мы вполне справедливо жалуемся, что среди людей сложно найти настоящего друга, но похоже, что в прежние времена ситуация была не лучше. Друзья Давида были любезны, но в их сердцах не было ни капли тех чувств, которые они демонстрировали. Но не это было самое худшее; они приходили увидеть его с определенными нехорошими намерениями, чтобы иметь возможность лично прокомментировать все, что он сказал или сделал, и представить это так, как угодно было другим – выставить его гнусным и скандальным. Сердце его, такого человека, слагает в себе неправду; каждому поводу он придумывает плохое толкование, а затем, находясь среди людей, рассказывает его, чтобы они в свою очередь могли рассказать это другим. "*Заявите, говорили они, и мы сделаем донос*" (Иер.20:10). Если Давид жаловался на болезнь, то они осуждали его за малодушие; если он вообще не жаловался, то они осуждали его за глупость. Если он молился или давал хороший совет, то они подшучивали над ним или называли ханжой; если он не говорил доброго, когда перед ним находились нечестивцы, то они говорили, что псалмопевец, находясь в болезни, забыл свою религию. Невозможно оградиться от таких людей, чья злобность подобным образом слагает в себе неправду. (3) Они услаждали себя мыслью, что он никогда не выздоровеет и не сможет смыть бесчестье, в которое они облекли его. Давид говорит: "*Они шепчут между собою против меня* (ст.8)", говоря тайно друг другу то, что стыдно говорить вслух, так как знают, что их слова будут опровергнуты. Злоречивые и клеветники поставлены рядом в списке наихудших грешников (Рим.1:29,30). Они шепчут друг другу, чтобы их заговор против Давида не был раскрыт и расстроен. Почти всегда в основе шепота лежит ложь или зло. Эти шептуны замышляли зло против Давида. Приняв решение, чтобы его смерть была быстрой, они изобрели способ разрушить все, что он сделал для общественного блага, и таким образом предотвратить собственное преследование и погубить все, чего ему удалось добиться. Давид говорит: "*Они замышляют на меня зло*". Они не сомневались, что достигнут своей цели. "Слово велиала (страшная болезнь), - говорят они, - пришло на него; он слег". Они надеялись, что клевета, которой они опорочили его имя, крепко прилепится к нему и погибнет вме-

сте с ним - и тогда бы они достигли своей цели. Враги Давида следовали современному принципу: *fortiter calumniari, aliquid adhaerabit* – побольше клеветы, и человек обязательно заболеет. “Эта болезнь обязательно даст его, ибо является наказанием за великий и отвратительный грех, в котором он не покаялся, и доказывает, что он – сын вениала, кем бы он ни притворялся”. Или: “Его поражает сатана, который назван Вениалом – неверным” (2 Кор.6:15). Или (как неточно толкуют это место некоторые): “Это дьявольская болезнь, и поэтому она пришла на него; он слег”, теперь, когда болезнь так овладела им и привязала к постели, *не встать ему более*. Теперь мы избавимся от него и разделим все, что он приобрел”. Мы не должны удивляться, когда, видя болезнь благочестивых людей, некоторые начинают бояться их, свидетельствуя о том, что мир не достоин их (Отк.11:10). (4) Даже один из хороших людей, которому Давид особенно доверял, присоединился к его врагам и оскорблял так же, как другие (ст.10): “Даже человек мирный со мною”. Возможно, он имеет в виду Ахитофела, близкого друга и премьер-министра государства, которому он доверял, как самому преданному другу, и который *ел хлеб его*, то есть был очень близок и вместе с ним сидел за столом; более того, которого он поддерживал и давал средства к жизни и поэтому тот обязан быть благодарным и верным ему. Тот, кто *ест соль от дворца царского... ущерб для царя не может видеть* (Ездр.4:14), тем более его бесчестье. Тем не менее этот подлый предатель – наместник Давида – забыл о съеденном хлебе и *поднял на него пяту*; он не только оставил его, но оскорбил, нанес удар и прилагал усилия, чтобы занять его место. Безусловно, таких людей можно назвать нечестивыми: они многим обязаны благодаря учитывому к ним отношению и оказанному доверию. Поэтому давайте не будем удивляться, когда они обижают нас. Так поступали с Давидом и Сыном Давида, ибо в данном месте предатель Давида является прообразом Иуды. Сам Спаситель так истолковал это место и поэтому дал Иуде кусок хлеба, чтобы исполнилось Писание: “...ядущий со Мною хлеб поднял на Меня пятую свою” (Иоан.13:18,16). Более того, разве мы сами не вели себя так же вероломно и лицемерно по отношению к Богу? Мы едим Его хлеб насыщенный, но в то же время поднимаем на Него пятую, как Израиль, который утучнел и *стал упрям* (Втор.32:15).

II. Как отнесся Давид к этому высокомер-

ному и недоброжелательному поведению своих врагов?

1. Он молится Богу, чтобы у них был повод огорчиться. Он ничего не говорит им, а сам поворачивается к Богу: “*Ты же, Господи, помилуй меня*, раз они немилостивы” (ст.11). Он молился, ссылаясь на оскорблении своих врагов: “*Ты же, Господи, помилуй меня*” - и эта молитва подходит к любой ситуации. Милость Божья может компенсировать любую скорбь. “Они стараются погубить меня, а Ты, Господи, подними меня с одра болезни, откуда, как они надеются, я никогда не встану. *Восставь меня, и я возрадам им*; восставь меня, чтобы я мог воздать им добром за зло” (как трактуют это место некоторые), ибо так поступал Давид (Пс.7:5; 34:13). Хороший человек даже будет желать иметь возможность показать, что он не носит в себе злобы против тех, кто обижал его, а наоборот, что он готов сослужить им добрую службу. Или: “Как царь, я могу проявить к ним свое справедливое недовольство, изгнать их со двора и в будущем запретить им питаться с моего стола”, что было бы воспринято как необходимая справедливость для предостережения других. Возможно, в этой молитве выражено пророчество о величии Христа, которого Бог воскресил, чтобы Он мог быть справедливым мстителем за зло, причиненное Ему и Его народу, в особенности иудеями, которые вскоре потерпели полное поражение.

2. Он убеждает себя в том, что его враги будут разочарованы (ст.12): “*Из того узнаю, что Ты благоволишь ко мне и моим интересам, если враг мой не восторжествует надо мною*”. Они надеялись, что Давид умрет, но он сам увидел, что, благодаря Божьей милости, выздоровливает, и это к выздоровлению добавило утешение в том, что (1) его противники будут разочарованы, упадут духом и им станет стыдно, и не будет никакого повода бранить их за это огорчение; они будут недовольны сами собою. Обратите внимание: хотя мы не должны радоваться падению наших врагов, но можем получать удовольствие, видя, что их нечестивые планы относительно нас расстраиваются. (2) Это будет знаком Божьего благоволения к нему, а также доказательством, что Он благоволил к нему и будет продолжать относиться так же. Отметьте, что когда мы можем отличить благоволение Бога, проявившееся к нам в той или иной милости, лично или общедоступно, то это удваивает и услаждает его.

3. Он уповал на Бога и верил, что тот, кто избавил его от многоного зла, *сохранит для*

Своего Небесного Царства, как благословенного Павла (2 Тим.4:18). “А что касается меня, то раз Ты благоволишь ко мне, покажи плод Твоего благоволения и соделай меня достойным его. Ты меня сохранишь в целости (непорочности) моей, а для этого поставишь пред лицом Твоим на веки, чтобы око Твое было на мне ради блага моего”. Или: “Так как Ты Своей благодатью поддерживаешь меня в непорочности моей, то я знаю, что в Своей славе Ты поставил меня на века перед лицом Твоим. Обратите внимание: (1) если в какое-либо время наша репутация страдает от клеветы, то больше всего мы должны заботиться о собственной непорочности, и тогда можем с радостью представить Богу спасти наше доброе имя. Давид знал, что если только ему удастся сохранить себя в непорочности, то ему не нужно будет бояться победы врагов над ним. (2) Наилучший человек в этом мире может поддерживать себя в непорочности лишь до тех пор, пока Бог поддерживает его, ибо благодаря Его благодати мы являемся такими, как мы есть. Если бы нас предоставили самим себе, то мы бы не только пали, но и отпали. (3) Великим утешением для нас является истина, что как бы слабы мы ни были, Бог в состоянии поддержать нашу непорочность, и сделает это, если только мы вручим ее Ему. (4) Если бы благодать Божья постоянно не заботилась о нас, наша непорочность не имела бы поддержки; Его око всегда на нас, или, в противном случае, вскоре мы стали бы отдалиться от Него. Господь поставит перед лицом Своим навеки тех, кого сейчас поддерживает в непорочности, и сделает их счастливыми святыми; они будут видеть Бога и наслаждаться Им. Претерпевший до конца спасется.

4. Этот псалом заканчивается торжественным словословием и восхищением Богом как Господом, Богом Израилевым (ст.14). Неясно, имеет ли этот стих отношение именно к этому псалму. Если так, то он учит нас, что надежды верующего на то, что благодаря благодати мы будем сохранены для славы, достаточно, чтобы исполнить наши сердца радостью, а уста – непрекращающейся хвалой даже в самых стесненных обстоятельствах. Возможно, однако, что этот стих был добавлен как заключение к первой Книге Псалмов, которая заканчивается в этом месте (подобным стихом заканчиваются псалмы 71, 88, 105). И тогда он учит нас Бога, который является Альфой, сделать Омегой, то есть завершением каждого доброго дела. Он учит нас (1) воздавать славу Богу как Господу Богу Израилеву, Богу, вступившему в завет со

Своим народом, который совершил великие и добрые дела для него, и в запасе хранит для него еще больше. (2) Воздавать Ему славу как вечному Богу, который имеет свое существование и блаженство *от века и до века*. (3) Совершать это с великими чувствами и ревностным духом, о чем напоминает двойная печать, поставленная на этом стихе: *аминь, аминь!* Да будет так сейчас, да будет так в вечности. Мы говорим на эти слова: “*Аминь!*” - и приглашаем других сказать: “*Аминь*”.

ПСАЛОМ 41

Если Книгу Псалмов, по определению некоторых, можно назвать зеркалом или отражением благочестивых и благоговейных чувств, то этот псалом, как и всякий другой, заслуживает подобной характеристики и подходит для того, чтобы зажечь и пробудить их в нас. Благочестивые желания, звучащие в нем, сильны и страсти; надежды и страхи, радости и скорби борются между собой, но благоугодные страсти выходят победителем. Или мы можем воспринять этот псалом как конфликт между разумом и верой, когда разум возражает, а вера отвечает. (I) Вера начинает этот диалог со святого стремления к Богу и общению с Ним (ст.2,3). (II) Разум жалуется на тьму и трудности нынешнего времени, которые усиливаются воспоминанием о прежних радостях (ст.4,5). (III) Вера заглушает эти жалобы уверенностью в благополучном исходе в будущем (ст.6). (IV) Разум вновь жалуется на нынешнее подавленное состояние и окружающую тьму (ст.7,8). (V) Вопреки всему вера поддерживает сердце и дает надежду, что настанет день (ст.9). (VI) Разум продолжает стечь (ст.10,11) и выдвигает те же возражения, что и раньше. (VII) Вера произносит последнее слово (ст.12), чтобы заглушить жалобы разума, и хотя он почти в точности повторяет стих 6-ой, тем не менее теперь он господствует и несет начало нового дня. Заглавие не говорит нам, кто сочинил этот псалом. Скорее всего это был Давид, и мы можем предположить, что он был написан в то время, когда либо Саул преследовал его, либо Авессалом восстал против него, и псалмопевец был лишен возможности посещать святилище и привилегии уповать на Бога, совершая публичные постановления. Стиль этого псалма похож на 62, и поэтому мы можем предположить, что он был написан той же рукой и по тому же или похожему поводу. Если мы испытываем внешние трудности или внутренние страдания, то, воспевая этот псалом, можем применить к себе содержащиеся в нем скорбные выражения. Если же у нас все благополучно, то, воспевая его, мы должны сочувствовать тем людям, о которых он очень четко говорит, и благодарить Бога, что не оказались в подобной ситуации. В то же время мы должны прилагать усилия, чтобы возвысить свой разум к тем отрывкам псалма, которые выражают упование на Бога и пробуждают святое стремление к Нему.

Начальнику хора, учение для сынов Ко-

реевых.

Стихи 2-6

Святая любовь к Богу - наше основное благо и счастье - является силой благочестия, жизнью и душой религии, без которой все внешние проявления и исповедания представляют собой лишь оболочку и каркас. Здесь же нам представлены некоторые выражения этой любви.

I. Святая любовь жаждет, она имеет крылья и высоко парит в святых стремлениях к Богу, вспоминая Его имя (ст.2.3): “Жаждет душа моя к Богу; ей ничего не нужно, кроме Бога, но Еgo она желает все больше и больше”. Обратите внимание:

1. Когда Давид выразил свое неистовое стремление к Богу? (1) Когда он был лишен возможности внешне проявлять свое упование на Бога, когда он был изгнан от земли Иорданской и пребывал далеко от дворов дома Божьего. Отметьте, что иногда Бог действительно дает нам ощутить ценность Божьих милостей тем, что отказывает нам в них, и возбуждает аппетит к средствам благодати, урезая нас в этих средствах. Мы склонны испытывать отвращение к манне, когда ее слишком много, но она будет очень ценна для нас, когда в ней будем испытывать недостаток. (2) Когда он в значительной мере лишился внутреннего утешения, которое имел в Боге. Теперь он скорбел, но при этом жаждал. Обратите внимание: если Бог с помощью Своей благодати выработал в нас искреннее и страстное стремление к Нему, то мы можем утешаться тем, что нам не хватает прежних восхитительных чувств, которые раньше имели в Нем, так как стремление к Господу является очевидным доказательством того, что мы любим Его и радуемся в Нем. Прежде чем описать свои сомнения, страхи и скорби, которые жестоко потрясли его, псалмопевец говорит, что он смотрит на живого Бога как на свое основное благо и, соответственно, к Нему обращено его сердце; он говорит, что решил жить и умереть возле Него, и, тем самым вначале бросив якорь, благополучно переносит штурм.

2. Что является объектом его стремлений и чего он жаждет. (1) Давид страстно желает Бога и стремится к Нему - не к постановлениям, а к Богу постановлений. Благодатная душа получит мало утешений во дворах Божьих, если там не встречается с самим Богом: “*O, если бы я знал, где найти Его,* чтобы получить больше доказательств Его любви, благодати и утешения Его Духа, а

также залог Его славы”. (2) Таким образом Он взирает на живого Бога, который в себе имеет жизнь и является источником жизни и счастья для всех Своих детей; живого Бога, который не только противоположен мертвым идолам – делам рук человеческих, но и всем умирающим утешениям этого мира, которые исчезают после использования. Живые души могут обрести покой лишь в живом Боге. (3) Он желает *прийти и явиться пред лицо Божие*, чтобы Бог узнал о нем и его искренности, представь пред Ним, как служа явится к господину для проявления уважения и получения приказов, чтобы отчитаться перед Тем, от Кого исходит суд. Правый сердцем желает представь перед Богом в той же мере, как лицемер боится этого. Псалмопевец знает, что не сможет прийти во дворы Божьи, не понеся при этом определенных затрат, так как закон гласил, что *никто не должен являться пред лицо Господа с пустыми руками*, в то же время Давид стремился туда и не боялся расходов.

3. Какова степень его желания. Оно очень настоятельное; это то, чего желает и жаждет его душа, что указывает не только на искренность, но и на силу этого желания. Его желание напиться воды из колодца в Вифлее было ничто по сравнению с этим. Оно сравнивается со стремлением лани, или оленя, который обычно всегда разогрет и испытывает жажду, особенно когда за ним охотятся, к потокам воды. Таким же образом, ревностно, благодатная душа жаждет общения с Богом; такое же нетерпение она испытывает, когда лишена этого общения. Она не может удовлетвориться ничем другим, как и насытиться наслаждением этого общения, когда оно возвращается, и продолжает жаждать полного наслаждения им в Небесном Царстве.

II. Святая любовь скорбит, когда Бог удаляется от нее, и она лишается возможности насытиться торжественными постановлениями (ст.4): “Слезы мои были для меня хлебом день и ночь во время моего вынужденного отсутствия в доме Божьем”. Его ситуация была печальной, он приспособился к ее обстоятельствам, осознал ее и возвратился к скорбным вздоханиям. Даже будучи царем, Давид был плачущим пророком, когда ему не хватало утешений дома Божьего. К его пище примешивались слезы, которые были для него хлебом день и ночь; он питался и постился своими слезами и имел для этого вполне справедливый повод. В то же время он был удовлетворен, увидев, что его сердце так скорбит из-за этого. Обратите внимা-

ние: Давид не считал, что достаточно пролить одну или две слезинки из-за того, что вынужден покинуть святилище, или проплакать прощальную молитву, оставляя его. Все это время, пока он был вынужден находиться вдали от места своего наслаждения, он не поднимал своей головы, а рыдал день и ночь. Отметьте, что тот, кто лишен возможности участвовать в публичных постановлениях, постоянно будет нуждаться в них и постоянно скорбеть из-за их отсутствия, пока не сможет возобновить свое участие в них. Что отягощало его скорьбы:

1. Упреки, которыми враги раздражали его, когда говорили ему всякий день: «где Бог твой?» (1) Потому что он был вдалеке от ковчега – символа Божьего присутствия. Относясь к Богу Израилеву как к языческим богам, его враги решили, что он потерял своего Бога. Обратите внимание, как ошибаются те, кто думает, что, лишив нас Библий, наших служителей и торжественных служений, они лишают нас Бога, ибо хотя Он привязал нас к ним, но сам не привязался к ним. Мы знаем, где наш Бог и где найти Его, в то время, когда не знаем, где находится Его ковчег и как найти его. Где бы мы ни находились, есть путь, ведущий к небесам. (2) Так как Бог немедленно не послал Давиду избавление, они решили, что Господь оставил его. Но и в этом они обманулись: если святые потеряли всех своих друзей, то это не значит, что они потеряли Бога. Однако своими низкими мыслями о Всевышнем и Его народе они добавляли страданий страждущим и именно эту цель они преследовали. Ничто не огорчает благочестивую душу больше, чем то, что может пошатнуть ее упование и уверенность в Боге.

2. Воспоминания о прежней свободе и радости (ст.5): “Чадо! вспомни доброе твоё в жизни твоей”. Это еще больше усугубляло зло, так как воспоминания и предчувствия способны добавить скорби к нынешним испытаниям. Вспоминая прежние дни, Давид изливал душу свою; он истаивал; мысль об этом почти сокрушила его сердце; скорбя, он изливал душу свою в себе самом, а потом – перед Богом в молитве. Что же послужило поводом для столь болезненного истаивания духа? Он страдал не из-за воспоминаний о придворных удовольствиях или развлечениях в собственном доме, которых в настоящее время был лишен, а из-за воспоминаний о том, что раньше он имел свободный доступ к дому Божьему и мог участвовать в священных обрядах. (1) Он вступал в дом Божий, хотя в то время он

представлял собой палатку; более того, если этот псалом был написан, как предполагают многие, в то время, когда он был преследуем Саулом, тогда ковчег находился в частном доме (2 Цар.6:3). Но убожество, безвестность и неудобство места не умоляли ценности этого священного символа божественного присутствия. Давид был придворным, правителем, благородным человеком и очень занятым, но в то же время и очень усердным в посещении дома Божьего и участии в публичных постановлениях даже во времена Саула, когда от него и его последователей этого не требовалось (1 Пар.13:3). Как бы ни поступали другие, Давид и его дом служили Господу. (2) Он ходил в многолюдстве и не считал унижением собственного достоинства быть во главе толпы, поклоняющейся Богу. Более того, ему было еще приятнее от того, что его сопровождала толпа, и поэтому он дважды упоминает этот факт и об отсутствии этого так горько скрывает сейчас. Чем лучше проходит богослужение, тем больше оно напоминает небеса и тем ощущимее чувствуются утешения от общения святых. (3) Он ходил с гласом радости и славословия, не только имея радость и хвалу в своем сердце, но и внешне выражая свои чувства: возвещая радость и вознося хвалу своему Богу. Обратите внимание: когда мы уповаляем на Бога, исполняя публичные постановления, то у нас есть повод совершать их с радостью и благодарением, принимая утешение и воздавая Богу славу за то, что у нас есть свободный доступ к Нему. (4) Он направлялся соблюдать святые дни не для того, чтобы посвятить их отыху и веселью, а чтобы провести их в поклонении Богу. Святые дни лучше всего проводить в собрании святых.

III. Святая любовь надеется (ст.6): “Что унываешь ты, душа моя?” Печали Давида имели определенное хорошее основание, но скорбь не должна превышать своих границ и преобладать в такой степени, чтобы угнетать дух. Поэтому псалмопевец, желая получить облегчение, обращается к своему сердцу: “Подойди, моя душа, у меня есть, что сказать тебе, чтобы облегчить скорбь”. Давайте задумаемся (1) о ее причине. “Ты унываешь, как человек, согнувшийся под тяжестью (Прит.12:25). Ты беспокоишься, смущаешься и мечешься. Почему ты такая?” Эти слова можно воспринять как исследование: “Давайте должным образом взвесим причину этого беспокойства и увидим, стоит ли она того”. Часто наше беспокойство исчезает, когда мы строго исследуем его

основания и причины. “Что ты смущаешься? Имеется ли действительный повод для этого? Нет ли у других больше оснований для беспокойства, но они не суетятся так много? В то же время разве нет у нас причин для ободрения?” Или эти слова можно воспринять как увещевание. Тот, кто часто общается со своим сердцем, чаще имеет повод быть недовольным им, как здесь Давид. “Почему я так бесчещу Бога своим подавленным настроением? Почему я так огорчаю других и наношу вред самому себе? Смогу ли я отчитаться о своем сильном душевном смятении?” (2) Об исцелении от этого беспокойства: “Уповай на Бога, ибо я буду еще славить Его”. Твердая вера в Бога является надежным противодействием против угнетенности и подавленного духа. Поэтому когда мы увещеваем тонущую душу уповать на Бога, то, хватаясь за Его силу и обетование, она может держать голову над водой. Уповай на Бога в том, что (1) от нас Он будет иметь славу: “Я буду еще славить Его; мое собственное состояние так изменится, что я не буду нуждаться в поводе для хвалы, а мой дух так изменится, что сердце вполне подойдет для хвалы”. Величайшая честь и счастье человека, как и величайшее стремление и надежда каждого благочестивого человека, – славить имя Бога. Что является венцом небесного блаженства, как не осознание того, что там мы будем вечно славить Его? И что является поддержкой для нас, находящихся в бедствиях, как не осознание того, что мы будем славить Господа, и никакие невзгоды не воспрепятствуют нам и не ослабят наше бесконечное “аллиуйя”?

(2) От Него мы будем иметь утешение. Мы будем славить Его за помощь, за благоволение, за поддержку, которую имеем в Нем. Тот, кто знает, как ценить и использовать свет лица Божьего, обретет в нем свое временную, подходящую и достаточную помощь в трудные времена; такой человек всегда будет иметь повод для хвалы. Давид верил и ожидал этого, и это удержало его дух от огорчения, более того, от гибели. Его арфа обладала смягчающими свойствами и исцеляла Саула от мрачного настроения, но он сам надеялся, что получит действенное исцеление для себя.

Стихи 7-12

Теперь, как и ранее, настает очередь жалоб и утешений подобно тому, как по закону природы день сменяет ночь.

I. Давид жалуется на подавленное состояние своего духа, но сам утешает себя мыс-

лями о Боге (1) в своих бедах (ст.7). Его душа была подавлена, и об этом он рассказывает Богу, прия к Нему: “Унывает во мне душа моя”. То, что по каждому поводу, испытывая душевые страдания, мы имеем свободный доступ к Богу, право обратиться к Нему и изложить их причину, является великой поддержкой для нас. По поводу своих бедствий Давид общался со своим сердцем, но так и не получил облегчения, поэтому теперь он обращается к Богу и рассказывает Ему о своих невзгодах. Обратите внимание: когда мы не можем получить помощи для своего обремененного духа, общаясь с самим собой, мы должны молиться Богу и отдать Ему в руки свою ситуацию. Мы не можем усмирить эти ветры и волны, но знаем, Кто может. (2) В Своем поклонении. Его душа вознеслась и, увидев, что болезнь является очень мучительной, он обращается за помощью к всемогущему средству. “Моя душа подавлена, поэтому, чтобы предотвратить ее дальнейшее погружение в отчаяние, я буду вспоминать о Тебе, размышлять о Тебе и призывать Тебя – делать все возможное, чтобы поддержать свой дух”. Обратите внимание: наилучший способ забыть о собственных бедах – вспоминать милости Бога, проявленные к нам. И лишь об одном необычном случае псалмопевец говорит: “Вспоминаю о Боге и трепещу; помышляю, и изнемогает дух мой” (Пс.76:4). Вспоминая о Боге, Давид часто получал утешение и поэтому сейчас прибегает к этому средству, прося о помощи. Сейчас он был загнан к крайним границам земли Ханаанской, чтобы там найти укрытие от ярости преследователей. Иногда он скрывался в земле Иорданской, а затем, будучи обнаруженным, бежал в земли Ермона или к горе Цоар. Но [1] где бы Давид ни находился, он всегда брал с собой свою религию. Во всех этих местах он вспоминал Бога, возносил к Нему свое сердце и поддерживал с Ним тайное общение. В этом заключается утешение изгнанных, странников, путешественников, которые являются чужестранцами в незнакомой земле, которые *undique ad caelos tantundem est viae* – где бы ни находились, всегда имеют открытый путь к небесам. [2] Где бы Давид ни находился, он всегда хранил привязанность ко дворам дома Божьего. С земли Иорданской, с горных вершин он подолгу всматривался в ту сторону, где находилось святилище, и желал быть там. Ни расстояние, ни время не заставили его забыть то, к чему его сердце было так привязано.

II. Псалмопевец жалуется, видя знаки

Божьего недовольства, но утешает себя надеждой на то, что в нужное время благоволение Господа вернется к нему.

1. Он видит, что его бедствия – проявление гнева Божьего, и это огорчает его (ст.8): “*Бездна бездну призывает*, беды сыпятся одна за другой, словно кто-то торопит их, а Твои водопады издают трубные сигналы войны”. Эти слова можно понимать как ужас и беспокойство разума из-за осознания гнева Божьего. Одна пугающая мысль призывает другую и уступает ей дорогу, как это обычно происходит с людьми в подавленном состоянии. Он был сломлен и переполнен потоком скорби как ветхий мир в то время, когда отворились окна небесные и открылись источники, находящиеся на большой глубине. Или это намек на корабль в море во время сильного шторма, бросаемый из стороны в сторону грохочущими волнами, которые накрывают его (Пс.106:25). Какие бы волны и шквалы страданий ни обрушивались на нас, мы должны называть их Божьими волнами и Его шквалами, посланными для того, чтобы мы смирились под Его могущественной рукой и могли ободрить себя надеясь, что хотя и будем напуганы, но не погублены, ибо все волны и лавины контролируются Господом. *Но паче шума вод многих, сильных волн морских, силен в вышних Господь.* Поэтому благочестивые люди должны быть готовы подвергнуться испытаниям многочисленными и различными бедами. Бог знает, что Он делает, и так не долго будет. Иона, находясь во чреве кита (Иона 2:4), использовал эти слова Давида (в оригинале они в точности повторяются), и они буквально соответствовали его ситуации: “*Все воды Твои и волны Твои прошли надо мною*”, ибо Книга Псалмов составлена таким образом, чтобы затронуть все возможные ситуации.

2. Он ожидал, что избавление будет доказательством Божьего благоволения (ст.9): “*Днем явит Господь милость Свою...*” Все плохо, но так будет не всегда. *Non si male nunc et olim sic erit* – хотя сейчас дела в плачевном состоянии, но так будет не всегда. После бури наступает штиль - и это поддерживало его, когда бездна призывала бездну. Обратите внимание, (1) что Давид обещал себе от имени Бога: “*Днем явит Господь милость Свою*”. Он рассматривает благоволение Бога как источник всех благ, к которым он стремится. Это жизнь, это лучше, чем жизнь, и с этой великой милостью Он собирает Своих, от которых в жару гнева скрыл лицо Свое на времена (Ис.54:7,8). Бог дарует

Свою милость, являя ее. Это подразумевает ее доступность. Мы не должны думать, что заслужили ее; она дарована всевышней властью, как жалует царь. Это также подразумевает ее эффективность. Он являет Свою милость - и мы видим ее; Он повелевает - и все свершается. Бог дарует спасение (Пс. 43:5), Он может заповедовать благословение как власть имеющий (Пс.132:3). Являя милость, Господь усмиряет волны и лавины, и они повинуются Ему. Это все Он делает днем, ибо милость Божья в любое время творит день в душе человека. Хотя вечером водоворяется плач и продолжается всю ночь, а наутро радость. (2) Что он обещал Богу от своего имени. Если Бог явит ему Свою милость, то он встретит и примет ее со своими наилучшими чувствами и поклонением. [1] Он возврадуется в Боге: “...и ночью песнь Ему у меня”. За милости, полученные днем, мы должны благодарить ночью; когда другие спят, мы должны славить Бога. Вспомните Псалом 118:62: “*В полночь вставал славословить Тебя...*” В тишине и единении, оставив мирскую суету, мы должны угождать себе мыслями о Божьей милости. Или ночью, находясь в беде, мы можем говорить: “Пока не настал день, когда Бог явит мне Свою милость, в ожидании ее я воспою Ему песнь хвалы”. Даже в страдании святые могут радоваться надеждою славы Бога, воспевая и славя в надежде (Рим.5:2). Только Бог обладает правом давать песни в ночи (Иов 35:10). [2] Он будет искать Бога, постоянно уповая на Него: “...молитва к Богу жизни моей”. Наши ожидания милости Божьей должны не вымешивать, а оживлять молитвы о ней. Господь является Богом нашей жизни, в котором мы живем и движемся, Творцом и Даятелем всех наших утешений; и к кому же мы должны обращаться с молитвой, как не к Нему? От кого мы можем ожидать благ, как не от Него? Если мы взираем на Господа, как на Бога своей жизни, то это придаст жизнь нашим молитвам о благах, ибо тогда мы осознаем, что молимся о собственной жизни и жизни своей души.

III. Давид жалуется на высокомерие своих врагов, но в то же время утешает себя в Боге, считая Его своим другом (ст.10-12).

1. Он жалуется, что враги преследуют и клевещут о нем, и это сильно огорчает его. (1) Они с такой жестокостью преследуют Давида, что день ото дня во всяком месте он скорбит (ст.10). Он не разражается неподобающими страстями, хотя его оскорбляют, как никого другого, а в тишине изливает свою скорбь и ходит сетуя. За это мы не можем

винить его, ибо человек, который любит свою страну и стремится сделать ее благополучной, должен скорбеть, когда его самого при этом преследуют и жестоко обращаются, словно он враг своему государству. Но исходя из этого, Давид не должен был приходить к заключению, что Бог забыл и оставил его, как и не должен был выговаривать Ему, словно Тот подверг его слишком сильным страданиям, как и те, которые топтались по нему: “Для чего я сетую хожу? Для чего Ты забыл меня?” Мы можем жаловаться Богу, но не должны жаловаться на Него. (2) Клевета врагов была так жестока, что поражала кости Давида, словно меч (ст.11). Он раньше уже упоминал, какое оскорбление было особенно болезненно для него, и здесь он повторяет: “Говорят мне всякий день: «где Бог твой?»” Эти слова особо огорчили его, так как они бесчестили Бога и лишили псалмопевца упования на Него, которого Давид имел достаточно, чтобы поддерживать себя, но которое было слишком склонно к угасанию.

2. Утешение Давида в том, что Бог – его скала (ст.10)²⁴, на которой можно строить и в которой можно найти прибежище. Скала веков, в которой пребывает вечная сила, является его скалой, силой его внутреннего человека и для страданий, и для труда. Он уверен, что имеет доступ к Ней. К Богу, своей скале, он может приступить и быть уверен, что будет допущен. Поэтому Давид повторяет то, что говорил ранее в стихе 6, и заканчивает псалом этими словами (ст.12): “Что унываешь ты, душа моя?” Его скорби и страхи были настойчивыми и беспокойными, они не молчали, хотя всякий раз получали ответ на свои вопросы. Но в данном месте вера выходит победителем и вынуждает противников покинуть место битвы. Давид одерживает победу, (1) повторяя то, что говорил ранее, браня себя, как и ранее, за подавленность и беспокойство, и ободряя себя уповать на имя Господа и верить в Него. Обратите внимание, как полезно для нас повторно обращаться к хорошим мыслям, и если мы с первого раза не достигаем своей цели, то, возможно, достигнем во второй. Однако там, где слова соответствуют побуждениям сердца, их повторение не напрасно. Мы должны побуждать свои сердца к тем же самым действиям, и все равно этого будет недостаточно. (2) Добавив лишь одно слово к нему. Ранее он надеялся прославить Бога за спасение, которое имел в Его лице, а здесь он говорит: “Я буду еще славить Его как спасение моего лика от облаков, которые в

настоящее время нависли надо мной. Если Бог улыбнется мне, то я буду доволен и с радостью стану взирать на все, что окружает меня”. Он добавляет слова “Бога моего”, то есть “который имеет ко мне отношение, состоит в завете со мной; все, чем Он является и чем обладает, принадлежит мне в соответствии с истинным намерением и значением обетования”. Эта мысль помогла ему одержать победу над всеми своими скорбями и страхами. Осознание того, что Бог, пребывающий со святыми на небесах, является их Богом, есть то средство, которое отрет всякую слезу с очей их (Отк.21:3,4).

ПСАЛОМ 42

Этот псалом похож на предыдущий и был написан по тому же поводу. Так как он не имеет вступления, то его можно рассматривать как дополнение. Болезнь возвращается, и Давид немедленно прибегает к тому же средству, так как он внес его в свою книгу, написав на нем “probatum est – было испытано”. Второй стих данного псалма почти полностью повторяет стих десятый предыдущего, а пятый в точности соответствует двенадцатому. Сам Христос (который имел Дух без ограничений), когда требовала ситуация, молился и во второй, и в третий раз, сказав то же слово (Мат.26:44). В этом псалме Давид взыскивает к Богу, жалуясь на оскорблении врагов (ст.1,2). (II) Он молится, чтобы Бог вновь даровал ему возможность насладиться публичными постановлениями, и обещает с пользой применить их (ст.3,4). (III) Он прилагает усилия, чтобы усмирить смятение собственного духа энергичной надеждой и уверенностью в Боге (ст.5). И если, воспевая этот псалом, мы преследуем те же цели, то поем с благодатью в своих сердцах.

Стихи 1-5

В этих стихах Давид верой и молитвой обращается к Богу как к своему судье, своей силе, своему водителю, своей радости и своей надежде с соответствующими чувствами и в соответствующих выражениях.

I. Как к своему Судье, своему праведному Судье, который будет судить его и который (так как псалмопевец знает о собственной непорочности) вступится за него (ст.1): “Суди меня, Боже, и вступись в тяжбу мою...” Он привлекал к суду людей, обвинявших его. Давид взыкал с места, где они производили суд и где его несправедливо обличили и осудили, к суду небесному, к наивысшей системе правосудия, чтобы приговор, выдвинутый против него, был пересмотрен, а его невиновность – доказана. На этом суде присутствовали люди, обидевшие его; против них он возбуждает дело и приносит свои жалобы Тому, кто мстит за обижденных, мо-

лясь о том, чтобы восторжествовала справедливость. Обратите внимание: (1) кем были его враги, против которых он затеял тяжбу. Это было собрание греховых людей, которых он называет родом *недобрым* или *немилостивым*. Немилостивые люди впоследствии окажутся недобрьими, так как тот, кто боится или любит своего господина, будет иметь сострадание к своим братьям. Здесь идет речь об одном плохом человеке, лукавом и несправедливом, возможно, о Сауле, который не только не проявлял милости к Давиду, но и вел себя вероломно и бесчестно по отношению к нему. Если здесь псалмопевец имел в виду Авессалома, то его характер был не лучше. Поэтому неудивительно, что пока такие нехорошие люди и целые народы не находятся в аду, благочестивые люди, которые пока еще не оказались на небесах, сталкиваются с жестоким и подлым обращением. Некоторые считают, что духом пророчества Давид сочинил этот псалом для иудеев, оказавшихся в вавилонском пленении, и под народом недобрьим здесь подразумеваются халдеи. К ним эти слова вполне подходят, но это лишь схожее место Писания и является личным толкованием. Бог мог предназначить его для использования независимо от того, сочинил ли его Давид. (2) Что представляла собой молитва со ссылкой на них: “*Суди меня...*” О своих грехах перед Богом Давид молится: “*Не входи в суд с рабом Твоим*, ибо тогда я буду осужден”, а относительно тяжбы со своими врагами он молится: “Господь, суди меня, ибо я знаю, что буду оправдан; *вступись в тяжбу мою*, встань на мою сторону и Своим пророчеством выступи от моего имени”. Тот, кто честен в своих делах, может надеяться, что Бог вступится за него. “Вступись в тяжбу мою, чтобы избавить меня от них, чтобы не исполнились их планы против меня”. Мы можем считать, что Господь вступил за нас, если мы избавились от врагов, хотя они и не были уничтожены.

II. Как к своей вседостаточной силе. Именно так Давид рассматривает Бога (ст.2): “*Ибо Ты Бог крепости моей*, откуда я получаю все свои силы, в котором я укрепляюсь, который всегда укреплял меня, без которого я слаб, как вода, и абсолютно неспособен служить Тебе или страдать за Тебя”. В то время Давид скорбел, он лишился духовных радостей, но в то же время понимал, что Господь – Бог крепости его. Если мы не можем утешить себя в Боге, то можем оставаться верными Ему и получать духовное подкрепление, если не имеем духовных на-

слаждений. В этих стихах Давид обращается к Богу: “Ты – Бог, на которого я уповаю как на свою силу. Почему же Ты оставил меня?” Это было его ошибкой, так как Господь никогда не оставляет тех, кто уповаёт на Него, каким бы подавленным они ни воспринимали свое собственное состояние. “Ты – Бог крепости моей; тогда почему мой враг так силен и я *сетую* хожу, так как его сила подавляет меня?” Сложно примирить могущественных врагов Церкви со всесильной Церковью Бога, но настанет день, который принесет мир, когда все враги Церкви станут подножием для Бога.

III. Как к своему верному водителю (ст.3): “*Да ведут меня они, свет Твой и истину Твою, и приведут на святую гору Твою*”. Давид молится, (1) чтобы Бог Своим провидением вывел его из изгнания и вновь открыл ему путь к святым наслаждениям привилегиями святилища Божьего. Его сердце было направлено к *святой горе и обители Божьей* – скинии, а не к семейным радостям, продвижению при царском дворе или развлечениям. Он мог смириться с отсутствием всего этого, но был нетерпелив в своем желании вновь увидеть скинию Господа. Ничто не является более желанным для его глаз, он с радостью вновь вернулся бы к тому месту. Поэтому он молится: “*Пошли свет Твой и истину Твою*; позволь мне иметь их как доказательство Твоего благоволения, которое есть свет, и исполни Свое обетование, которое есть истина”. Чтобы быть счастливыми, мы должны желать лишь благ, исходящих от Божьего благоволения и включенных в Его обетования. Этой милости и этой истины достаточно для всех; и когда мы видим их в Божьих пророчествах, то осознаем, что находимся под надежным руководством. Отметьте, что те, кого Бог ведет, направляются к святой горе, к Его обителям, а тот, кто притворяется, что водим Духом, но сам поворачивается спиной к утвержденным постановлениям, обманывает сам себя. (2) Чтобы Бог Своей благодатью даровал ему возможность общаться с Ним и подготовил его к видению и пребыванию с Ним в другом мире. Некоторые иудейские писатели под словами “свет” и “истина” в данном месте понимают Царя Мессию и Его предтечу Илию, которые должны были прийти в ответ на молитвы Ветхого Завета. Но мы должны продолжать молиться Богу о свете и истине, молиться о свете и истине Духу, который возмещает недостаток в телесном присутствии Христа, молиться, чтобы Он открыл нам тайну благочестия и продолжал вести

нас к небесам. Когда Бог посыпает Свой свет и истину в наши сердца, то они будут вести нас к вышнему миру, как во всех наших поклонениях, так и в ожиданиях и выборе цели. И если мы сознательно следуем за этим светом и истиной, то они, несомненно, приведут нас к святой горе на небесах.

IV. Как к своей переполняющей радости. Если Бог приведет его к Своим обителям, если восстановит его в прежних свободах, то Давид хорошо знает, что он должен будет сделать: “*Подойду я к жертвенному Божию*” (ст.4). Насколько это возможно, он приблизится к Богу, к Богу радости и веселья своего. Отметьте, (1) что приходящие к обители должны подойти к алтарю, как и приступающие к постановлениям должны оценить себя приходящими, а потом приступить к самым действенным и связывающим постановлениям. Чем ближе мы подходим и крепче прилепляемся к Богу, тем лучше. (2) Тот, кто подходит к алтарю Божьему, должен осознавать, что там он приходит к Господу, и заботиться о том, чтобы приближаться к Нему с верным сердцем. Мы напрасно совершаляем святые постановления, если в них не приступаем к святому Богу. (3) Тот, кто приходит к Господу, должен приступать к Нему, как к Богу радости и веселья своего: не только как к своему будущему блаженству, а как к нынешней радости и веселью, которые не обычны, а превосходят все чувственные радости и времена. Фраза, стоящая в оригинале, очень экспрессивна – *к Богу веселья радости моей*, или моего ликования. Чему бы мы ни радовались или ликовали, Бог должен быть центром нашей радости; и радость должна завершаться в Нем и проходить через дар к Даятелю. (4) Когда мы приходим к Господу как к нашей радости и веселью, то наши утешения в Нем должны становиться сущностью нашей хвалы Ему, как нашему Богу: “...на гуслях буду славить Тебя, Боже, Боже мой!” Давид искусно играл на гуслях (1 Цар.16:16,18), и он решает славить Бога тем, в чем он совершенен, ибо Господа нужно прославлять наилучшим, чем мы владеем, ибо Он сам – наилучший.

V. Как свою надежду, которая никогда не подведет (ст.5). Здесь, как и ранее, Давид проявляет недовольство своим подавленным настроением и угнетенностью, осознавая, что поступил неправильно, покорившись им, и что у него нет повода для упадка: “*Что унываешь ты, душа моя?*” Затем он успокаивает себя, зная, что прославил Бога, и веря, что у него будет возможность еще прославить Его: “*Уповай на Бога; ибо я буду*

еще славить Его, Спасителя моего и Бога моего”. Это то, чем мы должны жить и с чем должны умереть. Мы не можем быть чрезмерно настойчивы, повторяя эти слова.

ПСАЛОМ 43

Неизвестно, кто и когда написал этот псалом, а также по какому поводу он был написан, но мы уверены, что это было грустное происшествие, которое коснулось не столько самого писателя (тогда мы нашли бы достаточно оснований для его написания и в истории Давида и в его страданиях), сколько Церкви Божьей в целом. Поэтому если мы предположим, что он был написан Давидом, то должны полностью приписать его Духу пророчества и прийти к заключению, что сам Дух (кого бы Он ни использовал) имел в виду Вавилонское пленение, или страдания еврейской Церкви во времена Антиоха, или же, скорее, тяжелое положение христианской Церкви в первые дни ее создания (ст.23, на который ссылается апостол в Послании к Римлянам 8:36) и, безусловно, во все ее дни на земле, ибо определено, что многими скорбями она сможет войти в Царство Небесное. И если у нас есть хоть один евангельский псалом, указывающий на привилегии и утешения христиан, то почему мы не должны иметь один, указывающий на их испытания и закалку? Этот псалом сочинен для смиряющего дня поста по случаю всенародного бедствия, угрозы или бремени. В нем Церковь получает назидание (I) благодарить и славить Бога за те великие дела, которые Он совершил для их отцов (ст.2-9). (II) Подробно описывать нынешнее бедственное положение (ст.10-17). (III) Торжественно заявлять о собственной непорочности и приверженности Богу, не смотря ни на что (ст.18-23). (IV) Подавать к престолу благодати прошение о помощи и освобождении (ст.23-27). Воспевая этот псалом, мы должны славить Бога за то, что Он раньше сделал для Своего народа, приносить Ему свои собственные скорби и сочувствовать церквам, находящимся в отчаянии; что бы ни случалось, крепче прилепливаться к Богу и своему долгу, а затем радостно ожидать исхода события.

Начальнику хора для сынов Кореевых. Учение.

Стихи 2-9

Некоторые считают, что большинство псалмов, озаглавленных “учение” – псалмы назидания – печальны, ибо страдания назидают, а скорбный дух открывает уши. *Блажен человек, которого вразумляешь Ты, Господи, и наставляешь.*

Эти стихи призывают попираемую Церковь вспоминать дни своего ликования в Боге и над своими врагами. Здесь очень много говорится о том, что это (1) усугубляет нынешнее бедствие. Ярмо рабства всегда оказывается непосильным бременем для тех, кто когда-то носил победоносный венец, а дока-

зательства недовольства Божьего особенно тяжелы для тех, кто за долгое время привык иметь доказательства Его благоволения. (2) Ободряет надеяться, что Бог освободит их из плена и повернется к ним с милостью. Подобным образом он смешивает молитвы и приятные ожидания со списком прежних милостей.

Обратите внимание:

I. На торжественное воспоминание великих дел, которые Бог прежде совершил для них

1. В общем (ст.2): “*Отцы наши рассказывали нам о деле, какое Ты соделал во дни их*”. (1) О многих проявлениях провидения здесь говорится как об одном деле – “Они рассказывали нам о деле, какое Ты соделал”, ибо во всем, что делает Бог, присутствует чудесная гармония и единство, и многие колеса составляют лишь одно колесо (Иез.10:13), а многие дела образуют одно дело. (2) Долг каждого поколения перед своими потомками заключается в том, чтобы записывать в книгу все чудесные дела Божьи и передавать знания о них следующему поколению. Шедшие перед нами рассказывают нам, что Бог сделал в их времена, а мы должны рассказывать тем, кто придет после нас, о том, что Он делал в наши дни, и учить их поступать так же с теми, кто придет после них. Тогда *род роду будет восхвалять дела Твои* (Пс.144:4), а *отец возвестит детям истину Твою* (Ис.38:19). (3) Мы не только должны упоминать дела, сотворенные Богом в наши дни, но также знакомить себя и своих детей с тем, что Он соделал во дни древние, задолго до нашего рождения. Относительно этого в Писании нам представлено слово истории, такое же надежное, как и слово пророчества. (4) Дети должны внимательно слушать рассказы родителей о чудесных делах Бога и держать их в памяти, так как все это очень полезно для них. (5) Знания о прежних милостях и силе Бога являются сильной поддержкой для веры и могущественной просьбой в молитве о нынешних бедствиях. Посмотрите, как настаивал на этом Гедеон: “..*где все чудеса Еgo, о которых рассказывали нам отцы наши?*” (Суд.6:13).

2. В частности, их отцы рассказывали им,

(1) Каким чудесным образом Бог насадил Израиль вначале в Ханаане (ст.3,4). Он изгнал народы, чтобы освободить место для Израиля. Он обратил их мечом Израиля в прах и луком его в солому. Многие абсолютные победы, одержанные израильтянами над хананеями под предводительством Иисуса Навина, не могли быть приписаны им или

принести им славу. [1] Этими победами они были обязаны не собственным заслугам, а Божьему благоволению и Его благодати. За это нужно благодарить “*свет лица Твоего, ибо Ты благоволил к ним. Не за праведность твою и не за правоту сердца твоего... Бог твой изгоняет их от лица твоего*” (Втор. 9:5,6), а дабы исполнить клятву, которой Он клялся *отцам вашим* (Втор.7:8). Чем меньше хвалы раздается в наш адрес, тем больше утешения мы получаем, так как благодаря этому видим, что наш успех исходит из благоволения Бога и света лица Его. [2] Они приписывали свои победы не собственноому могуществу, а силе Божьей, вступившейся за них, без которой все их попытки и усилия были бы бесплодны. Они овладели этой землей не благодаря своему мечу и великому числу могучих воинов, и не их рука спасла их от хананеев, желавших прогнать и постыдить их, а это была *десница Божья и мышца Его*. Господь сражался за Израиль, в противном случае их борьба была бы напрасна. Благодаря Ему они действовали храбро и одерживали победы. Именно Бог насадил Израиль в этой добре земле, как заботливый земледелец садит дерево, от которого впоследствии надеется получить плод (см. Пс.79:9). Эти слова также могут подразумевать насаждение христианской Церкви в этом мире с помощью проповеди Евангелия. Язычество в лице хананеев чудесным образом было искоренено, но не сразу, а постепенно, не благодаря человеческой стратегии или мудрости (ибо Бог избрал немудрое и немощное, чтобы совершить это), а мудростью и силой Божьей. Христос Своим Духом победоносно шествовал и одерживал победы, и память об этом является великой поддержкой и утешением для тех, кто стонет под ярмом антихристианской тирании, ибо некоторые (в частности, высокообразованный Амиральдус) считают, что последняя часть этого псалма очень хорошо соответствует описанию состояния Церкви, находящейся под властью Новозаветного Вавилона. Тот, Кто Своей силой и милостью насадил для Себя Церковь в этом мире, несомненно, будет поддерживать ее той же силой и милостью, и *врата ада не одолеют ее*.

(2) Как часто Бог даровал им успех в сражении против врагов, которые пытались препятствовать овладению этой хорошей землей (ст.8): “*Ты много раз спасал нас от врагов наших, обращал их в бегство и предавал стыду тех, кто ненавидит нас*. Тем самым Ты свидетельствовал об успехе в выступлениях против народов, противосто-

ящих Израилю". Много раз преследователи христианской Церкви и те, кто ненавидит ее, были постыжены силой истины (Деян.6:10).

II. Как правильно они использовали эти воспоминания и сейчас, и ранее, размышляя о великих делах, которые Бог сотворил ранее для их отцов.

1. Они приняли Бога как своего всемогущего Господа, поклявшись Ему в верности и доверившись Его защите (ст.5): "Боже, царь мой!" Псалмопевец говорит те же слова, что и в Псалме 73:12 от имени Церкви: "Боже, Царь мой от века". Бог как Царь дал законы для Своей Церкви, позаботился, чтобы у нее был мир и порядок, выступил на ее защиту, сражался за нее и защищал ее. Это Его царство в этом мире, оно должно подчиняться Ему и платить дань. Или же в этих стихах он говорит о себе: "Господи, Ты царь мой! К кому мне идти со своими просьбами, как не к Тебе? У Тебя я прошу благоволения не для себя, а для Церкви". Обратите внимание, что долг каждого человека – усовершенствовать свое личное предстояние у престола благодати и молиться о процветании и благополучии народа Божьего, как Моисей: "Если я приобрел благоволение в очах Твоих, то води народ Твой" (Исх.33:13).

2. Они всегда взвывали к Нему в молитве, прося избавить каждый раз, когда оказывались в затруднительном положении: "Даруй спасение Иакову". Отметьте (1) обширность их желания. Они молятся об избавлениях: не об одном, а о многих, чтобы Бог избавлял их столько раз, сколько необходимо, - об избавлении от каждой опасности. (2) Силу их веры в могущество Бога. Они не говорят "соверши избавления", а "даруй избавление", это означает, что Он совершает его легко и незамедлительно. "Изреки - и свершится" - такой была вера сотника, который сказал: "...скажи только слово, и выздоровеет слуга мой" (Мат.8:8). Это также означает, что Бог действует эффективно: "Повелевай, как имеющий власть, чьи приказы выполняются". Где слово царя, там власть, тем более это касается слова Царя царей.

3. Они доверились и ликовали в Нем. Они не считали, что своим спасением обязаны собственному мечу и луку (ст.4), и не надеялись, что их меч и лук спасет их в будущем (ст.7): "Ибо не на лук мой уповаю и не на военные приготовления, словно они могут быть полезны, если со мной нет Бога. Нет, с Тобою избодаем ногами врагов наших" (ст.6). Мы будем сражаться в Твоей силе, полагаясь только на нее, а не на количество или мужество наших армий. И, имея Тебя

на нашей стороне, мы не будем сомневаться в успехе наших попыток. *Во имя Твое* (благодаря Твоей мудрости, которая направляет нас, Твоей силе, которая укрепляет нас и совершают в нас работу, и благодаря Твоему обетованию, которое обещает нам успех) мы *попрем ногами восстающих на нас*".

4. Они сделали Бога своей радостью и хвалой (ст.9): "*О Боге похвалимся*; в Нем мы хвалимся и будем хвалиться всякий день и вовек". Когда их враги, такие как Сеннахирим и Рабсак, оскорблявший Езекию, хвалились своей силой и умением, в ответ им нечего было похвалиться, кроме как своим отношением к Богу и своей частью в Нем. И если Он был за них, то они могли с пренебрежением смотреть на весь мир. *Пусть хвалящийся хвалит о Господе* и навсегда исключит всякую другую хвалу. Пусть уповающий на Бога хвалит о Господе, ибо он знает, на кого упирается. *О Боге похвалимся всякий день*, ибо эта тема никогда не истощится. К тому же имя *Твое будем прославлять вовек*. Если в Его имени они имеют утешение, то пусть воздадут ему должную славу.

Стихи 10-17

В этих стихах народ Божий жалуется Ему на свое презренное и страдающее положение, в котором он оказался сейчас, пребываая во власти своих врагов и притеснителей. Их ситуация особенно отчаяна из-за того, что ныне они терпят поражение, в то время как привыкли всегда побеждать в сражениях со своими соседями, а также из-за того, что теперь поражены теми, кого раньше много раз побеждали и заставляли платить дань. Оттого, что они хвалились своим Богом с великим уверенностью на Его защиту и благословение (как это было ранее), их нынешнее отчаянное положение и бесчестие становилось более позорным. Давайте рассмотрим, на что они жаловались.

I. На недостаток привычных доказательств Божьего благоволения и на то, что Он оставил их (ст.10): "*Но ныне Ты отринул нас*; похоже, что Ты оставил нас и безразличен к нам. Ты не беспокоишься о нас и посрамил за то, что мы хвалились постоянством и неограниченностью Твоего благоволения. Наши войска, как всегда, выступают на битву, но вынуждены спасаться бегством. Мы не завоевываем новые земли, а теряем то, что приобрели, ибо Ты не выходишь с нами. В противном случае, куда бы наши войска ни повернули, им сопутствовал бы успех. Но все

происходит наоборот". Обратите внимание: оказавшись в угнетении, народ Божий считает, что Бог оставил и отвернулся от него, но это ошибка. *Неужели Бог отверг народ Свой? Никак* (Рим.11:1).

II. На то, что их враги нанесли им поражение на поле битвы (ст.11): "Ты обратил нас в бегство от врага". Похожими словами жаловался Иисус Навин, когда его войска были поражены при штурме Гая (Иис. Н.7:8): "Мы удручены и потеряли прежнее бесстрашие израильтян. Мы бежали и пали перед теми, кто раньше падал перед нами. А затем ненавидящие нас разграбили наш лагерь и нашу страну; они мародерствовали и считали своим все, что только можно было взять в руку. Попытки сбросить игу Вавилона оказались безуспешными, и из-за них мы потеряли завоеванные земли".

III. На то, что они были преданы мечу и оказались в плену (ст.12): "Ты отдал нас, как овец, на съедение". Враги задумываются об убийстве израильтянина не больше, чем об убийстве овцы. Более того, как мясник, они торгают нами, тем самым доставляя себе удовольствие, подобно голодному человеку, который выбирает себе пищу. И мы вынуждены идти покорно, почти не оказывая сопротивления, как агнец идет на бойню. Многие из нас убиты, а остаток рассеян среди язычников, которые из злобы постоянно обижают нас, а мы подвергаемся опасности последовать их беззаконию". Израильтяне смотрели на себя, как на купленных и проданных, и предъявляли это Богу, говоря: "Ты продал народ Твой", хотя должны были приписывать все беды собственным грехам. *Вы проданы за грехи ваши* (Ис.50:1). Тем не менее они поступали правильно, смотря дальше инструментов, причинивших им бедствия, и взирали на Бога, так как знали, что самые могущественные враги не имели бы над ними власти, если бы не было дано им свыше. Они осознавали, что Бог предал их в руки нечестивых в той же мере, как проданный человек передается покупателю. В русском синодальном переводе Библии мы читаем: "Без выгоды Ты продал народ Твой и не возвысил цены его. Ты продал его не на аукционе, когда покупает тот, кто больше платит, а в спешке первому, кто попросил об этом. Каждый по своему желанию может иметь их". Или мы читаем в английском переводе: "Ты не увеличил Своего богатства их ценой". Эти слова подразумевают, что они терпеливонесли бы свои страдания, если бы были уверены, что это способствует славе Бога и

что своими страданиями они в какой-то степени послужат Его интересам. На самом деле все было наоборот: бесчестье Израиля стало бесчестием для Бога, поэтому, продавая их, Он не добавил себе славы, а скопреем тем самым потерял ее (см.Ис.52:5; Иез.36:20).

IV. На то, что к ним относились с презрением, и они были покрыты бесчестием. В этом они также признавали Божью руку: "Ты отдал нас на поношение; Ты обрушил на нас бедствия, которые приводят к поношению, и Ты позволил, чтобы злобные языки наших врагов смеялись над нами". Они жалуются, (1) что над ними смеются и издеваются, что на них смотрят как на самый презренный народ под солнцем. Их беды обратились для них поруганием, и поэтому над ними смеялись. (2) На своих соседей, которые больше всех оскорбляли их и от которых нельзя было удалиться (ст.14). (3) Что языческие народы, которых не касалось благополучие Израиля и заветы обетований, сделали из них притчу, кивали головами в их сторону и радовались их падению (ст.15). (4) На постоянное бесчестье со стороны врагов (ст.16): "Всякий день посрамление мое предо мною". Церковь в общем и псалмопевец в частности постоянно страдали от насмешек и оскорблений. В адрес побежденных все кричат: "Кончайте с ними!" (5) Что все это было очень печально, и происшедшие события потрясли его: "Стыд покрывает лицо мое". Он стыдился греха, а еще больше бесчестья, причиненного им Богу, и поэтому стыд был святой. (6) Что это отразилось на самом Боге. Оскорблении врагов и мстителей, прозвучавшие в их адрес, были направлены и против Бога (ст.17, см. 4 Цар.19:3). Поэтому у них был основательный повод верить, что Бог вступится за них. Как нет оскорблений более тяжелого для благородного и искреннего человека, чем клевета в его адрес, так и нет ничего более грустного для святой благодатной души, чем хула и бесчестье Бога.

Стихи 18-27

В этих стихах народ Божий, испытывая притеснения и страдания, обращается к Богу с вопросом: "Куда еще им идти?"

I. Взываая, они говорят о собственной непорочности, судить о которой может лишь один непогрешимый Судья и за которую лишь Он вознаградит. Они призывают Бога свидетельствовать о двух вещах:

1. Что хотя они и страдали от этих бедствий, но остались близки к Нему и верны

своему долгу (ст.17): “*Все это пришло на нас, но как бы ужасно ни было наше положение, мы не забыли Тебя, не изгнали мысли о Тебе и не прекратили поклонение Тебе. И хотя мы не можем отрицать, что вели себя безрассудно, но в то же время мы не нарушили завета Твоего, не отказались от Тебя и не поклонились чужим богам. Хотя идолопоклонники завоевали нас, в наших умах не зародилось ни одной положительной мысли об их идолах и идолопоклонниках. Хотя похоже, что Ты оставил нас и удалился, но мы не оставили Тебя*”. Беды, которые уже долго преследовали их, были очень жестокими: “*Ты сокрушил нас в земле драконов, среди людей жестоких, лютых и свирепых, как драконы. Ты покрыл нас тенью смертною*, то есть мы пребываем в глубокой депрессии и осознаем близость смерти. Нас погрузили во тьму и похоронили живыми; и это Ты сокрушил и покрыл нас (ст.20). В то же время в нас не зародилась ни одна жестокая мысль о Тебе, и мы не помышляли о том, чтобы оставить Твоё служение. Хотя Ты убиваешь нас, мы продолжаем уповать на Тебя. Не отступило назад сердце наше. Мы не изменили тайно свою привязанность к Тебе, и наши стопы не уклонились от пути Твоего, по которому Ты велел нам идти: ни от религиозного поклонения, ни от благочестивой жизни (ст.19)”. Когда сердца отступают, то стопы вскоре тоже уклоняются, ибо только злое сердце неверия склоняет удаляться от Бога. Отметьте, что нам легче справляться с нынешними бедами, как бы тягостны они ни были, если мы твердо держимся своей непорочности. Пока трудности не влекут нас прочь от долга перед Богом, мы не должны допускать, чтобы они влекли нас от утешений в Боге, ибо Он не оставит нас, если мы не оставим Его. Для доказательства своей непорочности они призывают свидетельствовать всееведение Бога, что является в такой же степени утешением для правых сердцем, как и ужасом для лицемеров (ст.21,22): “*Если бы мы забыли имя Бога нашего, представив, что Он забыл нас, или в отчаянии простерли руки наши к богу чужому, ожидая от него помощи, то не взыскал ли бы сего Бог?* Разве не знает Он полнее и отчетливее нас, чего мы усердно ищем и о чем больше всего заботимся? Разве не будет Он нас судить и не призовет к ответу за это?” Сердце человека грешит, когда он забывает о Боге и протягивает руку к чужому Богу. Этот грех всегда был тайным (Иез. 8:12). Но сердечные и тайные грехи известны Богу, и за них придется ответить, ибо Бог

знает тайны сердца. Поэтому Господь является верным Судьей слов и поступков.

2. Они страдали, так как были близки Богу и верны своему долгу (ст.23): “*…за Тебя умерщвляют нас всякий день*”, так как мы принадлежим Тебе,носим Твоё имя, призываляем его и отказываемся поклоняться чужим богам”. В этих стихах Дух пророчества ссылается на тех, кто пострадал и даже принял смерть за свидетельство о Христе (Рим.8:36). Так много людей было убито и подверглось долгой мучительной смерти, что враги убивали их всякий день. Чаще всего это связывали с тем, что когда человек становился христианином, то он считал себя *овцой, обреченной на заклание*.

II. Они обращаются с прошением, ссылаясь на нынешние бедствия, чтобы Бог в должное время послал им избавление. (1) Их просьба очень настойчива: “*Восстань, пробудись (ст.24)! Восстань на помощь нам и избавь нас (ст.27); воздвигни силу Твою, и приди спасти нас (Пс.79:3)*”. Ранее они жаловались, что Бог продал их (ст.13), а здесь молятся, чтобы Бог искупил их, ибо Господь никогда не взыскивает, взывают лишь к Нему. Если Он продает нас, то никто другой не сможет выкупить; та рука, которая ранит, исцеляет, а та, которая поражает, перевязывает (Ос.6:1). Раньше они жаловались: “*…Ты отринул нас*” (ст.10), а теперь молятся: “*…не отринь навсегда, не оставляй нас навсегда*” (ст.24). (2) Они уговаривают очень трогательно: “*…что спиши, Господи?*” (ст.24). Бог не дает Израилю возможности ни заснуть, ни вздренуть, но если Он немедленно не даст избавление Своему народу, они начнут полагать, что Он спит. Это сказано в переносном смысле, как и в Псалме 77:65: “*Как бы от сна, воспрянул Господь, как бы исполин…*” Но эти слова также можно отнести ко Христу (Мат.8:24): Он спал, когда ученики боролись со штормом, и они разбудили Его, говоря: “*Господи! спаси нас, погибаем*”. “*Для чего скрываешь лицо Твое, неужели, чтобы мы не могли видеть Тебя и свет лица Твоего?*” Или: “*…неужели для того, чтобы не видеть нас и нашу скорбь?* Ты забыл о наших страданиях и нашем угнетении, ибо все это продолжается, и мы не видим, как можно избавить нас”. И (3) их просьбы очень правильны: они не ссылаются на собственные заслуги и праведность, хотя и имеют свидетельство совести о собственной непорочности, а выражают просьбу словами бедного грешника. [1] Они говорят о своем бедственном положении, из-за чего становятся подходящим объектом для боже-

ственного сострадания (ст.26): “Ибо душа наша унижена до праха скорбью и страхом. Мы стали похожи на ползающих, самых презираемых тварей. Утроба наша прильнула к земле. Мы не можем приподнять себя. Мы не можем ни оживить свой угасающий дух, ни восстановить себя из этого печального униженного положения. Мы лежим распростертые, представленные на попранье каждому оскорбляющему противнику”. [2] Они просят у Бога милости: “Избавь нас ради милости Твоей. Мы полагаемся на Твое милосердие, которое является славой имени Твоего (Исх.34:6), и на те несомненные милости Давида, которые по завету передаются всему его духовному потомству”.

ПСАЛОМ 44

Этот псалом является ярким пророчеством Царя Мессии. Это евангельский псалом, и указывает только на Христа, как на Жениха, который пришел к Церкви, как к невесте, чтобы жениться и, как царь, править в ней и для нее. Возможно, именно на этот псалом ссылается наш Спаситель, когда не раз сравнивает Царство Небесное с торжественной брачной церемонией царского сына (Мат.22:2; 25:1). У нас нет повода думать, что в нем содержится ссылка на свадьбу Соломона с дочерью фараона. Если бы я предполагал, что этот псалом ссылается на что-либо другое, а не на таинственный союз между Христом и Его Церковью, то скорее счел бы, что имеется в виду одна из свадеб Давида, ибо именно он был мужем войны, похожим на жениха, описанного здесь, каковым Соломон не являлся. Но я считаю, что здесь подразумевается лишь Иисус Христос; именно о Нем, а не о ком-то другом, здесь говорит пророк, и к Нему (ст.7,8), а не к кому-либо другому, относятся слова, повторенные в Новом Завете (Евр.1:8). Предисловие говорит о превосходном отличии этой песни (ст.2). Псалом сообщает (I) о Женихе царского происхождения – о Христе. (1) О чудесных превосходствах этой личности (ст.3). (2) О славе Его побед (ст.4-6). (3) О праведности Его правления (ст.7,8). (4) О блестящем виде Его двора (ст.9,10). (II) О царской невесте – Церкви. (1) Получено ее согласие (ст.11,12). (2) Торжественная брачная церемония (ст.13-16). (3) Потомство этого брака (ст.17,18). Воспевая этот псалом, наши сердца должны исполниться высокими мыслями о Христе; мы должны полностью подчиниться и удовлетвориться Его правлением и иметь искреннее желание расширить и хранить Его Церковь в этом мире.

Начальнику хора. На Шошане. Для сынов Кореевых. Учение. Песнь любви.

Стихи 2-6

Некоторые считают, что слово “шошан” означает шестиструнный инструмент. Другие полагают, что под ним подразумеваются лилии или розы, которыми, вместе с дру-

гими цветами, был усыпан пол во время брачной церемонии. Тогда оно вполне применимо ко Христу, который называет себя нарциссом Саронским (розой Саронской в английском переводе) и лилией долин (Песн. П.2:1). Это песнь любви, посвященная святой любви между Христом и Его Церковью. Это песня возлюбленных дев, спутниц невесты (ст.15), которые готовы петь ее. Группа девственников, которые идут вслед за Агнцем на гору Сион, поют новую песнь (Отк. 14:3,4).

I. Вступление (ст.2) говорит (1) о достоинствах Личности, которой посвящена песнь. Это слово *благое*; и очень жаль, что такое волнующее искусство, как поэзия, иногда употребляется для прославления недостойных объектов. Она о Царе, Царе Иисусе, Его Царстве и правлении. Обратите внимание: тот, кто говорит о Христе, говорит слова благие, и нет более благородного, заслуживающего подражания, полезного, эффективного и подходящего занятия для нас. Стыдно, что эти слова благие больше не являются сущностью наших разговоров. (2) О превосходстве правления. Эта песнь является исповеданием сердца о Христе и Его Церкви через уста веры. [1] Тема была хорошо продумана, как она того и заслуживает. Псалмопевец говорит: “Излилось из сердца моего слово *благое*”, что, возможно, подразумевает Дух пророчества, который продиктовал этот псалом Давиду, - тот Дух Христов, который был в пророках (1 Пет.1:11). Но эти слова также можно отнести к его благочестивым размышлениям и чувствам его сердца, от избытка которых говорили уста. Все наши помышления о Христе должны сопровождаться серьезностью, концентрацией мыслей и гореть святой любовью, особенно когда мы говорим об этом. Мы лучше всего говорим о Христе и божественных благах, когда говорим от сердца, которое согрето и взволновано. Мы не должны торопиться, говоря о Христе, а заранее взвешивать то, что собираемся сказать, чтобы не совершить ошибку (см. Еккл.5:2). [2] Очень хорошее выражение: “..я говорю: песнь моя о Царе”. Псалмопевец выражает себя (а) со всей возможной ясностью, как человек, который понял и был взволнован тем, о чем говорит. Он не говорит: “Я буду говорить о том, что слышал от других”, то есть механически передавать чьи-то слова; его слова означают: “я буду говорить о вещах, которые сам изучал”. Обратите внимание: мы должны возвещать другим, что Бог совершает работу в наших душах, и что именно Он

совершает это в них (Пс.65:16). (б) Со всей возможной радостью, свободой и беглостью: “...язык мой — трость скорописца, в каждом слове он направляется моим сердцем, как трость — писцом”. Мы называем пророков сочинителями Писания, в то время как в действительности они были лишь тростью скорописца. Язык самого искусного спорщика, как и самого красноречивого оратора, является лишь ручкой, которой Бог пишет, что Ему угодно. Зачем же нам враждовать с ручкой, написавшей неприятные вещи в наш адрес, или идолизировать ручку, если она написала положительный отзыв? Давид не только говорил, но и написал то, что думал о Христе, чтобы распространить весть о Нем дальше и чтобы она жила дольше. Его язык был похож на перо писателя, который готов писать и ничему не даст ускользнуть. Когда сердце изливает добрые слова, то очень жаль, если язык не готов, как трость скорописца, оставить запись.

II. В этих стихах представлен Господь Иисус:

1. Как самая красивая и дружелюбная личность. Это — брачная песнь, и поэтому необыкновенные превосходства Христа сравниваются с красотой царского жениха (ст.3): “Ты прекраснее сынов человеческих; любого из них”. Вначале (ст.2) псалмопевец собирается говорить о Царе, но затем сразу обращается к Нему. Тому, кто восхищается и любит Христа, нравится приходить к Нему и разговаривать с Ним. Так же и мы должны исповедовать свою веру: показывать, что мы видим Его красоту, демонстрировать свою любовь и то, что нам это нравится: “Ты прекраснее сынов человеческих”. Отметьте, что Иисус Христос и для себя, и для всех верующих самый прекрасный и дружелюбный из всех детей человеческих. Красота Господа Иисуса как Бога и Посредника намного превосходит человеческую природу в общем и тех детей человеческих, которые в наивысшей степени наделены дружелюбием и превосходствами. Во Христе более, чем в каком-либо другом творении, присутствует все необходимое, чтобы зажечь нашу любовь. Наш Возлюбленный превосходит любого другого. Красоты этого нижнего мира и его очарование представляют собой опасность и могут увлечь наши сердца от Христа, поэтому мы должны понимать, как сильно Он их превосходит и насколько более Он достоин нашей любви.

2. Как великий Любимец небес. Он прекраснее сынов человеческих, ибо Бог для Него совершил больше, чем для любого сына

человеческого. Вся Его милость, проявляемая к сынам человеческим, совершается лишь ради Него, проходит через Его руки и Его уста. (1) Он имеет благодать, и имеет ее для нас. Благодать излилась из уст Твоих. Благодаря Его Слову, Его обетованию, Его Евангелию добрая воля Бога стала известна нам, а добрый труд Господа начался и продолжается в нас. От Бога Он принял всю благодать и все дары, которые были необходимы, чтобы Он мог совершить свою задачу, быть Посредником и чтобы от Его полноты мы могли принять (Иоан.1:16). И благодать, и дары были излиты не только в Его сердце для собственного укрепления и ободрения, но и в Его уста, чтобы словами Его уст в общем и поцелуем уст для определенных верующих Он мог передать святость и утешение. Из этой благодати, излитой в Его уста, происходят все милостивые слова, которыми мы все восхищаемся (Лук.4:22). В Его уста излилось Евангелие благодати, которое было сначала проповедано Господом, и от Него мы приняли его. Он имеет слова вечной жизни. Дух пророчества вложен в уста Твои. (2) Он имел благословение, и имел его для нас. “Так как Ты являешься самым доверительным лицом божественной благодати для использования и пользы сынов человеческих, посему благословил Тебя Бог на веки. Он сделал Тебя вечным благословением, и поэтому в Тебе благословятся все народы земли”. Там, где Бог дает благодать, Он дает и Свое благословение. В Иисусе Христе мы благословлены духовными благословениями (Еф.1:3).

3. Как Победитель над всеми Своими врагами. Царский жених — муж войны, и брачные церемонии не освобождают Его от участия в сражении, что было позволено по закону (Втор.24:5). Более того, Он пришел на поле битвы, чтобы спасти Свою супругу из плена с помощью меча, чтобы завоевать ее, выступить на ее стороне, а затем жениться на ней. В этих стихах нам представлены:

(1) Его приготовления к войне (ст.4): “Препояшив Себя по бедру мечом Твоим, Сильный! Слово Божье — это меч Духа. Благодаря обетованиям этого Слова и благодати, содержащейся в них, души обретают желание подчиниться Иисусу Христу и стать Его верными слугами. Благодаря угрозам этого Слова и судам, совершающимся в соответствии с ними, тот, кто противостоит воле Божьей, в должное время будет сокрушен и погибнет. Благодаря Евангелию Христа многие иудеи и язычники обратились, а израильская нация была истреблена, в соответствии

с пророчеством, за ее неумолимую враждебность к нему; и язычество было в значительной степени уничтожено. Упоминаемый здесь меч, которым Христос препоясал себя по бедру, является тем же мечом, который *из уст же Его исходит* (Отк.19:15). Когда Евангелие было послано и проповедано всем народам, тогда наш Иисус Христос препоясал Себя по бедру мечом Своим.

(2) Его военный поход и участие в святой войне. Он выступает *славою Свою и красотою Свою* как великий царь, который занимает поле изобилием помпезности и великолепия – со Своим мечом, славой и величием. В Своем Евангелии Иисус предстает необыкновенно величественным и совершенным, ярким и благословенным в почестях и величии, которые возложены на Него Отцом. И в Своей личности, и в Своем Евангелии Христос не имел никакой внешней славы или величия – ничего, что могло бы очаровать людей (ибо Он не имел ни вида, ни величия), что могло бы вызвать у людей благоговение, ибо Он принял образ раба. Это была Его духовная слава и духовное величие. В словах “*кто будет веровать, спасен будет*” так много благодати и, следовательно, славы, как в словах “*кто не будет веровать, осужден будет*” – ужаса и, следовательно, величия, и мы можем на полном основании говорить, что на колеснице Евангелия, итогом которого являются эти слова, Иисус Христос восседает в славе и величии. *В сем украшении Твоем поспеши* (ст.5). *Поспеши, воссядь на колесницу*. Здесь подразумевается обетование Его Отца о том, что воля Господня благоуспешно будет исполняться рукою Его и что Он с сильными будет делять добычу в награду за Свои страдания. Тот, кому Бог говорит: “*Будь благоуспешен*”, не может быть неуспешным (Ис.53:10-12). Эти слова также подразумевают добрые желания Его друзей, которые молятся, чтобы Он процветал, обращая к Себе души и разрушая все силы тьмы, восстающие против Него. “*Да приидет Царство Твое; продолжай и будь успешен*”.

(3) Славный повод, по которому Он выступает: *ради истины и кротости и правды*, которые почти не наблюдались среди людей и для восстановления и спасения которых пришел Христос. [1] Евангелие само по себе – это *истина, кротость и правда*. Оно повелевает силой истины и правды, ибо христианство бесспорно обладает всем этим, но в то же время оно должно быть продвинуто кротостью и снисхождением (1 Кор.4:12,13; 2 Тим.2:25). [2] В нем представлен Христос

во всей *истине, кротости и праведности*, которые являются Его славой и величием и благодаря которым Он будет успешен. Люди веруют в Него, потому что Он есть истина; учатся у Него, потому что Он кроток (Мат. 11:29), а снисхождение Христа имеет огромную силу (2 Кор.10:1). Люди подчиняются Ему, так как Он праведен и правит справедливо. [3] Евангелие, завоевывая сердца людей, утверждает в них *истину, кротость и праведность*, исправляет их ошибки светом истины, контролирует их страсти силой кротости и управляет их сердцами и жизнью законами праведности. Христос пришел, утвердив Свое царство среди людей, чтобы восстановить эти совершенства в вырождающемся мире и поддержать дело тех справедливых и верных Ему правителей, которые по ошибке, из злобности и беззакония были низложены.

(4) Успешность Его предприятия: “*Десница Твоя покажет Тебе дивные дела*. Ты ощущишь чудесную божественную силу, сопутствующую Твоему Евангелию; она сделает победоносным Твое выступление, результаты которого всех удивят”. [1] Чтобы обратить к Нему души и изменить их, необходимо совершить необычные дела: необходимо пронзить сердце, поразить совесть, а страх перед Господом должен проложить путь для Его утешений. Это совершается десницей Христа. Утешитель должен совершать Свое дело (Иоан.16:8). [2] Чтобы одержать победу над вратами ада и его пристешниками, чтобы уничтожить иудаизм и язычество, должны совершиться дивные дела, видя которые люди будут издыхать от страха (Лук.21:26), а *вельможи и тысяче начальники* призовут, говоря *горам и камням: падите на нас* (Отк.6:15,16). Следующий стих описывает эти ужасы (ст.6): “*Остры стрелы Твои, они — в сердце врагов Царя*”. *Во-первых*, тот, кто по своей природе был врагом, поражен таким способом, чтобы его можно было подчинить и примирить с Богом. Обличения подобны острым стрелам, выпущенным из лука; они прикрепляются к сердцу и заставляют людей пасть перед Христом, подчиняясь Его законам и Его правлению; *и том, кто упадет на этот камень, разобьется* (Мат.21:44). *Во-вторых*, если человек, пораженный таким образом, погибает, испытывая вражду, то он гибнет. Стрелы ужасов Божьих остры и прочно сидят в его сердце, поэтому он падает, чтобы стать подножием Его ног (Пс.109:1). А те, которые не подчинились Его царствованию, будут приведены и убиты перед Ним (Лук.

19:27). Тот, кто не подчинится Еgo золотому скипетру, будет разбит на кусочки Его железным жезлом.

Стихи 7-10

В этих стихах нам представлен царский жених, который восседает на престоле и с великолепием вершит суд при дворе.

I. Он восседает на престоле и судит. Бог Отец говорит Сыну: “*Престол Твой, Боже, вовек*”, что следует из Послания к Евреям 1:8,9, где этот стих процитирован, чтобы показать, что Иисус – Бог, и *Его имя выше имени ангелов*. Посредник является Богом, в противном случае Он не смог бы совершить служение Посредника и не был бы достоин носить венец Посредника. Относительно Его царствования отметьте (1) его вечность. Оно дается *вовек*. Оно будет продолжаться на земле на протяжении всех веков, несмотря на противостояние врат ада, а благословенные плоды и последствия его будут длиться, пока пребудут дни небесные, и будут бежать параллельно вечности. Возможно даже, что слава Иисупителя и блаженство искупленных будут пребывать в постоянной бесконечной прогрессии, ибо Писание говорит, что не только Его царствованию, но и *умножению владычества Его и мира нет предела* (Ис.9:7). Даже когда Он предаст Царство Богу и Отцу (1 Кор.15:24), престол Иисупителя не упразднится. (2) Его справедливость. “*Жезл царства Твоего, то есть администрация Твоего царствования, - жезл правоты*”, она в точности соответствует вечной воле Божьей, которая является вечным правилом и основанием для добра и зла. Что бы ни делал Христос, Он никогда не причиняет зла Своим подчиненным, а возмещает тем, с кем поступили несправедливо. Он *возлюбил правду и возненавидел беззаконие* (ст.8). Ему нравится поступать праведно, и он ненавидит зло. Он любит тех, которые праведны в своих поступках, и ненавидит беззаконников. Благодаря святости Его жизни, Его смерти и великому замыслу Его Евангелия открылось то, что Он любит праведность, ибо Своим примером, удовлетворением и Своими заповедями Христос принес вечную правду, а в Его страданиях проявилось то, что Он ненавидит беззаконие, ибо никогда ненависть Бога ко греху не была так заметна. (3) Его утверждение и возвышение. “*Посему помазал Тебя, Боже, Бог Твой* (Христос как Посредник, как Посланник Господа и Глава тех, кто вступил в завет с Ним называет Бога *Своим Богом*, Иоан.20:17), *елеем радости*. *Посему*, то есть [1] для того,

чтобы совершалось это праведное царство Твое, Бог дал Тебе все необходимое для совершения этой задачи – Свой Дух и божественное помазание”. “*Дух Господа Бога на Мне, ибо Господь помазал Меня*” (Ис.61:1). Бог дает все необходимое, чтобы исполнить дело, для которого предназначил Его (Ис. 11:2). Дух назван *елеем радости* из-за наслаждения, которым был исполнен Христос, выполняя Свою задачу. Он был помазан Духом *более соучастников Своих*, более всех помазанных священников и царей. [2] “В возмещение всех трудов и страданий, которые Ты претерпел ради продвижения праведности и уничтожения греха, Бог помазал Тебя елеем радости, даровал Тебе все почести и радости превознесенного состояния”. *Бог превознес Его*, так как Он *смирил Себя* (Фил.2:8,9). Его помазание подразумевает силу и славу, к которой Он был превознесен. Иисус исполнился всеми достоинствами и получил всю власть Мессии. А Его помазание елеем радости означает, что Ему была предназначена радость (“*предлежала радость*”, Евр.12:2) и *пред лицом Отца* (Деян.2:28), и в успешности Его предприятия, на которое *Он будет смотреть с довольством* (Ис.53:11). Этим Он был помазан *более соучастников Своих*, более всех верующих, которые являются Его братьями и соучаствуют в помазании, – они по мере необходимости, а Он без меры. Апостол также доказывает превосходство Христа перед ангелами (Евр.1:4,9). Спасение святых – это радость ангелов (Лук.15:10), но еще большее радость Сына.

II. Он содержит Свой двор в великолепии и величественности. 1. Его государственные одежды, в которых Он появляется, привлекают внимание не только своим великолепием, (что могло вызвать благовение у наблюдателя), но и своей красотой и благоуханием (ст.9): “*Все одежды Твои, как смирина и аloe и касия (елей радости*, которым был помазан Он сам и Его одежды)”. Здесь перечислены некоторые составляющие святого помазания, определенного Богом, которое не должно было употребляться в обычных случаях (Исх.30:23,24) и символизировало помазание Святого Духа, полученное Христом – великим Первосвященником нашего исповедания, на которое Писание ссылается в данном месте. Аромат этих благих помазаний, Его благодатей и утешений привлекает к Нему душу (Песн.П.1:3,4) и делает Его драгоценностью для верующих (1 Пет.2:7). 2. Его царские чертоги сделаны из *слоновой кости*, что в то время считалось

самым величественным. Так, в Писании мы читаем о доме из слоновой кости, сделанном Ахавом (3 Цар.22:39). Обители света на небесах являются дворцами из слоновой кости, где пребывают все радости Христа и верующих и где они будут пребывать в совершенстве до вечности, ибо это увеселяет Его и всех, кто находится с Ним, так как они войдут в радость своего Господина. 3. Красота Его двора сияет очень ярко. Во время публичных выходов при дворе, когда демонстрировалось богатство, ничто не способствовало этому в большей мере, чем великолепное одеяние женщин, на что ссылается стих 10. (1) В частности, верующие здесь сравниваются с женщинами при царском дворе, облаченными в богатую царскую одежду: “Дочери царей между почетными у Тебя, чей вид, манера поведения и одежда, как мы можем предположить, исходя из их родословной, превосходят всех остальных. Все истинные верующие рождены свыше, они – дети Царя царей. Каждый день они приходят к престолу Господа Иисуса со своими молитвами и хвалой - действительными почестями, и Ему приятно принимать их. Упоминание о царских дочерях среди благородных женщин или благочестивых девиц, подразумевает, что их отцы-цари платят Ему дань и считают, что каждый визит их дочерей к Нему является продвижением. (2) В целом Церковь, состоящая из этих особенных верующих, здесь сравнивается с самой царицей – супругой царя, которую Своим вечным заветом Он обручил себе. Она стоит одесную Еgo – рядом с Ним, облаченная в богатейшее одеяние, в *Офирском золоте*, в одежде, сотканной из золотых нитей, имеющей золотые цепочки и другие украшения из золота, и принимает от Него почести. Это невеста, жена Агнца, чьи благодати, являющиеся ее украшением, за их чистоту сравниваются с *виссоном чистым и светлым* (Отк.19:8), а за свое богатство – с золотом *Офирским*, ибо за свое искупление мы обязаны поклоняться не тленным вещам, а *дрогоценной Крови Сына Божьего*.

Стихи 11-18

Эта последняя часть псалма посвящена царской невесте, стоящей одесную царского жениха. Бог, сказавший Сыну: “*Престол Твой, Боже, вовек*”, эти же слова сказал Церкви, которая благодаря бракосочетанию с Сыном здесь названа Его *дочерью*.

I. Он говорит ей об обязанностях, которые должны исполнять все, кто вступил во взаимоотношения с Господом Иисусом:

“*Поэтому слыши, дщерь, и смотри, и приклони ухо твое, подчинись требованиям брачного союза и склони свою волю покориться им*”. Именно таким образом Слово Божье приносит пользу. *Имеющий уши да слышит*, пусть слушает внимательно. Тот, кто слушает, пусть задумается и взвесит эти слова должным образом. А тот, кто задумается, пусть покорится силе, представшей перед ним. Что же от нее требуется?

1. Отвергнуть всех других.

(1) Так звучит изложенный здесь закон брачного союза: “...забудь народ твой и дом отца твоего согласно закону супружества. Не храни привязанности к ним и не стремись вернуться к ним. Гони подобные воспоминания (не только о дорогих тебе людях, но и о доме отца твоего, который дороже всего), которые могут склонить тебя оглянуться, как жену Лота, оглянувшуюся на Содом”. Когда Авраам, послушавшись Божьего призыва, оставил свою родную землю, то он *не имел в мыслях то отечество, из которого вышел*. Это демонстрирует, [1] как необходимо тем, кто обратился от иудаизма или язычества к вере во Христа, полностью избавиться от старой закваски и не привносить в свое христианское исповедание иудейские обряды или языческое идолопоклонство, так как в таком случае получится смешанная религия, как у самарян. [2] Как необходимо всем нам, отдавшим себя Иисусу Христу, возненавидеть отца и мать и все, что нам дорого в этом мире, то есть любить их меньше Христа, Его чести и нашей части в Нем (Лук.14:26).

(2) В этих стихах царской невестедается добрый совет - полностью оборвать свое прежнее родство. “*И возжелает Царь красоты твоей*”. Это подразумевает, что примесь ее прежних ритуалов и обычаяв - то ли иудейских, то ли языческих - запятнанет ее красоту, и она подвергнется риску лишиться любви царского жениха. А если она полностью преобразится соответственно его воле, то он будет доволен ею. Красота святости и Церкви, и отдельных верующих в глазах Бога имеет огромную ценность и привлекательность. О чем Он говорит: “*Это покой Мой на веки: здесь вселюсь, ибо Я возжелал его*”? Он с наслаждением ходит среди золотых светильников (Отк.2:1).

2. Она должна благоговеть перед ним, любить, почитать и повиноваться ему, *ибо Он Господь твой, и ты поклонишься Ему*. Церковь должна подчиняться Христу, как жена – мужу (Еф.5:24), называть его *Господином*, как Сара называла Авраама, и повиновать-

ся ему (1 Пет.3:6): не только подчиняться его владычеству, но и отдавать божественные почести. Мы должны поклоняться Христу как нашему Богу и Господу, ибо такова воля Божья, *дабы все чтили Сына, как чут Отца*. Более того, если мы так будем поступать, то это будет вменено нам как почтение, оказанное Отцу. Если мы исповедуем Христа Господом и оказываем Ему соответствующее уважение, то это совершается *в славу Бога Отца* (Фил.2:11).

II. Он говорит ей о почестях, предназначенных для нее.

1. Она будет иметь много придворных, и ей подарят дорогие подарки (ст.13): “*Дочь Тира* (этого прекрасного города) *будет с дарами*; каждая царская семья рядом с тобой пошлет представителя, чтобы искать твоего благоволения и понравиться тебе; и *богатейшие из народа*, чье богатство могло бы избавить их от зависимости перед царским двором, даже они будут искать твоего благоволения ради того, чьей женой ты являешься, чтобы через тебя стать его другом”. Даже притворщики-евреи, о которых говорят “*богат, как еврей*”, придут и поклонятся у ног Церкви в период Филадельфийской церкви и познают, что *Христос возлюбил тебя* (Отк.3:9). Когда язычники обращаются и начинают верить в Христа, то они присоединяются к Церкви и приходят с *приношениями* (2 Кор.8:5; Рим.15:16). Посвящая все, что они имеют, славе Христа и служению Его царства, они приходят с *приношениями*.

2. Она будет великолепна и высоко оценена в глазах всех (1) за ее личные качества, таланты, мудрость, которыми восхитится каждый человек (ст.14): “*Вся слава дщери Царя внутри*”. Обратите внимание: слава Церкви духовная, в этом заключается вся ее слава; это слава души, которая принадлежит человеку и является истинной славой в глазах Бога, - это залог вечной славы. Слава святых не открыта для плотского глаза. Как их жизнь, так и слава скрыты со Христом в Боге. Плотской человек не может знать ее, так как для этого необходимо духовное различение, но обладающий этим даром высоко ценит ее. Давайте рассмотрим, что представляет собой истинная слава, к которой мы должны стремиться. Это не та слава, которая побуждает нас хвалиться по плоти, а *сокровенный сердца человек в нетленной красоте* (1 Пет.3:4), которому *похвала не от людей, но от Бога* (Рим.2:29). (2) За ее богатое одеяние. Хотя вся ее слава, благодаря которой она так высоко оценена, внутри, тем

не менее и *одежда ее шита золотом*. Образ жизни христиан, который открывается миру, должен быть украшен добрыми делами, но не веселыми и кричащими, как красочный фейерверк, а ценными по своей сущности, как золото. Это одеяние должно быть правильным и тщательно подобранным, как вышивка золотом, которая совершается с особым старанием и вниманием.

3. Ее брачная церемония совершается торжественно и радостно (ст.15,16): “...*ведется она к Царю*” так же, как Господь Бог подвел женщину мужчине (Быт.2:22), что было прообразом таинственного брачного союза между Христом и Его Церковью. Ко Христу приходят лишь те, кого привел Отец, это Его задача; нет другого способа прийти к Царю (ст.15), кроме как *войти в чертог Царя* (ст.16).

(1) Здесь подразумеваются два способа, которыми супруга приводится ко Христу: [1] обращением душ к Иисусу, когда они вступают с Ним в брак, помолвленные, как чистые девы (2 Кор.11:2; Рим.7:4); [2] делая совершенным таинственное тело и прославляя всех святых в конце времен. *Невеста, жена Агнца*, полностью приготовится, когда все, кто был избран благодатью, будут созваны и призваны идти домой, когда все соберутся вместе у Христа (2 Фес.2:1). Тогда наступит брак Агнца (Отк.19:7; 21:2) и девы *выйдут навстречу жениху* (Мат.25:1). Тогда они *вступят в чертог Царя*, в обители небесные, чтобы быть навечно с Господом.

(2) Обратите внимание на почести, которые окружают царскую невесту. [1] Ее брачная одежда – она одета в *испещренную одежду*: праведность Христа и благодать Духа, которые искусно выработала в них божественная мудрость. [2] *Подруги невесты*, сопровождающие ее девы – те мудрые девы, которые имели масло в своих сосудах и в своих светильниках; это те, которые, соединившись с Церковью, прилепились к ней и последуют за ней на брачную церемонию. [3] Веселье, которое будет сопровождать празднование брака: “*она приводится с весельем и ликованием*”. Когда блудный сын вернулся домой к отцу, то решено было *радоваться и веселиться* (Лук.15:32); и когда настанет брак Агнца, то мы *возрадуемся и возвеселимся* (Отк.19:7) *в день бракосочетания его, в день, радостный для сердца его* (Песн.П.3:11).

4. Потомство этого брака будет прославленным (ст.17): “*Вместо отцов Твоих, будут сыновья Твои*”. Вместо ветхозаветной Церкви, структура которой устаревает и

близка к уничтожению (Евр.8:13), подобно отцам, которые скоро отойдут, придет новозаветная Церковь, языческая Церковь, которая привыкнет к Той самой маслине и будет питаться от ее корня и сока (Рим.11:17), потому что у оставленной гораздо более детей, нежели у имеющей мужа, и они более знамениты (Ис.54:1). Обетование Христу имеет то же значение: “*Он узрит потомство долговечное*” (Ис.53:10); и оно будет владельцествовать по всей земле; из каждого народа придут люди, чтобы подчиниться Христу, и таким образом они станут *царями и священниками Богу* (Отк.1:6). Или здесь подразумевается, что христианских царей будет намного больше, чем иудейских (те правили лишь в Ханаане, а эти – по всей земле), – отцов и матерей, питающих Церковь, которая груди царские сосать будет. Они – цари, созданные Христом, ибо *Им цари царствуют и повелители узаконивают правду*.

5. Хвала этого брака будет бесконечной в восхвалении царского жениха (ст.18): “*Сделаю имя Твое памятным*”. Его Отец дал Ему имя превыше всякого имени, и здесь Он обещает сделать его бесконечным, поддерживая преемственность служителей и христиан в каждом веке. Они будут нести Его имя, и оно будет пребывать вовек (Пс.71:17), так как будет вспоминаться каждым поколением. Этот порядок наследования не прекратится. “И так как во всех поколениях Твое имя будут помнить, посему народы будут славить Тебя во веки и веки”. Тот, кто помогает поддерживать честь Христа на земле, на небесах не только увидит Его славу, но разделит ее и будет вечно славить Его. С верой надеясь на бесконечное счастье в другом мире, давайте всегда помнить Христа как единственный путь, ведущий туда наше поколение. А имея уверенность в вечности царства Искупителя, давайте передавать память о Нем последующим поколениям, чтобы Его имя сохранилось вовек и было – как дни неба.

ПСАЛОМ 45

Этот псалом ободряет нас надеяться и уповать на Бога, Его силу, пророчество и милостивое присутствие со своей Церковью в наихудшие времена. Он направляет нас воздать Ему славу за то, что Господь уже сделал для нас и сделает в будущем. Возможно, псалом был написан по случаю побед, одержанных Давидом над соседними народами (2 Цар.8), и в честь покоя, дарованного Богом от всех окружающих его врагов. В этом псалме нас учат (I) утешаться в Боге, когда все вокруг выглядят мрачным и угрожающим (ст.2-6). (II) Слава Бога, вспоминать

великие дела, которые Он совершил для Своей Церкви, поразив ее врагов (ст.7-10). (III) Убеждать себя в том, что Бог, прославивший Свое собственное имя, прославит его вновь, – и утешать себя этой мыслью (ст.11,12). Воспевая этот псалом, мы можем применить его к своим духовным врагам и быть более чем победителями над ними, или же к гражданским врагам царства Христа в этом мире, их угрозам и оскорблением, прилагая усилия для сохранения святой уверенности и спокойствия разума в то время, когда они кажутся особенно непреодолимыми. О Лютере рассказывали, что когда он слышал какие-либо огорчительные новости, то обычно говорил: “*Попшли, воспоешь Псалом 45*”.

Начальнику хора для сынов Кореевых. На музыкальном орудии Аламоф. Песнь.

Стихи 2-6

Здесь на своем собственном примере псалмопевец учит нас:

I. Ликовать в Боге, радоваться родству с Ним и Его присутствию, особенно когда у нас есть свежие ощущения того, что Он вступается за нас (ст.2): “*Бог нам прибежище и сила*”. Мы увидели, что Он таков; Он решил быть таким и всегда будет таким. Нас преследуют? Бог – наше прибежище, куда мы можем бежать, быть в безопасности и считать себя таковыми на полном основании (Прит.18:10)? Нас окружили беды? Нам приходится работать и бороться с врагами? Бог – наша сила, которая поможет преодолеть эти трудности и сделает годными для служения и страданий. Своей благодатью Он даст нам сил, и на Нем мы можем твердо стоять. Мы в отчаянии? Он – наш помощник, готовый сделать для нас все необходимое, Он – *скорый помощник* (дословный перевод), который доказал эти Свои качества и на чьей помощи мы можем написать “*Probatum est – проверено*”, так как Христос назван “*испытанным камнем*” (Ис.28:16). Его можно назвать “*помощником, находящимся под рукой*”, которого не нужно искать, так как Он всегда рядом, или “*достаточной помощью*”, которая подходит для любого случая и острой необходимости. Но какой бы ни была ситуация, *Он – скорый помощник в бедах*. Человек не может желать лучшего помощника и никогда не сможет найти подобного ни в каком другом творении.

II. Ликовать над любыми опасностями: “*Бог нам сила и скорый помощник*. Он вседостаточный Бог, и *посему не убоимся*”. Тому, кто имеет святой благовестный страх Божий, не нужно бояться сил ада или земли. *Если Бог с нами, то кто против нас?* Кто причинит нам зло? Наш долг и наша привилегия – быть бесстрашными. Это до-

казательство нашей чистой совести, честного сердца, живой веры в Бога, Его провидение и обетование. "...Не убоимся, хотя бы поколебалась земля: даже если вся наша плотская уверенность исчезнет, а то, что должно поддерживать, грозится поглотить нас, как земля поглотила Корея (для сыновей которого этот псалом был написан и, как считают некоторые, ими же был написан)". Но если мы близки к Богу и Он на нашей стороне, то не должны бояться, и у нас нет повода для страха.

*Si fractus illabatur orbis,
Impavidum ferient ruinai – Hor.
Так пусть Юпитера ужасная рука
Раскатом грома разорвет небес
кольцо,
Чтобы внизу в скоплении миров
Бессстрашным он явился.*

Здесь обратите внимание, (1) какую угрозу представляет собой опасность. Мы предполагаем, что земля поколеблется и опрокинется в море; даже горы, самые крепкие и устойчивые части земли, окажутся погребенными в бездонном океане. Мы предполагаем, что море будет яростным и ревущим. Оно будет издавать ужасный шум, а его пенящиеся лавины обрушатся на берег с такой силой, что *потрясутся горы* (ст.4). Хотя царства и государства будут в смятении, втянуты в войны, терзаемы бунтами, а их власти – постоянными восстаниями, хотя их силы объединятся против Церкви и народа Божьего, поставив себе целью добиться их гибели и приблизившись к своей цели, в то же время мы не должны бояться, зная, что все эти беды для Церкви благополучно закончатся (см. Пс. 92:4). Если земля поколеблется, то повод бояться появится у тех, кто копил свои богатства на земле и чье сердце утверждено на ней, а не тот, кто складывал свои богатства на небесах и находитесь быть самым счастливым в тот день, когда земля и все дела на ней *сгорят*. Пусть трепещет при виде вздымающейся воды тот, кто строил свое упование на таких плавающих основаниях, а не тот, кто был приведен к *скале*, для них недосягаемой, и обрел на ней твердое основание. (2) Как хорошо организовано сопротивление этой опасности, то есть как хорошо охраняется Церковь и наше наследие. Это не обычный личный интерес, стремясь к которому мы прилагаем усилия. Нет, мы стремимся попасть в город Бога, в *святое жилище Всевышнего*. Наши сердца хотят попасть в ковчег Божий. И когда мы

задумаемся о том, что Бог позаботился об утешении и безопасности Своей Церкви, тогда увидим повод успокоить свои сердца и вознести их выше страха перед плохими новостями. В этих стихах говорится [1] о радости Церкви даже в самые трудные и печальные времена (ст.5): "*Речные потоки веселят град Божий*, даже когда рокочущие воды моря пугают его". Это ссылка на воды Силоама, которые *текут тихо у Иерусалима* (Ис.8:6,7). Они, не имея значительной глубины и ширины, в то же время использовались для защиты Иерусалима во время Езекии (Ис.22:10,11). Но это место также нужно понимать духовно: завет благодати – это река, потоками которой являются обетования; или же Дух благодати является рекой (Иоан.7:38,39), наполненной потоками, которые *веселят град Божий*. Слово Божье и постановления являются реками и потоками, которыми Господь радует святых в облачные и темные дни. Бог для Своей Церкви *вместо рек, вместо широких каналов* (Ис.33:21). Потоки, веселящие град Божий, не быстрые, а плавные, похожие на Силоам. Отметьте, что духовные утешения, передаваемые святым нежными, едва слышными звуками, которые приходят неприметным образом, достаточны, чтобы служить противовесом для самых громких и шумных угроз этого злобного, гневного мира. [2] Об организованности Церкви. Хотя земля и небеса поколеблются, в то же время *Бог посреди нее; она не поколеблется* (ст.6). Бог убедит Свою Церковь в Своем особом присутствии с ней и Своей заботе о ней; Его честь зиждется на ней; Он поставил в ней Свою скинию и взял обязательство защищать ее. Поэтому она не поколеблется. То есть (а) не разрушится и не поколеблется, как земля (ст.3). Церковь переживет мир и будет пребывать в блаженстве, а тот – лежать в руинах. Она *построена на скале, и врата ада не одолеют ее*. (б) Она не будет обеспокоена и испугана исходом событий. Если Бог за нас, если Бог с нами, то мы не должны пугаться самых неистовых выпадов против нас. (в) Несмотря на опасность, Церковь будет избавлена: *Бог поможет ей*, а тогда кто сможет причинить ей зло? Он поможет ей в бедах, чтобы она не ослабела; более того, чем больше ее будут огорчать, тем быстрее она будет умножаться. Он поможет ей в ее бедах *с раннего утра*, когда начинается день, то есть очень скоро, ибо Он – *скорый помощник* (ст.2). Он поможет в нужное время, когда кажется, что выхода нет и помощь особенно необходима. Некоторые верую-

щие могут применить это к себе: если Бог пребывает в наших сердцах и среди нас, если благодаря Своему слову Он живет в нас, то мы не поколеблемся и получим помощь. Поэтому давайте уповать и не бояться. Все хорошо и хорошо закончится.

Стихи 7-12

Эти стихи воздают славу Богу как Царю всех народов и Царю святых.

I. Как Царь народов, Он управляет миром Своей властью и провидением, а также направляет все дела сынов человеческих таким образом, чтобы они служили Его славе. Среди обитателей земли Он поступает согласно Своей воле, и никто не может сказать: “Что Ты делаешь?” (1) Господь сдерживает ярость и разбивает силы тех народов, которые противостоят Ему и Его интересам в мире (ст.7): “Восшумели народы, когда Давид занял престол, и утвердилось царство сына Давида” (ср. Пс.2:1,2). (2) Двинулись царства от негодования и восстали яростно и буйно, чтобы противостоять ему. Но Всевышний дал глас Свой, в огне негодования Своего сказал, и они подвиглись в другом смысле: они смущались, испугались, смешались, и все их мероприятия были разбиты. Растаяла земля под ними, и они не могли найти твердого основания. Их земные сердца дрогнули от страха и растаяли, как снег на солнце. Подобное таяние духа врага описано в Книге Судей 5:4,5 и Евангелии от Луки 21:25,26. (2) Когда Ему угодно достать Свой меч и дать ему поручение, Господь может сотворить великое опустошение среди народов и разорить землю (ст.9): “Придите и видите дела Господа”; за ними нужно наблюдать (Пс.65:5); они должны быть вожделены для нас (Пс.110:2). Все действия провидения нужно рассматривать как дела Господа, и в них нужно обращать внимание на Его отличительные черты и цели. Особенно отметьте, какие произвел Он опустошения на земле среди врагов Своей Церкви, которые сами хотели опустошить землю Израиля. Они составляли замыслы, чтобы погубить Церковь, но это произошло с ними самими. Война – это трагедия, которая полностью разрушает сцену, на которой она происходит. Давид воевал на земле врагов, и каким страшным разрушениям она подверглась! Города были сожжены, земли – разорены, целые армии мужчин убиты, и их тела кучами громоздились. Придите, посмотрите на результаты опустошительных судов – и замрите в страхе перед Богом. “Скажите Богу: как страшен Ты в делах

Твоих!” (Пс.65:3). Пусть все противящиеся Ему с ужасом посмотрят на них и знают, что та же чаша трепета будет передана в их руки. Пусть все боящиеся и уповающие на Него с удовольствием смотрят на них и не боятся самых грозных сил, выступающих против Церкви. Пусть враги собирают силы – все равно Господь сотрет препирающихся с Ним. (3) Когда Ему угодно вложить меч в ножны, Он прекращает войны с народами и венчает их миром (ст.10). И война, и мир зависят от Его слова и воли в той же мере, что бури и штиль на море (Пс.106:25,29). Он прекращает браны до края земли иногда из жалости к народам, чтобы у них было время передохнуть, если из-за длительной войны они выдохлись. Возможно, обе стороны устали от войны и хотят, чтобы она прекратилась; для мирного соглашения находятся уловки; воинственные правители снимаются, а на их место приходят миротворцы – и тогда в знак согласия разламывается лук, копье преломляется и превращается в садовый нож, меч разбивается и превращается в плужный лемех, а военные колесницы сжигаются, чтобы больше не было повода вернуться к ним. Или, скорее, это может означать, что Бог устроил перемирие, как и в прежние времена, из благоволения к Своему народу. Господь прекращает войны, которые были для них расплатой и задуманы для их уничтожения. Он разламывает вражеский лук, направленный против них. *Ни одно орудие, сделанное против тебя, не будет успешно* (Ис.54:17). Полная гибель Гога и Магога пророчески описана сжиганием их военного оружия (Иез.39:9,10), что подразумевает подобную совершенную безопасность и надежность длительного мира для Церкви и делает ненужным накапливание военного оружия для собственной защиты. Завершение длительной войны благоприятным исходом – это дело Господа, на что мы должны созерцать с благодарностью и удивлением.

II. Он является Царем святых, и мы должны признать, что велики и чудны дела Его (Отк.15:3). Он совершает и продолжит совершать великие дела:

1. Для Своей славы (ст.11): “Остановитесь и познайте, что Я – Бог”. (1) Пусть Его враги остановятся и больше не боятся, а познают, к собственному ужасу, что Он – Бог, который безмерно выше их, и они не смогут преодолеть Его. Поэтому пусть больше не свирепствуют, ибо все это напрасно и Живущий на небесах посмеется над ними. Несмотря на их бессильную злобу против

Его имени и чести, Он будет превознесен не только среди Своего народа, но и среди язычников. Он будет превознесен не только в Церкви, но и по всей земле. Люди будут утверждать себя, идти по собственному пути и поступать по воле своей. Но пусть знают, что Бог будет превознесен, Он будет идти Своим путем и творить Свою волю. Он прославит Свое имя. Чем бы они ни превозносились, Он - выше их и дал им понять это. (2) Пусть Его народ остановится. Пусть он успокоится, станет степенным и не трепещет более, а знает, к своему утешению, что только Господь есть Бог. Он, Бог, будет превознесен выше язычников. Пусть Он один для поддержания Своей чести исполнит Свои планы и поддержит Свои интересы в этом мире. Хотя мы будем огорчены, но давайте не падать духом, ибо мы уверены, что Бог будет превознесен, и эта мысль должна удовлетворить нас. Он совершил дело ради Своего великого имени, что бы ни случилось с нашими незначительными именами. Когда мы молимся: «*Отче! прославь имя Твое*», то должны проявить веру, чтобы получить ответ на ту же молитву, которой молился Сам Христос: «...и прославил и еще прославлю». Аминь, Господь, да будет так.

2. Для безопасности и защиты Своего народа. Он ликует в ст.11: «*буду превознесен*»; они ликуют в стихе 8 и 12. Это припев песни: «*Господь сил с нами*; Он на нашей стороне, Он принял нашу сторону, присутствует с нами и царствует над нами. *Заступник наш Бог Иакова*, к которому мы можем бежать, которому мы можем довериться и быть в безопасности». Пусть этому радуются все верующие. (1) С ними Бог, которому принадлежит вся сила, - *Господь сил с нами*. Бог есть Господь сил, так как Он владеет всеми творениями, которые названы *силами неба и земли* и находятся в Его полном распоряжении. Он использует их, как Ему угодно, как инструменты Его справедливости или Его милости. Этот всемогущий Господь с нами, Он на нашей стороне, Он действует с нами и пообещал никогда не оставлять нас. Силы могут быть направлены против нас, но мы не должны бояться их, раз Господь сил с нами. (2) Они по завету находятся под защитой Бога, который не только в состоянии помочь им, а Его честь и верность участают в помощи им. Он - Бог Иакова, не только Иакова как человека, а Иакова как народа; более того, Он - Бог всех молящихся людей, духовного семени борющегося Иакова. И Он является нашим защитником, в котором мы можем найти прибе-

жище и удовлетвориться; который Своим провидением охраняет наше благополучие, когда снаружи - сражения, а Своей благодатью усмиряет и утверждает наши мысли, когда внутри - страхи. Господь сил, Бог Иакова, был, есть и будет с нами. Он был, есть и будет нашим Заступником. В оригинале эти слова присутствуют, и мы можем к этому добавить *Selah*. Запомните эти слова и утешайтесь ими. Скажите: «*Если Бог за нас, то кто против нас?*»

ПСАЛОМ 46

Цель этого псалма – побудить нас и все народы прославить Бога. Данный псалом (I) учит нас, каким образом мы должны делать это, - публично, радостно и разумно (ст.2,7,8). (II) Предлагает нам темы для прославления: (1) величие Бога (ст.3); (2) Его всемогущество и повсеместное владычество (ст.3,8-10); (3) великие дела, которые Он совершил и еще совершил для Своего народа (ст.4-6). Многие считают, что этот псалом был написан по случаю внесения ковчега на гору Сион, на который, по-видимому, ссылается ст.6: «*Восшел Бог при восклицианиях...*», но в действительности он подразумевает более позднее событие – восхождение Христа на небесный Сион, после того как Он совершил Свое дело на земле и утвердил на земле Свое Царство, добровольными подданными которого стали язычники. Вспевая этот псалом, мы должны воздавать почести превознесенному Искупителю, радоваться Его превознесению и восхвалению, исповедовать, что Он есть Господь к славе Бога Отца.

Начальнику хора. Псалом для сынов Кореевых.

Стихи 2-5

Псалмопевец, чье сердце наполнено великими и благочестивыми мыслями о Боге, прилагает усилия, чтобы вовлечь всех окружающих в благословенное прославление, как человек, уверенный, что Бог достоин всех благословений и хвалы, и скорбящий из-за медлительности и бесполезности людей в этом служении. В этих стихах обратите внимание:

И К кому обращен призыв прославить Бога: «*Все народы, весь народ Израиля*», который находился в его подчинении и на его попечении. Поэтому, имея влияние на свой народ, Давид вовлекает его в прославление Бога. Что бы ни делали другие, а он и его дом, он и Его народ будут славить Господа. Или же эти слова можно понять так: «*Все народы земли...*» Тогда эти слова можно воспринять как пророчество об обращении язычников и приведении их в Церковь (см. Рим.15:11).

II. К чему они призываются: “*Воспещите руками* в доказательство своей радости и удовлетворения тем, что Бог сделал для вас. Проявите свое одобрение и восхищение тем, что Бог сделал в целом, и свое негодование к врагам славы Божьей (Иов.27:23). *Воспещите руками*, как человек, наполненный радостью, которую больше не может вместить. *Восхлакните Богу*, но не для того, чтобы заставить Его услышать (ибо Он не тут на ухо), а чтобы все окружающие услышали и узнали, как вы взволнованы делами Божьими. *Восхлакните гласом радости*, чтобы другие увидели, как вы ликуете в Господе, радуетесь Его силе и милости, и могли присоединиться к вашему ликованию”. Отметьте, что подобные проявления благочестия и благоговейных чувств некоторым могут показаться непристойными и безрассудными, но их не следует опрометчиво порицать или осуждать, тем более высмеивать, так как если они исходят от чистого сердца, то Бог примет силу чувств и простит слабость ее выражения.

III. Что предлагается в качестве темы для хвалы. (1) Бог, с которым мы имеем дело, страшен в Своем величии (ст.3): “*Господь Всевышний страшен*”. Он бесконечно выше самых благородных и великих творений. В Нем собраны совершенства, перед которыми мы все должны испытывать благоговение, в особенности перед Его силой, святыни и справедливостью. Перед этими качествами должны трепетать все противящиеся Ему. (2) Он Бог всемогущий и обладает абсолютной властью. Он – Царь, правящий в одиночестве, *Царь над всею землею*. Все творения Им созданы, Ему подчиняются, и поэтому Он – великий Царь, Царь царей. (3) Он особым образом заботится о Своем народе и его интересах. Так было и так будет. Для этого Он [1] даровал ему победы и успех (ст.4), подчинил народы и племена, стоявшие на пути Израиля (Пс.43:3) и нападавшие на него. Все это Бог совершил для Своего народа, насадив его в Ханаане, и продолжает совершать до нынешнего дня. Он безусловно продолжит совершать Свои дивные дела для них через Своего слугу Давида, который был успешен на всяком месте, куда бы ни обратилась его победная рука. Но здесь также приводится ссылка на Царство Мессии, которое должно утвердиться по всей земле, а не ограничиваться еврейской нацией. Иисус Христос подчинит язычников; Он приведет их, словно *овец*, *во двор* (такое значение имеет это слово), но не для заклания, а для сохранности. Он подчинит их

чувства и сделает *готовыми в день силы Своей*. Он подчинит себе их мысли, укротит отошедших в сторону под водительством *Великого Пастыря и Блюстителя душ ваших* (1 Пет.2:25). [2] Дал ему покой и место для поселения (ст.5): “Он избрал нам *наследие наше*. В наследие Израилю Он выбрал Ханаанскую землю. Это была та земля, которую Бог выбрал им в удел (см. Втор.32:8). Это оправдывает их владение этой землей и дает право на обладание. Это у��аждает их проживание на ней и делает его приятным. У них есть повод считать, что им выпал счастливый жребий, которым они должны быть довольны, так как Безграницкая Мудрость выбирала его для них. А установление на ней Божьего святилища сделало ее превосходной и благородной (Амос.6:8). Господь избрал такое великолепное наследие для Иакова, так как любил его (Втор.7:8). Давайте рассмотрим это в духовном плане. (а) Блаженство святых заключается в том, что сам Бог выбирал для них наследие, и это наследие благословленно, так как его избрал *Тот*, кто знает душу и может сделать ее счастливой. Господь избрал его так мудро, что Сам взял на себя обязанность быть наследием Своего народа (Пс.15:5), и Он хранит для них в другом мире наследие нетленное (1 Пет.1:4). В этом, безусловно, и заключалось превосходство Иакова, для которого Бог, благодаря Своей любви, подготовил такое блаженство, какого глаз не видит. (б) Это свидетельствует о вере и покорности святых Богу. Вот что говорит каждая благодатная душа: “Бог избрал наследие для меня; пусть Он назначит мой жребий, а я одобрю Его выбор; Он лучше меня знает, что мне полезно, и поэтому я буду следовать не своей воле, а Его решению”.

Стихи 6-10

В этих стихах очень настойчиво звучит требование прославить Бога и воспеть Ему хвалу. Мы настолько медлительны в исполнении этого долга, что нас необходимо подстегивать к нему заповедями и правилами. Поэтому стих 7 говорит: “*Пойте Богу нашему, пойте; пойте Царю нашему, пойте*”. Это необходимая и превосходная обязанность, исполнять которую мы должны как можно чаще и длительнее. Мы можем произносить одни и те же слова прославления вновь и вновь – и это не напрасное повторение, если каждый раз мы исполняем новыми чувствами. Разве не должен народ славить своего Бога (Дан.5:4)? Разве не должны подданые славить своего царя? Господь есть наш

Бог, наш Царь, и поэтому мы должны славить Его. Мы должны петь Ему хвалу, демонстрируя, что нам нравится славить Его, и мы не стыдимся этого. Но далее приписано обязательное правило (ст.8): "...пойте все разумно. *Maschil*". (1) "Разумно, то есть как люди, понимающие, почему, для чего они славят Бога и какое значение несет это служение". Евангельское правило звучит так: "...буду петь духом, буду петь и умом" (1 Кор.14:15). Мы должны издавать мелодию Господу не только сердцем (Еф.5:19), так как Бог принимает лишь то служение, в котором присутствует разум. (2) "С наставлением, как люди, желающие, чтобы другие также осознали прославленные совершенства Бога и научились прославлять Его". В этих стихах упоминаются три темы для нашей хвалы, каждая из которых имеет двойственный смысл:

I. Мы должны славить Бога восходя (ст.6): "*Восшел Бог при восхищаниях...*" Эти слова могут подразумевать: (1) вознесение ковчега на гору Сион совершалось торжественно, сам Давид танцевал перед ним, священники трубили в трубы, а за ними следовал народ с громкими возгласами. Этот ковчег был учрежденным доказательством Божьего присутствия с ними, поэтому, когда он по праву был внесен, можно было сказать, что Господь *восшел*. Когда из тьмы проступают Божьи постановления, чтобы их можно было использовать при гражданском управлении, то это является великим благоволением для любого народа, которое дает ему повод возрадоваться и поблагодарить за них. (2) Вознесение нашего Господа Иисуса на небеса, когда Он закончил Своё служение на земле (Деян.1:9). Тогда *восшел Бог при восхищаниях* как Царь, как победитель, как Тот, кто отнял силы у начальств и властей, а затем *пленил плен* (Пс.67:19). Он взошел как Посредник, чьим прообразом был ковчег и престол благодати, покрывавший его, и был внесен, подобно ковчегу, в самое святое место - *в самое небо* (Евр.9:24). Во время вознесения Христа мы не читаем ни о восхищаниях, ни о трубных звуках - все это присутствовало в вышнем мире и принадлежало сынам Божиим, которые тогда *восхищали от радости* (Иов.38:7). В следующий раз Он придет таким же образом, как ушел (Деян.1:11), и мы уверены, что это будет сопровождаться восхищаниями и трубным гласом.

II. Мы должны славить царствующего Бога (ст.8,9). Мы обязаны оказывать Ему почтение не только потому что Он - наш Царь; Он - Царь *всей земли* (ст.8). Он цар-

ствует над всеми земными царями, и поэтому со всех мест Ему должен возноситься фимиам хвалы. Это можно понимать (1) как царство Его пророчества. Бог как творец и Бог природы *воцарился над языческими народами*, располагая их и все их дела, как Ему угодно, хотя они не знают Его и не имеют к Нему никакого отношения. Он *восседел на святом престоле Своем*, который приготовил на небесах и откуда правит всем миром, даже язычниками, заставляя их служить Его целям. Здесь обратите внимание на неограниченность Божьего царствования: мы все рождаемся в зависимости от Него; истинный Бог, наш Бог царствует даже над язычниками, которые поклоняются иным богам, независимо от того, желают они этого или нет. Отметьте справедливость Его правления: Он восседает на святом престоле, откуда издает Свои приказы, предписания, совершает суды, которые не содеряжат в себе беззакония. (2) Как Царство Мессии. Иисус Христос - Бог, чей престол во веки и веки царствует над язычниками. Ему вверено управление царством пророчества, и Он утвердит царство Своей благодати в языческом мире, будет царствовать в сердцах миллионов людей, погрязших в язычестве (Еф.2:12,13). Об этом апостол говорит как о великой тайне, когда язычники станут сонаследниками (Еф.3:6). Христос *восседает на святом престоле Своем*; Его престол находится на небесах, где все служит для того, чтобы показать святость Бога и продвинуть святость среди детей человеческих.

III. Мы должны славить Бога как Владыку, которого почтывают *князья народов* (ст.10). Эти слова можно понять, (1) как собрание или общение представителей всех государств Израиля, глав и правительств различных колен, собранных на торжественном празднике или для урегулирования гражданских дел в государстве. Честь Израиля заключалась в том, что он был *народом Бога Авраамова*. Израильтяне были потомками Авраама и включены в завет; и благодарение Богу, что благословение Авраама распространялось на язычников (Гал.3:14). Их блаженство заключалось в том, что учрежденное правление - *князья из своих народов*, - были щитами земли. Государственная власть - это щит народа, и величайшая милость для любого народа - иметь этот щит, особенно когда князья народа *принадлежат Господу* и посвящены служить Ему и Его чести, ибо тогда Бог будет особо превознесен. Или же эти слова можно понять так: честь Бога состоит в том, что *щиты земли* принадлежат

Ему. Он учреждает государственную власть, которая своим управлением служит Его целям на этой земле, поворачивая сердца царей, как реки воды, куда Ему угодно. Израиль процветал, когда князья из его народа собирались вместе, чтобы обсудить общественное благополучие. Единогласие среди правителей народа содействовать миру является счастливым знамением, обещающим щедрые благословения. (2) Как призыв к язычникам войти в Церковь Христа и как пророчество о Мессии и том времени, когда цари земли и их народы объединятся в Церковь, принесут свою славу и силу в Новый Иерусалим, когда они все станут *народом Бога Авраамова*, которому было обещано, что он станет *отцом множества народов*. Добровольцы из народа (можно и так прочитать эти слова), так как то же самое слово используется в Пс.109:3: "...народ Твой готов...", так как собравшиеся у Христа пришли не по принуждению, а добровольно, чтобы принадлежать Ему. Когда *щиты земли* – знаки царского отличия (З Цар. 14:27,28) - подчинятся и будут отданы Иисусу (как ключи города преподносятся завоевателю или монарху), когда князья будут использовать свою силу, чтобы продвинуть интересы религии, тогда Христос будет пре-вознесен над ними.

ПСАЛОМ 47

Этот псалом, как и два предыдущих, является песней ликования. Некоторые считают, что он был написан по случаю победы Иосафата (2 Пар.20), другие – по случаю поражения Сеннахирима, когда его армия надолго осталась лежать у Иерусалима во времена Езекии. Но, насколько мне известно, он мог быть написан Давидом по случаю какой-либо его выдающейся победы, одержанной в то время, или поводом для его написания мог послужить любой подобный случай в последующее время. Он может быть применен также к славе евангельской Церкви, прообразом которой был Иерусалим, особенно когда придет время ей стать победоносной Церковью, *небесным Иерусалимом* (Евр.12:22), *вышним Иерусалимом* (Гал.4:26). В этом псалме Иерусалим прославляется (I) за его отношение к Богу (ст.2,3); (II) за заботу Бога о нем (ст.4); (III) за ужас, который он наводит на своих врагов (ст.5-8); (IV) за наслаждение, подаренное своим друзьям, которым приятно думать (1) о том, что Бог сделал, делает и будет делать для него (ст.4). (2) О благодатных открытиях, в которых Бог заявляет о Себе в этом святом городе (ст.10,11). (3) Об эффективных мерах предосторожности для его безопасности (ст.12-14). (4) О нашей уверенности в неограниченном сроке действия заката Бога с детьми Сиона (ст.15). Воспевая этот псалом, мы, являясь членами евангельской Церкви, должны осознавать важность собственной привиле-

гии, выражать и восхищаться собственной искренней доброй волей, направленной к ее интересам.

Песнь и псалом для сынов Кореевых.

Стихи 2-8

Псалмопевец собирается прославить Иерусалим и продемонстрировать великолепие этого города. Он начинает псалом с прославления Бога и Его величия (ст.2), а заканчивает хвалой Богу и Его милости (ст.15). Какой бы ни была тема нашей хвалы, Бог должен быть ее Альфой и Омегой, тем более все, что говорится к чести Церкви, должно способствовать чести Бога этой Церкви.

Что здесь сказано о чести Иерусалима:

I. Что он принадлежит Царю небес – это *град Бога нашего* (ст.2), который Он выбрал из всех городов Израиля, чтобы на нем написать Свое имя. О Сионе Господь отзывался лучше, чем о любом другом месте на земле: *"Это покой Мой на веки: здесь все-люсь, ибо Я возжелал его"* (Пс.131:13,14). Это *город великого Царя* (ст.3), Царя всей земли, которому было угодно особым образом заявить о Своем присутствии в нем. Наш Спаситель ссылается на эти слова, чтобы доказать, что клясться Иерусалимом – то же самое, что клясться самими Богом, *потому что он город великого Царя* (Мат. 5:35), который избрал это место для особого пребывания Своей благодати так же, как небеса – для Своей славы. 1. Он просвещен знанием Бога. *Ведом в Иудее Бог; у Израиля велико имя Его*, но особенно – в Иерусалиме – резиденции священников, чьи уста должны были поддерживать знание о Нем. В Иерусалиме *велик Господь* (ст.2), который в других местах уменьшен и незначителен. Счастливо то царство, город, семья, сердце, где Бог велик, занимает главное положение и господствует. *Бог в жилищах его ведом*, а там, где о Нем знают, Он – велик. Пренебрегает Богом лишь тот, кто не знает о Нем. 2. Этот город посвящен чести Бога, и поэтому его называют *святой город Его*, ибо на нем и на всем, что принадлежит ему, написано *«Святыня Господу»* (Зах.14:20,21). В этом заключается привилегия Церкви Христа – святого и особенного народа; Иерусалим, его прообраз, названный *святым городом* (Мат.27:53), безнравственный до того, как был возведен, но никогда после этого. 3. Это место предназначено для торжественного служения и поклонения Богу, там Он величественно прославляется: *“восхвален Господь во граде Бога нашего”* (ст.2). Об-

ратите внимание: чем четче мы открываем для себя Бога и Его величие, тем больше должны славить Его. Люди, со всех частей земли приносившие в Иерусалим свои дары, имели повод благодарить Бога не только за то, что Он разрешил им прийти к Нему, - Господь пообещал принять их и встретить с благословением; Он считает, что их служения славят и почитают Его. В этом Иерусалим является прообразом евангельской Церкви, ибо та небольшая часть хвалы, возносящаяся Богу с земли, исходит от Церкви на земле, которая на этом основании является Его скинией среди людей. 4. Этот город находится под Его особой защитой (ст.4): *“Бог в жилищах его ведом, как заступник, то есть Он согласился им быть, и именно к Нему, как к защитнику, обращаются поклоняющиеся. Будут уповать на Тебя знающие имя Твое и искать Тебя* (Пс.9:10). Бога, как Защитника, знают не только на улицах Иерусалима, но и во дворце. Великие мужи приходят к Нему, чтобы познать Его и попросить о помощи. Именно так религия должна расцветать в городе, если она царствует во дворце. 5. Учитывая все это, Иерусалим, в особенности гору Сион, на которой он был построен, все любили и восхищались - *прекрасная возвышенность, радость всей земли гора Сион* (ст.3). Если Безграничная Мудрость выбрала это место для святилища, то местоположение должно быть очень благоприятным. Особенно красивым это место делала святая гора, ибо в святости есть красота. Грех обезобразил нашу землю, и поэтому вполне справедливо этот кусочек земли, который был красив святостью, назвали *радостью всей земли*, то есть у всей земли был повод воздорваться, так как Бог здесь будет пребывать с человеком на земле. Гора Сион находилась на север от Иерусалима и укрывала город от холодных, промозглых северных ветров. Если же с севера ожидалась хорошая погода, то в ожидании ее люди смотрели в ту сторону.

II. Что цари земные боялись его. Бог был известен в их дворцах как поразительное прибежище, которое они имели в прошлом. Тем не менее (1) у них было слишком много поводов бояться своих врагов, так как *соились цари* (ст.5). Князья соседних государств объединились против Иерусалима; их ум и могущество, их политика и власть объединились, чтобы погубить его. Они пошли военным маршем, объединив свою военную мощь и не сомневаясь, что скоро станут царствовать в том городе, который должен быть радостью, а на самом деле стал завис-

тью для всей земли. (2) Бог заставил трепетать врагов Иерусалима. Лишь один взгляд на этот город приводил их в оцепенение и гасил ярость так же, как вид палаток Иакова пугал Валаама, когда он хотел проклясть Израиль. Они *увидели и изумились, смущились и обратились в бегство* (ст.6). О них нельзя было сказать: *“Пришел, увидел, победил”*, а наоборот: *“Пришел, увидел, поражен”*. Нельзя сказать, что в Иерусалиме было что-то пугающее, но взгляд на этот город напоминал им о том, что они слышали об особом присутствии Бога в этом городе и о божественной защите, под которой он находился. Тем самым Господь поражал их разум таким ужасом, что они с торопливостью отступали. Хотя они были царями, хотя их было много в союзе, но они знали, что являются неравным соперником для Все-вышнего, и поэтому *страх объял их там и мука* (ст.7). Отметьте, что Бог может привести в уныние самых сильных врагов Своей Церкви и подвергнуть мукам тех, кто жил беззаботно. Страх, охвативший их при виде Иерусалима, здесь сравнивается с муками женщины при родах – очень острыми и болезненными. Они приходят внезапно (1 Тим.5:3), их нельзя избежать, они являются следствием греха и проклятия. Поэтому поражение, нанесенное их замыслам против Иерусалима, сравнивается с ужасным разрушением кораблей, причиненном неистовым штормом, в результате которого некоторые потонули, другие разбились в щепки – и все они были рассеяны (ст.8): *“восточным ветром Ты скрушил Фарсийские корабли”*. Таким образом, результаты бури предстали перед всеми. Ужас, нагоняемый Богом, сравнивается с восточным ветром (Иов.27:20,21); он приводит в замешательство и отменяет все мероприятия. *Кто знает силу гнева Божьего?*

Стихи 9-15

В этих стихах говорится о том, как Бог научил Свой народ использовать и применять для своего блага ситуацию, когда Он милостиво и славно вступался за них, поражая врагов.

I. Пусть благодаря этому наша вера в слово Божье утвердится. Если мы сравним дела Божии с тем, что Он говорил, то обнаружим, что *как слышали мы, так и увидели* (ст.9), а увиденное обязало нас поверить тому, что мы услышали. (1) *“Как мы услышали о делах пророков, совершенных в прошлом, во дни древние, так мы увидели их совершение и в наши дни”*. Отметьте, что

недавние примеры, когда Бог вступался за Свой народ против Своих и его врагов, совпадают с предыдущими и поэтому должны быть в нашей памяти. (2) “Как мы слышали в обетовании и пророчестве, так мы увидели осуществление и завершение предсказанного. Мы слышали, что Бог есть Господь сил, а Иерусалим – город Бога нашего, который дорог Ему и Им защищается. А теперь мы увидели это, мы увидели Его милость, увидели, что Он заботится о нас, что Он – *огненная стена вокруг Иерусалима и слава посреди него*”. Отметьте, что среди всего, что Бог совершил для Своей Церкви, очень полезно обращать внимание на исполнение Писания. Это поможет нам лучше понимать и само пророчество, и Писание, которое исполнилось.

II. Поэтому пусть наша надежда на стабильность и вечность Церкви ободрится. “Исходя из того, что мы видели, и сравнивая с тем, что слышали о граде нашего Бога, можно сделать вывод, что Господь утвердит его навеки”. Это не было исполнено в Иерусалиме (так как с того времени он долгое время оставался разрушенным и вся его слава лежала во прахе), но это совершилось в евангельской Церкви. Мы убеждены, что она будет утверждена навеки. Она построена на скале, и врата ада не одолеют ее (Мат.16:18). Бог взял на себя обязанность утвердить ее; *Господь утвердил Сион* (Ис.14:32). Поэтому увиденное и услышанное может ободрить нас надеяться на то Божье обетование, на котором построена Церковь.

III. Поэтому пусть наш разум будет наполнен хорошими мыслями о Боге. “Исходя из того, что мы видели, слышали и на что надеемся, у нас есть повод размышлять о благости Божьей всякий раз *посреди храма Твоего* (ст.10)”. Во всех потоках милости, изливаемой на нас, мы должны усматривать источник Божьей милости. Мы получаем ее не благодаря собственным заслугам, а лишь благодаря Его милости и особому благоволению к Своему народу. Поэтому о ней мы должны думать с радостью, часто и серьезно. Какую другую, более благородную, приятную и полезную тему для размышлений мы можем иметь? Божья благость всегда должна быть перед нашими глазами (Пс.25:3), особенно когда приходим к Нему в храм. Когда мы имеем возможность спокойно совершать публичные постановления, когда мы приходим к Нему в храм и нам нечего бояться, тогда мы должны воспользоваться этой возможностью и подумать о Его благости.

IV. Давайте воздадим Богу славу за те великие дела, которые Он сделал для нас, и вспомним о них, чтобы воздать Ему славу (ст.11): “*Как имя Твое, Боже, так и хвала Твоя* не только в Иерусалиме, но и до концов земли”. Последним выдающимся избавлением Иерусалима Бог сделал себе имя, то есть Он прославил себя и явил Свою мудрость, силу и благость всем народам. Это была *Его хвала*, то есть люди до концов земли воздадут ему славу за это. Где бы ни произносилось Его имя, заnim следует Его слава; по крайней мере, она должна следовать - и будет, когда вся земля прославит Его (Пс.21:28; Отк.11:15). Некоторые под Его именем понимают самое прославленное Его имя – Саваоф, Господь сил. А каково имя – такова и слава, ибо все творения до концов земли находятся в Его власти. Но Его народ в особой степени должен возвещать справедливость Бога во всем, что Он делает: “...десница Твоя полна правды”, то есть все проявления Божьей силы соответствуют вечным принципам справедливости.

V. Пусть все члены Церкви утешатся делами, которые Бог в общем совершил для Своей Церкви (ст.12): “*Да веселятся гора Сион, священники и левиты, входящие во святилище; да радуются дщери Иудейские; да веселятся села и их жители.* Пусть женщины со своими песнями и плясками (как при обычных всенародных праздниках) празднуют с благодарностью великое спасение, которое Бог совершил для нас”. Отметьте: когда мы воздаем Богу славу, то можем радоваться необычному избавлению Церкви *ради судов Божьих* (т.е. посредством действий Его пророчества), мудрость которых мы все можем увидеть (поэтому они называются *судами*) и которые совершаются для блага Его Церкви.

VI. Давайте тщательно исследуем примеры и доказательства красоты, силы, безопасности и верности Церкви и передадим наши наблюдения тем, кто придет после нас (ст.13,14). “*Пойдите вокруг Сиона...*” Некоторые считают, что это ссылка на обряд ликования, то есть пусть те, которые участвуют в торжественном походе вокруг стен (как это делалось раньше, Неем.12:31) воспоят и прославят Бога. Совершая это служение, пусть они *пересчитают башни его*, (1) чтобы прославить недавние чудесные победы, которые Бог совершил для них. Пусть они осмотрят с изумлением, что башни и бастионы крепки и не повреждены, что дворцы стоят во всей своей красоте и ни один из них не поврежден. Цари, говорившиеся против

Иерусалима, не нанесли Городу и малейшего ущерба (ст.5). *Рассмотрите домы его, чтобы пересказать грядущему роду о нем, как о чудесном примере заботы Бога о Своем святом городе.* Враги не смогли не только разрушить, но и повредить его внешний вид. (2) Чтобы в следующий раз ободрить себя и противостоять страхам, угрозам и опасностям. Поэтому [1] мы можем понимать эти слова буквально, то есть согласиться с тем, что они относятся к Иерусалиму и твердыне Сион. Пусть дочери Иуды осмотрят башни и бастионы Сиона и получат от этого удовольствие, по степени равное ужасу, который объял вражеских царей при виде их (ст.6). Как следует из Книги Плач Иеремии, ранее Иерусалим считался неприступным городом: “*Не верили цари земли и все живущие во вселенной, чтобы враг и неприятель вошел во врата Иерусалима*” (Плач. 4:12), они и не смогли бы войти, если бы жители города не грешили и из-за этого не потеряли защиту. “*Обратите сердце ваше к укреплениям его*”. Эти слова подразумевают, что главные башни Сиона были не объектом обозрения, к которому они могли обратить свои глаза, а объектом веры, к которому они должны были обратить свои сердца. Он мог укрепить и природу человека, и военное искусство, на эти башни можно было положиться, потому что это было место особого Божьего присутствия - на нем было утверждено благоление святыни и произнесено обетование о нем. “*Поразмыслите о силе Иерусалима и расскажите о нем грядущим поколениям, чтобы они не ослабили его, не унывали и позорно не сдавали его врагу, словно он не защищен*”. Кальвин отмечает, что звучавшее в этом стихе повеление передавать последующим поколениям подробное описание башен, бастионов и дворцов Иерусалима подразумевает, что со временем они будут разрушены и их невозможно будет увидеть; или, в противном случае, для чего нужно было хранить их описание и историю? Когда ученики восхищались постройками храма, их Учитель сказал, что в скором времени *не останется здесь камня на камне* (Мат.24:2). Поэтому [2] эти слова безусловно относятся к евангельской Церкви – горе Сион (Евр.12:22). “*Обойдите его башни, бастионы, дворцы, чтобы у вас появилось желание стать частью этого города и поселиться здесь.* Постмотрите, она построена на Христе, эта скала укреплена божественной силой и охраняется Тем, Кто никогда не дремлет и не спит. Постмотрите, какими драгоценными постановлени-

ями являются его дворцы, какими драгоценными обетованиями являются его бастионы. Расскажите об этом грядущему поколению, чтобы потомки могли всем сердцем разделить его интересы и прилепиться к нему”.

VII. Давайте ликовать в Боге, имея уверенность в том, что мы имеем Его вечное благоволение (ст.15). Расскажите об этом грядущему роду, передайте эту истину, как священный вклад, вашему потомству. Скажите, что *сей Бог*, который совершил для нас такие великие дела, *есть Бог наш на веки и веки*. Он постоянен и неизменен в Своей любви к нам и заботе о нас. (1) Если этот Бог - наш Бог, то Он принадлежит нам на веки, не только на протяжении веков времени, а до самой вечности, ибо вечное блаженство прославленных святых заключается в том, что *Сам Бог с ними будет Богом их* (Отк.21:3). (2) Если Он будет нашим Богом, то *Он будет вождем нашим*, верным постоянным вождем, который будет показывать наш путь и вести по нему. Он будет таковым *до самой смерти*, которая является определенным периодом на нашем пути, и приведет нас в покой. Господь будет вести и поддерживать нас до самого конца. Он будет нашим Вождем, который *выше смерти* (как написано в некоторых переводах). Он будет вести нас таким образом, чтобы мы были недосягаемы для смерти, и она не сможет причинить нам никакого реального зла. Он будет нашим Вождем *по ту сторону смерти* (как читают другие) и проведет нас безопасно к счастью по другую сторону смерти - к жизни, в которой больше не будет смерти. Если мы принимаем Господа нашим Богом, то Он будет вести нас и проведет благополучно до смерти, через смерть и поведет далее, после смерти – вниз к смерти и вновь вверх к славе.

ПСАЛОМ 48

Этот псалом, как и следующий, является проповедью. Большая часть псалмов содержит молитвы или славословия сочинителя, а в этих псалмах нам представлены его проповеди. Поэтому, воспевая их, наша обязанность – учиться и назидать себя и друг друга. Намерение этого размышления – убедить мирских людей, чьи сердца стремятся лишь к благам этого мира, в их греховности и безрассудности, а также убедить их искать благ лучшего мира. Этот псалом также предназначен для утешения народа Божьего, которого преследуют бедствия и скорби как результат процветания нечестивцев. (1) Во вступлении псалмопевец предлагает мирским людям пробудиться от собственной уверенности (ст.2-4) и утешает себя и других благочестивых людей в день

бедствия (ст.5,6). (II) В оставшейся части псалма (1) он прилагает усилия, чтобы убедить грешников, которые до безумия любят богатства этого мира, в их безрассудстве. Псалмопевец показывает им, [1] что благодаря своему богатству они не смогут спасти своих друзей от смерти (ст.7-10). [2] Что они не смогут спасти себя от смерти (ст.11). [3] Что они не могут быть уверены в собственном счастье в этом мире (ст.12,13). Тем более [4] они не могут сделать себя счастливыми в другом мире (ст.15). (2) Псалмопевец старается утешить себя и других благочестивых людей, [1] освободив от страха перед смертью (ст.16); [2] освободив их от страха перед процветающей властью нечестивцев (ст.17-21). Давайте, воспевая этот псалом, примем эти наставления и будем мудры.

Начальнику хора. Псалом для сынов Кореевых.

Стихи 2-6

Эти стихи – вступление псалмопевца к его рассуждению о сущности мира и его неспособности сделать нас счастливыми. Нам редко приходилось сталкиваться с более торжественным вступлением, ибо нет более незыблемой истины, как и темы более важной для нашего размышления, которая принесла бы больше пользы.

I. Псалмопевец требует внимания слушателей к тому, о чем собирается говорить (ст.2,3): “*Слушайте сие, все народы; слушайте и остерегайтесь этого; слушайте и размышляйте об этом; услышьте дважды то, о чем говорилось один раз*”. “*Слушайте и внимайте. Однажды сказал Бог, и дважды слышал я это*” (Пс.61:12). Здесь не говорится: “Слушайте все израильяне; внимайте сему все живущие в Ханаане”, а – “*Слушайте сие, все народы; внимайте сему, все живущие во вселенной*”, ибо это учение не только для тех, кто благословлен божественным откровением, но даже свет природы свидетельствует об этом”. Все должны знать об этом, поэтому пусть задумаются о том, что богатство не принесет им пользы в день смерти. *И простые, и знатные, богатый, равно как бедный,* должны собраться вместе, чтобы послушать слово Бога. Поэтому пусть каждый думает и применяет к себе. Пусть все знатные и богатые в этом мире услышат о тщетности своих богатств и не гордятся ими; пусть не хранят их для наслаждения, а откладывают, чтобы творить добро, чтобы, творя добро, приобретать себе друзей. Пусть бедные и люди низкого происхождения услышат эти слова и удовлетворятся малым, не завидя тем, кто процветает. Бедные люди находятся в такой же опасности стать рабами чрезмерного стремления к

богатствам этого мира, как и богатые – стать рабами чрезмерного наслаждения ими. Псалмопевец поясняет, почему к его размышлению нужно отнести со вниманием (ст.4): “*Уста мои изрекут премудрость*”. (1) Его слова будут истинны и во благо. Это будет говорить мудрость и разумение. Эти слова сделают мудрыми и разумными тех, кто примет их и подчинится им. Они надежны, а не сомнительны; они важны, а не банальны; их сущность – не интересные предположения, а заслуживающее восхищения вождительство, которое приведет нас на правильный путь и поможет достичь великой цели. (2) Это то, что он сам хорошо продумал. Его слова – это *помышления его сердца* (Пс. 18:15; 44:2); это то, что Бог вложил в его разум, о чем он серьезно размышлял; он тщательно оценил их значение и убедился в их истине. То, что служители говорят от всего сердца, более всего способно достичь сердец слушателей.

II. Псалмопевец привлекает свое собственное внимание (ст.5): “*Приклоню ухо мое к притче*”, но не потому, что она фигулярна и неопределенна, а потому что это учение мудро и очень назидательно. То же самое слово применяется, когда говорится о притчах Соломона. Сам псалмопевец приклонит к ним ухо. Это подразумевает, (1) что он говорит не от себя, а был научен этому от Духа Божьего. Тот, кто берет на себя обязанность учить других, вначале должен научиться сам. (2) Что эта тема очень беспокоила его, и он решил не подвергать риску свою собственную душу такому испытанию, от участия в котором отговаривал других. (3) Он не ожидал, что другие будут внимательны к тому, к чему он сам был невнимателен и что для него не представляло особой важности. Там, где *Бог дает язык мудрых*, вначале *Он пробуждает ухо Мое, чтобы Я слушал, подобно учащимся* (Ис.50:4).

III. Он обещает изложить эту истину просто и доступно, насколько это возможно: “*…на гуслях открою загадку мою*”. То, что он узнал, не может скрывать или хранить лишь для себя, а хочет изложить другим для их пользы. (1) Некоторые не поняли ее, это была загадка для них. Скажите таким людям о сущности всего видимого и о реальности и важности всего невидимого - и они ответят: “*Господи Боже! не говорит ли он притчи?*” Для таких псалмопевец обещает раскрыть загадку и сделать ее такой простой, чтобы они на ходу могли прочитать ее. (2) Другие довольно хорошо понимают ее, но эта истинна их не трогает, и для таковых он раскры-

вает ее, играя на гусях, надеясь, что это средство воздействует и коснется них. “Стих найдет того, кто распространяет проповедь” (Герберт).

IV. Он начинает свою проповедь, обращаясь к себе, и это правильный метод, которому мы должны следовать, излагая божественные истины. Мы должны проповедовать себе, прежде чем возьмем на себя обязанность наставлять или учить других. Прежде чем изложить безрассудство плотской уверенности в себе (ст.7), он, исходя из собственного опыта, описывает выгоды, утешения и святую благодатную уверенность, которыми наслаждаются те, кто уповаает на Бога, а не на свое мирское богатство: “Для чего бояться мне?” Эти слова подразумевают: “...не бойтесь того, чего он боится...” (Ис.8:12), то есть не испытывайте страха мирских людей. (1) “Почему я должен бояться их? Почему я должен бояться во дни бедствия и преследований, когда беззаконие путей моих окружит меня или преследователи, пытающиеся препятствовать мне, обложат меня своими злобными действиями? Почему я должен бояться тех, чья власть заключается в их богатстве, которое не может искупить их друзей? Я не буду бояться их силы, ибо она не поможет им погубить меня”. Великие мужи сего мира не предстают такими пугающими, когда мы поразмыслим, как мало может помочь им их богатство. Мы не должны бояться тех, кто угнетает нас, стараясь лишить привилегий, если сами они не могут поддержать собственное благополучие. (2) “Почему я должен бояться таких?” Дни ветхие и смерть являются днями тяжелыми (Екл.12:1). Во дни суда беззаконие путей наших (или беззаконие наших шагов, наши прошлые грехи) окружат и расположатся перед нами в определенном порядке. Каждое дело придет на суд, и каждое тайное дело; и каждому придется дать отчет о себе. В эти дни нечестивые мирские люди испугаются. Нет ничего более пугающего для людей, чье сердце обращено к этому миру, чем мысль об оставлении его. Для них смерть – это царь ужасов, так как после смерти придет суд, когда их грехи окружат их, как фурии. Так почему благочестивый человек должен бояться смерти, если Бог с ним (Пс.22:4)? Когда его беззакония окружат его, то он увидит, что все они прощены, что его совесть очищена и умиротворена; и тогда на суде, когда сердца других замрут от страха, он сможет поднять свою голову с ликованием (Лук.21:26,28). Отметьте, что дети Божьи, даже самые бедные, явля-

ются в действительности счастливее самых процветающих детей этого мира, так как они хорошо охраняются от ужасов смерти и грядущего суда.

Стихи 7-15

В этих стихах нам представлено:

I. Описание духовного состояния и пути мирских людей, удел которых в этой жизни (Пс.16:14). Понятно, что они владеют богатством (ст.7), домами, наследными землями, которые называют своими (ст.12). Бог часто дает изобилие мирских благ плохим людям, которые презирают и восстают против Него, тем самым открывая, что это не самое лучшее в жизни (ибо тогда Бог даровал бы эти блага Своим наилучшим друзьям) и что эти блага не самое лучшее для нас (ибо тогда их в таком изобилии не получили бы те, кто отмечен для погибели). Процветание глупцов погубит их (Прит.1:32)²⁵. Человек может владеть богатством в этом мире и благодаря этому становиться лучше, благодаря богатству его сердце может наполняться любовью, благодарностью и послушанием; благодаря богатству он может творить добро, которое будет плодом его благополучия и зачтется ему. Поэтому не обладание богатством причисляет человека к мирским людям, а расположение его сердца, когда он считает богатство наилучшим благом. Итак, в этих стихах описываются мирские люди.

1. Они полагаются на свое богатство: “Надеющиеся на силы свои и хвалящиеся множеством богатства своего” (ст.7). Они надеются на него, как на свой удел и счастье; ожидают, что оно сохранит их от всякого зла и обеспечит необходимыми благами; считают, что больше им никто не нужен, даже сам Бог. Они полагают свою опору в золоте (Иов.31:24), и оно становится их Богом. Наш Спаситель говорит, что богатым людям сложно обрести спасение: “...как трудно надеющимся на богатство войти в Царствие Божие!” (Мар.10:24; см. 1 Тим.6:17). 2. Они гордятся своим богатством, хвалятся множеством богатства своего, словно оно является безусловным доказательством Божьего благоволения и четким доказательством их собственной изобретательности и трудолюбия (мое могущество и сила в моей руке дали мне это богатство). Они хвалятся богатством, словно оно сделало их действительно счастливыми и более удачливыми, чем их соседи. Таковые хвалятся тем, что имеют (Пс.9:24), и ведут себя вызывающе (я сижу, как царица, и всегда буду госпожой). Поэтому земли свои они назы-

вают своими именами, надеясь таким образом сохранить память о себе в веках. Но даже если их земли сохранят данные ими имена, то в этом мало чести, так как владения часто меняют свои названия с переменой владельца. 3. Они льстят себе надеждой, что их мирские богатства будут вечными (ст.12): “В мыслях у них, что домы их вечны”; и этой мыслью они угождают себе. Разве не все помыслы исходят изнутри? Да, но это означает, (1) что эта мысль глубоко укоренилась в их разуме, она там перекатывается и обдумывается, заботливо уложенная в самых сокровенных тайниках сердца. Благочестивый человек также имеет мысли об этом мире, но это внешние мысли, а свои внутренние мысли он хранит для Бога и небесных благ. Мирской человек имеет некоторые расплывчатые смутные мысли о Господе, в то время как его четкие внутренние мысли направлены к этому миру, который ближе его сердцу и восседает там на престоле. (2) Что эта мысль тщательно скрывается. Они не могут, к своему стыду, сказать о своей надежде, что их жилища будут продолжаться из рода в род, и поэтому тайно думают об этом. Но если они не могут убедить себя, что будут житьечно, то слишком глупо надеяться, что их дома и жилища будут вечными; даже если предположить, что будет так, то какая им разница, если будет не так? Мир и его страсти проходят. Время все поглощает.

II. Демонстрируется их безрассудство. В общем (ст.14): “Этот путь их есть безумие их”. Отметьте: мирской путь – безрассудный путь. Тот, ктокопит богатство на земле и привязывается к мирским благам, идет против здравого смысла и своих истинных интересов. Сам Бог называет *безумцем* человека, который думает, что накопил богатство на много лет, и считает это уделом для своей души (Лук.12:19,20). Их потомство одобряет их высказывания, соглашается с их мнением, говорит те же слова, поступает так же и продолжает идти мирскими путями. Отметьте, что любовь к миру – это болезнь, которая разрушает человека, попадая в кровь; она спокойно протекает, пока благодать Божья не исцеляет от нее. Чтобы доказать безрассудство плотского стремления к благам этого мира, псалмопевец показывает,

1. Что с помощью всего своего богатства они не могут спасти жизнь самых дорогих мирских друзей и отсрочить приход к ним смерти (ст.8-10): “Человек никак не искупит брата своего, поглощенного земными ин-

тересами, который гарантирует возмещение убытка из собственного имущества, если только он поручится за него”. Он с радостью сделал бы это, надеясь, что в другой раз тот сделает что-то хорошее для него. Но их слова не будут приняты в учет, как и их богатство, в качестве выкупа за жизнь другого человека. Для Бога все это не представляет ценности, а истинную ценность имеет то, что записано в Его книгах. Его справедливость не примет это желание для смягчения наказания или в качестве эквивалента. Господину, которому принадлежит жизнь нашего брата, принадлежит и наше имущество, поэтому, если Ему угодно, Он может забрать и то и другое без труда. Поэтому одно не может быть выкупом за другое. Мы не можем подкупить смерть, чтобы наш брат продолжал жить, тем более чтобы он жил вечно в этом мире. Мы не можем подкупить могилу, чтобы он не увидел тление, так как сами должны умереть и превратиться в прах. Мы не можем избавиться от этого. Как же безрассудно уповать и хвастаться тем, что не сможет даже на один час дать отсрочку исполнению смертного приговора, вынесенного отцу, ребенку или другу, которые являются частью нашей души! Воистину *дорога цена искупления души их, и не будет того вовек*, то есть жизнь, находящуюся в движении, нельзя остановить, а когда она оканчивается, ее нельзя вернуть никаким человеческим умением или мирской ценой. Но в этом месте также подразумевается вечное искупление, которое было совершено Мессией, и на Него, Искупителя, взирали святые Ветхого Завета. Вечная жизнь – это жемчужина слишком большой ценности, чтобы ее можно было купить за мирские богатства. Мы не тленным серебром или золотом искуплены (1 Пет.1:18,19). Образованный доктор Хаммонд считает, что стихи 8 и 9 определенно говорят о Христе: “*Дорога цена искупления души их;* оно высоко оценено и стоит очень дорого, но если оно однажды было совершено, то не нуждается в повторении (Евр.9:25,26; 10:12). И Он, Искупитель, останется жить навсегда и не увидит тления (“могилы” в русском переводе). Он воскреснет вновь прежде, чем начнется процесс тления, и потом будет жить вечно” (Отк.1:18). Христос совершил для нас то, что не могли сделать все богатства мира, и поэтому для нас Он должен быть дороже всех мирских богатств. Христос сделал для нас то, что не мог сделать ни брат, ни друг, ни самый богатый и влиятельный человек, и поэтому тот, кто любит отца и брата

больше, чем Его, недостоин Его. Это также демонстрирует безрассудство мирских людей, которые продают свои души за то, что впоследствии не поможет им выкупить их.

2. Что все их богатство не избавит их самих от смерти. Мирских людей охватывает беспокойство, когда они видят, что и мудрые умирают, равно как и невежды и бессмысленные погибают (ст.11). Поэтому они понимают, что их в конце концов постигнет та же участь и нет надежды, что они сами будут жить вечно. Таковые безрассудно утешают себя тем, что хотя они и не вечны, но их род будет вечен. Одни люди богаты и мудры, они занимаются политикой, но не могут, несмотря на свою хитрость и умение, ни перехитрить смерть, ни отвести ее удар. Другие – глупы и необразованы (*fortuna faveat fatuis* – глупцы – любимцы фортуны); эти хотя и не творят добро, но, скорее всего, не делают большого зла. Но это не оправдание; они тоже погибнут, и смерть поглотит их так же, как и мудрых, которые своей ловкостью наносили им ущерб. Или под мудрыми и невеждами мы можем понимать благочестивых и нечестивцев. Благочестивый умирает, и смерть является для него избавлением, а для нечестивых смерть – это погибель, хотя они оставляют свое богатство другим. (1) Они не могут остаться с ним, и оно не может добыть им отсрочку. Это незначительный повод, хотя однажды он сослужил свою службу: “...не умерщвляй нас, ибо у нас есть в поле скрытые кладовые...” (Иер.41:8). (2) Они не могут взять свое богатство с собой и вынуждены оставить его здесь. (3) Они не могут предвидеть, кто будет пользоваться им, когда они уйдут. Им приходится оставить свое богатство другим, они не знают кому; возможно, глупцу (Еккл. 2:19), а возможно, врагу.

3. Что их богатство не только не принесет им пользы в смертный час, но и не схранит их честь (ст.13): “Человек в чести не пребудет”. Здесь подразумевается человек, продвинувшийся до наивысшей должности на службе, могущественный и счастливый (насколько мир может сделать его таковым), человек в славе, занимающий наивысшее положение в обществе, окруженный и поддерживаемый всем, чего он может желать, - но и он не вечен. Его слава не вечна, она похожа на мимолетную тень. Он сам не вечен и не спит ночью, ибо этот мир – гостиница, в которой его пребывание так кратко, что с натяжкой можно сказать, что он остановился в ней на ночь. Так мало покоя можно найти в этом существовании; это время лишь

для небольшой передышки. *Он уподобится животным, которые погибают*, то есть он несомненно умрет, как тварь, и его смерть будет таким же окончательным этапом в его существовании в этом мире, как и их смерть. Его мертвое тело будет так же разлагаться, как и их тела, и, как отмечает доктор Хаммонд, очень часто великие почести и богатство, нечестно добытые родителями, не передаются по наследству последующему поколению (как и животные после смерти не оставляют ничего своему потомству, кроме огромного мира для их пропитания). Его богатство сразу попадает в другие руки, для которых он никогда не собирал его.

4. Их положение по другую сторону смерти будет очень несчастным. Мир, который они любили до безумия, не только не спасет их от смерти, но и затянет в ад еще глубже (ст.15): “*Как овец, заключат их в преисподнюю*”. Богатство лишь кормило их, как овец на заклание (Ос.4:16), а затем пришла смерть, которая заперла их в преисподней, как тучных овец в загоне, чтобы *вывести в день гнева* (Иов.21:30). Толпы мирских людей, как стада овец, умирают от болезней и попадают в преисподнюю, где смерть питается ими, – это вторая смерть, *червь, который не умирает* (Иов.24:20). Их собственная виновная совесть, как стая хищников, будет постоянно терзать их со словами: “...чадо! Вспомни...” (Лук.16:25). Смерть будет оскорблять и ликовать над ними, как это представлено в описании падения Вавилона, когда *ад преисподний пришел в движение...* (Ис. 14:9). И если святой может спросить гордую Смерть: “Где твое жало?”, то Смерть спросит гордого грешника: “Где твое богатство и твое великолепие?” И чем тучнее он раскормлен богатством, тем слаще будет для смерти. А когда настанет утро воскресения, когда все спящие во прахе пробудятся (Дан. 12:22), *праведники будут владычествовать над ними* и не только вознесутся на вершину почестей, в то время как нечестивцы наполняются вечным стыдом и презрением, не только вознесутся превыше небес, когда те погрузятся на дно ада, но вместе со Христом будут выносить им приговор и, видя их гибель, аплодировать Божьей справедливости. Когда богач в аду умолял Лазаря принести ему каплю воды, чтобы остыдить язык, он признал, что праведник владычествовал над ним, как и безрассудные девы признали владычество мудрых и свою зависимость от их милости, когда умоляли: “...дайте нам вашего масла”. Пусть это утешит тех праведников, которые сейчас стонут от пресле-

дований и владычества нечестивцев. Настанет день, когда все будет наоборот (Эсф.9:1) и владычество перейдет к праведным. Давайте же сейчас судить о вещах так, какими они предстанут в тот день. Но что станет с великолепием нечестивых? Увы, *сила их исчезнет; могила — жилище их.* Все, чем они оценивали себя и за что другие восхищались ими, было случайным и позаимствованным, это было приукрашено, и нечестивцам придется предстать в своем естественном уродливом виде. Красота же святости — это то, чего преисподняя, которая пожирает все оставальное, не может коснуться или нанести вред. Красота нечестивцев исчезнет, могила (или ад) будет жилищем для каждого из них; и какое великолепие может быть там, где нет ничего, кроме вечной тьмы и черноты?

Стихи 16-21

В этих стихах благочестивым людям приводится объяснение,

I. Почему они не должны бояться смерти. У них нет повода для подобного страха, если они имеют такое же приятное видение того блаженного состояния по другую сторону от смерти, как у Давида (ст.16). Он уже показал (ст.15), как несчастны умершие во грехах, а здесь псалмопевец показывает, как счастливы умершие в Господе. Внешние отличия в жизни людей, какими бы разительными они ни были, исчезают с приходом смерти. И богатые, и бедные встречаются в могиле. А отличие в духовном состоянии людей, хотя в этой жизни разница кажется незначительной и все внешне выглядит одинаково, после смерти проводит великую границу. *Ныне же он здесь утешается, а ты страдаешь.* Праведник в смерти имеет надежду, поэтому Давид, размышляя о своей душе, в этих стихах уповаает на Бога. Отметьте, что надежда верующего на то, что душа будет искуплена от власти могилы и принятая к славе, является великой поддержкой и радостью детей Божьих в смертный час. Они надеются,

1. Что Бог искупит их души от власти преисподней. Это подразумевает, (1) что душе не придется вместе с телом идти в могилу. Могила имеет власть над телом согласно приговору (Быт.3:19) - и она довольно жестока (Песн.П.8:6), но власти над душой не имеет. Преисподняя может заставить тело молчать, заключить в узы и поглотить его, но тогда душа сможет передвигаться, действовать и общаться свободнее, чем раньше (Отк.6:9,10). Она не материальна и

вечна. Когда смерть разбивает фонарь, она при этом не тушит свечу, которая была закреплена в нем. (2) Воссоединение души и тела при воскресении. Душа часто ассоциируется с жизнью, а тело на время оказывается во власти смерти и является хижиной, откуда искупленные будут освобождены, когда *смертью будет поглощено жизнью.* Бог жизни, который в начале был ее Творцом, в конце может быть и будет ее Искупителем. (3) Спасение души от вечной гибели: “*Бог избавит душу мою от власти преисподней* (ст.16), от грядущего гнева, от рва погибели, куда будут изгнаны нечестивцы” (ст.15). Великим утешением для умирающих святых является мысль о том, что первая смерть не имеет жала, а могила не одержит победу.

2. Что Бог примет их к себе. Он искупил их души, чтобы принять их (Пс.30:6): “*В Твою руку предаю дух мой, ибо Ты искупил ее.*” Он примет их в Свое благоволение и введет в Свое Царство, в обители, которые подготовил для них (Иоан.14:2,3), - *в вечные обители* (Лук.16:9).

II. Почему они не должны бояться процветания и владычества нечестивых людей в этом мире. Богатство, являясь гордостью и радостью нечестивцев, очень часто становится причиной зависти, скорби и страха у праведных, хотя, поразмыслив, не найдем повода для этого.

1. Псалмопевец считает, что праведные испытывают сильное искушение завидовать процветанию грешников. Они боятся, что те будут принимать против них решительные меры, что с помощью своего богатства они постараются свергнуть религию и религиозных людей, что они окажутся действительно счастливыми людьми. Давид допускает, (1) что они стали богатыми и это дает им право издавать законы и подчинить себе всех. *Pecuniae obediunt omnes et omnia — все повинуются влиянию денег.* (2) Что слава их рода с самого начала сильно возросла, а это чаще всего делает людей высокомерными, заносчивыми и надменными. Поэтому кажется, что они являются любимцами небес и вызывают страх. (3) Что они спокойны и уверены в себе (ст.19): “...при жизни он ублажает душу свою”, то есть считает себя очень счастливым человеком – таким, каким должен быть, так как процветает в мире. Он благословляет свою душу, как тот богач, сказавший: “...душа! Покойся... не терзай себя беспокойством и страхом перед этим миром или упреками и предостережениями совести. Все в порядке и будет в порядке всегда”. [1] Обратите внимание, что великие

последствия имеет то, чем мы благословляем свою душу и что считаем основным благом для себя. Верующие *благословляют себя Богом истины* (Ис.65:16) и считают себя счастливыми, если Он принадлежит им, а плотские люди благословляют себя мирским богатством и считают себя счастливыми, если богаты. [2] Многие драгоценные души находятся под проклятием Бога, но продолжают ублажать душу свою; они радуются тому, что Бог осуждает, и успокаивают себя, в то время как Бог объявляет им войну. Но это еще не все. (4) Они имеют хорошую репутацию у своих соседей: “Люди *прославляют тебя*, превозносят как человека, который поступает правильно, собирая богатства для себя и семьи”. Все дети этого мира считают, что лучше всего по отношению к себе поступает тот, кто прежде всего заботится о теле, накапливая богатство, хотя в то же время ничего не делает для души и вечности. Поэтому они *благословляют корыстолюбца, которого Бог ненавидит* (Пс.9:24). Если бы люди были нашими судьями, то мы были бы мудры, поступая так, чтобы они имели о нас хорошее мнение. Но разве принесет пользу одобрение людей, если Бог осудит нас? Доктор Хаммонд считает, что эти слова относятся к благочестивому человеку, так как здесь говорится о другой личности, а не о нечестивце: “Хотя при жизни он благословляет душу свою, и прославляют тебя, что ты удовлетворяешь себе. Мирские люди прославляют себя, но ты не похож на них и не поступаешь, как они, говоря хорошо о себе; ты поступаешь правильно, заботясь о себе и сохраняя вечные богатства. Поэтому ты будешь прославлен если не людьми, то Богом, который будет твоей вечной честью”.

2. Псалмопевец предлагает средство, которое уменьшило бы силу искушения, направляя нас заглянуть дальше, чтобы увидеть кончину процветающих грешников (Пс. 72:17): “Подумайте, каково им будет в другом мире, – и не найдете повода завидовать им и их богатству в этом мире”.

(1) Богатство, которое сейчас они так сильно любят, не даст им преимущества в другом мире. Слишком ничтожно то, что не будет существовать так долго, как они сами (ст.18): “Ибо умирая (а в другой мир человек, безусловно, отправляется один) не возьмет ничего из того, что он так долго накапливал. Поэтому самые могущественные и богатые в этом мире не могут быть самыми счастливыми, так как богатство не даст им никакого преимущества. Как они вошли в этот мир нагими, так и выйдут из него.

Лишь тот может предъявить что-то в другом мире, ссылаясь на этот, кто скажет, что хотя он и пришел в него тленным, греховным и духовно обнаженным, но благодаря благодати выходит обновленным, освященным и облеченным в праведность Христа. Тот, кто богат благодатями и утешениями Духа, после смерти имеет то, что смерть не может отнять, более того, что смерть усовершенствует. Что же касается мирских богатств, то поскольку мы ничего не принесли в этот мир (все, что имеем, получено от других), то ничего не сможем и взять с собой, а оставим все другим (1 Тим.6:7). Они покинут этот мир, но *их слава* (то есть то, что они считают и называют славой и чем прославились) не пойдет за ними, чтобы уменьшить бесчестье смерти и преисподней и освободить от суда или облегчить мучения ада. Благодать является той славой, которая вознесется вместе с нами, но никакая земная слава не последует за нами.

(2) В другом мире нечестивцу будет намного хуже за его злоупотребление богатством и процветанием, которым он так наслаждался в этом мире (ст.20): “Он пойдет к роду отцов своих, своих нечестивых отцов, с чьими словами всегда соглашался и чьими путями ходил”. Его отцы не слушали слово Бога (Зах.1:4). Он отправится в то место, где нет возможности увидеть свет, иметь хотя бы малое утешение и радость, и будет навечно приговорен пребывать во тьме. Поэтому не бойтесь роскоши и власти нечестивых людей, ибо конец человека, который в чести и неразумен, будет ужасным. Если он не разумеет этого, то ему скорее нужно посочувствовать, чем завидовать. Глупец и нечестивый человек в чести – такое же жалкое животное, как и всякое другое под солнцем; он *уподобится животным, которые погибают* (ст.21). Более того, твари лучше, чем человеку, который сам сделал себя тварью. Человек в чести, который знает свой долг, исполняет его и поступает по совести, подобен богам и сынам Всевышнего. А человек в чести, который не понимает, горд, похотлив и жесток, подобен животному. Он погибнет, как животное, бесславно для этого мира, но не как животное, освобожденное от ответственности для другого мира. Поэтому пусть процветающие грешники боятся себя и не допускают, чтобы страдающие святые боялись их.

ПСАЛОМ 49

Этот псалом, как и предыдущий, является назиданием, а не молитвой или прославлением. Он порицает и предостерегает. Поэтому, воспевая его, мы

должны наставлять и предостерегать друг друга. В предыдущем псалме после требования всеобщего внимания Бог через Своего пророка (ст.4) обращается к сынам этого мира, чтобы обличить их во грехе и безрассудстве, о чем свидетельствует стремление их сердец к богатствам этого мира. В этом псалме после похожего вступления он обращается к тем, кто называет себя чадом Церкви, чтобы обличить их в грехе и безрассудстве, о чем свидетельствует превращение их религии в ритуальные служения и их пренебрежение практическим благочестием. Как один, так и другой являются верными путями к погибели. Этот псалом предназначен (1) для порицания плотских иудеев, которые успокоились на внешнем совершении своих религиозных обрядов и стали недобросовестными в отношении более совершенных обязанностей – молитвы и прославления, а также для тех, кто толковал закон для других, ведя порочную жизнь. (2) Для предсказания упразднения церемониального закона и представления духовного поклонения, учрежденного Мессией и проводимого в Его Царстве (Иоан.4:23,24). (3) Для представления дня суда, когда Бог призовет людей к отчету и спросит о том, как они соблюдали то, чему были научены. Люди будут *судимы по написанному в книгах*, и поэтому здесь Христос долженным образом больше представлен как Судья, чем Законодатель. В данном псалме описано (I) прославленное явление Владыки, дающего закон и совершающего суд (ст.1-6). (II) Указание тем, кто поклоняется Ему, заменить свои жертвы молитвами (ст.7-15). (III) Осуждение тем, кто лицемерно поклоняется Богу и живет, не повинуясь Его заповедям (ст.16-20). Их участь предрешена (ст.21,22), и тем самым дается предостережение всем обратить внимание на их образ жизни и религиозное рвение (ст.23). Воспевая этот псалом, мы должны применять к себе эти наставления и предостережения.

Псалом Асафа.

Стихи 1-6

Возможно, Асаф был не только начальником хора, который должен был сочинить мелодию для этого псалма, но и сам сочинил его, ибо мы читаем, что во времена Езекии славили Господа словами Давида и Асафа прозорливца (2 Пар.29:30). В этих стихах:

1. Во имя Царя царей созывается весь народ (ст.1): “*Бог Богов, Господь возглашал – Эл, Элохим, Иегова, Бог безграничной силы, справедливости и милости, Отец, Сын и Дух Святой*”. Бог является Судьей, Сын Божий пришел судить этот мир, и Святой Дух является Духом суда. Вся земля призвана прислушаться не только из-за разногласия между Богом и Его народом Израилем за его лицемерие и неблагодарность (так как это может предъявить себе каждый разумный человек; более того, Израильскому народу предлагается самому рассудить между Бо-

гом и Его виноградником, Ис.5:3). Причина в том, что все дети человеческие хотят знать, как правильно поклоняться Богу в духе и истине, так как при утверждении Царства Мессии все должны быть научены евангельскому поклонению и приглашены присоединиться к нему (см. Мал.1:11, Деян.10:34); в день последнего суда все народы соберутся вместе, чтобы услышать свой приговор, и каждый человек даст о себе отчет Богу.

II. Суд начался, и Судья занимает престол. Когда Бог в пустыне дал закон Израилю, то Он сказал: “*Господь пришел от Синая, открыл им от Сеира, воссиял от горы Фарана и шел со тьмами святых; одесную Его огнь закона*” (Втор.33:2). И теперь, когда Бог пришел, чтобы обвинить их в лицемерии и явить Свое Евангелие, чтобы заменить законнические постановления, здесь говорится, (1) что Он *явится с Сиона*, как и в то время – с Синая (ст.2). Так как на Сионе утвердились Его святое святых, то Он объявляет о суде над народом, который раздражает Его, и повелевает привести приговор в исполнение (Иоил.2:1): “*Трубите трубою на Сионе...*” Иногда наблюдается необычное явление Божьего присутствия и Его силы, действующей через Слово и постановления, для обличения совести людей, преобразования и очищения Его Церкви. Тогда о Боге, который всегда пребывает на Сионе, можно сказать: “*С Сиона является Бог*”. Более того, эти слова можно сказать, ссылаясь на Евангелие, утверждающее духовное поклонение, которое должно было *быть от Сиона* (Ис.2:3; Мих.4:2), проповедники его – начать с *Иерусалима* (Лук.24:47), а христиане, по Писанию, – прйти на гору Сион для получения наставления (Евр.12:22,28). Сион здесь назван *верхом красоты*, так как это была святая гора, а святость, безусловно, является вершиной красоты. (2) Что *грядет Бог наш, и не в безмолвии*. Он больше не будет смотреть сквозь пальцы на грехи людей, как это было раньше (ст.21), а проявит Свое недовольство ими и позаботится, чтобы по всему миру с помощью Его святых апостолов была распространена та тайна, которая *не была возвещена, чтобы и язычникам быть сонаследниками* (Еф.3:5,6), чтобы разделяющая стена церемониального закона была разрушена и все это больше не было скрыто. В великий день *грядет Бог наш, и не в безмолвии*, а заставит услышать о Своем суде тех, кто не прислушивался к Его закону. (3) Что Его явление будет очень величественным и пугающим: “*...пред Ним огонь поядающий*”. Огонь Его судов проложит путь

для обличений слова Божьего, чтобы пробудить народ Израиля, погрязший в лицемерии. Эти грешники Сиона, пораженные видом огня поедающего (Ис.33:14), возможно, испугаются своих грехов. Когда евангельское царство утвердится, придет Христос, чтобы *низвести огонь на землю* (Лук.12:49). Дух, данный в разделяющихся языках, как бы огненных, был представлен в виде сильного несущегося ветра (Деян.2:2,3). И на последний суд Христос придет в пламенеющем огне (2 Фес.1:8; см. Дан.7:9; Евр.10:27). (4) Как на гору Синай Он пришел с *тъмнами святых*, так и в данном месте *Он призывает свыше небо и землю наблюдать за этим торжественным действием* (ст.4). Моисей часто *призывал небо и землю свидетельствовать против Израиля* (Втор.4:26,31:28,32:1), так же и Бог с помощью Своих пророков (Ис.1:2; Мих.6:2). Справедливость суда в тот великий день будет оценена и одобрена небесами и землей, тьмами святых и ангелов.

III. Призыв ко всем собраться (ст.5): “*Соберите ко Мне святых Моих*”. Эти слова относятся (1) либо к святым и означают: “пусть они соберутся и придут через Христа к Богу; пусть немногие благочестивые христиане соберутся вместе”, так как их не должно коснуться грядущее осуждение и гнев, а обвинение лицемеров не должно вызывать ужас у праведников. Бог отвергнет служение тех, кто приносит лишь жертву, остановившись на внешней стороне религии, и милостиво примет *вступивших в завет с Ним при жертве*, которые таким образом соответствуют цели учрежденных жертвоприношений. Евангелие проповедовалось и Царство Христа утверждалось для того, чтобы собрать в одно целое всех детей Божьих (Иоан.11:52). И во время второго пришествия Христа все Его святые будут *собраны к Нему* (2 Фес.2:1), чтобы вместе с Ним вершить суд, ибо *святые будут судить мир* (1 Кор.6:2). В качестве отличительной черты святых здесь приводится их вступление в завет посредством жертвоприношения. Отметьте: [1] в качестве святых у Бога соберутся искренне вступившие в завет с Тем, кто решил быть их Богом, и отказавшиеся от себя, чтобы быть Его народом. Именно так они собрались к Нему. [2] Только через жертву, через великую жертву Христа (от которого произошли все законнические жертвы и благодаря которому они имеют ценность) мы, бедные грешники, можем вступить в завет с Богом и быть приняты Им. Чтобы вновь получить право вступить в завет, должно быть принесено искупление за наруше-

ние первого завета. (2) Либо к святым по исповеданию, какими были израильтяне, называвшиеся *царством священников и народом святым* (Исх.19:6). Они как одно тело вступили в завет с Богом, завет избранности. Это было сделано с великой торжественностью и сопровождалось жертвоприношением (Исх.24:8). “Пусть придут и послушают, что Бог хочет сказать им. Пусть примут обличения, посланные Богом сейчас через Своих пророков, а потом – через Евангелие, которое Он в нужное время пошлет через Своего Сына для замещения церемониального закона. Если же они пренебрегают всем этим, то пусть ожидают услышать от Бога о другом пути и быть судимыми тем Словом, которому не покорялись”.

IV. Исход этого торжественного суда предсказан (ст.6): “*Небеса провозгласят правду Его*” – те небеса, которые были призваны стать свидетелями этого суда (ст.4). И многочисленный народ на небесах скажет: “*Аллилуйя! Ибо истинны и праведны суды Его*” (Отк.19:1,2). О праведности Бога во всех обличениях Его слова и пророчества, в утверждении Его Евангелия (которое *принесет вечную правду и в котором открывается правда Божия*) и особенно во время суда в тот великий день будут проповедовать небеса, то есть (1) праведность Бога будет возвещена по всей земле и станет известна повсеместно. Как *небеса проповедуют славу Божию*, мудрость и силу Бога Творца (Пс.18:2), так же открыто они возвестят о славе, справедливости и праведности Бога *Судьи*. Они громко возвестят, и *нет языка, и нет наречия, где не слышался бы голос их* (Пс.18:4). (2) Это будет бесспорно доказано, ибо кто может отрицать то, что небеса возвещают? Даже совесть грешников присоединится к ним, и ад вместе с небесами будет вынужден признать публично праведность Бога. Причина этого такова: *ибо судия сей есть Бог*, и поэтому [1] Он будет справедлив, так как Господь не может причинить зла ни одному из Своих творений; Он никогда не делал и не будет делать этого. Когда люди вместо Него становятся судьями, то они могут поступать несправедливо, но когда Он сам становится Судьей, то никакой несправедливости не может быть. *Будет ли Бог несправедлив, когда изъявляет гнев?* При этой мысли апостола охватывает страх. *Никак. Ибо иначе как Богу судить мир* (Рим.3:5,6)? Решения этого суда абсолютно правильны, против них нельзя ничего возразить или подать апелляцию. [2] Он будет оправдан. Бог есть судья, поэтому Он не

только будет вешать правосудие, но все будут обязаны согласиться с Ним, так как Он чист в суде Своем (Пс.50:6).

Стихи 7-15

В этих стихах Бог обращается к тем, чья религиозность заключается лишь в соблюдении церемониального закона и кто считает, что этого достаточно.

I. Он излагает первоначальный договор, заключенный между Ним и Израилем, в котором они признали Его своим Богом, а Он их – Своим народом, и на этом обе стороны согласились (ст.7): “*Слушай, народ Мой, Я буду говорить*”. Это вполне справедливо означает, что когда Он говорит, то, что бы ни делали другие, Его народ должен слушать. Кто будет слушать Бога, если они не будут? Мы с утешением можем надеяться, что Бог будет говорить с нами в том случае, если мы готовы слушать Его слова. Даже когда Он свидетельствует против нас (что проявляется в порицаниях и угрозах Его слова и в пророчествах), мы должны стремиться услышать Его слова - *жезл и Того, Кто поставил его*.

II. Он проявляет пренебрежение к жертвам (ст.8 и т.д.).

1. Об этом можно поразмыслить, вернувшись к утвержденным законом жертвоприношениям. У Бога с евреями возникли разногласия, но каковы были их основания? Это не было пренебрежение церемониальными обрядами; нет, израильтяне ревностно соблюдали их, их всесожжения всегда были перед Богом; они гордились ими и надеялись, что эти жертвы послужат разрешением для их похотей, как считала блудница (Прит.7:14). Они думали, что постоянные жертвы искупят и оправдают их пренебрежение более важными принципами закона. Более того, если они в какой-то степени пренебрегли этими постановлениями, то из-за этого Бог не стал бы враждовать с ними, так как это было маленьким оскорблением по сравнению с их безнравственным образом жизни. Они считали, что Бог был чрезвычайно обязан им за многочисленные жертвы, принесенные на Его алтарь, и что своими жертвами они сделали Бога своим должником, словно Он не мог содержать многочисленные семьи Своих священников без их приношений. Но здесь Господь демонстрирует им обратное: (1) что Ему не нужны их жертвы. Для чего нужны тельцы и козлы Тому, кто повелевает зверям в лесу и скоту на тысяче гор (ст.9,10), обладает неоспоримым правом и владычество над ними, всегда имеет перед Своими глазами и в пределах дося-

гаемости, может делать с ними все, что Ему угодно? *Все они от Еgo ожидают и находятся в Его распоряжении* (Пс.103:27-29). Может ли мы добавить что-либо к Его изобилию, которое включает всех диких птиц и животных, вселенную и все, что наполняет ее (ст.11,12)? Абсолютная самодостаточность Бога доказывает нашу абсолютную неспособность добавить хоть что-нибудь к Его изобилию. (2) Что Ему нет никакой пользы от их жертвоприношений. Их благочестие подобного рода не могло расширить сферу влияния Бога и принести Ему пользу (ст.13): “*Ем ли Я мясо волов и пью ли кровь козлов?*” Абсурдно предполагать, что их жертвы, благодаря собственному врожденному превосходству, могли добавить славы Богу; или вообразить, что бесконечный Дух можно поддержать едой и питьем, как наши тела. Безусловно, о бесах, которым поклонялись язычники, можно сказать, что они *ели тук жертв их и пили вино возлияний их* (Втор. 32:38), они пировали, упиваясь сознанием того, что обкрадывают истинного Бога. Так можно ли подобным образом угодить величеству Иегове? Нет, *послушание лучше жертв*, а любовь к Богу и ближнему своему лучше всесожжений; настолько лучше, что Бог через Своих пророков часто говорил им, что их жертвы не только неприемлемы для Него, но и омерзительны, если они продолжают жить в грехе. Они не угождают этим Богу, Он смотрит на них с насмешкой, и эти жертвы лишь раздражают Его (см. Прит15:8; Ис.1:11 и т.д.; 66:3; Иер.6:20; Амос.5:21). Поэтому в этих стихах звучит предостережение, чтобы они не успокаивались этими представлениями, а относились к Богу, как к своему Господу.

2. Эти слова также можно рассматривать как упразднение жертвоприношений Евангелием Христа. Так их понимает доктор Хаммонд. Когда Бог утвердит Царство Мессии, Он упразднит старый способ поклонения с помощью жертв и приношений. Тогда всесожжения не будут *постоянно перед Ним* (ст.8). Бог не будет больше требовать, чтобы поклоняющиеся верующие приносили Ему тельцов и козлов для сожжения на алтаре (ст.9). Он никогда не говорил, что они необходимы для Него или что это Ему нравится, ибо все это и так принадлежит Ему, и у Него намного больше зверей в лесу и на горах, о которых мы ничего не знаем и которые нам не принадлежат, чем в наших стадах. Господь учредил жертвоприношение, чтобы оно послужило прообразом той великой Жертвы, которую при полноте време-

ни должен был принести на кресте Его Сын во искупление греха, а также совершить другие духовные жертвы, которые были бы угодны Богу через Христа.

III. В качестве наилучших жертв по закону Бог называет молитву и хвалу, которые имеют предпочтение перед всеми всесожжениями и жертвами. На них ставится наибольшее ударение, и сейчас, когда проповедуется Евангелие, они замещают плотские постановления, утвержденные до времени реформации. Стихи 14 и 15 показывают, что хорошо и чего Господь наш Бог требует от нас после упразднения и замещения жертв. (1) Мы должны с покаянием признавать свои грехи. “*Принеси Богу исповедание*”, - читаем в некоторых переводах и понимаем, что должны исповедать свой грех, чтобы воздать славу Богу и стыд – себе, чтобы больше никогда не возвращаться к нему. *Жертва Богу — дух сокрушенный*; такую жертву *Ты не презиши*, Боже (Пс.50:19). Если от греха не отказались, то жертва за грех не принимается. (2) Мы должны благодарить Бога за Его милости к нам: “*Принеси в жертву Богу хвалу (благодарение)*”. Благодари Бога каждый день, как можно чаще (*семикратно в день прославляю Тебя*) и по каждомуциальному поводу; и будет это благоугоднее Господу, если хвала будет исходить из смиренного и благодарного сердца, исполненного к Нему любви и радости. *Будет это благоугоднее Господу, нежели вол, нежели телец с рогами и с копытами* (Пс.68:32). (3) Мы должны осознавать, что исполняем обязательства обета, заключенного с Богом: “...воздай Всевышнему обеты твои, оставь свои грехи, лучше исполнил свой долг, соответствующий торжественным обещаниям, которые ты дал Ему для этой цели”. Благодаря Бога за какую-либо полученную милость, мы должны обязательно исполнить обеты, данные Ему для получения этой милости. В противном случае благодарение не будет принято. Доктор Хаммонд полагает, что здесь подразумевается великое евангельское постановление об евхаристии, согласно которой мы все должны благодарить Бога за Его великую любовь (проявившуюся в том, что Бог послал Своего Сына, чтобы спасти нас), воздавать обеты любви и долга Ему, а также давать милостыню. Вместо всех прообразов Христа в Ветхом Завете, который должен прийти, у нас есть эта благословенная память о Христе, который уже пришел. (4) В день бедствия мы должны обращаться к Богу с помощью верной и страстной молитвы (ст.15): “*Призови Меня в день*

скорби, а не какого-нибудь другого бога”. Наши скорби, хотя они и приходят из Божьей руки, должны влечь нас к Нему, а не от Него. Так мы должны признавать Его участие во всех наших путях, полагаться на Его мудрость, силу и милость, полностью отдать себя в Его руки и тем самым воздать Ему славу. Это более дешевый, простой и доступный способ добиться Его благоволения, чем мирная жертва, и он более угоден Богу. (5) Когда Господь в ответ на наши молитвы избавляет нас (Он пообещал делать это угодным Ему способом в угодное для Него время), мы должны прославить Его не только упоминанием с благодарностью о Его благоволении, но и живя для Его славы. Так мы должны поддерживать наше общение с Богом, приходя к Нему с молитвами, когда Он наказывает нас, и с хвалой, когда Он избавляет.

Стихи 16-23

Бог, через псалмопевца наставив Свой народ, как правильно поклоняться Ему и поддерживать общение с Ним, далее обращается к нечестивцам, к лицемерам. Среди исповедующих иудейскую и христианскую религию лицемерие считается пороком, который Бог будет судить. В этих стихах обратите внимание:

I. На предъявленное им обвинение. Они обвиняются в том, что захватили и узурпировали почести и привилегии религии (ст.16): “*О нечестивец, что ты проповедуешь уставы Мои?*” Это обвинение тем, кто в действительности был мирским человеком, но старался казаться благочестивым, чтобы показать свое право иметь религиозное одеяние и власть носить его, но кто использовал его, чтобы покрыть и скрыть отвратительную нечестивость своего сердца и жизни. Пусть такие заявляют о своих правах, если смогут. Некоторые считают, что здесь пророчески подразумеваются книжники и фарисеи, которые должны были быть учителями и лидерами иудейской Церкви во времена, когда Царство Мессии и евангельский способ поклонения, о котором говорилось в предыдущих стихах, будут утверждены. Они насильственно противостояли великим преобразованиям и использовали всю власть и влияние, восседая на седалище Моисеевом, чтобы препятствовать им. Но оценка, которую дает им наш благословенный Спаситель (Мат.23) и апостол Павел (Рим.2:21,22), делает данное увещевание вполне подходящим для них. Они облачаются, чтобы возвещать уставы Божьи, но не-

навидят постановления Христа. Тогда какое право они имеют толковать закон, отказавшись от Евангелия? Эти слова касаются всех, кто совершает беззакония, но в то же время говорит о благочестии, если к тому же проповедует о нем. Отметьте, что очень глупо и оскорбительно для Бога небес, когда нечестивцы и беззаконники возвещают Его уставы и берут заветы Его в уста свои. К сожалению часто возвещающие уставы Божьи другим сами не повинуются им; на устах они состоят в завете с Богом, а в сердцах продолжают состоять в завете с грехом и смертью. Таковы виновны в usurпации власти, в присвоении почестей, на которые не имеют права; и настанет день, когда они будут изгнаны, как самозванцы. *Друг! как ты вошел сюда?* (2) Они обвиняются в нарушении законов и постановлений религии. [1] За дерзкое пренебрежение словом Божиим (ст.17): “Ты ненавидишь наставление Мое”. Они любят давать наставления и поучать, ибо этим питается их гордость и высокомерие, и благодаря этому ремеслу они добывают средства к жизни. Но они не любят получать наставления от самого Бога, так как это ограничивает их и унижает. “Ты ненавидишь наказание, обличение Слова и упреки прорицания”. Неудивительно, что тот, кто ненавидит реформы, ненавидит и средства реформации. “Ты слова Мои бросаешь за себя”. Кажется, что они, сидя на седалище Моисея, держат слова Божьи перед собой и берут на себя обязанность учить других закону (Рим.2:19), но своим образом жизни бросают слово Божье за спину и не заботятся о том, чтобы увидеть принцип, которым не должны руководствоваться. Это и есть пренебрежение заповедью Бога. [2] За близкие отношения с наихудшими грешниками (ст.18): “Когда видишь вора, то вместо того, чтобы осудить и свидетельствовать против него (как должны поступать возвещающие уставы Божьи), ты сходишься с ним, одобряешь его поступок и стремишься стать его напарником, чтобы поделить прибыль от его проклятого ремесла: *с прелюбодеями сообщаешься*. Ты поступаешь, как они, ободряешь их следовать нечестивым путем, совершать постыдные дела и делающих *так одобряешь*” (Рим.1:32). (3) За постоянное злословие и грехи языка (ст.19): “Уста твои открывают на злословие, то есть не просто позволяешь себе произнести плохое слово, а получаешь удовольствие, всячески злословя”. Твои уста извергают (а) ложь: “...язык твой сплетает коварство”. Эти слова означают, что человек этот изобретателен и

основательно продумывает каждую ложь. Он *сплетает* ложь. Одна ложь порождает другую, а одно мошенничество тянет за собой другое, чтобы покрыть первое. (б) Клевету (ст.20): “Ты сидишь и говоришь на брата твоего, подло оскорбляешь и представляешь его в ложном свете, властно судишь и осуждаешь его, словно ты – его господин, перед которым он должен стоять или пасть, в то время как он – твой брат, такой же, как и ты, равный во всем тебе, ибо он – сын матери твоей. Он – твой близкий родственник, которого ты должен любить и защищать, когда другие обзывают, а ты сам оскорбляешь того, чьи ошибки должен покрывать и исправлять. Если же он действительно поступил плохо, то ты самым подлым образом, лживо и несправедливо обвиняешь его в том, в чем он невинован. Ты сидишь и делаешь это, словно имеющий власть судья на скамье; ты сидишь в собрании развратителей, чтобы осмеивать и клеветать на тех, кого должен уважать и любить”. Очень часто поступающие дурно любят говорить плохо о других.

II. Доказательство выдвинутых обвинений (ст.21): “Ты это делал; этот факт очевиден, и его трудно отрицать. Проступок слишком плох, чтобы быть прощенным. И Бог, и твое сердце знают, что ты делал это”. В великий день суда грехи грешников будут доказаны им, и доказательства будут превыше всяких противоречий: “*Изобличу тебя*, или докажу тебе свою виновность так, что ты не сможешь сказать в свою защиту ни одного слова”. Приближается день, когда уста не-раскаявшихся грешников навсегда умолкнут, и немота поразит их. Как же они смутятся, когда Бог откроет им глаза на их грехи! Они не желали видеть собственных грехов и смириться, а бросали их за спину, покрывали их и старались забыть о них. Они не позволяли своей совести напоминать о них, но близится день, когда Бог заставит их увидеть свои грехи к их вечному позору и ужасу. Он расположит их в определенном порядке: первоначальный грех, фактический грех, грехи против закона, грехи против Евангелия, грехи против первой скрижали, грехи против второй скрижали, грехи детства и юности, грехи зреющего и преклонного возраста. Он расположит их в определенном порядке, как и свидетелей, приглашенных свидетельствовать против преступника и отвечать на вопросы суда.

III. Терпение Судьи и оскорблении грешника в адрес этого терпеливого Судьи: “Я молчал, Я не беспокоил тебя на твоем гре-

ховном пути и позволил идти своей дорогой. Приговор, вынесенный тебе за твои злые дела, был отсрочен и не приведен в исполнение сразу". Отметьте, что терпение Бога по отношению к раздражающим Его грешникам велико. Он видит грехи нечестивцев и ненавидит их; Ему ничего не стоит и не трудно наказать их, но Он ожидает, проявляя милость, и дает время покаяться, чтобы иметь возможность назвать их непростительными, если в них не покаятся. Его терпение становится особенно удивительным, так как грешник неправильно использует его: "...ты подумал, что Я такой же, как ты – такой же слабый и забывчивый, такой же лжец и друг греха". Грешники принимают молчание Бога за одобрение, а Его терпение – за потакание, и поэтому чем дольше приговор откладывается, тем больше ожесточаются их сердца. И если они не обратятся от своих грехов, то увидят свою ошибку, когда будет слишком поздно; увидят, что Бог, которого они раздражали, справедлив, свят и страшен – совсем не такой, как они.

IV. Окончательное предостережение лицемерам относительно их дальнейшей страшной участи (ст.22): "Уразумейте это, забывающие Бога, подумайте о том, что Бог знает и записывает ваши грехи, что Он призовет вас к ответу за них, что оскорбленное терпение превратится в великий гнев, что хотя вы забыли Бога и свой долг перед Ним, но Он не забыл вас и вашу непокорность Ему. Подумайте об этом вовремя, пока еще не слишком поздно, ибо если вы не поразмыслите об этих вещах и не сделаете правильные выводы, то Он порвет вас на куски²⁶, - и не будет избавляющего". Участь лицемеров – быть рассеченными (Мат.24:51). Обратите внимание: (1) забывчивость о Боге является пределом порочности нечестивых. Тот, кто знает Бога, но в то же время не повинуется Ему, вскоре забывает о Нем. (2) Тот, кто забывает Бога, забывает о себе, и он не будет прав по отношению к себе, пока не задумается и не придет в себя. Размышление – это первый шаг к обращению. (3) Тот, кто не задумается о предостережениях слова Божьего, будет разорван на куски излиянием Его гнева. (4) Когда Бог придет, чтобы разорвать грешников на куски, никто не сможет избавить их от Его руки. Они не смогут сами себя избавить, и никакой друг в этом мире не поможет им.

V. Исчерпывающее наставление для нас, каким образом можно избежать такой ужасной судьбы. Давайте прислушаемся к заключению этой темы, представленной в стихе 23,

которое объясняет, что мы должны делать, чтобы достичь своей основной цели. (1) Основное предназначение человека – прославить Бога; и этот стих говорит, что тот, кто приносит в жертву хвалу, тот чтит Его (то ли это иудей, то ли язычник), и подобные духовные жертвы будут приняты от него. Мы должны славить Бога и приносить в жертву направленную к Нему хвалу, как и любую другую жертву. Мы должны передавать ее в руки нашего священника, Господа Иисуса, который является алтарем, и следить за тем, чтобы на ней возгорелся священный огонь, зажженный пламенем святой благоговейной любви. Прославляя Господа, мы должны быть страстны в духе. Безгранично снисходя к нам, Ему угодно истолковывать это как прославление Его самого. Таким образом мы можем воздавать Ему славу, достойную имени Его, и делать все возможное, чтобы способствовать интересам Его Царства среди людей. (2) В соответствии с вышеизложенным, основная цель человека – насладиться Богом, и этот стих говорит, что тот, кто наблюдает за путем своим, увидит спасение Божие. [1] С нашей стороны недостаточно возносить хвалу – мы должны следить за своим путем. Благодарение хорошо, но благочестивая жизнь – лучше. [2] Чтобы жить благочестиво, необходимо беспокоиться об этом и прилагать усилия. Необходимо расположить свои шаги в определенном порядке, чтобы понять, куда они ведут, и исправлять их. [3] Наблюдающий за своим путем обязательно увидит спасение. Бог покажет ему его спасение, ибо оно готово, чтобы представать перед благочестивым. Бог покажет благочестивым спасение, чтобы они увидели и порадовались, чтобы они увидели и были навсегда счастливы. Отметьте, что наблюдение за своим путем является единственным верным способом обрести спасение.

ПСАЛОМ 50

Хотя Давид написал этот псалом по вполне определенному поводу, тем не менее его можно использовать обычным образом, как и любой другой из его псалмов. Это самый известный из покаянных псалмов, и он очень выразительно показывает беспокойства и стремления раскаявшегося грешника. Жаль, что в благоговейных обращениях к Богу нам приходится приносить Ему не только хвалу (ибо это небесный труд), а из-за своих грехов и глупостей приходится совершать другую работу, когда мы приходим к престолу благодати в качестве кающихся грешников, чтобы исповедать свои грехи и попросить у Бога благодати. Если при этом мы нуждаемся в соответствующих словах, то не найдем ничего

более подходящего, чем данный псалом. Он представляет собой запись покаяния Давида за свой грех в отношении Урии, который нанес огромный урон его репутации, так как Писание говорит, что все остальные грехи псалмопевца были ничто по сравнению с этим (3 Цар.15:5) и что он *не отступал от всего того, что Бог заповедал ему, во все дни жизни своей, кроме поступка с Урию Хеттеянином.* (I) В этом псалме Давид исповедует свой грех (ст.5-8). Он искренне молится (II) о прощении этого греха (ст.3,4,9,11). (III) О мире в совести (ст.10,14). (IV) О благодати, чтобы больше не грешить (ст.12,13,16). (V) О свободном доступе к Богу (ст.17). (VI) Он обещает делать все, что в его силах, для блага других (ст.15) и для славы Божьей (ст.18,19,21). И наконец, заканчивает молитвой о Сионе и Иерусалиме (ст.20). Тот, чья совесть обличает его в страшном грехе, вновь и вновь с верой в Иисуса Христа, Посредника, должен молиться этим псалмом. Более того, даже если мы не были виновны ни в прелюбодеянии, ни в убийстве или другом подобном отвратительном злодействии, тем не менее, воспевая его и молясь им, мы искренне должны применять его к себе, что, сопровождаясь соответствующими чувствами, через Иисуса Христа поможет нам обрести прощение и благодать.

Начальнику хора. Псалом Давида, когда приходил к нему пророк Нафан, после того, как Давид вошел к Вирсавии.

Стихи 3-8

Предисловие к псалму ссылается на очень печальную историю о падении Давида. Хотя он пал, но не был окончательно изгнан, так как Бог милостиво поддержал его и поставил на ноги. (1) О грехе, который оплакивается в этом псалме и который был безрассудством и злом, содеянным с женой соседа, невозможно ни говорить, ни думать без отвращения. Обольщение Вирсавии было подобно прорвавшейся плотине, началом всех дальнейших грехов. Этот грех Давида записан для нашего предостережения, чтобы тот, кто думает, что стоит, опасался, чтобы не упасть. (2) Покаяние, изливающееся в этом псалме, было результатом служения Нафана, посланного Богом для обличения Давида во грехе после того, как на протяжении девяти месяцев после согрешения (насколько нам известно) не последовало ни угрызений совести, ни раскаяния. Хотя Господь может допустить, чтобы Его дети грешили и какое-то время жили во грехе, но тем или иным способом Он приведет их к покаянию, восстановит их разум и отношения с Ним. Для этого Он чаще всего использует служение Слова, хотя и не привязывается к нему. Согрешивший случайно должен считать верное обличение величайшей милостью, которая только может быть ему оказа-

на, а мудрый упрек – наилучшим другом. *Пусть наказывает меня праведник: это лучший елей.* (3) Обличенный во грехе Давид изливает свою душу Богу в молитве, умоляя о милости и благодати. Куда еще могут обратиться оступившиеся дети, как не к Господу, Своему Богу, от которого они отступили, и лишь Он единственный может исцелить их от отступничества? (4) Благодаря божественному вдохновению псалмопевец записывает в виде псалма ощущения своего сердца и чувства к Богу, чтобы позднее его можно было часто повторять и восстанавливать в памяти. Он передал сочинение начальнику хора для исполнения при публичном служении в Церкви [1] как исповедание своего собственного покаяния, обращая особое внимание на мерзость своего греха, так как пластирь, покрывающий его, должен быть так же широк. Тот, кто искренне раскаялся в своих грехах, не будет стыдиться собственного покаяния, а, потеряв честь невинности, будет страстно желать обрести почести кающегося грешника. [2] Как пример для других, чтобы, *во-первых*, своим примером побудить других к покаянию, и, *во-вторых*, научить их, что делать и говорить при покаянии. Будучи обращенным, он таким образом *утверждал братьев своих* (Лук.22:32) и для того был помилован (1 Тим.1:16).

В этих стихах нам представлено

I. Смиренное прошение Давида (ст.3,4). Его молитва очень похожа на слова, вложенные Спасителем в уста кающегося мытаря, о котором говорится в притче: *“Боже! будь милостив ко мне грешнику!”* (Лук.18:13). Во всяком случае, Давид был великим мужем, обладавшим многочисленными заслугами. Он не только много совершил, но и много пострадал за дело Божье. Но в то же время, получив обличения во грехе, он не приносит на весы свои добрые дела, чтобы они послужили противовесом плохим. Псалмопевец не считает, что его служения искупят оскорблений, а спешит к безграничной Божьей милости и лишь на нее полагается для получения прощения и мира: *“Помилуй меня, Боже...”* Он считает себя не защищенным от Божьей справедливости и поэтому отдает себя в руки Божьей милости. Безусловно, что наилучший человек в этом мире погибнет, если Бог не будет к нему милостив. Обратите внимание,

1. Как он просит о милости: *“Помилуй меня, Боже, но не за благородство моего происхождения как потомка главы колена Иудина, не за мои служения как победите-*

ля израильского или мои гражданское почета как царя израильского". Нет, он не говорит: "Вспомни, Господи, Давида и все сокрушение его: как он клялся Господу, давал обет Сильному Иакова" (Пс.131:1,2). Истинно раскаявшийся грешник не упоминает ни о чем таком, а говорит: "Помилуй меня, Боже, по великой милости Твоей. Я не могу просить Тебя ни о чем другом, кроме (1) помилования по великой милости Твоей, снисхождения и благости Твоей природы, которая склоняет Тебя жалеть несчастных". (2) "О Твоей полной милости, ибо в Тебе присутствуют не только милость и щедрость, но и их множество: множество щедрот и прощения для многих грешников за многие грехи, чтобы прощение умножалось, как умножается беззаконие".

2. О какой особой милости он просит – о прощении греха: "...изгладь беззакония мои, как долг, который вытирается или вычеркивается из книги, когда либо должник уплатил, либо сам кредитор простил его. "Изгладь беззакония мои, чтобы они не встали против меня и не потребовали суда, чтобы они не смотрели пристально в мое лицо, к моему смущению и ужасу". Кровь Христа, окропившая совесть для ее очищения и умиротворения, изглаживает преступления и примиряет нас с Богом и с собой (ст.4). "Многократно омой меня от беззакония моего; Своей милостью и благодатью омой мою душу от вины и греха, ибо эта вода разделения сможет очистить меня не только от официального осквернения. Многократно омой меня, так как пятно глубоко въелось и вина долго всасывалась в меня, поэтому мне нелегко будет избавиться от нее. Многократно и тщательно омой меня, от греха моего очисти меня". Грех оскверняет нас и представляет отвратительными в глазах святого Бога и беспокойными для себя. Он делает нас негодными для общения с Богом в благодати и славе. Когда Бог прощает грех, то Он очищает нас от него, чтобы мы стали достойными для Него и спокойными для себя, чтобы мы имели свободный доступ к Нему. Нафан убедил Давида, что после первого покаяния его грех был прощен: "Господь снял с тебя грех твой; ты не умрешь" (2 Цар.12:13). Тем не менее Давид молится: "О мой меня, очисти, изгладь беззакония мои". Бога надо искать ради того, что Он обещал, и тот, чей грех прощен, должен молиться, чтобы прощение еще четче было представлено ему. Бог простил его, но сам Давид не мог простить себя, и поэтому он неистово ищет прощения как человек,

хорошо знающий ему цену и считающий себя недостойным его.

II. Покаянное исповедание Давида (ст.5-7).

1. Он открыто признавал свою виновность перед Богом: "Беззакония мои я сознаю..." Давид уже нашел единственный способ облегчить свою совесть (Пс.31:4,5). Нафан сказал ему: "Ты – человек", и Давид ответил: "Да, я согрешил".

2. Псалмопевец так глубоко ощущал свой грех, что постоянно думал о нем со стыдом и скорбью. Его сожаление было не внезапным незначительным чувством, а поглощающей скорбью: "...грех мой всегда предо мною, чтобы смирять и умерщвлять меня, чтобы я постоянно испытывал стыд и трепетал". "...Грех мой всегда против меня", – как читают некоторые. "Я вижу его перед собой, как обвиняющего и пугающего врача". Во всяком случае, Давид постоянно ощущал свой грех и желал этого для своего дальнейшего уничижения. Всякий раз, гуляя по крыше своего дома, он вспоминал с покаянием о той несчастливой прогулке, когда оттуда увидел Вирсавию. Ложась спать, он с грустью вспоминал о ложе своей нечистоты. Садясь есть, посыпая своего слугу с поручением, беря в руку ручку, он вспоминал о том, как напоил Урию, как послал предательское послание, в котором говорилось о соседе, и о том смертном предписании, написанном и подписанном им, которое означало верную смерть для воина. Обратите внимание, что покаяния даже об одном и том же грехе должно часто повторяться. Каждому из нас было бы полезно постоянно иметь свои грехи перед глазами, чтобы воспоминания о них поддерживали нас в смирении, вооружали против искушений, побуждали к исполнению долга и делали терпимыми, когда мы несем свой крест.

(1) Он исповедует свое фактическое преступление (ст.6): "Тебе, Тебе единому согрешил я". Великий муж, Давид подчиняется наказанию, определенному для грешника, и не считает, что царское достоинство может освободить его. В этом богатые и бедные равны. Для обоих существует один общий закон покаяния. Самые великие мужи будут вскоре судимы, и поэтому они должны судить себя сейчас. Давид был очень хорошим человеком, но, согрешив, добровольно занимает место и положение кающегося грешника. Наилучшие мужи, согрешив, должны подавать наилучший пример раскаянности. [1] Его исповедание четко: "...я и лукавое пред очами Твоими сделал; именно в этом

я обвинен сейчас и за это моя совесть укоряет меня". Отметьте, что хорошо при исповедании греха быть точным - это позволит быть более выразительным, молясь о прощении; и таким образом мы получим больше утешения. Мы должны размышлять о причинах грехов нашей слабости и определенных обстоятельствах страшных грехов. [2] Давид отягощает исповеданный грех и возлагает на себя всю его тяжесть: "Тебе, Тебе единому согрешил я и лукавое пред очами Твоими сделал". Похоже, что отсюда наш Спаситель заимствует исповедание, вложенное в уста вернувшегося блудного сына: "...я согрешил против неба и пред тобою" (Лук.15:18). Давид оплакивает свой грех и то, что, *во-первых*, он был совершен против Бога. Ему было нанесено оскорбление, и Он является пострадавшей стороной. Согрешая, мы отвергаем Его истину, проявляем неуважение к Его руководству, неповиновение Его заповедям, недоверие к Его обетованию; мы бесчестим Его имя, поступаем по отношению к Нему лживо и лицемерно. Исходя из этих соображений, Иосиф выдвигает великий аргумент против греха (Быт.39:9), а Давид отягощает свой грех: "Тебе, Тебе единому..." Некоторые считают, что здесь подразумевается его исключительное право, как царя, не отчитываться ни перед кем, кроме Бога. Но скорее всего, соответственно его настроению в то время, эти слова подразумевали глубокое раскаяние его души о совершенном грехе и то, что для этого были правильные основания. Он согрешил против Вирсавии и Урии, против своей собственной души, тела, семьи, против своего царства и Церкви Божьей. Все это помогло ему смириться, но самый большой грех был совершен против Бога, и поэтому главный акцент ставится на этом: "Тебе единому согрешил я". *Во-вторых*, это было совершено перед очами Божьими. "Это не только доказывает, что грех был совершен мною, но и подразумевает, что он чудовищный". То, что грех был совершен перед очами Господа, в огромной степени должно смирять нас из-за наших грехов, так как свидетельствует либо о неверии в Его всеведение, либо о презрении к Его справедливости. [3] Он оправдывает приговор, вынесенный ему Богом, который гласит, что *не отступит меч от дома твоего во веки* (2 Цар.12:10,11). Давид выставляет напоказ свой грех и отягощает его, но не только для того, чтобы получить прощение, а, чтобы исповедав, воздать почести Богу. *Во-первых*, чтобы Бог был оправдан в угрозах, произнесенных

Нафаном: "Господи, я ничего не могу сказать, кроме того, что они справедливы. Я заслужил эти наказания - и в тысячу раз хуже". Точно так Илий соглашается с подобными угрозами (1 Цар.3:18): "Он — Господь; что Ему угодно, то да сотворит", и Езекия (4 Цар.20:19): "...благо слово Господне, которое ты изрек". *Во-вторых*, чтобы о Боге никто не мог плохо говорить, когда Он приведет в исполнение Свои угрозы. Давид провозгласил свое исповедание греха, чтобы в дальнейшем, когда на него обрушатся беды, никто не мог сказать, что Бог причинил ему какое-то зло. Он осознает, что Бог праведен, и таким же образом все искренне раскаявшиеся грешники оправдывают Бога, осуждая себя. *Ты праведен в приговоре Твоем.*

(2) Он исповедует свою природную порочность (ст.7): "*Вот, я в беззаконии зачат*". Псалмопевец призывает не Бога увидеть это, а себя. "Приди, душа моя, посмотри на скалу, из которой я был высечен, и ты увидишь, что я был зачат в беззаконии. Если бы я задумался об этом раньше, то не был бы так дерзок, соприкасаясь с искушением, и не осмелился бы принести искру в свое сердце, где присутствует такое сухое гнилое дерево. Таким образом можно было бы предотвратить грех. Позволь мне задуматься об этом сейчас, но не для того, чтобы оправдать или смягчить свой грех, сказав: "Господь, я согрешил, но ничего не мог поделать, слабость привела меня к этому" (ибо подобная исповедь лжива, так как при достаточном старании и бдительности, а также с помощью благодати Божьей он мог избежать греха, и поэтому истинно раскаявшийся грешник никогда не сошлеется на это), - а "позволь мне поразмыслить об этом, как об отягчающем обстоятельстве. Господь, я виновен не только в прелюбодеянии и убийстве, но и в том, что имею прелюбодейную и смертоносную природу - и поэтому испытываю к себе омерзение". В другом месте Давид говорит о чудесном строении своего тела (Пс.138:14,15), которое было *дивно устроено*, а здесь он говорит, что был зачат в беззаконии, грех переплелся с его телом, так как оно вышло не из Божьих рук, а из родительских чресел. В третьем месте Давид говорит о благочестии своей матери, называя ее рабой Божьей и ссылаясь на родственные узы (Пс.115:7; 85:16), а здесь говорит, что был в беззаконии зачат, так как хотя по благодати она была чадом Божиим, но по природе — дочерью Евы и не являлась исключением из общего числа. Отметьте, что каждый

из нас имеет повод оплакивать то, что в этот мир мы пришли в сопровождении порочной природы, которая ужасно деградировала от своей первоначальной чистоты и нравственности. С самого рождения в своих телах мы имеем сети греха, в душах – семена греха и пятно греха на том и другом. Это и есть то, что мы называем *первозданный грех*, так как он такой же древний, как наше происхождение, и является корнем всех наших действительных злодеяний. Это то безрассудство, которое живет в сердце ребенка, та склонность ко злу и медлительность к добру, которая является бременем для духовного возрождения и гибелью для невозрожденных. Это склонность отступить от Бога.

III. Признание Давидом Божьей благодати (ст.8), Его доброй воли по отношению к нам: “*Ты возлюбил истину в сердце*, Ты хочешь, чтобы мы были честными, искренними и правдивыми в своем исповедании” и Его работы, совершающей в нас: “...внутрь меня явил мне мудрость” или “явишь мне, чтобы познать мудрость”. Отметьте: (1) истина и мудрость совершают необходимую работу, чтобы сделать из человека хорошего человека. Чистый разум и неиспорченное сердце (благоразумие и искренность) свидетельствуют о том, что этого человека сделал Господь. (2) То, чего Бог требует от нас, Он сам вырабатывает в нас. Он совершает эту работу правильно, просвещая разум и благодаря этому подчиняя волю. Но каким образом это происходит? [1] Благодаря совершенной в нас работе Бог оправдан и невинован: “Господи, не Ты был творцом моего греха; на Тебя нельзя возлагать вину за его совершение; я один должен отвечать за него. Ты много раз убеждал меня быть искренним и дал понять, что если я должным образом поразмыслию, то это поможет мне удержаться от греха. Если бы я воспользовался данной мне благодатью, то удержался бы в своей непорочности”. [2] Тем самым грех отягощен: “Господь, Ты возлюбил истину, но где она была, когда я замыслил зло Урии? Ты внутрь меня явил мне мудрость, но я не жил соответственно этим знаниям”. [3] Тем самым Давид в своем покаянии получает ободрение и надеется, что Бог будет милостив и примет его, так как (а) сделал его искренним, и он решил никогда впредь не возвращаться к безрассудству: “*Ты возлюбил истину в сердце*”. Это то, на что Господь обращает внимание, взирая на раскаившегося грешника, в чьем духе нет лукавства (Пс.31:2). В этом покаянии Давид осознавал, что его сердце было право перед

Богом, и поэтому не сомневался, что Господь примет его. (б) Он надеялся, что Бог даст ему силу исполнить свои благие решения, что в сокровенной части, в новом человеке, который назван “*сокровенного сердца человек*” (1 Пет.3:4), Бог даст ему познать мудрость, чтобы различать и избегать искушений. Некоторые читают эти слова, как молитву: “Господь, я поступил безрассудно, но на будущее дай мне познать мудрость”. Там, где присутствует истина, Бог даст и мудрость, а тот, кто искренне прилагает усилия, чтобы исполнить свой долг, будет научен, в чем он заключается.

Стихи 9-15

I. Обратите внимание, о чем молится Давид. Он излагает много превосходных прошений, к которым мы можем лишь добавить слова “ради Христа”. Они такие же евангельские, как и любые другие.

1. Он молится, чтобы Бог очистил его от грехов и осквернения, причиненного ими (ст.9): “*Окропи меня иссопом*, то есть прости мои грехи, дай мне понять, что они прощены, чтобы я восстановился в тех привилегиях, которых из-за греха я был лишен и растерял”. Это выражение ссылается на обряд очищения прокаженного или человека, осквернившегося прикасанием к мертвому телу. Он заключался в окроплении человека водой или кровью (или тем и другим) пучком иссопа, в результате чего, по крайней мере, снимались наложенные на него из-за осквернения ограничения. “Господи, твердо убеди меня в том, что я восстановлен в Твоем благоволении и в привилегиях общения с Тобой, как те люди, которые посредством этого обряда были допущены к прежним привилегиям”. Это основано на евангельской благодати: “*Окропи меня иссопом*”, то есть с помощью живой веры коснись моей души Кровью Христа, как вода очищения окропляла грешника пучком иссопа. Именно Кровь Иисуса Христа, которая названа *Кровью кропления* (Евр.12:24), очищает совесть от мертвых дел, от вины за грех и страха перед Богом, который препятствует общению с Ним, как по закону прикосновение к мертвому телу лишало человека возможности присутствовать при двоих дома Божьего. Если Кровь Христа, очищающая от всякого греха, очищает нас от нашего греха, то мы несомненно будем чисты (Евр.10:2). Если мы омоемся в этом открытом источнике, то станем белее снега, и Бог не только оправдает, но и примет нас. Это касается всех оправданных. *Если будут*

грехи ваши, как багряное, — как снег ублю (Ис.1:18).

2. Псалмопевец молится, чтобы, получив прощение своих грехов, ощутить утешение. Он не просит утешения до того, как очистится, но если грех — горький корень скорби — будет выдернут, он сможет с верой молиться: “*Дай мне услышать радость и веселье*” (ст.10), то есть позволь иметь правильно обоснованный мир, который утвержден Тобой, чтобы кости, сокрушенные Твоими обличениями и угрозами, могли возвращаться - и не только вновь собирались, но и избавились бы от боли, чувственно утешались и, по словам пророка, могли процветать, как трава”. Отметьте, (1) что боль сердца, искренне сокрушающегося из-за греха, вполне можно сравнить с болью перебитой кости. Тот же самый Дух, который, являясь Духом рабства, бьет и поражает, как Дух усыновления исцеляет и перевязывает. (2) Утешение и радость, как результат запечатленного прощения раскаявшегося грешника, в той же степени освежают, как и абсолютное избавление от самой сильной боли. (3) Господь не только говорит нам об этой радости и веселье, но дает возможность услышать и утешиться ими. Давид искренне желает, чтобы Бог возвел свет лица Своего и вложил радость в его сердце, чтобы Он не только примирился с ним, но (что является дальнейшим шагом благодати) дал ему почувствовать это.

3. Давид молится о полном и действенном прощении. Этого он больше всего желает, как основания для своего утешения (ст.11): “*Отврати лицо Твое от грехов моих*, то есть не раздражайся из-за них и не поступай со мной так, как я того заслуживаю. Мои грехи всегда передо мною, брось же их за спину. *Изгладь все беззакония мои* из Своей книги, изгладь их, как облако рассеивается под воздействием солнечных лучей” (Ис.44:22).

4. Давид молится об освящающей благодати, и этого так же, как прощения и мира, больше всего жаждет каждый истинный раскаявшийся грешник (ст.12). Давид не молится: “Господи, сохрани мою добрую репутацию” или, как Саул: “...я согрешил, но почти меня *ныне пред старейшинами народа*”. Нет, больше всего Давид заботится о том, чтобы изменилась его порочная природа. Его грех, (1) был доказательством его безнравственности, и поэтому он молится: “*Сердце чистое сотвори во мне, Боже!*” Сейчас, как никогда ранее, он увидел, каким порочным является его сердце. Он горько оплакивает

этот факт, но видит, что не в его силах изменить сердце, и поэтому просит Бога (который имеет исключительное право творить), чтобы Он сотворил в нем чистое сердце. Только сотворивший сердце может сделать его новым, и для Него нет ничего невозможного. Он сотворил этот мир словом Своей силы, как Бог природы, и через слово, как Бог благодати, Он очищает нас (Иоан.15:3), чтобы мы были освящены истиной (Иоан.17:17). (2) Стал причиной сердечного расстройства, в результате чего много хорошего, совершенного в нем, было разрушено. Поэтому Давид молится: “*Господи, дух правый обнови внутри меня, останови угасание духовной силы, причиной которого стал грех, и восстанови в прежних правах*”. “*Дух постоянства обнови внутри меня*”, - как читают некоторые. В этом смысле Давид обнаружил в себе много непостоянства и непоследовательности, и поэтому он молится: “Господь, утверди меня на все оставшееся время, чтобы больше я никогда не отступил от Тебя”.

5. Давид молится, чтобы Бог продолжал благоволить к нему и совершать в нем добрую работу (ст.13). (1) Чтобы впредь он никогда не лишился Божьего благоволения: “*Не отвергни меня от лица Твоего как человека, которым Ты гнашаешься и вид которого Тебе невыносим*”. Он молится о том, чтобы не лишиться Божьей защиты, а повсюду, куда бы он ни отправился, ощущать рядом с собой божественное присутствие, всегда находиться под водительством Его мудрости и охраной Его силы, чтобы ему не запрещалось общение с Богом: “*Не изгоняй меня из Твоих дворов, а даруй свободный доступ к Тебе в молитве*”. Давид не возражает против сиюминутных судов, которые Бог через Нафана обещал обрушить на него. “*Да будет воля Божья исполнена. Но, Господь, не наказывай меня во гневе*. Если меч вступит в мой дом, чтобы никогда не отступить от него, то пусть у меня будет Бог, к которому я мог бы прийти в бедствии моем, и тогда все будет хорошо”. (2) Чтобы никогда не лишиться Божьей благодати: “*Духа Твоего Святого не отними от меня*”. Давид знал, что своим грехом он огорчил Дух и побудил Его отступить от него, и так как он есть плоть, Бог мог вполне справедливо сказать, что Его Дух больше не будет сражаться с ним и трудиться над ним (Быт.6:3). Этого он боялся больше всего. Мы погибнем, если Бог отнимет от нас Свой Святой Дух. Печальный пример этому - Саул. Каким чудовищно греховным и несчастным он стал, когда Дух Господа покинул его! Давид знал об этом и

поэтому ревностно молился: “Господи, что бы Ты ни отнял у меня – моих детей, мой венец, мою жизнь, - *Духа Твоего Святого не отними от меня* (см.2 Цар.7:15). Пусть Твой Святой Дух пребывает во мне и совершает во мне работу моего покаяния, пусть Он препятствует мне грешить вновь, а дает силы выполнять свой долг царя и псалмопевца”.

6. Он молится о восстановлении божественных утешений и постоянном ощущении божественной благодати (ст.14). Давид обнаруживает два последствия своего греха. (1) Грех сделал его печальным, и поэтому псалмопевец молится: “*Возврати мне радость спасения Твоего*”. Дитя Божье может обрести истинную и основательную радость лишь в Божьем спасении, в Боге, своем Спасителе, и в надежде на жизнь вечную. Преднамеренно согрешая, мы лишаем себя этой радости: признаки Божьего присутствия тускнеют, а надежда ослабевает. И если мы сами даем так много поводов сомневаться в собственном спасении, то как можно надеяться получить радость от него? Но когда мы искренне каемся, то можем надеяться, что Бог восстановит для нас эти радости. Тот, кто сеет со слезами покаяния, будет пожинать радости Божьего спасения, когда придут времена обновления. (2) Грех сделал его слабым, и поэтому Давид молится: “*Духом владычественным утверди меня*, ибо я почти впал то ли в грех, то ли в отчаяние. Господь, поддержи меня, мой дух (хотя дух человека в состоянии поддержать человека в его слабостях). Его недостаточно. Если я останусь сам, то безусловно погибну. Поэтому поддержи меня Своим Духом, пусть Он противодействует злому духу, который хочет лишить меня моих превосходств. Твой Дух свободен, Он действует по Своему усмотрению (и это делает свободными тех, в ком Он трудится, ибо где Дух Господень, там свобода) - Твой открытый владычествующий Дух”. Давид осознает, что по отношению к Урии поступал лицемерно и неподобающе для царя. Его поведение было подлым и презренным. “Господь, - говорит он, - пусть Твой Дух вдохновит мою душу благородными и добрыми принципами, чтобы я всегда вел себя достойно”. Свободный Дух будет твердым и неизменным, Он поддержит нас. Чем более радостны мы в исполнении своего долга, тем более постоянно будем в нем.

II. Обратите внимание, что обещает Давид (ст.15). Отметьте,

1. Какое доброе дело он обещает совер-

шить: “*Научу беззаконных путям Твоим*”. Давид сам был беззаконником и на собственном опыте знал, как говорить с такими людьми. Поэтому, когда благодаря покаянию он обрел милость у Бога, псалмопевец решает научить других путем Божиим, то есть (1) пути к Богу через покаяние. Давид пообещал учить других, что, согрешая, они становятся на тот же путь, что и он, но должны смириться, исповедать свои грехи и искать лица Божьего. (2) Пути, с помощью которого Бог приближается к нам в прощающей благодати. Он готов принять тех, кто возвращается к Нему. Ранее на собственном примере Давид направлял грешников к покаянию. Позднее он на собственном примере наставлял их к ободрению. А в этом псалме он учит беззаконников, рассказывая им о том, что Бог совершил для его души. Отметьте, что раскаявшиеся грешники должны быть проповедниками. Таким был Соломон и благословенный Павел.

2. Какого хорошего результата он ожидает от своих действий: “...*нечестивые к Тебе обратятся*; они не будут больше упорствовать, удаляясь от Тебя, и отчаиваться, обретя милость после возвращения к Тебе”. Наставляя беззаконников, мы преследуем великую цель – их обращение к Богу. Счастливы достигшие этой цели и те, которые были инструментами, приведшими к Нему (Иак.5:20).

Стихи 16-21

I. Давид молится, чтобы избавиться от чувства вины за грех и о благодати Божьей, усиливая оба эти прошения ссылкой на славу Божью, которую он обещает явить с благодарностью. (1) Он молится, чтобы избавиться от чувства вины и обещает после этого прославить Бога (ст.16). Особенно псалмопевец молится о своем грехе кровопролития, в котором был виновен, убив Урию мечом аммонитян. До того времени он, возможно, закрывал уста совести незначительным оправданием, что он лично не убивал его. Но теперь Давид убежден в том, что стал убийцей, и, услышав, что кровь вопиет к Богу о мщении, просит у Него милости: “*Избавь меня от кровей, Боже*. Не дай мне пасть под тяжестью вины, которой я связан, прости мой грех и никогда не оставляй меня, чтобы я впредь не был связан подобной виной”. Отметьте: этот стих подразумевает, что мы все должны ревностно молиться, чтобы Бог избавил нас от чувства вины за кровопролитие. В этой молитве Давид смотрит на Бога, как на Бога спасения. Обратите внимания

ние, что тот, кто считает Бога Богом спасения, будет избавлен от чувства вины, так как спасение, Богом которого Он является, есть спасение от греха. Поэтому мы можем просить этого с псалмопевцем: “Господь, Ты Бог моего спасения, поэтому избавь меня от власти греха”. Давид обещает, что если Бог избавит его, то *язык его восхвалит правду Твою*. Бог должен иметь славу и от прощающей милости и от предотвращающей благодати. Правда Божья особым образом часто оценивается как Его благодать в важных вопросах оправдания и освящения. Этим псалмопевец утешает себя и это воспевает; он прилагает усилия, чтобы другие узнали и испытали это, поэтому он будет *громко возвещать* об этом. Каждый, кто испытал на себе благодать Бога и ее привилегии, должен воспевать ее и всем быть обязаны ей. (2) Давид молится о благодати Божьей и обещает использовать ее для Его славы (ст.17): “*Господи! отверзи уста мои*, но не только для того, чтобы я наставлял грешников (чего не может делать наилучший проповедник, преследуя определенную цель, если только Бог не откроет ему уста и не даст язык образованный), а чтобы *уста мои возвестили хвалу Твою*; не только для того, чтобы у меня было много поводов для хвалы, но чтобы мое сердце вознеслось в хвале”. Чувство вины закрывало его уста, служило препятствием для молитвы. Из-за стыда и страха Давид не мог прийти в присутствие того Бога, которого (как он сам знал) обидел, тем более он не мог разговаривать с Ним. Его сердце осуждало его, и поэтому он почти не доверял Богу. Особенно немота поражала его хвалу. С тех пор как он потерял радость спасения, псалмопевец повесил свою арфу на иву. Поэтому здесь Давид молится: “Господи! Отверзи уста мои, настрой мое сердце вновь на хвалу Тебе”. Тот, чьи уста связаны чувством вины, для получения уверенности в прощении говорит: “...»еффафа», то есть: *отверзись*”, а когда уста открываются, то о чем еще они могут говорить, кроме хвалы Божьей, как это было с Захарией (Лук.1:64)?

II. В качестве жертвы Давид приносит раскаянное сокрушенное сердце, зная, что Богу это будет приятно. (1) Он хорошо знал, что жертвоприношения из животных в глазах Господа не имели ценности (ст.18): “*Ибо жертвы Ты не желаешь* (так как в противном случае я дал бы ее от всего сердца, чтобы обрести прощение и мир); *к всесожжению не благоволишь*”. Здесь обратите внимание, что Давид с радостью отдал бы тысячу козлов, чтобы искупить свой грех. Тот,

кто основательно обличен в своем бедствии и опасности, в которые вовлекает грех, не пожалеет богатства, чтобы получить его прощение (Мих.6:6,7). Но для Бога это не имеет ценности. Как испытание послушания и в качестве прообразов Христа, Бог требовал, чтобы жертвы приносились, но они не нравились Ему, так как по своей сущности не имели ценности. “*Жертвы и всесожжение Ты не желаешь*”. Они не могут принести удовлетворение за грех, и Бог не может получить от них никакого удовлетворения, если только они не являются выражением любви и готовности исполнить долг. (2) Давид также знал, что Бог благоволит к истинному покаянию (ст.19): “*Жертва Богу — дух сокрушенный*”. Здесь обратите внимание, [1] какая хорошая работа совершается в каждом истинно раскаявшемся грешнике – дух и сердце становятся сокрушенными. Эта работа проводится в сердце, то есть это то, на что Бог смотрит, чего Он требует во всех религиозных проявлениях, в особенности при покаянии. Эта работа протекает болезненно и напоминает перебои в работе сердца, но не от отчаяния (когда, видя гибель человека, мы говорим: “Его сердце разбито”), а от необходимого смирения и скорби о грехе. Сердце сокрушается из-за того, какое оно есть, и из-за греха; это сердце податливо для слова Божьего и терпеливо для жезла Божьего. Такое сердце подчиняется и проявляет послушание, оно нежно, как сердце Иосии, и трепещет от слова Божьего. О, если бы такими были наши сердца! [2] Как милостив и довolen Господь, принимая эту жертву. Это *жертва Богу*, и не одна, а многочисленная. Она замещает все всесожжения и жертвы. Сокрушение тела Христа за грех было лишь искупительной жертвой, а сокрушение нашего сердца из-за греха является жертвой признания, жертвой Богу, так как она приносится лишь Ему. Он требует ее, Он готовит ее (заботясь об агнце для всесожжения) и принимает ее. Господу было не столько угодно откармливание животного и наращивание плоти, как его убийство; таким же образом не угождение плоти, а ее умерщвление примет Бог. Жертва была связана, она истекла кровью и была сожжена. Так и раскаявшийся грешник связан обличениями, истекает кровью при раскаянии и затем сгорает от святой ревности в борьбе против греха и за Бога. Жертва возлагалась на алтарь, освящавший приношение, поэтому и Бог принимает сокрушенное сердце только через Иисуса Христа. Без веры в Него нет истинного покаяния, и эту жертву Бог

оценит. Люди презирают то, что сокрушено, но не Господь. Он презирает жертву из разорванных и сокрушенных животных, но не пренебрегает рвущимся на части и сокрушенным сердцем. Он не будет смотреть на него свысока и не откажется от него. Хотя такое сердце не удовлетворит Бога за зло, причиненное Ему грехом, в то же время Он не будет презирать его. Гордый фарисей с презрением смотрел на сокрушенного сердцем мытаря, который очень скромно думал о себе, но Бог не пренебрег им. Здесь больше подразумевается, чем выражается: великий Бог обозревает небо и землю, чтобы с благоволением посмотреть на *смиренного и сокрушенного духом* (Ис.66:1,2; 57:15).

III. Давид ходатайствует о Сионе и Иерусалиме, желая воздать почести Богу. Обратите внимание, о чём он заботится:

1. О благах для Церкви Божьей (ст.20): *«Облагодетельствуй по благоволению Твоему Сион, то есть (1) всех тех, кто искренне приходит, чтобы поклониться на Сионе, кто любит имя Твое и боится его. Удержи их от падений и от таких страшных грехов, которые я совершил; защити и помоги им бояться имени Твоего».* Испытавший на себе духовные проблемы знает, как сострадать и молиться о тех, кто испытывает подобные трудности. (2) О государственных интересах Израиля. Давид осознавал, какое зло он причинил Иуде и Израилю своим грехом, насколько это ослабило руки и огорчило сердца благочестивых людей, а также открыло уста их противникам. Так как он занимал государственную должность, то опасался, чтобы его грех не навлек суды на город и царство. Поэтому псалмопевец молится Богу, чтобы тот хранил и содействовал тем государственным интересам, которым он сам нанес вред и подвергнул опасности. Он молится, чтобы Господь предотвратил те государственные суды, которых заслужил его грех, чтобы Он продолжал благословлять, чтобы Он не исполнил Свои угрозы, не отсрочил и не перестал совершать добро. Давид молится не только о том, чтобы Бог облагодетельствовал Своим пророчеством Сион, как другие места, а чтобы Он сделал это *по благоволению Своему*, по особому благоволию, которое испытывал к этому месту, Им избранному для пребывания там имени Его, чтобы стены Иерусалима, которые, возможно, в то время строились, могли бы подняться, и эта добная работа закончилась бы. Отметьте: [1] даже в тех случаях, когда мы больше всего беспокоимся о себе и приступаем к престолу благодати с чрез-

вычайно важными вопросами, мы не должны забывать молиться о Церкви Божьей. Более того, наш Учитель учил нас каждую свою молитву начинать словами: *«Да святится имя твое, да приидет Царствие твое»*. [2] Размышления об ущербе, который мы нанесли своим грехом государственным интересам, побуждают нас совершать для своей страны все, что в наших силах, особенно молиться.

2. О почестях, возносимых церквами Богу (ст.21). Если Бог покажет, что Он примирился с ним и Своим народом (о чём молился Давид), тогда они должны продолжить публичные служения в Доме Божьем, (1) испытывая при этом радость. Ощущение благости Господа по отношению к ним побудило бы их сердца при любой возможности выражать благодарность и послушание. Тогда они придут в Его скинию со всесожжениями, предназначенными всецело для славы Божьей, и вознесут ее (не только агнцев и козлов, но и овнов – самые дорогие жертвы) на алтарь. (2) Угодные Богу: *«Тогда благогодны будут Тебе жертвы»*, то есть у нас есть повод надеяться на это, если мы осознаем, что избавились от греха, который мог воспрепятствовать жертве быть угодной». Отметьте, что для благочестивого человека великим утешением являются размышления об общении между Богом и Его народом во время публичных служений, о том, что своим участием они воздают Ему почести и испытывают счастье, когда Он милостиво принимает их.

ПСАЛОМ 51

Безусловно, Давид сильно скорбел, когда сказал Авиафару: *«...я виновен во всех душах дома отца твоего»* (1 Цар.22:22), погибших из-за злоумышленного доноса Доика Идумейнина. Чтобы изгладить свою скорбь и обрести хоть небольшой покой для разума, отягощенного сознанием вины, он сочиняет этот псалом, в котором как пророк, а следовательно, полновластно, словно он уже восседает правителем на престоле, (I) обвиняет Доика за его поступок (ст.3). (II) Обличает Доика во грехе и отягощает его вину (ст.4-6). (III) Выносит ему приговор (ст.7). (IV) Предсказывает торжество праведных при приведении этого приговора в исполнение (ст.8,9). (V) Он утешает себя милостью Бога и уверенностью в том, что еще будет прославлять Его (ст.10,11). Воспевая этот псалом, мы должны чувствовать отвращение ко греху лжи, предвидеть погибель тех, кто упорствует в нем, и угождать себе уверенностью в том, что Бог сохранит Свой народ и Свою Церковь, несмотря на злобные замыслы потомков сатаны, этого отца лжи.

Начальнику хора. Учение. Псалом Дави-

да, после того, как приходил Доик Идумеянин и донес Саулу, и сказал ему, что Давид пришел в дом Ахимелеха.

Стихи 3-7

Начало псалма является кратким пересказом событий, на которое ссылается этот псалом. Наконец Давид увидел, что для собственной безопасности и из страха перед Саулом ему необходимо покинуть царский дворец и бежать, так как царь вновь пытался убить его. Не имея оружия и провизии, он уловкой пришел в дом священника, чтобы обеспечить себя необходимым. Так случилось, что в то время там находился Доик Идумеянин, и он отправился к Саулу, чтобы свидетельствовать против Ахимелеха, представив его как человека, вступившего в сговор с предателем. Эта информация послужила основанием чудовищного кровопролития, когда Саул убил священников, а сам Доик был исполнителем этого поручения (1 Цар.22:9 и т.д.) В этих стихах:

I. Давид беспристрастно обсуждает поступок, совершенный этим гордым, могущественным человеком (ст.3). Возможно, Доик считался мужественным благодаря своей физической силе, но легкая победа над безоружными священниками Господа славы ему не добавила, так как бесчестие для тех, кто носит оружие, обижать носящих эфод. Тем не менее по должности он был могущественным человеком, ибо поставлен главным над служами Саула, управляющим царским домом. Он хвастался не только своей властью, давшей возможность совершить зло, но и содеянным злом. Отметьте, что плохо творить зло, но еще хуже – хвастаться и искать славы, совершив его; не только не стыдиться плохих поступков, но и оправдывать их, не только оправдывать их, но и возвеличивать и самому возноситься. Тот, кто хвастается своим грехом, хвастается своим стыдом, и от этого грех заслуживает еще большего осуждения. Сильные мужи часто являются злобными и хвалятся похотью души своей (Пс.9:24). Непонятно, каким образом следующие слова связаны с предыдущими: “*Милость Божия пребывает вовек*”²⁷. Некоторые считают, что это ответ нечестивца на заданный вопрос. Терпение и долготерпение Бога - эти великие доказательства Его милости - неправильно используются грешниками и ожесточают сердца тех, кто стоит на пути нечестивых. Так как приговор за их злые дела не приводится в исполнение немедленно и, более того, Бог продолжает творить для них добро, они хвалятся преступлениями, слов-

но их процветание является доказательством того, что их злодейство не содержит в себе вреда. Но скорее оно свидетельствует против них, чтобы показать (1) порочность их греха: “Бог постоянно дарует им блага, и у того, кто подобен Ему, есть повод хвалиться этим. Но грешники постоянно совершают злодеяния и, следовательно, противоположны Ему, хотя и хвалятся собой”. (2) Безрассудство их поведения: “Ты думаешь, что злодеяния, которыми хвалишься (так искусно задуманные и осуществленные) скрошат и погубят народ Божий, но ты увидишь, что глубоко ошибаешься, ибо *милость Божия пребывает вовек*, чтобы охранять детей Божьих, и им не нужно бояться того, что человек может им сделать”. Наши враги напрасно хвалятся своими злодеяниями, в то время как мы хвалимся милостью Божьей.

II. Давид призывает злоумышленника к ответу перед высоким судом небесным так же, как он призвал к ответу Ахимелеха на суде Саула (ст.4-6). Он обвиняет его в злобности языка (этом неуправляемом зле, наполненном смертельной отравой) и в злобности сердца, о котором он свидетельствовал. Давид обвиняет его в четырех пороках: (1) злобность. Его язык *вымышиляет гибель*, он не только проникает, как игла, но и режет, как *изощренная бритва*. Презрительные и обманчивые слова не удовлетворяют его, он любит разрушающие слова, которые могут погубить священников Господа, им ненавидимых. (2) Ложь. Язык, которым он совершает зло, *коварный* (ст.6), он больше любит ложь (ст.5); эта изощренная бритва коварна (ст.4). Прежде чем появилась возможность проявить свою ненависть к священникам, Доик вел себя по отношению к ним очень благопристойно. Хотя он был Идумеянин, но приходил к алтарю, приносил жертвы и оказывал уважение священникам, как всякий достойный израильтянин. Тем самым он совершал насилие над собой, ибо *находился в тот день пред Господом*. И тогда он получил возможность причинить им великое зло. Или, возможно, здесь имеется в виду сообщенная им информация против Ахимелеха, так как хотя ее сущность была верна, но неверно представлена и облачена во лживые цвета. Поэтому об этом человеке вполне можно сказать, что он любил ложь и имел лживый язык. Он сказал правду, но не всю правду, как должен поступать свидетель. Если бы он сказал, что Давид уверил Ахимелеха в том, что исполнял повеление Саула, то проявленная к нему доброта свидетель-

ствовала бы не о предательстве по отношению к царю, а об уважении к нему. Извращая истину и представляя ее в ином свете, мы не спасемся от обвинений во лжи, если сможем лишь сказать: “В наших словах было немного правды”. (3) Коварство при согрешении: “*Гибель вымышляет язык твой*, то есть он говорит то зло, которое замышляет сердце”. Чем больше хитрости и изобретательности присутствует во зле, тем больше в нем дьявольской сущности. (4) Любовь ко греху: “*Ты любишь больше зло, нежели добро*, то есть ты любишь зло, и в тебе нет ни малейшей любви к добру. Тебе нравится лгать, и ты не стараешься поступать правильно. Ты скорее постараешься угодить Саулу, соглав, чем угодить Богу, говоря правду”. Дух Доика живет в тех людях, которые никогда не используют возможность сделать человека хорошо и приятно то ли для плоти, имущества или доброго имени, но получают удовольствие, используя любой случай, чтобы причинить зло. Это означает любить зло больше, чем добро. Очень плохо говорить гибельные речи, но еще хуже любить их, когда говорят другие или мы сами.

III. Давид предсказывает кончину Доика и суды Божьи, которые обрушатся на него за содеянные злодеяния (ст.7): “*Ты погубил священников Господа, убил их своим мечом, и за то Бог сокрушит тебя вконец*”. Погибель придет на сынов, от рук которых гибнут другие, как это было с Иудой и человеком греха. Губители будут уничтожены, а те, которые ревностно ненавидели, преследовали и убивали священников Господа, Его служителей и Его народ, который для нас стал священниками Бога, царственным священством, будут сокрушены мгновенной и вечной гибелью. В этих стихах Доик осуждается, он будет (1) изгнан из Церкви: “*Бог изринет тебя и исторгнет тебя из скинии, не только из жилища твоего, но и Божьего* (возможно, именно так многие понимают это место). Ты будешь исторгнут от благоволения Божьего, от Его присутствия, от общения с Ним и не будешь иметь привилегии приносить жертву или слушать пророчество”. Он вполне справедливо был лишен всех привилегий дома Божьего как человек, совершивший много зла Его служителям. Иногда Доик приходил к скинии Божьей и посещал дворы дома Божьего, но утомлялся там и уставал от служения. Поэтому он искал возможность оклеветать семью священника. Злодей вполне заслужил своего изгнания и был исторгнут оттуда. Мы также должны закрывать двери своего дома

перед человеком, поступающим так. Отметьте, что мы лишаемся привилегий от постановлений, если неправильно их используем. (2) Изгнан из этого мира: “*Он исторгнет корень твой из земли живых*, где ты считал себя таким укорененным”. Умирая, благочестивые люди пересаживаются с земли живых, этого питомника насаждений праведности, на небеса – в сад Господень, где укоренятся навеки. Но когда умирают нечестивцы, они исторгаются от земли живых, чтобы навечно погибнуть, как топливо для огня божественного гнева. Такова будет участь тех, кто противостоит Богу.

Стихи 8-11

В то время Давид пребывал в великой беде. Зло, причиненное ему Доиком, было лишь началом всех бед, но в то же время здесь мы видим его ликование во время скорби, которое превосходит обычную радость. Благословенный Павел, окруженный отовсюду бедами, торжествовал (2 Кор.2:14). И здесь Давид торжествует,

I. Видя падение Доика. Но чтобы это не выглядело личной местью, он говорит об этом не как о факте, имеющем к нему отношение, а от имени других праведных людей. На примере Доика они должны наблюдать суды Божьи и говорить о них (1) к славе Божьей: “*Увидят праведники и убоются*” (ст.8), то есть они будут благоговеть перед праведностью Бога и трепетать перед Ним, как перед Богом, обладающим всей властью, перед которым не устоит самый гордый грешник, а каждый из нас должен смиряться. Обратите внимание, что Божьи суды над нечестивцами должны возбуждать трепет в праведных, боязнь оскорбить Бога и вызвать у Него неудовольствие (Пс.118:120; Отк. 15:3,4). (2) К стыду Доика. Они должны смеяться над ним, но не от веселья, а разумным веселым смехом, как *Живущий на небесах посмеется* (Пс.2:4). Он заслужил лишь осмежания. Мы узнаем, как праведники будут торжествовать, видя справедливые суды Божьи, свершающиеся над ним (ст.9): “*Вот человек, который не в Боге полагал крепость свою*”. Падение и гибель могущественных богачей не останутся незамеченными, и каждый человек захочет высказаться об этом. Но вот что должны сказать праведные о падении Доика: ничего хорошего из этого не могло выйти, так как этот человек полагался на собственную крепость и богатство. Когда только что возведенное строение падает, то возникает вопрос, в чем причина. Процветанию Доика был положен конец

на том основании, что [1] он не строил его на скале и *не в Боге полагал крепость свою*. Он не считал, что продолжительность его процветания зависит от благоволения Господа, он не заботился, чтобы иметь Его и пребывать в Божьей любви, не старался исполнить свой долг перед Ним и даже не искал Еgo. Тот, кто считает, что поддержит себя своей силой и богатством без Бога и религии, страшно обманывается. [2] Он строил его на песке. Доик думал, что его богатство само поддержит себя, и *надеялся на множество богатства своего*, которое, как он воображал, было отложено *на многие годы*. Более того, он думал, что его злодейство поможет и поддержит его. Он решил ни перед чем не останавливаться ради собственной надежности и возрастаия в почестях и могуществе. Правильно или неправильно, но он делал все возможное, чтобы удержать то, что имеет, и погубить всякого, кто стоит на его пути. Он считал, что это укрепит его положение. Тот, чья совесть не беспокоится, может владеть всем. Но теперь, когда здание упало, а он сам оказался погребенным под его руинами, посмотрите, к чему это привело; посмотрите, с помощью какого непрочного раствора он строил свой дом.

II. Радуясь своей собственной стабильности (ст.10,11). “Корень этого могущественного человека был истогнут, а я, как зеленеющая маслина, посаженная и укорененная, крепкая и процветающая. Он изгнан из жилища Божьего, а я утвержден в нем. Я не утомляюсь, как Доик, пребывая там, но все, с чем я сталкиваюсь в нем, глубоко удовлетворяет меня”. Отметьте, что тот, кто верой и любовью пребывает в доме Божьем, будет подобен зеленеющей маслине. Писание говорит, что нечестивец расширяется *подобно укоренившемуся многоветвистому дереву* (Пс.36:35), которое не приносит полезных плодов, хотя и имеет большое количество листьев. А праведник процветает, как зеленеющая маслина, которая *плодовита, сочная и свежа* (Пс.91:15) и своим туком *чествует богов и людей* (Суд.9:9), которая питает свои корни и тук от благородной маслины (Рим.11:17). Что же мы должны делать, чтобы быть похожими на зеленеющую маслину? (1) Мы должны жить верой и святым упнованием на Бога и Его благодать. “Я видел результат человеческого упнования на множество богатства своего и поэтому *упновую на милость Божию во веки веков* - не на мир, а на Бога, не на свои собственные заслуги, а на милость Божью, которая щедро распределяет свои дары даже недостой-

ным и имеет в себе абсолютную достаточность, чтобы быть нашей частью и блаженством”. Эта милость навеки, она постоянна и неизменна, а ее дары будут продолжаться до самой вечности. Поэтому мы должны постоянно упновать на нее и никогда не сходить с ее основания. (2) Мы должны жить, испытывая постоянную благодарность и святую радость в Боге (ст.11): “*Вечно буду славить Тебя за то, что Ты соделал, за то, что Ты отомстил за кровь Своих священников их кровожадным врагам и заставил их испить крови и таким образом исполнил Свое обещание, данное мне*”. Давид был уверен в том, что Бог исполнит Свое обещание в нужное время, словно оно уже было исполнено. Прославляя Бога, мы добавляем красоту к нашему исповеданию, и каждая наша благодать приносит больше плода. Безусловно, в таком случае мы никогда не будем нуждаться в поводе для хвалы. (3) Наша жизнь должна быть наполнена ожиданием и смиренным упновием на Бога: “...буду упновать на имя Твое. Я буду приступать к Тебе, следя всеми путями, посредством которых Ты являешь себя мне. Я буду надеяться, что Ты явишь мне Свое благоволение, и ожидать назначенного времени, ибо оно благо пред святыми Твоими (или во мнении и судах Твоих святых, с которыми Давид абсолютно согласен)”. *Communis sensus fidelium – все святые придерживаются того мнения*, [1] что само по себе имя Божье – благо, что всякий раз, являя Себя Своему народу, Господь проявляет милость и доброту. Нам не дано другого имени, которое могло бы быть приблизищем и крепкой башней. [2] Что каждому из нас очень полезно упновать на это имя, и ничто другое не сможет лучше успокоить наш дух, когда он расстроен и раздражен. Когда мы испытываем искушение использовать сомнительные средства для собственного облегчения, то ничто не сможет нас поддержать на пути долга лучше, чем надежда и *терпеливое ожидание спасения от Господа* (Плач.3:26). Выгоду от этого ощутили все верующие, которые никогда напрасно не приходили к Нему, которые всегда следовали Его водительству, для которых все хорошо заканчивалось и которые никогда не стыдились своих упнований на Него. Поэтому давайте почаше пребывать в том, что является благом пред всеми святыми, а именно: “*Обратись и ты к Богу твоему; наблюдай милость и суд и уповай на Бога твоего всегда*” (Ос.12:6).

ПСАЛОМ 52

Бог говорит один раз, иногда дважды, и хорошо, если человек хотя бы во второй раз осознает сущность сказанного. В этом псалме Бог обращается вторично, так как он является почти дословным пересказом тринадцатого псалма. Цель этого псалма – обличить нас в грехах, заставить краснеть и трепетать при воспоминании о них. Именно к этому нас сложно подвести, и поэтому для этой цели необходимо правило на правило. Обличающее слово сравнивается с молотом, удары которого должны часто повторяться. В этом псалме Бог с помощью псалмопевца (I) показывает, насколько мы плохи (ст.2); (II) доказывает это благодаря собственному знанию (ст.3,4); (III) Он наводит ужас на преследователей, худших из грешников (ст.5,6) и (IV) ободряет преследуемый народ Божий (ст.7). Есть небольшие расхождения между этим псалмом и тринадцатым, между стихами 5,6 там и шестым стихом здесь, но они незначительные. Некоторые выражения относительно позора, в который нечестивцы облекли народ Божий, использованы там, но опущены здесь, а вместо этого здесь предсказывается позор, которому Бог подвергнет нечестивцев. Эти изменения (и некоторые другие) Господь сделал посредством божественного наставления, когда передавал эту истину вторично начальнику хора. Воспевая этот псалом, мы должны оплакивать порочность человеческой природы, бедственное вырождение мира, в котором мы живем, и в то же время радоваться надежде на великое спасение.

Начальнику хора. На духовом орудии.
Учение Давида.

Стихи 2-7

Смысл этого псалма мы раскрывали ранее, поэтому здесь лишь кратко отметим некоторые истины относительно греха, чтобы усилить нашу скорбь о нем и ненависть к нему. (1) Факт греха. Был ли он доказан? Можно ли выдвинуть против него обвинение? Да, Бог является свидетелем, неожиданным его свидетелем. С престола Своей святости Он смотрит на сынов человеческих и видит, как мало хорошего в них осталось (ст.3). Вся греховность их сердец и жизни обнажена и открыта перед Ним. (2) Вина за грех. Причинил ли он вред? Да, это беззаконие, преступление (ст.2,5); это неправедный поступок, в нем нет ничего хорошего (ст.2,4); это зло; это худшее из зол; это то, что делает мир таким, как он есть; это то, что уводит нас от Бога (ст.4). (3) Источник греха. Как получилось, что люди стали такими плохими? Это произошло, потому что *нет страха Божия перед глазами его*, и сказал безумец в сердце своем: “*Нет Бога*, который призвал бы нас к отчету и не перед кем нам трепетать”. Плохие поступки людей являются

результатом плохих принципов. Если они исповедуют устами, но не делами, что знают Бога, то это потому, что в мыслях они отрекаются от Него. (4) Безрассудство греха. Бог, чьи суды безусловно являются правильными, считает человека, вынашивающего подобные порочные мысли, глупцом. Атеисты, в соответствии со своим мнением и поступками, являются величайшими глупцами в мире. Тот, кто не ищет Бога, не разумеет; такой человек похож на бесчувственное животное, не имеющее разумения. А человек отличается от диких животных, но не столько силой разума, сколько способностью постичь религию. *Делающие беззаконие, кем бы они ни притворялись, не имеют разумения*. О тех, кто не знает Бога, можно справедливо сказать, что они не знают ничего (ст.5). (5) Мерзость греха. Грешники порочны (ст.2); их природа испорчена и развернута; и чем более благородной была их природа, тем более порочной она становится, развертываясь (что мы видим на примере ангелов). *Corruptio optimi est pessima – Наилучшее, подвергшись тленю, становится наихудшим*. Их беззаконие отвратительно; оно мерзко для святого Бога и их делает такими же (в то же время примем во внимание то, что Ему нравится все, что Он сотворил). Грех делает человека абсолютно отвратительным. Сознательные грешники являются оскорблением для Бога небес и святых ангелов. Какими бы благопристойными ни притворялись гордые грешники, несомненно, что злобность является величайшим осквернением в мире. (6) Плоды греха. Посмотрите, какого уровня варварства в конце достигает человек. Когда сердце человека ожесточается из-за коварства греха, то посмотрите, какими жестокими люди становятся по отношению к своим братьям – этой кости от их кости – лишь на том основании, что те не участвуют с ними в том же распутстве. За это они съедают их, как едят хлеб, словно они стали не просто дикими тварями, а хищниками. Обратите внимание, что они в то же время презирают Бога. Они не призывают Его, а смеются над теми, кто поклоняется Ему. (7) Страх истыд, сопутствующие греху (ст.6): “*Там убоятся они страха*, то есть те, кто сделал Бога своим врагом”. Виновная совесть пугает и наполняет их ужасом, хотя в то же время нет явного повода опасаться. *Нечестивый бежит, когда никто не гонится за ним*. Отметьте источник этого страха: он возникает на том основании, что *ранее Бог рассыпал кости ополчившихся против* Своего народа. Он не толь-

ко сокрушил их силу и рассеял их армию, а убил и вместо тел оставил лишь сухие кости, словно *ссыпал их кости в челюсти предисподней* (Пс.140:7). Таковой будет участь тех, кто лежит в засаде и *окружил стан святых и город возлюбленный* (Отк.20:8). Осознание этого обязательно вгонит в страх тех, кто съедает народ Божий. Это дает возможность деве, дочери Сиона, постыдить и разоблачить их, потому что Бог отверг их, смеяться над ними, потому что Восседающий на небе смеется над ними. Мы не должны смотреть со страхом на тех своих врагов, на которых Бог смотрит с презрением. Если Он презирает их, то и мы можем. (8) Вера святых, их надежда и сила относительно исцеления от этого великого зла (ст.7). Придет Спаситель, великолепное спасение, спасение от греха. О, пусть этот день настанет скорее, ибо он принесет с собой славные и веселые времена. Во времена Ветхого Завета были святые, которые взирали и надеялись, молились и ожидали искупления. [1] В нужное время Бог спасет Свою Церковь от греховной злобности ее врагов. Это дарует радость Иакову и Израилю, которые долгое время были в печальном и грустном состоянии. Подобные освобождения часто имели место и служили прообразами вечного торжества прославленной Церкви. [2] Он спасет всех верующих от их собственных беззаконий, чтобы грех не пленил их, и это будет вечным поводом для их радости. За этот труд Спаситель получил Свое имя – Иисус, ибо Он спасет людей Своих от грехов их (Мат.1:21).

ПСАЛОМ 53

Ключ к этому псалму лежит у двери, так как его заглавие сообщает, по какому случаю он был сочинен: когда жители Зифа, мужи Иуды (прообраз претендента Иуды), выдали Давида Саулу, подсказав, где скрывается беглец и как его схватить. Они делали это дважды (1 Цар.23:19; 26:1), и это записано к их вечному бесславию. Этот псалом благозвучный. Возможно, псалмопевец размышлял над ним, находясь в бедствии, а изложил на бумаге в то время, когда опасность миновала, добавив к тексту два последних стиха, где выразил свою благодарность за избавление. Эти стихи в то же время могли быть написаны в вере в то время, когда он был напуган. В этом псалме (I) Давид жалуется Богу на злобность своих врагов и молится против них (ст.2-4). (II) Он утешает себя уверенностью в Божьем благоволении и защите, ободряя себя тем, что в должное время его враги будут смущены, а он – избавлен (ст.5-8). Всякий раз, находясь в беде, мы можем петь этот псалом для собственного утешения.

Начальнику хора. На струнных орудиях.

Учение Давида. Когда пришли Зифеи и сказали Саулу: “Не у нас ли скрывается Давид?”

Стихи 3-5

В этих стихах мы можем обратить внимание (1) на великую беду, в которой оказался Давид, о чём говорится в начале псалма. Зифеи договорились и пришли к Саулу, чтобы сообщить, где находится Давид, пообещав передать его в руки царя. Можно было подумать, что Давида не будут преследовать после того как он бежал из страны, что в чужих землях его не смогут найти, а в своей стране не предадут. Но все было не так. Ни одному благочестивому человеку не следует надеяться, что он окажется в безопасности и покое, пока не попадет на небеса. Как же вероломны оказались дружелюбные Зифеи! Хорошо, что Богу можно доверять, так как людям верить нельзя (Мих.7:5). (2) На молитву Давида к Богу с просьбой о помощи и избавлении (ст.3,4). Он взывает к силе Божьей, которая могла помочь ему, и к Его имени, благодаря которому Господь мог помочь ему. Псалмопевец умоляет, чтобы Всевышний спас его от врагов и судил, то есть излагает свою ситуацию и просит вступиться. Давиду не к кому больше обращаться, кроме имени Божьего; у него нет другой силы, чтобы положиться, кроме Божьей силы, и он делает их своим прибежищем и упнованием. Он уверен, что получит действенный ответ на свои молитвы (ст.4), которые, даже находясь в бегстве и не имея возможности торжественно обратиться к Богу, он время от времени возносил к небесам: “Боже! услыши молитву мою, которая исходит от сердца, *внемли словам уст моих*”. (3) На его просьбу, описывающую характер врагов (ст.5). [1] Они были *чужие*. Таковыми являлись Зифеи, недостойные носить имя израильтянина. “Они поступили со мной более подло и жестоко, чем филистимляне”. Наихудшего обращения можно ожидать от того, кто, разорвав узы родства, ведет себя как чужой. [2] Они – угнетатели. Таким был Саул, который, являясь царем, должен был использовать свою власть для защиты верных подчиненных, а он использовал ее для их истребления. Нет более печального зрелища, чем угнетатель *на месте суда* (Еккл.3:16). Самым большим опасностям апостол Павел подвергался со стороны единоплеменников и лжебратьев (2 Кор.11:26). То же можно сказать о Давиде. [3] Они были грозными и пугающими, так как не только не навидели Давида и желали ему зла, но и пытались умертвить его тело, объединив

свои усилия для совершения злодеяния. [4] Они были очень злобы и искали души псалмопевца. Они охотились за его драгоценной жизнью, так как ничто другое не могло их удовлетворить. Мы можем с верой молиться Богу, чтобы Он Своим пророчеством не даровал им успех и это не выглядело бы так, словно Он одобряет таких кровожадных людей. [5] Они были абсолютно мирскими людьми и атеистами, и поэтому Давид полагает, что честь Господа требует, чтобы Он выступил против них. *Они не имеют Бога пред собою*, то есть отгоняют мысли о Боге, не считают, что Он все видит; что, сражаясь против Его народа, они сражаются против Него; не считают, что их бесчестные дела повлекут за собой фатальные последствия. Отметьте, что от тех, кто не имеет Бога перед собою, ничего хорошего нельзя ожидать. Более того, в каком бесчестии такие люди не виновны? Какие узы родства, дружбы, благодарности или обета могут хранить люди, не имеющие страха Божьего? *Selah – Отметьте это.* Давайте будем уверены, что Бог всегда перед нашими глазами, ибо если это не так, то мы можем отчаяться.

Стихи 6-9

В этой молитве мы видим действенные проявления веры Давида, благодаря которой он был уверен в благополучном исходе этого дела, хотя угроза была значительной.

I. Он был уверен, что Бог на его стороне (ст.6), и говорит об этом с торжеством и ликованием: “*Вот, Бог помощник мой*”. Если мы – за Него, то и Он – за нас, и в Нем мы будем иметь такую помощь, что нам не придется бояться никаких сил, выступивших против нас. Хотя люди и бесы стараются погубить нас, они не смогут добиться своего, пока Бог – наш Помощник. “*Господь подкрепляет душу мою*”²⁸. Сравните этот стих со следующим: “*Господь мне помощник...* (Пс.117:7). Есть люди, которые поддерживают меня, и Бог – один из них. Он – главный из них; никто из них не поможет мне, если Он не поможет им”. Каждое творение относится к нам так (а не по-другому), как ему повелевает Бог. Слова псалмопевца подразумевают: “*Господь подкрепляет душу мою, не дает мне потерять интерес к моему делу и погибнуть от бедствий*”. Тот, кто Своим пророчеством подкрепляет все окружающее, Своей благодатью поддерживает души Своего народа. Бог, который в нужное время спасет Свой народ, в труд-

ное время поддержит и ободрит его, чтобы сотворенный Им дух не пал пред Ним.

II. Бог на его стороне, и Давид не сомневается, что его враги побегут и падут пред ним (ст.7): “*Он воздаст за зло врагам моим*”, которые следят за мной, выискивая возможности причинить зло. Но зло, которое они замышляют против меня, праведный Бог обратит на их головы”. Не Давид будет возмущавшим им зло, а Бог: “*А я, как глухой, не слышу. Ты услышишь, Господи*”. Врагов, которых мы простили, но они не покаялись, будет судить Бог. Мы не должны мстить, так как Бог сказал: “*Мне отмщение*”. Но псалмопевец молится: “*…истиною Твою истреби их*”. Это не молитва злобного человека, а молитва веры, ибо она взирает на слово Божье и желает лишь его исполнения. Во всех угрозах Божьих, как и в обетованиях, присутствует истина, и нераскаявшиеся грешники узнают об этом на собственном горьком опыте.

III. Давид обещает возблагодарить Бога за ощущения Его милости, которые он имеет сейчас (ст.8): “*Я усердно принесу Тебе жертву*”. Хотя жертвы были дорогие, но если Бог требовал, чтобы поклоняющиеся Ему именно так прославляли его, то Давид обещал не только принести их, но принести добровольно, без принуждения. В этом смысле все наши духовные жертвы должны быть добровольными приношениями, ибо Бог любит доброхотно дающего. Но Давид не только обещает принести жертву (что было лишь тенью обряда), но и исполнить его сущность: “*Я прославлю имя Твое*”. Благодарное сердце и уста, воздающие хвалу Его имени, являются теми жертвами, которые Бог примет: “*Я прославлю имя Твое, Господи, ибо оно благо. Твое имя не только величественно, но и благо, и поэтому оно заслуживает хвалы. Мы обязаны не только прославлять Твое имя, но так как оно благо, приятно и полезно, то благо есть славить Господа* (Пс.91:2), и поэтому я прославлю имя Твое”.

IV. Давид говорит о своем избавлении, словно оно уже совершилось (ст.9): “*Я прославлю имя Твое и скажу: “Ты избавил меня”*; теперь об этом моя песнь”. Он радуется полному избавлению и говорит: “*Ты избавил меня от всех бед*”. Теперь его сердце успокоилось: “*…на врагов моих смотрело око мое*, я не видел, чтобы они были отрезаны или истреблены, но враги были вынуждены отступить, так как Саул принесли новости о том, что против него выступили филистимляне (1 Цар.23:27,28)”.

Давид желал лишь личной безопасности, и в отступлении войск Саула увидел исполнение своего желания. “Ты избавил меня от всех бед”. (1) Возможно, этой мыслью Давид утешал себя, когда был в отчаянии: “Ты избавлял меня от всех бед до сего момента. Много раз я достигал своей цели и видел исполнение своего желания относительно врагов, поэтому Господь избавит меня и от этой беды”. Из этого следует, что, находясь в стесненных обстоятельствах, мы должны ободрять себя своими прежними избавлениями. (2) Возможно, когда страх прошел, этой мыслью он возвеличил свое нынешнее избавление, и это стало залогом будущего избавления. Давид говорит о собственном избавлении, как о совершенном действии. Хотя перед ним было еще много проблем, но, имея Божье обетование, он был так уверен в нем, словно оно уже совершилось. “Тот, кто начал избавлять меня от всех бед, даст мне по крайней мере увидеть на врагах его исполнение”. Возможно, это указывает на Христа, прообразом которого был Давид, и эти слова означают, что Он был абсолютно уверен в том, что Бог избавит Его от всех бедствий и унижений. Писание говорит, что все будет положено у ног Христа, и хотя мы еще не видим этого, но уверены, что Он будет царствовать, пока все враги не будут положены у Его ног и на них Он увидит исполнение Своего желания. Это также является ободрением для всех верующих помнить свои личные избавления, как Давид и апостол Павел, сказавший: “Я избавился из львиных челюстей. И избавит меня Господь от всякого злого дела и сохранит для Своего Небесного Царства” (2 Тим.4:17).

ПСАЛОМ 54

Многие толкователи предполагают, что Давид написал этот псалом в связи с восстанием Авессалома и что враг, о котором он здесь определенно говорит и который вел себя вероломно по отношению к нему, - Ахитофел. Поэтому некоторые считают, что страдания Давида в этом случае были прообразом страданий Христа, а предательство Ахитофела - символом предательства Иуды, так как оба повесились. Но в Новом Завете нет ничего, что указывало бы на то, что этот псалом имеет отношение ко Христу. Когда Давид сочинял его, он находился в великой беде. (I) Он молится, чтобы Бог явил ему Свою милость и описывает свою скорбь и страх (ст.2-9). (II) Он молится, чтобы Бог показал Свое недовольство его врагами и рассказывает об их великой злобе и вероломстве (ст.10-16 и 21,22). (III) Он убеждает себя в том, что в нужное время Бог вступится за него и выступит против его врагов, а

также утешает себя этой надеждой и ободряет других уповать на Бога (ст.17-20 и 23,24). Воспевая этот псалом, мы можем применить его, если есть повод, к собственным проблемам. Если же повода нет, то почувствовать тем, чья ситуация похожа на нынешнюю, предвидя, что в конце преследователей ожидает негодование и гнев, а преследуемых – спасение и радость.

Начальнику хора. На струнных орудиях.
Учение Давида.

Стихи 2-9

В этих стихах нам представлена:

I. Молитва Давида. Молитва – это бальзам для каждой раны и облегчение для каждого обремененного духа: “Услыши, Боже, молитву мою!” (ст.2,3). Он не останавливается на прошениях, которые возносил Богу, находясь в бедствии, а просит, чтобы Бог услышал молитвы, которые его сердце во всякое время возносило к Нему, и ответил на них: “Внемли мне и услыши меня”. Ни Саул, ни другие его противники не слушали и не обращали внимания на его просьбы, поэтому псалмопевец просит: “Господи, будь милостив и услыши меня, не скрывайся от моления моего”, как человек, которому безразлично и который не собирается обращать на меня внимание; как недовольный человек, который зол на меня и раздражен моей молитвой”. Если в своих молитвах мы искренне раскрываемся, излагаем свою ситуацию и изливаем сердце Богу, то можем надеяться, что Он не скроет от нас Своего лица, Своего благоволения и утешения.

II. Плач Давида. Он был мужем скорбей и часто рыдал и в этом был прообразом Христа (ст.3): “...я стенаю в горести моей (размышляя или с грустью музенируя) и смущаюсь. Я не могу сдержать стоны и вздохания, а также другие выражения скорби от тех, кто окружает меня”. Великая скорбь иногда сопровождается звуками и шумом, и это в какой-то степени облегчает боль, в то время как страдания возрастают у того, кто сдерживает чувства и не дает им выхода. Какова же причина этой скорби? “От голоса врага (ст.4), из-за опасностей и оскорблений со стороны сообщников Авессалома, которых становилось все больше, которые оскорбляли царя и подстрекали народ выступить против Давида, требуя изгнать его из дворца и столицы. Так же позднее первосвященники подстрекали толпу кричать, требуя казни для Сына Давида: “Возьми, возьми, распни Его!” Но не только голос врага вызывал слезы на глазах Давида, а преследование и лишения, которым он подвергся: “...они возводят на меня беззаконие”.

Враги не могли обвинить Давида в неправильном управлении государством или доказать, что он угнетал или был несправедлив. Поэтому они оклеветали его. Так как они не могли найти в нем беззакония и вызвать недоверие как к царю, они стали приписывать ему всяческие преступления и представлять его народу как тирана, заслуживающего изгнания. Сама по себе невиновность не является защитой против лживых и клеветнических языков. Бунтовщики ненавидели Давида и были переполнены гневом, то есть в их враждебности присутствовала ярость и сила гнева, внезапный порыв чувств, безжалостность ненависти и укорененная злобность. Поэтому враги старались представить его отвратительным, чтобы и другие возненавидели. Все это огорчало царя, особенно при вспоминании того времени, когда народ любил его и он соответствовал своему имени *Давид – возлюбленный*.

III. Трепет и испуг Давида. Мы можем предположить, что эти чувства охватили его, когда он раскрыл заговор Авессалома и повсеместное отступничество людей, от которых он меньше всего ожидал этого. (1) Посмотрите, какой страх обрушился на него. Давид был мужественным воином, не раз проявлявшим свою смелость, но когда опасность оказалась неожиданной и неминуемой, его сердце дрогнуло. Поэтому пусть храбрец не хвалился своим мужеством, как и сильный человек – своей крепостью. Теперь Давид говорит: “*Сердце мое трепещет во мне, и смертные ужасы напали на меня*” (ст.5). Страх разума и трепет телесный охватили его, ужас опустился и обнял его (ст.6). Когда снаружи – сражения, то неудивительно, что внутри – страхи; и раз подобное состояние охватило его во время восстания Авессалома, то мы можем предположить, что воспоминание о греховном поступке по отношению к Урии, за которое Бог сейчас наказывал его, добавило ему страхов. Иногда вера Давида делала его бесстрашным, и, окруженный врагами, он мог сказать: “*Что сделает мне человек?*” Но иногда страх одолевал и мучил его, так как даже наилучшие мужи не всегда сильны в вере. (2) Отметьте, что этот страх побудил его бежать в пустыню, чтобы вдалеке не слышать голос врагов и не видеть их притеснений. Он говорил (ст.7) Богу в молитве, себе в размышлениях и друзьям в своих жалобах: “*Кто дал бы мне крылья, как у голубя?*” Раньше он сильно любил Иерусалим, но теперь, когда тот стал непокорным городом, Давид спешил покинуть его и подобно пророку хотел иметь в

пустыне пристанище путников! Оставить народ свой и уйти от них: ибо все они прелюбодеи, скопище вероломных (Иер.9:2). Это вполне согласуется с решением Давида после того, как он раскрыл заговор Авессалома: “*…встаньте, убежим… спешите, чтобы нам уйти*” (2 Цар.15:14). Обратите внимание, [1] каким было его бегство. Он был так плотно окружен врагами, что не видел другого способа спастись, кроме как на крыльях, и поэтому спрашивает: “*Кто дал бы мне крылья, как у голубя?*”, но не как у ястреба, который летает стремительно и нападает на добычу, а чтобы улететь от хищников, каковыми были его враги. Давиду больше подходили крылья голубя, так как он был кроткого духа, и крылья орла не соответствовали ему. Голубица летает низко и прячется, где только можно, поэтому полет Давида был таким же. [2] От чего он спасался бегством - *от вихря, от бури, от бунта и волнения, которыми был объят город, и от опасности, преследовавшей его*. В этом он был похож на голубя, который не выносит шума. [3] Спасаясь бегством, он стремился не к победе, а к покою: “*…я улетел бы и успокоился бы*” (ст.7). “Я улетел бы куда угодно, даже в безжизненную опасную пустыню, подальше отсюда, чтобы быть в покое” (ст.8). Обратите внимание, что самые мудрые и наилучшие мужи, когда окружающие особенно раздражали и утомляли их шумом и криком, больше всего жаждали мира и покоя. Благодатные души стараются удалиться от торопливого и суетного мира, чтобы иметь возможность насладиться общением с Богом и с собой, и если существует истинный мир по эту сторону небес, то им обладает тот, кто наслаждается подобной единненностью. Это делает смерть желанной для чада Божьего, так как она является бегством от вихрей и бурь этого мира в совершенный и вечный покой.

Стихи 10-16

В этих стихах Давид жалуется на своих врагов, чей злобный заговор хотя и не лишил его веры, но озадачил, и духом пророчества молится против них. Отметьте:

I. Описание характера врагов, которых он опасался. Они были наихудшими из людей, и их описание очень хорошо соответствует Авессалому и его сообщникам. (1) Давид жалуется на жителей Иерусалима, которые странным образом пошли за Авессаломом и отреклись от царя. Поэтому в то время с ним была лишь его личная стража и слуги, которым он верил и на которых мог поло-

житься. Как сделалась блудницею верная столица! Не со слов других, а своими собственными глазами и печальным сердцем он видел лишь насилие и распри в городе (ст.10), ибо его жители становились непокорными и неверными Давиду, а также злобными по отношению друг к другу. Гуляя по стенам вокруг города, он видел, что насилие и распри переполняют его стражников (ст.11). Все средства, которые восставшие использовали для укрепления города, служили для насилия и распреи, среди людей не осталось ни честности, ни любви. Когда он заглядывал в сердце города, то видел в нем лишь озлобленность и оскорблении, взаимную несправедливость и недовольство: “*Посреди его пагуба, то есть всевозможные злодеяния*”. *Jusque datum sceleri – узаконенное беззаконие. Обман и коварство, вероломство во взаимоотношениях не сходят с улиц его* (ст.12). Возможно, здесь подразумевается подлое и бесчеловечное поведение друзей Давида и тех, кто считался верным и преданным ему. Они творили все возможное, используя мошенничество и силу. Разве таким был Иерусалим - царский и (что более важно) святой город во времена Давида вскоре после того, как престол суда и свидетельство Израиля обрели там свое место? ...Это ли город, который называли совершенством красоты (Плач.2:15)? Неужели это Иерусалим – город священников Бога, так плохо наученных? Неужели Иерусалим может стать неблагодарным для самого Давида, своего выдающегося основателя, и таким жарким, что он не сможет проживать в нем? Давайте не возмущаться порочностью и беспорядками в Церкви, находящейся на земле, а стремиться увидеть Новый Иерусалим, где нет ни насилия, ни распреи, ни злодеяний, ни вины, куда ничто нечистое не сможет войти, как и ничто беспокоящее. (2) Давид жалуется на одного из главных заговорщиков, который прилагал много усилий, чтобы разжечь ревность, представить его правление в ложном свете и настроить город против него. Этот человек обличал Давида, словно тот когда-либо злоупотреблял властью или пренебрегал своими обязанностями; лишь на этом предположении Авессалом построил свой вероломный заговор: “...у царя некому выслушать тебя” (2 Цар.15:3). Это и подобные обвинения усердно распространялись среди народа. И кто же принимал в этом самое большое участие? “Не заклятый враг, не Семей, не какой-то нечестивец, - тогда я мог бы вынести это, ибо от таких людей я не ожидал ничего хо-

рошего (и мы действительно видим, как терпеливо он сносит проклятия Семея). Не человек, ненавидящий меня, ибо тогда я был бы готов к его нападкам, я бы спрятался от него и скрывал свои мысли, - тогда он не смог бы предать меня. Но ты, который был для меня то же, что я” (ст.14). Похоже, ничто в данном заговоре не огорчило Давида больше, чем весть о том, что Ахитофел в числе заговорщиков с Авессаломом (2 Цар.15:31), ибо он был советником царя (1 Пар.27:33). “Ты, который был для меня то же, что я, кого я ценил, как себя, друг души моей, который возлежал у моей груди и был равен мне, кому я рассказывал все свои секреты и кто знал мои мысли лучше меня; мой водитель, с которым я советовался и который направлял все мои дела, которого я сделал председателем и премьер-министром государства, мой личный близкий друг, - именно этот человек сейчас обвиняет меня. Я был добр к нему и поэтому сейчас считаю его очень подлым и неблагодарным. Я доверял ему, но увидел, что он вероломный предатель. Более того, он не сделал бы половины причиненного мне зла, если бы я не уважал его так”. Все это сильно огорчало искреннюю душу, но это было еще не все. Этот предатель производил впечатление святого, в противном случае он никогда не стал бы близким душевным другом Давида (ст.15): “С которым мы разделяли искренние беседы, проводили много времени вместе в разговорах о религии, получая взаимное удовольствие”, или, как трактует это место д-р Хаммонд, “мы собирались вместе для общения, в святых постановлениях я подавал ему правую руку дружбы, и затем мы ходили вместе в дом Божий и посещали публичные богослужения”. Обратите внимание, [1] что в видимой Церкви всегда будет и плохое и хорошее, и стабильное и ненадежное в тех людях, в которых на протяжении долгого времени мы не видим никаких различий, но Исследующий сердца знает о них. Давида, посещавшего дом Божий с искренним сердцем, сопровождал Ахитофел, который был лицемером. Фарисей и мытарь вместе пришли в храм помолиться, но рано или поздно время покажет, кто был искренен, а кто нет. [2] Плотская политика может завести людей очень далеко в исповедании религии, пока она в моде и способствует продвижению. При дворе набожного Давида не было более благоговейного человека, чем Ахитофел, но в то же время его сердце не было право в глазах Бога. [3] Мы не должны удивляться, если нас обманывают своим притворством

в отношении религии и дружбы. Сам Давид, будучи мудрым человеком, попался на эту ложь, и это может сделать подобные огорчения более терпимыми для нас.

II. Его молитвы против врагов, перед которыми мы должны благоговеть и которыми должны себя утешать как пророчествами, но не копировать их в отношении каких-либо наших врагов. Он молится, (1) чтобы Бог рассеял их, как строителей Вавилонской башни (ст.10): *“Рассстрой, Господи, и раздели языки их, то есть разрушь их планы, посеяв среди них разногласие, и столкни друг с другом. Пошли среди них злого духа, чтобы они перестали понимать друг друга и стали завистливыми”*. Ответ на эту молитву был получен, когда совет Ахитофела оказался безрассудным и был выбран совет Хусия. Бог часто поражает врагов Церкви, разделяя их, и нет более надежного пути погубить народ, чем разделить его. Царство и стремление, разделившиеся в себе, не смогут долго устоять. (2) Чтобы Бог погубил их, как Дафана, Авириона и их сообщников, сговорившихся против Моисея, чья гортань была подобна открытому гробу, и поэтому земля отверзлась и поглотила их. Это было новое наказание, совершенное Богом (Числ. 16:30). И теперь Давид молится, чтобы то же самое или нечто подобное повторилось (ст.16): *“Да найдет на них смерть от Господа; да сойдут они живыми в ад; пусть они в одно мгновение умрут и сойдут в могилу, ибо злодейство появляется везде, где они находятся, оно посреди их”*. Живые души нераскаявшихся грешников быстро отправляются в ад, так как очень хорошо ощущают свое бедственное положение; они продолжают жить там, чтобы пребывать в этих ощущениях. Эта молитва является пророчеством полной, окончательной и вечной гибели всех, кто тайно или открыто противостоял и восставал против Господа Мессии.

Стихи 17-24

I. В этих стихах Давид остается верен своему решению взвывать к Богу, будучи уверенными, что он не напрасно Его ищет (ст.17): *“Я же... пусть другие выбирают ту дорогу, которая им нравится и сами защищают себя; пусть насилие и борьба будут их защитниками; пусть они забудут о молитве, но я в ней нашел утешение и в ней буду пребывать: “Я же воззову к Богу, вручу себя Ему, и Господь спасет меня”*, ибо всякий, призывающий имя Господа правильным образом, спасется (Рим.10:13). Давид принимает решение молиться часто и ревностно. (1) Он

будет молиться ревностно: “Я буду молиться и взвывать. Я буду размышлять (что подразумевает предыдущее слово). Я буду говорить от чистого сердца, и оттуда же будет исходить моя молитва”. Мы правильно молимся, если вкладываем в молитву все, что внутри нас, если вначале думаем, а потом молимся этими мыслями, так как истинная природа молитвы – это вознесение к Богу своего сердца. После размышления он воззовет, то есть громко воскликнет. Ревность его молитвы должна быть выражена и вознесена с помощью интенсивности и убежденности его голоса. (2) Он будет молиться часто, каждый день, три раза в день – *вечером и утром и в полдень*. Возможно, это было постоянной привычкой Давида, и он принимает решение следовать ей и сейчас, когда находится в беде. Находясь в беде, мы можем смелее приступать к престолу благодати, если не впервые начинаем искать Бога, а это является нашей постоянной обязанностью, и для решения проблемы колеса молитвы уже находятся в движении. Тот, кто считает, что есть три раза в день недостаточно для его тела, должен считать, что три торжественных молитвы в день слишком мало для его души, и почитать это удовольствием, а не обязанностью. Как очень хорошо утром начинать день с Господом и с Ним же вечером заканчивать, так же хорошо среди дня удаляться на какое-то время, чтобы пообщаться с Ним. Даниил всегда молился три раза в день (Дан.6:10), а полдень был обычным временем для молитвы Петра (Деян. 10:9). Давайте не утомляться от частых молитв, так как Бог не устает постоянно слушать нас. *“Он услышит мой голос и не будет винить, что я прихожу слишком часто. Чем чаще я прихожу, тем лучше; тем лучше меня принимают”*.

II. Давид убеждает себя в том, что Бог в должное время ответит на его молитвы.

1. Что Он освободит его и лишил страхов – тех страхов, которые очень расстроили его (ст.5,6), но теперь, благодаря проявлению веры, умолкли, и царь начал радоваться в надежде (ст.19): *“Бог избавит в мире душу мою”*, то есть Он освободит ее. Давид так уверен в своем избавлении, словно оно уже совершилось. Враги объявили ему войну и воевали с ним, но Бог избавил его в мире, то есть избавил от трудностей, дав такое утешение, словно он никогда не был в опасности. Если Он не избавил царя, даровав ему победу, то избавил в мире, даровав внутренний мир. Он избавил его душу в мире, который Давид получил благодаря терпению и

святой радости в Боге. Та душа находится в безопасности и покое, чье сердце и разум поддерживаются миром Божиим, который *превосходит все разумение* (Фил.4:7). Объятый страхом, царь думал, что все были против него, но теперь видит, что многие поддерживают его - больше людей, чем он ожидал. У Давида оказалось больше приверженцев, чем он думал, и он воздает Богу хвалу за то, что тот восстановил его друзей в час нужды и сделал их преданными ему. Многие пошли за ним; хотя некоторые подчиненные оставили его и последовали за Авессаломом, в то же время Бог и Его ангелы были с ним. Глазами веры, как Елисей, он видит себя окруженным конями и колесницами огненными и ликует: “*..которые со мной, больше, нежели тех, которые с ними*” (4 Цар.6:16,17).

2. Что его враги получат по заслугам и будут повергнуты. Они напугали его своими угрозами (ст.4), а в этих стихах он говорит, чем может напугать их и заставить трепетать, ибо у них нет выхода. Они не смогут избавиться от своих страхов, как Давид, который имел веру в Бога.

(1) Давид дает им характеристику и объясняет, почему он надеется, что Бог погубит их. [1] Они нечестивы и порочны, они не благоговеют перед Богом, Его властью и гневом (ст.20): “*Нет в них перемены* (нет у них страданий, нет остановок на пути, ведущем к процветанию, нет испытаний, которые опустошали бы их), поэтому *они не боятся Бога*. Они живут, пренебрегая и презирая Бога и религию, что является причиной их порочности и благодаря чему они навсегда запечатлены для погибели”. [2] Они вероломны и лживы, никакие священные и торжественные постановления не удержат их (ст.21): “*Простерли руки свои на тех, которые с ними в мире*, которые никогда не провоцировали их и не давали повода для ссоры; более того, эти люди были облагодетельствованы и от них ожидали добро. Они протянули свои руки против тех, кто подавал им свои в знак дружбы, и нарушили свои заветы с Богом и с человеком, вероломно нарушив и тот и другой”, за что человек заслуживает лишь погибели. [3] Они подлы и лицемерны, притворяются друзьями, замышляя зло (ст.22): “*Уста их* (возможно, здесь он подозревает именно Ахитофела) *мягче масла* – таким вежливым и услужливым он был, так искренне демонстрировал свое уважение и милосердие и предлагал свои услуги. В то же время *в сердце их вражда*, их вежливость была лишь военной уловкой. Все их

слова заключали в себе такие злобные интриги, что были подобны *обнаженным мечам*, предназначенным для нападения”. Они улыбались человеку в лицо, но в то же время перерезали ему глотку, как Иоав, который поцеловал и убил человека. Таким врагом является сатана. Он льстит человеку, увлекая его в погибель. *Если он говорит и нежным голосом, не верь ему*.

(2) В этих стихах Давид предсказывает их погибель. [1] Бог поразит их, и они окажутся в стесненных обстоятельствах, во власти страхов. Он пошлет страдания тем, кто нес страдания Его народу, и это будет ответом на молитвы Его народа: *услышит Бог, и смирит их*. Он услышит вопли угнетенных и поразит ужасом угнетателей, ибо Он – от века *Живущий*, Бог от вечности, сотворивший бесконечный мир; Он восседает Судьей от начала времен и всегда руководит делами сынов человеческих. Смертные люди, даже самые могущественные и сильные, с легкостью будут повержены вечным Богом, так как являются слишком слабым соперником для Него. Святые так утешают себя, ссылаясь на угрожающую силу врагов Церкви (Авв.1:12): “*Не Ты ли издревле Господь?*” [2] Бог низведет их не только до праха, но и в ров погибели (ст.24), в бездонный ров, названный *преисподней* (Иов.26:6). Он *смирит их* (ст.20), чтобы посмотреть, смирятся ли они и можно ли изменить их. Но так как ничто не сможет повлиять на них, то Он, в конце концов, низведет их в преисподнюю. Тот, кто не перевоспитывается жезлом страданий, несомненно будет низведен в ров погибели. Его враги *кровожадные и коварные* (т.е. наихудшие из людей), и поэтому они не *до-живут и до половины дней своих*, до половины срока, отмеренного обычному человеку для жизни - того срока, который имели бы, живя по обычным меркам и так, как от них требуется. Они будут жить столько, сколько Господь жизни, праведный Судья, исчисляющий наши дни, назначит им. Но Он определил отрезать их безвременной смертью посреди их дней. Они были кровожадны и лишали жизни других, поэтому Бог справедливо лишит жизни их. Они коварны и обманывали других, отдавая половину того, что были должны, а теперь Бог лишит их если и не всего того, что им причиталось, то того, что могло бы им принадлежать.

III. Давид ободряет себя и всех благочестивых людей уповать на Бога и вручить себя Ему. Он сам решает это сделать (ст.24): “*А я на Тебя уповаю*, на Твое пророчество, силу и милость, а не на свое благоразумие, силу

или заслуги. Когда кровожадные и коварные закончат свою жизнь, дожив до половины дней своих, я буду продолжать жить верой в Тебя". Давид к этому побуждает и других (ст.23): "Возложи на Господа заботы твои, кем бы ты ни был и какой бы ни была твоя забота". "Возложи на Господа дары твои (читают некоторые), то есть какими бы благословениями Бог ни одарил тебя для твоего наслаждения, отдаи их все Богу на попечение, особенно поручи Ему заботу о своей душе". Или эти слова можно трактовать так: "Чего бы ты ни просил у Бога, предоставь Ему это сделать, как и когда Ему угодно. "Возложи на Господа заботы твои", - говорит Септуагинта, и на эти слова ссылаются апостолы (1 Пет.5:7). Забота – это ноша. "Тяжесть на сердце человека подавляет его"²⁹ (Прит.12:25). Мы должны возложить ее на Бога верой и молитвой, вручить Ему свой путь и свои дела, позволить Ему поступать так, как нужно, - и будем удовлетворены. Возложить свои заботы на Господа – значит верить Его провидению и обетованию и быть уверенным в том, что все содействует во благо. Если мы поступаем так, то нам обещано, (1) что Бог поможет и поддержит нас, Он сам понесет нас на Своих сильных руках, как кормилица носит младенца. Своим Духом Он укрепит наш дух, и тот поддержит нас в слабости. Господь не обещал избавить нас немедленно от беды, которая возбуждает страхи и беспокойства, но Он обещал позаботиться, чтобы мы не были искушаемы сверх своих сил, и то, что мы будем искушаемы соответственно своим силам. (2) Бог никогда не допустит, чтобы беда настолько потрясла верующего, что он оставит исполнение своего долга перед Богом или лишится в Нем утешений. "Однако Он не допустит, чтобы праведник отпал на всегда", – как читают это место некоторые. Даже если они упадут, то не будут изгнаны навсегда.

ПСАЛОМ 55

Судя по этому и многим другим псалмам, написанным во время величайших страданий и бедствий, кажется, что Давид никогда не вешал свою арфу на иву, никогда не ослаблял ее струны и не откладывал в сторону. Даже когда опасности и страхи достигали своей наивысшей точки, он был в состоянии воспевать хвалу Богу. Сочиняя этот псалом или, по крайней мере, размышляя о нем, он находился в огромной опасности. Но даже в то время его размышления были приятными. (I) Он жалуется на злобность своих врагов и просит милости для себя и справедливого суда для них (ст.2,3,6-8). (II) Давид

вверяет себя Богу, будучи уверен, что тот примет его сторону, и утешая себя тем, что благодаря этому он будет спасен и одержит победу. Поэтому он принимает решение славить Бога, пока жив (ст.4,5,9-14). С каким наслаждением, воспевая этот псалом, благочестивые христиане могут радоваться в Господе и славить Его за то, что Он уже сделал и еще сделает.

Начальнику хора. О голубице, безмолвствующей в удалении. Писание Давида, когда филистимляне захватили его в Гефе.

Стихи 2-8

В этом псалме Давид верой вручает себя в руки Божьи, когда из-за страха и по глупости попал в руки филистимлян. Они схватили его в Гефе, куда он бежал, опасаясь Саула, забыв о вражде, вызванной убийством Голиафа, но филистимляне вскоре вспомнили его (1 Цар.21:10,11). Тогда Давид притворился безумным, и это получилось настолько правдоподобно, что послужило поводом для написания этого и 33-его псалма. Этот псалом озаглавлен *Michtam* – золотой псалом. Так же озаглавлены некоторые другие псалмы, но этот имеет еще одну особенность в заглавии. Здесь написано "о голубице, безмолвствующей в удалении". Некоторые считают, что эти слова относятся к самому Давиду, который желал иметь крылья голубя, чтобы улететь прочь. Он был невиновен и безобиден, кроток и терпелив, как голубица, и в то же время изгнан из своего гнезда и святилища (Пс.83:4). Он был вынужден блуждать вдалеке и искать прибежища в дальних странах, а здесь похож на диких голубей, живущих в долинах, грустных и скучающих. В то же время он молчал и не роптал на Бога, не жаловался на тех, кто причинял ему страдания. В этом Давид был прообразом Христа, который был, как агнец, безгласен перед стригущими, и примером для христиан, которые, где бы ни были и какие бы оскорблении им ни наносились, должны быть похожи на безмолвствующих голубиц. В первой части псалма:

I. Давид жалуется на злобность и порочность своих врагов, чтобы показать, что у него была причина бояться их, и необходимость просить Божьей защиты (ст.2): "Помилуй меня, Боже!" Это прошение включает в себя все блага, ради которых мы приступаем к престолу благодати. Если там мы обретаем милость, то получаем все, чего желаем, и нам не нужно ничего больше, чтобы сделать нас счастливыми. Здесь также подразумевается наилучшее прошение: не о наградах, а о милости – щедрой, дос-

тупной Божьей милости. Давид молится, чтобы обрести милость у Бога, так как у людей он не нашел милости. Бежав от жестоких рук Саула, он попал в жестокие руки филистимлян. “Господь, - говорит он, - помилуй меня, или я погибну”. Когда мы со всех сторон окружены трудностями и опасностями, то должны спешить и уповать на милость Божью и с верой молиться о ней. Давид жалуется, (1) что у него очень много врагов (ст.3): “...много восстающих на меня, они думают одолеть меня числом. Посмотрите на них, о, Всевышний! Покажи, что как бы горды они ни были, Ты превыше их”. Почетно помогать одному человеку, которому противостоят многие. И если Господь на нашей стороне, то, как бы много врагов ни сражалось против нас, мы можем на полном основании хвалиться, что мы сильнее, ибо, как сказал великий генерал: “На что мы можем рассчитывать благодаря его участию?” (2) Что враги безжалостны и *всякий день ищут поглотить его* (ст.2,3). Они хотели поглотить его, и ничто другое не устраивало их. Они яростно набросились, как хищники, пожирающие плоть его (Пс.26:2). Псалмопевец говорит: “...человек хочет поглотить меня...” - существо такого же вида, от которого можно было бы ожидать человечности. Ненасытные хищники не пытаются представителями своего вида, а нечестивец (если это в его силах) готов поглотить благочестивого. “Они люди, слабые и хрупкие; дай им познать, каковы они” (Пс. 9:21). (3) Они были абсолютно единодушны (ст.7): “Они собираются; хотя их много и они преследуют разные интересы, в то же время они объединились против Давида, как Ирод и Пилат против Сына Давидова. (4) Что они были очень могущественны и без помощи Бога он не смог бы одолеть их: “Они восстают на меня (ст.3), нападают и теснят всякий день (ст.2). Они почти одолели, сломили меня и довели до крайности”. (5) Что они очень хитры и коварны (ст.7): “Они притаиваются, они тщательно скрывают свои замыслы, чтобы добиться наиболее действенных результатов. Они прячутся, как лев в своей западне, чтобы следить за моими шагами, то есть следят за всем, что я говорю и делаю, и оценивают критически мои действия и слова, чтобы было, в чем обвинить меня”. Таким же образом враги Христа следили за Ним (Лук.20:20). Или эти слова можно понимать так: “Они наблюдают за всеми моими движениями, чтобы иметь возможность причинить мне зло и расставить сети”. (6) Что они были исполнены не-

нависти и злобы. Они лживо истолковывали все его слова, как бы честны они ни были и как бы рассудительно ни излагались (ст.6): “Всякий день извращают слова мои, то есть подвергают серьезному испытанию, чтобы придать им смысл, который не вкладывался в них”. Так они выставляли его обидчиком (Ис.29:20), неверно информируя Саула и извращая слова Давида, чтобы еще больше привести царя в ярость. Теперь их главная задача была погубить псалмопевца; и *все их помышления о нем – зло*. Они старались лживо истолковать все его слова. (7) В своих действиях они были постоянны и неутомимы. Они постоянно искали его души. Они охотились за его жизнью, драгоценной жизнью, и желали его смерти (ст.7). Они всякий день нападали на него (ст.2), всякий день искали поглотить его (ст.3) и всякий день извращали слова его (ст.6). Их злобность не позволяла им ни на мгновение остановить военные действия, и они постоянно теснили его. Такой же является враждебность сатаны и его посланников по отношению к царству Христа и интересам Его святой религии; и если мы от всего сердца поддерживаем ее, то не должны удивляться, сталкиваясь с подобным отношением, как с чем-то необычным. Таким же образом обращались с наилучшими святыми и преследовали пророков.

II. Давид ободряет себя Богом и Его обетованиями, Его силой и пророчеством (ст.4,5). Среди своих жалоб (прежде чем описать своих врагов) псалмопевец торжествует, осознавая божественную защиту. (1) Он принимает решение сделать Бога своим упновием. Когда опасность была особо велика и все упновия оказались несостоятельными, Давид говорит: “Когда я в страхе, то есть в день, когда я объят страхом, когда я напуган извне и робость сковывает меня изнутри, я буду на Тебя уповать - и тогда все мои страхи умокнут”. Отметьте, что иногда наступают времена, когда народ Божий испытывает страх. В такое время их обязанность – уповать на Господа, как на своего Бога, и знать, на Кого они уповают. Это утвердит их сердце и поддержит в мире. (2) Давид принимает решение сделать Божьи обетования темой своей хвалы, и поэтому мы должны стремиться поступать так же (ст.5): “В Боге восхвалю не только те дела, которые Он уже совершил, но и слово Его, которое Он изрек. Я прославлю Его за обетование, еще не совершенное. В Боге (Его силой и с Его помощью) я буду славить Его слово и воздавать Ему славу за него. Неко-

торые под Его словом понимают Его пророчество – каждое событие, предопределенное Им: “Когда я хорошо говорю о Боге, то хорошо говорю обо всем, что Он делает”. (3) Получив такую поддержку, верующий будет с презрением относиться ко всем враждебным силам: “Когда я на Бога уповаю, я в безопасности и спокоен; я не боюсь; что сделает мне плоть? Это лишь плоть, и она не может многое. Тем более она ничего не может без божественного позволения”. Как мы не можем доверять мышце плотской, когда она вступается за нас, так же мы не должны пугаться мышцы плотской, когда она простирается против нас.

III. Давид предвидит и предсказывает падение тех, кто сражается против него, кто надеется утвердиться благодаря неправедным действиям (ст.8): “Неужели они избегнут воздаяния за неправду свою?” Они надеются избежать судов Божьих, как избегают судов человеческих с помощью насилия и обмана, несправедливости и предательства, но разве они смогут избежать их? Конечно, нет. Грех нечестивцев никогда не даст им безопасности, а их бесстыдство и лицемерие никогда не освободит их от суда Божьего. Господь во гневе предаст смерти и изгонит таких людей (Рим.2:3). Никто не возносился так высоко и не стоял настолько твердо, чтобы справедливость Божья не смогла сломить его, лишить достоинств и упования. *Кто знает силу гнева Божьего?* Как высоко он может вознестись и с какой силой обрушиться?

Стихи 9-14

В день отчаяния и страха Давид утешает себя тем, что

I. Бог особым образом отмечает (1) все скорби его стесненных обстоятельств (ст.9): “У Тебя исчислены мои скитания, мои побеги” (как сказано в старом переводе). В то время Давид был еще молод (ему было около тридцати), но ему приходилось много странствовать: из отцовского дома во дворец, оттуда в военный лагерь, а теперь он был вынужден искать другое место, но нигде не мог найти покоя. На него охотились, как на голубя в горах; наваливались постоянные ужасы и бедствия, но его утешало то, что Бог подсчитывал все его скитания и уставшие шаги, совершенные днем и ночью. Отметьте, что Бог знает обо всех страданиях Своего народа, и Он не лишит Своей заботы и любви тех, кого люди изгнали из своего общества и лишили общения. (2) Скорби, вызванные воздействием на его дух. Скитаясь,

Давид часто рыдал, и поэтому здесь он молится: “...положи слезы мои в сосуд у Тебя; храни их и смотри на них. Более того, я знаю, что они в книге Твоей, в книге Твоей памяти”. У Господа есть сосуд и книга для слез Своего народа, для их грехов и их страданий. Это означает, [1] что Он наблюдает за ними с состраданием и нежной заботой. Он страдает в их страданиях и знает, что чувствуют их души в бедствии. Как кровь и смерть Его святых драгоценны в глазах Бога, так и их слезы; и Он не позволит ни одной из них упасть на землю. “Я увидел слезы твои” (4 Цар.20:5). “Я слышу Ефрема плачуЩего” (Иер.31:18). [2] Он будет помнить и вспоминать о них, как мы просматриваем сделанные записи. Павел помнил слезы Тимофея (2 Тим.1:4), и Бог также не забудет скорби Своего народа. Слезы преследуемого народа Божьего собраны и запечатаны. Они находятся среди Его богатств. И когда книги будут открыты, то чаши гнева Божьего изольются на преследователей народа Божьего, и Бог воздаст им по заслугам за все слезы, пролитые из глаз Своего народа. Тот, чье вретище превратится в одежду хвалы, будет грудью утешения для скорбящих в Боге. Господь утешит Свой народ в соответствии со временем, на протяжении которого Он поражал Его, и они будут пожинать с радостью то, что сеяли со слезами. То, что было посеяно со слезами, станет жемчужиной.

II. Его молитвы будут обладать силой, которая сможет поразить и смутить его врагов, а его самого – поддержать и ободрить (ст.10): “Враги мои обращаются назад, когда язываю к Тебе. Мне не нужно другое оружие, кроме молитв и слез. Из этого я узнаю, что Бог за меня, что Он знает обо мне, что Он защитит и освободит меня. А если Бог за меня, то кто сможет одолеть меня?” Бог на стороне святых, и они должны знать об этом. К Нему они могут взвывать, когда враги окружают их. И если они делают это с верой, то увидят, что божественная сила проявляется и вступается за них. Их противники обратятся в бегство, так как с духовными врагами лучше всего сражаться, стоя на коленях (Еф.6:18).

III. Его вера вознесет его выше страха перед людьми (ст.11,12). В этих стихах он повторяет с пафосом то, что уже говорил (ст.5): “В Боге восхвалю я слово Его, то есть я буду твердо уповать на обетование ради Того, Кто дал его, который истинный и верный, который имеет мудрость и силу, а Его милости достаточно, чтобы творить добро”. Если мы верим счету, выписанному чело-

веком, то оказываем честь человеку, выпи-
савшему его. Таким же образом, если мы
без колебаний ради Господа верим Его обе-
тованию, то тем самым воздаем славу Богу
и прославляем Его слово. Поэтому, возло-
жив свое упование на Бога, Давид испыты-
вает святое презрение к силе человеческой:
“На Бога уповаю, только на Него, и поэто-
му я не боюсь; что сделает мне человек
(ст.12)? Хотя я очень хорошо знаю, что он
делал бы, если бы это было в его силах
(ст.2,3). Это торжествующее слово выражает
такое святое благородство, что апостол вкладывает его в уста каждого истинного
верующего, которого считает христианином-
героем (Евр.13:6). Каждый из нас может
смело сказать: “Господь – мой Помощник,
и поэтому не убоюсь того, что человек
может сделать мне, ибо сам по себе он не
имеет силы, а владеет лишь тем, что ему дано
свыше.

IV. Что он был в узах перед Богом (ст.13):
“На мне, Боже, обеты Тебе, но это не бре-
мя, которым я нагружен, а как знак отличия,
которым я горжусь, по которому все знают,
что я – Твой верный раб. Они не похожи на
узы, сковывающие меня (как суеверные
обеты), а являются уздечкой, ограждающей
меня от того, что может причинить мне вред,
и направляют на путь долга. Твои обеты на
меня, обеты, которые я сделал Тебе, и Ты
являешься не только их свидетелем, но и
участвующей стороной, так как повелел и
ободрил меня принести их”. Возможно,
Давид имеет в виду обеты, которые он при-
нес Богу во дни бедствий и отчаяния, о ко-
торых вспоминал и признавал необходимость
их совершение, когда борьба была позади.
Отметьте, что мы должны размышлять и
радоваться тому, что на нас обеты Божии.
Клятвы, данные при крещении, возобновля-
ются у стола Господнего, а в соответствии с
нашими отдельными клятвами, сделанными
под влиянием обличений, наказаний, мы
обязуемся жить для Бога.

V. Чтобы у него было еще больше пово-
дов прославлять Его: “Тебе воздам хвалы”.
Это является частью исполнения обета, так
как обет благодарения должным образом сопровождает молитвы о милости, а когда
милость получена, то следует благодарность.
Когда мы исследуем, что можно сделать в
ответ, то наименьшее, к чему мы можем
прийти, – воздать Богу хвалу. Какой скучный
ответ на щедрое даяние! Давид обязуется
прославлять Бога (1) за то, что Он сделал для
него (ст.14): “Ты избавил душу мою, мою
жизнь от смерти, которая была готова схва-

тить меня”. Если Бог избавил меня от греха
(то ли от согрешения благодаря предотвра-
щающей благодати, то ли от наказания за грех
через прощающую благодать), то у нас есть
повод осознать, что тем самым Он избавил
нашу душу от смерти, которая является
платой за грех. Если мы, которые по своей
природе были мертвы во грехе, оживотворены
со Христом и стали духовно живыми,
то у нас также есть повод осознать, что Бог
избавил нашу душу от смерти. (2) За то, что
Он сделает для него: “Ты избавил душу мою
от смерти и тем самым дал мне новую жизнь
и залог будущих милостей. Ты избавил ноги
мои от преткновения, Ты сделал самое глав-
ное, а потому совершил и менее значитель-
ное. Ты начал доброе дело, а потому про-
должишь и совершил его”. Эти слова можно
воспринять либо как сущность молитвы,
излагающей его опыт, либо как сущность хвалы,
возносящей его ожидания. Тот, кто
знает, как славить в вере, возблагодарит Бога
за милости в обетовании и планах на буду-
щее, как и в настоящее время. Здесь обратите
внимание, [1] на что надеется Давид. Он
надеется, что Бог избавит его ноги от паде-
ния – то ли от согрешения, которое поразит
его совесть, то ли от самого искушения,
которым воспользуются враги, чтобы опо-
рочить его доброе имя. Тот, кто думает, что
стоит, должен остерегаться, чтобы не упасть,
так как наилучший сможет устоять не доль-
ше, чем Богу будет угодно поддерживать его.
Мы слабы, наши пути скользки, на них на-
ходится много препятствий, наши духовные
враги неустанно трудаются, чтобы погубить
нас. Поэтому эти стихи убеждают верой и
молитвой вручить себя заботе Того, кто
удерживает ноги святых от преткновения.
[2] На чем он строит свою надежду: “Ты
избавил душу мою от смерти и тем самым
возвеличил Свою силу и милость, а также дал
мне понять, что в будущем я также смогу
расчитывать на Твою милость. Так неуже-
ли сейчас Ты не спасешь и не увенчаешь Свой
собственный труд?” Бог не выводил Свой
народ из Египта, чтобы убить его в пусты-
не. Тот, кто при избавлении спасает душу от
такой великой смерти, как грех, обязатель-
но сохранит ее для Царства Небесного. [3]
Что Давид планирует, исходя из своих надежд:
“...чтобы я ходил пред лицем Божиим во
свете живых”, то есть, во-первых, добраться
к небесам – единственной земле, где пребы-
вает свет, ибо в этом мире царствует тьма и
смерть. Во-вторых, исполнять свой долг,
пока длится эта жизнь. Обратите внимание,
к чему мы должны стремиться. Ожидая из-

бавления от греха и бедствий, мы должны прилагать усилия, чтобы лучше служить Богу, чтобы, получив избавление от врагов, служить Ему без страха.

ПСАЛОМ 56

Этот псалом очень похож на предыдущий. Он был написан в подобной ситуации, когда Давид оказался в беде и испытал искушение ко греху, и начинается такими же словами: “*Помилуй меня, Боже!*”. Метод изложения тот же. (I) Давид начинает псалом молитвой и жалобой, в то же время имея некую уверенность в неотложности своей просьбы (ст.2-7). (II) Он заканчивает псалом радостью и хвалой (ст.8-12). Поэтому, воспевая этот псалом, мы можем получить ободрение и наставление в том, как должны возносить Богу свои прошения и благодарения.

Начальнику хора. Не погуби. Писание Давида, когда он убежал от Саула в пещеру.

Стихи 2-7

Заглавие этого псалма содержит в себе одно новое слово: *Al-taschith* - не погуби. Одни предполагают, что эти слова подразумевают некую известную мелодию, для которой был сочинен этот псалом, другие – что здесь имеется в виду тема псалма “Не погуби”, то есть Давид не допустил убийства Саула, когда, встретив его в пещере, имел явную возможность лишить его жизни, а также не позволил слугам сделать это. “Нет, - говорит Давид, - не убивайте его” (1 Цар.24:4,6). Или, скорее, эти слова могли означать: “Господи, не допусти, чтобы Саул убил Давида”. Бог допустил, чтобы Саул его преследовал, но ограничивал царя, говоря: “Не погуби”. Таким же образом Он разрешил сатане поразить Иова, сказав: “Только жизнь его сохрани”. Давид не должен был погибнуть, *ибо в нем благословение* (Ис. 65:8); Христос – наилучшее благословение. Находясь в пещере и подвергаясь неотвратимой опасности, Давид рассказывает о чувствах своего сердца по отношению к Богу. Счастливы те люди, которые, находясь в опасности, имеют подобные мысли!

I. Он поддерживает себя верой и упование на Бога, молясь Ему (ст.2,3). Оказавшись в окружении врагов, Давид взирает на Бога и обращается к Нему с соответствующей молитвой: “*Помилуй меня, Боже!*” Эти слова он повторяет, и это не напрасное повторение: “*Помилуй меня*”. Такими же словами молился мытарь (Лук.18:13). Жаль, что некоторые, вместо того чтобы искренне взы-

вать к Богу: “*Боже, будь милостив к нам*” или “*Господи, помилуй нас*”, используют их в незначительных ситуациях для выражения удивления, изумления, раздражения, когда не думают ни о Боге, ни о Его милости. Здесь Давид молится с величайшим благоговением: “*Помилуй меня, Боже!* Взгляни на меня с состраданием и искупи Своей любовью и жалостью”. Чтобы заслужить милость Господа, Он исповедует:

1. Что уповают лишь на Бога: “...ибо на Тебя уповают душа моя...” (ст.2). Он не только исповедует свое доверие Богу, но его душа действительно полагается лишь на Бога; она искренне благоговеет перед Ним и посвящает себя Ему, испытывая полный покой и удовлетворенность. Псалмопевец приходит к Богу и у подножия Его престола благодати смириенно исповедует свое упование на Него: “...в тени крыл Твоих я укроюсь, как птенцы, которые находят прибежище под крыльями своей матери, когда хищные птицы нападают на них, *доколе не пройдут беды*”. (1) Давид уверен, что в должное время все закончится хорошо и его беды *пройдут*, что буря прекратится. *Non si male nunc et olim sic erit* – хотя сейчас я бедствую, но так будет не всегда. Так же наш Господь Иисус утешал себя в страданиях: “*Ибо то, что о Мне, приходит к концу*” (Лук.22:37). (2) Давид был абсолютно спокоен, находясь в трудное время под божественной защитой. [1] Он утешал себя осознанием благости, присущей природе Бога, благодаря которой Он сострадал Своему народу и защищал его, как птица инстинктивно защищает своих птенцов. Бог летит на крыльях, чтобы помочь Своему народу, что означает быстрое избавление (Пс.17:11). Он прячет их под Свои крылья, где даже во время бедствия им будет тепло и они восстановят свои силы (см. Мат.23:37). [2] Давид утешал себя обетованием Слова и заветом благодати. Эти слова могут подразумевать распространенные крылья херувимов, между которыми, как говорит Писание, обитал Бог (Пс.79:2) и откуда изрекал Свои пророчества. “Я полечу к Богу благодати, и Его обетование будет моим прибежищем и надежным удостоверением того, что я благополучно пройду через трудности”. Бог Своим обетованием предлагает себя нам и желает, чтобы мы упивали на Него, а мы своей верой должны принять Его и довериться Ему.

2. Что все его желания направлены к Богу (ст.3): “*Воззову к Богу Всевышнему, умоляя о помощи и облегчении. Ко Всевышнему вознесу я душу свою и настоятельно помо-*

люсь Богу, благодетельствующему мне”. Обратите внимание: (1) во всем, что обрушивается на нас, мы должны видеть руку Божью; Он совершает все происходящее; в этих событиях совершается Его воля и исполняется Писание. (2) В итоге окажется, что все, совершающееся Господом для Своего народа, делалось для его блага. Хотя Он – Бог Все-вышний, но снисходит так низко и заботится, чтобы все содействовало для их блага. (3) Это объясняет, почему во всех стесненных обстоятельствах и трудностях мы должны взывать к Нему, и не просто молиться, а молиться настойчиво.

3. Что он ожидает помочи лишь от Бога (ст.4): “Он пошлет с небес и спасет меня”. Тот, кто сделал Бога своим единственным прибежищем и летит к Нему верой и молитвой, может быть уверен, что обретет спасение в определенное Богом время и Им установленным образом. В этих стихах обратите внимание: (1) откуда он ожидает спасения – с небес. Здесь, на земле, куда бы он ни посмотрел, нет прибежища, и помочи неоткуда прийти, поэтому псалмопевец смотрит на небеса. Тот, кто возносит свое сердце к небесам, оттуда может ожидать всех благ. (2) Какого спасения он ожидает. Он верит, что Бог спасет и спасет от упреков ищущего поглотить его (английский перевод, KJV), который стремится погубить его и в трудное время делает все возможное, чтобы досадить ему. В русской Библии этот стих переведен так: “Он пошлет с небес и спасет меня; посрамит ищущего поглотить меня, то есть Бог разрушит замыслы, направленные против меня, и таким образом избавит меня”. (3) Кому он приписывает свое спасение: “Пошлет Бог милость Свою и истину Свою”. Бог сам по себе благ и верен каждому Своему произнесенному слову, и Он проявляет эти Свои качества, избавляя Свой народ. Лишь привилегии Его милости и истины могут сделать нас счастливыми (Пс.24:10).

II. Он описывает могущество и злобность своих врагов (ст.5): “Душа моя среди львов”. Саул и его воины были настолько жестокими и яростными по отношению к Давиду, что в обществе таких людей, которые постоянно рычали на него и были готовы наброситься, он чувствовал себя, словно во львином рву. Они разжигали раздоры и дышали пламенем; они изменяли обычный порядок хода вещей и разжигали друг в друге ненависть к Давиду, будучи сами воспалены от генеральности (Иак.3:6). Они были сынами человеческими, от которых можно было бы ожидать

разумных действий и человеческого сострадания, но на самом деле это хищники в человеческом облике. Их зубы, которыми они скрежетали на него и которыми надеялись разорвать его на кусочки и сожрать, - копья и стрелы, готовые для зла и убийства, а их язык, которым они проклинали и порочили его репутацию, - острый меч, готовый убивать (см. Пс.41:11). Злобный язык – опасное оружие, которым пособники сатаны сражаются против народа Божьего. Давид описывает их злые замыслы против него (ст.7) и их исход: “Приготовили сеть ног моим, чтобы схватить меня и не дать возможности убежать; выкопали предо мною яму, чтобы я, не зная о ней, упал в нее вниз головой”. Обратите внимание на тактику врагов Церкви, посмотрите на усилия, которые они прилагают, чтобы совершить зло. Но давайте также посмотрим, что из этого выходит. 1. Несомненно, они доставляют беспокойство Давиду, и он говорит: “...душа моя поникла”. Все это огорчало его, и он грустил, размышая о своих недоброжелателях. 2. Но за этим следовала гибель его врагов. Они копали яму для Давида, но сами упали в нее. Зло, задуманное для псалмопевца, обратилось на них самих. Они запутались в своих планах; затем, когда Саул гнался за Давидом, на страну напали филистимляне; более того, в пещере, где Саул надеялся схватить Давида, он сам попал в руки беглеца и был предоставлен его милости.

III. Он молится, чтобы Бог прославил Себя и Свое великолепное имя (ст.6): “Что бы ни случилось со мной и моими стремлениями, будь превознесен выше небес, Боже! Да прославят Тебя святые ангелы – обитатели вышнего мира; над всюю землею да будет слава Твоя; и пусть все живущие на земле узнают и прославят Тебя”. Слава Бога должна быть близка нашим сердцам, и мы должны заботиться о ней больше, чем о собственных интересах. Когда Давид был в отчаянии и немилости, он не молился: “Господи, превознеси меня”; псалмопевец обращался с такими словами: “Господи, превознеси имя Свое”. Подобным образом Иисус, Сын Давида, когда Его душа терзалась, молился: “Отче! избавь Меня от часа сего!”, но затем Он меняет суть Своей просьбы и вместо нее говорит: “Но на сей час Я и пришел. Отче! прославь имя Твое” (Иоан. 12:27,28). Или эти слова можно воспринять как предлог, усиливающий его просьбу об избавлении: “Господи, пошли с небес и спаси меня; тем самым Ты прославишь имя Твое, как имя Бога земли и небес”. Слава Бога

лучше всего ободряет в молитве, и поэтому для нашего утешения, прося об определенных милостях, мы должны прежде всего взирать на нее. Это прошение стоит первым в молитве Господа “Отче наш…”, так как оно упорядочивает и направляет все дальнейшие. *Отче наш, да славится имя Твое.*

Стихи 8-12

Как необычно в данных стихах меняется настрой! Молитвы и жалобы Давида благодаря живой действующей вере внезапно превращаются в хвалу и благодарение. Его вретище снимается, он препоясывается весельем, и его “аллилуйя” такие же страстные, как и “осанна”. Мы еще больше полюбим молитву, зная, что рано или поздно она превратится в хвалу. Обратите внимание:

I. Как Давид готовит себя к прославлению (ст.8): “*Готово сердце мое, Боже, готово сердце мое. Мое сердце, которое раньше было поникшим* (ст.7), *вознеслось. Сердце мое твердо* (1) *благодаря Божьим пророчествам, оно готово для каждого события, уповая на Господа*” (Пс.111:7; Ис.26:3). *Готово сердце мое, и я ни на что не взираю* (Деян. 20:24). Если благодаря благодати Божьей наш дух обрел покой, то у нас есть повод благодарить Его. (2) Благодаря поклонению Богу: “*Готово сердце мое, Боже, чтобы петь и славить*”. Это означает, что главную роль во всех действиях поклонения играет сердце. В религии лишь то достигает своей цели, что совершается с сердцем. Сердце должно быть готово для совершения этой обязанности, то есть иметь определенный настрой, оно должно быть сконцентрировано на исполнении этого долга, чтобы вы служили Господу без развлечения.

II. Как он побуждает себя к прославлению (ст.9): “*Воспрянь, слава моя, то есть мой язык* (наш язык является нашей славой лишь в том случае, когда он прославляет Бога) *или моя душа, которая прежде всего должна пробудиться, так как скучные и сонные поклонения не могут быть приятны для Бога*”. Мы должны побуждать себя и своего внутреннего человека славить Бога. Эта жертва должна загораться святым огнем и возноситься святым пламенем. В гимнах хвалы язык Давида будет вести это служение, а псалтирь и гусли будут следовать за ним. “*Я встану рано*” – эти слова означают не только то, что псалмопевец будет жив, что он не будет сонным и беспечным при поклонении. Тем самым Давид говорит: “*Я буду особенно энергичен как человек, только что пробужденный после восстановляющего сна*”. Для

совершения этого долга он обещает встать рано утром, чтобы начать день с Богом и Его милостями. Когда Бог приходит к нам со Своим благоволением, мы должны выходить Ему навстречу с хвалой.

III. Какое удовольствие он получает от прославления и (я бы сказал) как он гордится этой обязанностью. Он не только не стыдится ее и своего упования на Бога, но и решает славить Еgo между народами и воспевать среди племен (ст.10). Это подразумевает, (1) что его собственное сердце, прославляя Бога, подверглось огромному влиянию и обрело благодать, что от его священных песен зазвенит земля и все обратят внимание, насколько он считает себя обязанным милости Божьей. (2) Его желание, чтобы другие присоединились к его прославлению. Он будет возносить хвалу Божью среди племен, чтобы знания о Боге, о страхе перед Ним и Его любви распространялись повсюду, и по всей земле люди увидели его спасение. Когда Давид был вынужден бежать в языческие страны, он не только не поклонялся их богам, но и открыто признавал свое благоговение перед Богом Израиля. Он повсюду брал с собой свою религию, стараясь другим привить любовь к ней и после себя оставить ее приятное благоухание. О Давиде, чьи псалмы исполняются во всех церквях и будут исполняться до конца времен, можно сказать, что он и сейчас славит Господа между народами и воспевает Ему среди племен, ибо все благочестивые люди используют его слова для прославления Бога. Таким же образом святой Иоанн в своих писаниях был призван пророчествовать о народах и племенах (Отк.10:11).

IV. Каким образом он обеспечивает себя темой для хвалы (ст.11). То, что было сущностью его надежды и утешения (Бог послал Свою милость и истину, ст.4), теперь становится сущностью его благодарения: “*Ибо до небес велика милость Твоя*, которую невозможно постичь и выразить, *и до облаков истина Твоя*, которую невозможно раскрыть, ибо разве может глаз увидеть то, что скрыто в облаках?” Божья милость и истина достигают небес, так как они приведут на небеса тех, кто там складывает свои богатства и на них же строит свои надежды. Божья милость и истина прославляются до небес, то есть всеми яркими и благословенными обитателями верхнего мира, которые постоянно превозносят Бога Всевышнего, пока Давид на земле прилагает усилия, чтобы прославить его среди всех народов (ст.10).

V. В конце он предоставляет Богу просла-

вить Его собственное имя (ст.12): “*Будь превознесен выше небес, Боже!*” Те же слова, использованные в стихе 6 для подведения итога своей молитвы, здесь он использует (и это не напрасное повторение), чтобы подвести итог своему прославлению: “Господи, я желаю превознести имя Твое, я хочу, чтобы все творения превознесли его, - но что могут сделать даже наилучшие из нас? Возьми это дело в Свои руки, Господи, сделай это сам. *Будь превознесен выше небес, Боже!* В славословии Твоей ликующей Церкви Ты превозносишься до небес, а в хвале Твоей воинствующей Церкви Твоя слава сияет по всей земле. Но Ты превыше всех благословений и хвалы (Неем.9:5), и поэтому будь превознесен выше небес, Боже, и над всею землею да будет слава Твоя. Отче наш, да святится имя Твое. Ты прославил и еще прославь”.

ПСАЛОМ 57

Некоторые толкователи (в частности, Амиральдус) предполагают, что прежде чем Саул начал открыто преследовать Давида и поднял для этого армию, он, согласно закону, устроил суд, на котором Давида осудили, даже не выслушав его, опозорили как предателя и великим синедрионом, или Верховным судом страны, объявили *qui caput gerit lupum – волком вне закона*, которого каждый человек мог убить и никто не должен был защищать. Старейшины, чтобы завоевать расположение Саула, признали его виновным в государственной измене. Предполагается, что псалом был написан в связи с этим событием. (I) Давид описывает их грех и отягочает его (ст.2-6). (II) Он призывает несчастья на их голову и предсказывает их гибель и суд, которые праведный Бог пошлет на их голову, совершая справедливость (ст.7-10). Эти суды станут поводом (1) для утешения святых (ст.11) и (2) прославят Бога (ст.12). В этом псалме грех предстает чрезвычайно порочным и опасным, а Бог – справедливым мстителем обиженных, и это должно впечатлять нас, когда мы поем этот псалом.

Начальнику хора. Не погуби. Писание Давида.

Стихи 2-6

У нас есть повод считать, что этот псалом ссылается на злобность Саула и его янычар, направленную против Давида, так как он несет ту же идею (*не погуби, писание Давида*), что предыдущий и следующий псалом. Судя по заглавию этих псалмов, можно прийти к выводу, что псалмопевец ссылается на преследования, в которых Бог сохранил его, и поэтому псалмы, написанные по этому поводу, были ценные для него.

Доктор Хаммонд переводит слова “*письание Давида*” как “*драгоценные камни Давида*”.

В этих стихах Давид, не как царь, ибо он еще не взошел на престол, а как пророк во имя Господа обвиняет и обличает судей с большей авторитетностью и справедливостью, чем было проявлено с их стороны в преследовании его судебным порядком. Он обвиняет их:

I. В порочности их правления. Они были обществом людей, представителями правосудия, более того, возможно, конгрессом государства, от которого человек ожидал справедливого решения, ибо они были мужами, обученными закону. Они изучили уставы и приговоры, которые были такими справедливыми, что с ними не могли сравниться законы никакой другой страны. И человек не мог подумать, что подобное общество можно подкупить и сделать необъективным. Тем не менее похоже, что именно так обстояло дело, ибо сын Киса мог сделать для них то, чего не мог сделать сын Иессея (1 Цар.22:7). У него были виноградники, поля, должности, и поэтому, чтобы угодить царю, они были согласны поступать по его воле, правильно это или нет. Среди всех печальных мыслей, которые овладели Соломоном, когда он обозревал эту землю, и огорчили его, была мысль о том, что *место суда, а там беззаконие* (Еккл.3:16). Так было во времена Саула. 1. Судьи не поступали справедливо, не защищали и не отставали попранную невиновность (ст.2): “*Подлинно ли правду говорите вы, судьи, и справедливо судите?* Нет, вы далеки от истины, ваша собственная совесть может свидетельствовать вам лишь о том, что вы не оправдываете возложенного на вас доверия, как государственная власть, согласно которому вы должны быть ужасом для злодея и хвалой для благочестивых. Неужели это та справедливость, в совершении которой вы притворяйтесь? Неужели это то заступничество, та моральная поддержка, которую находитесь получить у вас честные люди? Помните, что вы – сыны человеческие; вы смертны, вам придется предстать перед Богом с самыми ничтожными людьми, по которым вы топтались; вы будете призваны дать отчет и будете судимы. Вы – сыны человеческие, и поэтому мы можем взывать к вам и к закону природы, написанному на каждом человеческом сердце. *Подлинно ли правду говорите вы?* И не будут ли ваши вторичные мысли исправлять то, что вы сделали?” Обратите внимание, что всем нам очень полезно почаше размышлять о том,

что мы сказали, и задавать серьезный вопрос: “*Подлинно ли правду говорите вы?*”, чтобы мы могли взять свои неуместные слова обратно и в дальнейшем не повторять подобной ошибки. 2. Они совершают много зла и используют данную им власть для поддержки несправедливости и угнетения (ст.3): “*Беззаконие составляете в сердце* (все зло, совершенное в жизни, зарождается в сердце)”. Это означает, что они составляют заговоры и достигают цели с помощью хитростей и уловок; их поступки не внезапны, им предшествует размыщление, которому сопутствует сильное желание и решимость. И чем больше сердце участвует в совершении зла, тем оно хуже (Еккл.8:11). В чем же заключалось их зло? Ответ: “*Вы кладете на весы злодеяния рук ваших на земле*, вместо того чтобы заниматься своей основной обязанностью - хранить мир”. Они творили насилие и наносили вред (насколько это было в их силах) либо для обогащения, либо из мести, а затем взвешивали это зло, то есть (1) они действовали очень искусно и осторожно: “Вы, являясь великими мастерами искусства угнетения, замышляете зло с помощью правил и принципов (что подразумевает это слово), чтобы оно наиболее эффективно содействовало вашим злобным намерениям”. (2) Они творят зло под видом справедливости. В своих руках они держат весы – символ правосудия, – словно собираются поступать справедливо; и люди правильно делают, ожидая этого от них, но результатом их действий является насилие и угнетение, которые для большей эффективности совершаются под видом законности и справедливости.

II. В порочности их природы. Это было тем корнем горечи, из которого произросли желчь и полынь (ст.4): “*Нечестивые, которые в сердце своем носят зло, с самого рождения отступили: отступили от Бога и от всех благ, отчуждены от жизни Божией, от всех ее принципов, сил и удовольствий*” (Еф.4:18). Греховное состояние – это состояние отчуждения от общения с Богом и служения Ему, для чего мы были сотворены. Поэтому не удивляйтесь, что эти нечестивцы осмеливаются так грешить; нечестие – это их природа, такими они родились в этот мир, в своей природе они имеют сильную склонность ко греху; этому они научились у своих греховых родителей благодаря плохому воспитанию. Их правильно называют “*преступниками от утробы*” и не ожидают от них ничего, кроме *вероломных поступков* (Ис.48:8). С момента рождения они ухо-

дят от Бога и своего долга (т.е. как только в состоянии сделать это). Безрассудство, которым охвачено их сердце, проявляется при первых проблесках разума подобно тому, как плевелы появляются с первыми ростками пшеницы. Здесь приводятся три характеристики их порочной природы. (1) Ложь. Они быстро учатся говорить ложь. Они, как лук, напрягают языки свой для лжи. (Иер.9:3). Как быстро маленькие дети учатся лгать, чтобы оправдать ошибку или заработать похвалу! Как только они начинают говорить, так начинают бесчестить Бога. Грех языка является одним из первых наших фактических злодействий. (2) Злобность. Яд у них (т.е. их недоброжелательность и злобность к благочестию и всем благочестивым людям, в особенности к Давиду) – как яд змеи, врожденный, смертоносный и очень злобный, от которого невозможно исцелиться. Нам жаль собаку, которая случайно отравляется, но мы ненавидим змею, которая ядовита по природе. Такой же является враждебность семени змея против Господа и Его помазанных. (3) Непокорство. Они злобы. И ничто не может подействовать, чтобы смягчить и улучшить их, – ни разум, ни доброта. Они похожи на глухого аспида, который затыкает уши свои (ст.5,6). Псалмопевец, сравнив нечестивцев, на злобность которых он здесь жалуется, со змеями, использует эту возможность, чтобы в другом контексте сравнить их с глухим аспидом или гадюкой, которая (как говорили), услышав звуки, производимые для того, чтобы очаровать ее с целью убийства или чтобы не дать ей возможность совершить зло, одним ухом ложилась на землю, а другое закрывала своим хвостом, чтобы не слышать голоса заклинателя и таким образом обезопасить себя и спасти. Применение этого сравнения не подтверждает этот рассказ и (даже если это правда) не оправдывает использование заклинаний, а является лишь ссылкой на него, чтобы проиллюстрировать упорство грешников, стоящих на греховном пути. План Бога, исполняющийся в Его слове и пророчествии, заключается в том, чтобы исцелить змей от их вредоносности. Как мудры, сильны и правильны уговоры для достижения этой цели! Какой силой обладают правильные слова! Но для большинства людей они непрекрасны. В чем же дело? Все дело в том, что они не слушают. Самыми глухими являются те, которые не желают слушать. “*Мы играли вам на свирели, и вы не плясали*”, да и как они могли плясать, когда закрыли свои уши?

Стихи 7-12

В этих стихах:

I. Нам представлены молитвы Давида против своих врагов и всех врагов Церкви Божьей, ибо именно таковыми он их считает, и к этим молитвам его побудила не личная месть, а гражданский дух. Он молится, (1) чтобы в дальнейшем у них не было возможности совершить какое-нибудь зло (ст.7): “Боже! сокруши зубы их, но не для того, чтобы они не могли есть, а чтобы не смогли других сделать своей добычей” (Пс.3:8). Псалмопевец не говорит: “Сокруши вай их”, нет, сохрани им жизнь, чтобы они покаялись, не умерщвляй их, чтобы не забыл народ мой. Он просит: “Сокруши зубы их, так как они – молодые львы, пытающиеся добычей”. (2) Чтобы они разочаровались в своих уже составленных заговорах и не достигли цели: “Когда напрягут стрелы, направленные на правых сердцем, пусть они будут как переломленные” (ст.8). Пусть они падут у ног праведного и никогда больше не приблизятся к цели”. (3) Чтобы они и их планы разрушились и они исчезли, как вода протекающая, то есть как вода, затопляющая землю, которая на какое-то время пугает, но вскоре уходит в землю или возвращается в свое русло; или как вода, выплата на землю, которую нельзя собрать, которая постепенно высыхает и исчезает. Таковыми являются потоки беззакония, которые иногда устрашают нас (Пс.17:6). Поэтому гордые воды, грозящие пройтись над душою нашою, будут усмирены (Пс.123:4, 5). Так давайте же верой видеть, что их ждет в будущем, и тогда мы не будем их бояться в настоящее время. Давид молится (ст.9), чтобы его враги исчезли, как распускающаяся улитка, с каждым движением оставляющая позади себя часть своей жидкости, из которой состоит, - и спустя какое-то время после нее остается лишь блестящий след. Тот, кто подобно улитке в своем домике, *plenus sui* – насыщен сам собой, кто угоджает себе и полагается лишь на себя, - поглощает сам себя, и вскоре от него ничего не останется. Псалмопевец молится, чтобы они не увидели солнца, как выкидыши женщины, который умирает сразу, как только начинает жить. Иов в порыве страсти пожелал себе подобной участи (Иов.3:16), но он тогда не контролировал себя. Мы можем в вере молиться против замыслов врагов Церкви, как это делал пророк: “...что Ты даешь им? дай им утробу нерождающую и сухие сосцы” (Ос.9:14), так как данные слова объясняют молитву Давида.

II. Он предсказывает их гибель (ст.10):

“Прежде нежели котлы ваши ощутят горячий терн, разложенный под ними (а это совершается в настоящее время, так как тернии быстро разгораются и сильно пылают), Бог, подобно вихрю, похожему на живое существо в ярости, стремительно и неумолимо разбросает вас”.

1. Эти свойственные пословице выражения затруднительны, но их смысл прост. (1) Суды Божьи часто удивляют нечестивцев, находящихся в разгаре веселья, и своей внезапностью сокрушают их. Как только грешники вступают на свой путь, освещаемый светом собственного пламени, им же загоревшего, очень скоро они в мучении умирают (Ис.50:11), а их хохот напоминает треск хвороста под котлом (Еккл.7:6). Их утешения очень скоро исчезают, если только они не признают: “Увы! Я – червь”. Невозможно устоять перед гибелю от руки Всевышнего, ибо кто знает силу гнева Божьего? Когда Бог изгоняет грешника (мертвого или живого), никто не может противостоять Ему. За зло свое нечестивый будет отвергнут. А теперь обратите внимание:

2. В результате гибели грешников псалмопевец обещает себе, что (1) праведные получат ободрение и утешение (ст.11): “Возрадуется праведник, когда увидит отмщение”. Роскошь, могущество, процветание и успешность нечестивцев приводят в уныние праведных. Их сердца огорчаются, руки ослабевают, и они сами иногда испытывают сильное искушение засомневаться в своих устоях (Пс.72:2,13). Но когда они увидят суды Божьи, сметающие грешников прочь, и справедливое возмездие за их зло, причиненное народу Божьему, они возрадуются удовлетворению, ответившему на их сомнения. Тем самым укрепится их вера в пророчество Божье, Его справедливость и праведность в управлении этим миром. Тогда, уразумев их конец, они возрадуются победе, одержанной над искушением (Пс.72:17). Праведник омоет стопы свои в крови нечестивого, то есть будет пролито много крови (Пс.67:24). Святые получат такое облегчение, увидев, что Бог прославился в кончине нечестивцев, какое получает уставший путник, омыв свои ноги. Это также удовлетворит их; увидев мщение Господа, они затрепещут перед Ним (Пс.118:120) и убедятся в порочности греха и необходимости исполнять свои обязанности перед Богом, который вступается за них и не допустит, чтобы какой-либо человек причинил им зло и остался ненаказанным. Поэтому радость святых при виде гибели нечестивцев является святой и оправданной,

ПСАЛОМ 58

раз она помогает им стать более святыми и очищает от греха. (2) Грешники будут обличены в своих грехах и обратятся (ст.12). Иногда человек, увидев суды Божьи над нечестивцами в этом мире, говорит: “Подлинно есть плод праведнику”, и многие люди, ранее отрицавшие эту простую истину или сомневавшиеся в ней, могут сделать подобный вывод, исходя из таких проридений. Одних это приведет к исповеданию, а мироизрение других так изменится, что они добровольно признают Бога и возблагодарят за то, что Он дал им увидеть Свое мщение, за то, что Бог существует, за то, что [1] Он щедро награждает Своих святых и служителей: “Подлинно (как бы там ни было, можно прочитать) есть плод праведнику”. Какой бы ущерб ему ни был нанесен, какие бы трудности за свою веру ему ни пришлось претерпеть, в итоге он не только ничего не потеряет, но и получит неизреченные блага. Даже в этом мире для праведников есть награда. Они получат вознаграждение уже на земле. Тот, кто кажется презренным, презираемым и незаметным, будет почен, защищен и отмечен. [2] Он является праведным правителем мира и безусловно воздаст по заслугам врагам Своего царства: “Подлинно, как бы там ни было, хотя нечестивцы процветают и с пренебрежением смотрят на божественную справедливость, тем не менее, к собственному смущению, они увидят, что миром правит не случай, а Личность бесконечной мудрости и справедливости, что есть Бог, суждящий на земле, хотя Он и поставил Свой престол на небесах”. Он руководит всеми делами сынов человеческих, направляет и располагает их в соответствии со Своей волей для Своей славы. И Он накажет нечестивцев не только в грядущем мире, но и на земле, где они собирали себе богатства и обещали себе блаженство, - на земле, чтобы о Господе узнали по судам, которые Он совершает, и они восприняли их как залог грядущего суда. Он есть Бог (читают некоторые), а не слабый человек, не ангел, не просто имя или (как предполагают атеисты) плод человеческого страха и фантазии, не обожествленный герой, не солнце и луна (как представляют идолопоклонники), а Бог – самодостаточная совершенная Личность, Тот, кто судит землю. Поэтому давайте искать Его благоволения, так как от Него исходит всякий человеческий суд, и пусть Ему принадлежат все суды.

Этот псалом имеет ту же природу и цель, что и предыдущие шесть или семь псалмов. Все они избыточествуют жалобами Давида на злобность врагов, на их жестокие и бесчеловечные заговоры - молитвами и пророчествами в их адрес, а также утешениями и уверением в упновании на Бога как на своего Господа. Прежде всего следует отметить язык природы, затем – прореческий дух, с нетерпением ожидающий Христа и врагов Его царства (во что мы не должны быть вовлечены), и, в-третьих, благодать и святую веру, воспроизводить которые должен каждый из нас. В этом псалме (I) Давид молится, чтобы Бог защитил и избавил его от врагов, представляя их очень плохими людьми, злобными варварами и атеистами (ст.2-8). (II) Он предвидит и предсказывает гибель своих врагов, за что обещает воздать славу Богу (ст.9-18). Так как все враги народа Божьего соответствуют этим характеристикам, то, воспевая этот псалом, мы можем прочитать об их участи и предвидеть их гибель.

Начальнику хора. Не погуби. Писание Давида, когда Саул послал стеречь дом его, чтобы умертвить его.

Стихи 2-8

Вступление к данному псалму знакомит нас с поводом, по которому он был написан. Это был случай, когда Саул послал отряд воинов, чтобы стеречь ночью дом Давида, а впоследствии схватить и убить его. Об этом можно прочитать в Первой книге Царств 19:11. Это было время, когда враждебность к Давиду вновь возросла, и совсем недавно ему удалось спастись от копья Саула. Первые вспышки злобности Саула расстроили, огорчили и напугали Давида, но он в то же время поддерживал общение с Богом, а душевный настрой псалмопевца постоянно побуждал его молиться и славить Бога. Счастлив тот человек, чья связь с небесами не прекращается из-за забот, скорбей, страхов или спешки (внутренней или внешней), сопутствующих страдающему состоянию. В этих стихах:

I. Давид молится, чтобы Бог освободил его из рук врагов и их жестокие замыслы против него разрушились (ст.2,3): “Избавь меня от врагов моих, Боже мой! Ты – Бог, и Ты можешь избавить меня, Боже мой, под чью защиту я отдаю себя. Ты обещал быть моим вседостаточным Богом, и поэтому ради чести и верности Ты избавишь меня. Вознеси меня, чтобы сила и злобность воставших на меня врагов не могли достичь меня и я не боялся их. Вознеси меня, чтобы я оказался в безопасности и покое, чтобы я увидел это и успокоился. Избавь меня и

спаси”. Он вопиет как погибающий человек, который взирает лишь на Бога, ожидая спасения и избавления. Он молится (ст.5): “*Восстань, чтобы помочь мне, ознакомься с моей ситуацией, посмотри на меня с состраданием и яви силу Свою ради моего избавления*”. Так же ученики Христа во время бури разбудили Его со словами: “*Господи, спаси нас, погибаем*”. Так же настоятельно должны мы молиться каждый день, чтобы иметь защиту и избавление от духовных врагов, от искушений сатаны и порочности собственных сердец, которые восстают на нашу духовную жизнь.

II. Он умоляет об избавлении. Наш Бог разрешает нам не только молиться, но и просить Его, рассказывать о своих бедах, подкрепляя их аргументами, чтобы не только впечатлить Его, но и воздействовать на себя. Давид так и поступает здесь.

1. Он рассказывает о плохом характере своих врагов. Они – *делающие беззаконие*, и поэтому не только его враги, но и враги Бога. Они *кровожадны*, и поэтому не только его враги, но и враги всего человечества. “*Господи, не допусти, чтобы делающие беззаконие одолели праведника, кровожадные одержали верх над милостивым*”.

2. Он говорит об их злобности и нависшей от них опасности (ст.4). “*Их злобность велика, их цель – моя душа, моя жизнь, моя лучшая часть. Они коварны и расчетливы; они подстерегают душу мою, используя любую возможность, чтобы причинить мне зло. Они могущественны, уважаемы и богаты, занимают важное положение в суде и при дворе. Они все в заговоре, объединились в сообщество и собираются на меня, чтобы объединить свои планы и действия. Они очень изобретательны в своих заговорах и усердны в их осуществлении*” (ст.5): “*Они сбегаются и вооружаются с предельной скоростью и яростью, чтобы причинить мне зло*”. Он обращает особое внимание на жестокое поведение посланников Саула (ст.7): “*Вечером возвращаются они со своей дневной службы, чтобы творить дела тьмы (которые днем стали бы их стыдом), и воют, как псы, преследующие зайца*”. Так враги Давида, прия схватить его, подняли вопль против него, как против бунтаря, предателя и человека, не достойного жить. С этими криками они *ходили вокруг города*, чтобы испортить репутацию Давида и, если удастся, поднять против него толпу, или хотя бы предотвратить гнев, которого вполне обоснованно опасались, так как народ очень любил Давида. Так же поступали преследователи

Господа Иисуса, которых сравнивали с пасми (Пс.21:17). Они приступили к Нему с криками, иначе им не удалось бы схватить Его, по крайне мере *не в праздник, чтобы не сделалось возмущения в народе*. Они изрыгают хулу языком своим (ст.8), злоба кипит в их сердцах. “*В устах их мечи, то есть порицания, наполняющие мое сердце скорбью, и клевета, которая наносит удар и ранит мою репутацию*”. Они постоянно подбрасывали предложения, которые побуждали Саула достать и заточить меч против него, а как мы знаем, вся вина возлагается на лжесвидетелей. Возможно, меч не появился бы в руках Саула, если бы вначале он не появился в их устах.

3. Он говорит о своей невиновности, но не перед Богом (он никогда не заявлял о своей невиновности перед Ним), а перед своими преследователями. Все, в чем они обвиняли его, было абсолютной ложью; он никогда не делал и не говорил ничего, что могло бы заслужить подобное обращение с их стороны (ст.4): “*Не за преступление мое и не за грех мой, Господи! Ты знаешь, ибо Ты знаешь все*”. И вновь (ст.5) – “*без вины моей*”. Обратите внимание: (1) невиновность благочестивых не сохранит их от злобности нечестивых. Безобидные люди похожи на голубиц, тем не менее из-за Христа люди их ненавидят, словно они ядовиты, как змеи, и так же отвратительны. (2) Хотя невиновность не сохранит нас от бедствий, в то же время она может быть великой поддержкой и утешением в бедах. Свидетельство нашей совести в том, что мы вели себя хорошо по отношению к своим недоброжелателям, и даст повод возвращаться в день бедствий. (3) Если мы осознаем собственную невиновность, то можем со смиренной уверенностью возвратить к Богу и просить, чтобы Он вступился за нас, что Он и сделает в нужное время.

4. Псаломпевец рассказывает, что его враги - люди мирские и неверующие, что они разжигают в себе враждебность против него, пренебрегая Богом (ст.8) и думая: “*Кто услышит?*” Не Бог (Пс.9:32; 93:7). Отметьте: не удивительно, что люди, не придающие значения своим словам, считают, что и Бог не придает значение их словам.

III. Давид отдает себя и свою ситуацию в руки Бога и просит рассудить его (ст.6): “*Господи, Ты – Судья, рассуди между мной и моими преследователями*”. В этом обращении к Господу он смотрит на Него как на Бога сил, который обладает властью вершить суд и имеет в Своем подчинении все творения и ангелов. Он также смотрит на

Него как на Бога Израиля, для которого был Царем и Судьей, не сомневаясь, что Он вступится по просьбе правых сердцем израильтян. Когда воины Саула преследовали его, то он обращался к Господу как к Богу всех сил, а когда сталкивался со злобностью тех, кто в духе был чужд Израилю, то обращался к Богу как к Богу Израиля. Он желает (то есть уверен), что Всевышний восстанет посетить все народы, Он безошибочно исследует противоречия и ссоры, возникшие между сынами человеческими. Это будет день посещения (Ис.10:3), и на этот день Давид ссылается со своей торжественной просьбой: "...не пощади ни одного из нечестивых беззаконников". *Selah – отметьте это.* (1) Если бы Давид считал себя нечестивым беззаконником, то не надеялся бы обрести милость, но в отношениях со своими врагами он не был преступником (ст.4,5): "...не за преступление мое... и поэтому Ты вступишься за меня". В отношениях с Богом Давид тоже не был нечестивым беззаконником, так как хотя он и грешил, но был раскаявшимся грешником и не упорствовал в своих ошибках. (2) Он знал, что его враги были нечестивыми беззаконниками – сознательными, злобыми и ожесточенными в своих преступлениях против Бога и человека. Поэтому псалмопевец просит справедливо наказать их и судить без милости. Пусть не надеется обрести милость тот, кто никогда не был милостив к другим, так как он является нечестивым беззаконником.

Стихи 9-18

В этих стихах Давид, упоминая об угрожающей силе своих врагов, ободряет себя и принимает решение смиленно уповать на Бога и прославлять Его.

I. Он принимает решение уповать на Бога (ст.10): "Сила — у них, и страх перед силой врагов влечет его к Богу". Или, как написано в других переводах, сила — у Бога, и надежда на эту силу влечет его к Нему. "Поэтому я к Тебе прибегаю, веря и уповая на Тебя", - говорит Давид. Мы поступаем мудро и исполняем свой долг, если во времена опасности и бедствий упываем на Бога, ибо Он является нашим Заступником, нашей возвышенностью, на которой мы будем в безопасности. Он надеется (1), что Бог будет милостив к нему (ст.11): "Бог мой, милующий меня, предварит меня благословениями Своей благости; Он дарует мне Свою милость, охраняет от страха, хранит мои молитвы и относится ко мне лучше, чем я ожидал". Очень хорошо, если в молитве мы

взираем на Бога не только как на Бога милости, но и как на Бога милости, проявленной к нам, как на Творца всего хорошего, произведенного в нас, и на Даятеля всех наших благ. Вся милость, присутствующая в Боге, хранится для нас, и в любой момент готова быть передана нам. Псалмопевец справедливо называет милость Бога своей милостью, так как все благословения Нового Завета названы *неизменными милостями, обещанными Давиду* (Ис.55:3), и они неизменны для всех его потомков. (2) Что для его преследователей Он будет Богом мщения. Свои ожидания он излагает частично в виде пророчества, а частично в виде прошения, которые объединены, ибо его молитва о том, чтобы все завершилось именно так, приравнивается к пророчеству, что так и будет. В этих стихах Давид предсказывает будущее своих врагов или наблюдателей, которые выискивают возможность причинить ему зло. В его словах мы видим его стремление, а не страсть мщения (ст.11). Он предвидит, [1] что Бог подвергнет их презрению, тем более они сами сделали себя посмешищем (ст.9): "Они думают, что Бог не слышит их и не обращает внимания, но Ты, Господи, посмеешься над ними, над их безрассудством, так как они считают, что насадивший ухо не слышит. Ты посрамишь не только их, но и все языческие народы, живущие без Бога в этом мире". Отметьте, что атеисты и преследователи заслуживают осмения (см. Пс.2:4; Прит.1:26, Ис.37:22). [2] Что Бог сделает их монументами Своей справедливости (ст.12): "Не умерщвляй их, не допусти, чтобы они были незамедлительно убиты, чтобы не забыл народ мой". Если наказание сразу же будет воспроизведено, то впечатление от него не задержится, а будет скотичным и скоро иссякнет. Стремительное уничтожение поражает людей в первый момент, но скоро забывается, поэтому псалмопевец молится, чтобы это наказание было длительным: "...расточи их силою Твою, чтобы они несли с собой знаки Твоего недовольства и в их скитаниях присутствовали наказания, привлекшие внимание людей во всех концах земли". Поэтому, чтобы мщение не было забыто, убийца Каин был не умерщвлен, а приговорен стать *изгнаником и скитальцем на земле*. Отметьте: когда мы думаем, что суды Божьи над грешниками совершаются медленно, то должны понимать, что, изливая Свой гнев постепенно, Бог имеет мудрые и святые цели. "Поэтому рассей их, чтобы они никогда вновь не смогли объединиться и творить зло, *низложи их*,

Господи, защитник наш!” Если Бог принимает решение защищать Свой народ, как щит, то Он несомненно смирит и унизит всех, кто сражается против них. [3] Что с ними будут обращаться так, как они того заслуживают (ст.13): “*Слово языка их есть грех уст их* (так как каждое произнесенное ими слово содержит в себе грех); *да уловятся они за это в гордости своей - за клятву и за проклятия в адрес других и самих себя* (грех, в котором был виновен Саул, 1 Цар.14:28,44) *и ложь*”. Отметьте, что в грехах языка в огромной степени присутствует недоброжелательность – больше, чем мы полагаем. Проклятие, ложь, гордая речь являются одними из наихудших грехов языка, и воистину несчастным является человек, с которым Бог обращается так, как он того заслуживает, ибо *языком своим они поразят самих себя*. [4] Что в их погибели Бог прославится как Бог и Царь Израиля (ст.14): “*Расточи их во гневе, расточи, то есть пусть суды один за другим обрушаются на них, пока они полностью не погибнут. Пусть они пребудут в сознании, но их силы постепенно истощаются, чтобы они, подвергаясь страданиям, и их сообщники знали, что Бог владычествует над Иаковом до пределов земли, и сделали из этого вывод*”. Саул и его приверженцы считали, что вся власть принадлежит им, но были вынуждены признать, что есть Личность выше их – Бог, который владычествует над ними. Основная цель судов Божьих - убедить людей в том, что Господь царствует, что Он исполняет Свою волю, дает закон всем тварям и располагает все к Своей славе. Поэтому самые великие люди находятся под Его контролем, и Бог использует их, как Ему угодно. *Бог владычествует над Иаковом*, ибо там находится Его судилище, там о Нем знают, и там Его имя возвеличено. Но Он также *владычествует до пределов земли*, так как все народы проживают на территории Его Царства. Он правит *до пределов земли* даже теми, кто Его не знает, но правит для *Иакова* (как, возможно, читают некоторые). При управлении миром Он прежде всего смотрит, чтобы все содействовало для блага Его Церкви, чтобы это правление до пределов земли осуществлялось ради *Иакова, раба Моего, и Израиля, избранного Моего* (Ис.45:4). [5] Что их грехи будут наказаны (ст.15, см.ст.7). Их грех заключался в том, что они охотились за Давидом, сделав его своей добычей; и их наказание будет заключаться в том, что они будут ограничены до такой бедности, что придется охотиться, чтобы добить пищу и удовлетворить голод, но

они упустят добычу, как упустили Давида. Таким образом, они не будут уничтожены сразу, а будут рассеяны (ст.12) и постепенно их силы истощатся (ст.14). Тот, кто умирает от голода, умирает медленно, чувствуя, что жизнь покидает его (Плач.4:9). Давид предсказывает, что они будут вынуждены ходить от двери к двери, прося хлеба, (а) что они будут делать это с огромным сожалением и крайней неохотой. Им будет стыдно просить (что делает наказание мучительнее), и поэтому они будут попрошайничать вечером, когда смеркается, чтобы их не узнали, - в то время, когда другие хищники выходят за добычей (Пс.103:20). (б) Что, оказавшись в подобной ситуации, из-за негодования они будут очень настойчивы и требовательны в своих жалобах и не смогут даже немного усмирить себя: “...*они вояют, как псы*”. Когда они искали Давида, то издаваемые ими звуки были похожи на лай и рычание злых собак. Теперь в поисках пищи они издают звуки, напоминающие голодную воющую собаку. Тот, кто покаялся в своих грехах, оказавшись в беде, *скорбит, как голубица*, а тот, кто имеет ожесточенное сердце, оказавшись в беде, издает звуки, как собака, *как серна в тенетах, исполненных гнева Господа* (см. Ос.7:14): “*Они не взывали ко Мне сердцем своим, когда ворили на ложах своих; собираются из-за хлеба и вина*”. (в) Что они будут искать сочувствия, но сердца людей к ним настолько ожесточатся, что они будут *ходить вокруг города, чтобы найти пищу* (ст.16). В результате своей назойливости они ничего не получат (как написано на полях, “*если не насытятся, то будут ожидать всю ночь*”), и то, что люди все-таки дадут им, будет сделано не из доброй воли, а для того, чтобы избавиться от них, чтобы своими постоянными приходами они не утомляли. (г) Что они будут несытыми, и это будет самым страшным бедствием их положения. Это *псы, жадные душею, не знающие сытости* (Ис.56:11), которые *несытые проводят ночи*. Довольный человек, даже если он не имеет желаемого, не выражает недовольство, не ропщет на прорицание и не раздражается. А тот, чей бог – чрево, не имея возможности наполнить его и удовлетворить свой аппетит, ссорится с Богом и собой. Это не бедность, а недовольство, которое делает человека несчастным.

II. Он собирается прославить Бога за то, что Его прорицание дало ему тему для хвалы, а Его благодать сотворила в нем сердце для хвалы (ст.17,18). Обратите внимание:

1. Он желает прославить Бога (1) за Его

силу и милость – обе эти темы должны быть сущностью его песни. Сила без милости пугает, а милость без силы не может дать того, чего человек ожидает от нее. Но Божья сила, благодаря которой Он может помочь нам, и Его милость, благодаря которой Он склонен помочь нам, будут постоянной темой хвалы у всех святых. (2) За то, что много раз Он был его Зашитником и прибежищем в день бедствия. Господь допускает бедствия в жизни Своего народа, чтобы он познал Его силу и милость, проявляющуюся в их защите, и чтобы дать повод прославить Его. (3) Так как продолжает уповать на Него и полагается на Господа как на свою силу, которая поддержит его и поможет исполнить долг, как на свою защиту, которая не допустит, чтобы зло приблизилось к нему. Бог милости сделает его счастливым и спокойным. Господь, который является всем для нас, безусловно достоин наших наилучших чувств, хвалы и служений.

2. Как он прославит Бога. (1) Он воспоет. Так как пение является естественным выражением радости, то утверждено подобное постановление для проявления святой радости и благодарности. (2) Он будет воспевать громко, как человек, на которого слава Бога произвела огромное впечатление, который не стыдится ее и желает, чтобы другие так же восхитились ею. Он воспоеет о силе Бога и о Его милости, так как размышление о них более всего другого возносят его чувства. (3) Он будет воспевать с утра, когда его дух бодр и энергичен. Сострадания Господа обновляются каждое утро, и поэтому очень мудро начинать день с хвалы Ему. (4) Он будет воспевать Богу (ст.18), будет восхвалять Его честь и славу, взирая лишь на Него. Так как мы должны направлять молитвы Богу, то и воспевая Господу, должны смотреть в небеса.

ПСАЛОМ 59

После многих псалмов, написанных Давидом в день бедствия, следует данный псалом, предназначенный для дня ликования. Он был написан после того, как псалмопевец воссел на престоле по случаю выдающейся победы, которой Бог благословил армию Давида, сражавшуюся с сирийцами и идумеями. Это было время, когда Давид был на вершине своего процветания, и казалось, что дела государства находятся в наилучшем состоянии за все время до и после (см. 2 Цар.8:3,13; 1 Пар.18:3,12). Давид, находясь в благополучии, был таким же благоговейным, как и Давид в бедствии. В этом псалме (I) он размышляет о плохом состоянии государственных дел из-за долгих лет, когда Бог противоборствовал

Израилю (ст.3-5). (II) Он обращает внимание на счастливый поворот дел в последнее время (ст.6). (III) Он молится об избавлении Израиля от врагов (ст.7). (IV) Он ликует, надеясь одержать победу над врагами, и просит Бога благополучно провести Свой народ и даровать победу (ст.8-14). Воспевая этот псалом, мы можем взирать и на действия Церкви, и на состояние наших душ, ибо они обе участвуют в сражениях.

Начальнику хора. На музыкальном орудии Шушан-Эдуф. Писание Давида для изучения, когда воевал с Сириею Месапотамскою и с Сириею Цованскою, и когда Иоав, возвращаясь, поразил 12000 Идумеев в долине Соляной.

Стихи 3-7

Вступление к псалму информирует нас (1) о его основном предназначении. Это – учение, *драгоценный камень Давида*, и он предназначен, чтобы учить. Левиты должны были преподавать его народу, тем самым уча его уповать на Бога и ликовать в Нем. В этом мы должны назидать друг друга. В день всеобщего ликования мы нуждаемся в учении, которое направило бы нашу радость к Богу и завершило ее в Нем, чтобы даже малейшая часть этой хвалы не досталась инструментам нашего избавления, а принадлежала лишь Ему, чтобы ободрить наши надежды с радостью. (2) Об особом случае его написания. Это было время, [1] когда Давид сражался с сирийцами, и конфликт между сирийцами Месапотамскими и сирийцами Цованскими продолжался. [2] Когда его армия под предводительством Иоава одержала великую победу над идумеями, оставив на поле битвы 12000 мертвых врагов. В этом псалме Давид затрагивает обе эти темы: его беспокоит противостояние сирийцев, и об этом он молится; он радуется победе над идумеями и поэтому ликует со смиренным упнованием на Бога, веря, что Он благополучно завершит исход сражения. В одно и то же время мы можем иметь беспокойство и радость, и они могут служить противовесом одно другому, чтобы ничто не возобладало над нами. Они также могут обеспечить нас темами для молитвы и хвалы, и мы можем излагать их Богу с соответствующими чувствами и эмоциями. Если одной цели мы добиваемся, то для достижения другой продолжаем сражаться: так идумеи были повержены, но сирийцы – нет. Поэтому пусть не хвалится подпоясывающийся, как распоясывающийся.

В стихах, которые начинают псалом, нам представлены:

I. Грустные воспоминания о многих унижениях и огорчениях, которым Господь подверг Свой народ в прошлом. Во время правления Саула, в особенности в последние годы (когда Давид сражался с домом Саула, и он правил только в Иуде), дела царства претерпевали огромные трудности, а соседние народы причиняли им беспокойство. 1. Он жалуется на трудности, с которыми пришлось столкнуться израильтянам (т.е. на их страдания), когда филистимляне и другие недоброжелательные соседи использовали возможность, чтобы выступить против них (ст.5). Бог иногда подвергает трудностям даже Свой собственный народ, чтобы он не надеялся обрести покой в этом мире, а осознал, что покой лишь в Господе. 2. Давид признает, что причиной бедствий, выпавших на долю израильтян, является недовольство Бога: “Боже! Ты отринул нас; Ты недоволен нами (ст.3). Во гневе Ты рассеял нас и лишил Свой защиты, ибо в противном случае враги не одолели бы нас. Если бы Ты не преломил жезл (Зах.11:14), который объединял нас, и не рассеял, то они никогда не напали бы и не сделали нас своей добычей”. Каким бы ни было бедствие и кто бы ни был его инструментом, в нем мы должны признавать праведную руку Бога. 3. Давид оплакивает печальные результаты и последствия неудач последних лет. Весь народ был потрясен: “Ты потряс землю” (ст.4). В сознании большинства людей отложились ужасные впечатления от этих событий. Благочестивые были в оцепенении (ст.5): “Ты напоил нас вином изумления; мы стали подобны одурманенным людям, загнанным в тупик и не знающим, как можно связать эти наказания с обетованиями, данными Богом Своему народу. Мы изумлены, не можем ничего делать и не знаем, что делать”. Это все упоминается здесь, чтобы *научить*, то есть наставить народ. Когда Бог поворачивается и протягивает руку благоволения, очень полезно вспоминать прежние бедствия, (1) чтобы сохранить добрые впечатления, оставленные ими, и вспоминать о них. Вспоминая, наши души вновь должны испытывать страдания и несчастья, чтобы мы *смирились* (Плач.3:19,20). (2) Чтобы милость Господа, проявившаяся при нашем избавлении и воззвании, была больше возвеличена, ибо она так необъяснима и так восстанавливает силы, как воскрешение из мертвых. Наши бедствия являются контрастом для радостей. (3) Чтобы мы не успокаивались, а радовались всегда с трепетом, подобно человеку, которого недавно вынули из печи и он не знает, как

скоро опять окажется в ней, как серебро после недостаточно тщательной очистки.

II. Благодарственное замечание об ободрении, которое Бог даровал Своему народу, и надежде, что хотя долгое время дела обстояли из рук вон плохо, но теперь все меняется к лучшему (ст.6): “Ты даровал боящимся Тебя знамя (ибо какими бы плохими ни были времена, среди Твоего народа всегда есть остаток, который боится Твоего имени и о котором Ты заботишься), чтобы они подняли его ради истины Твоего обетования, которое Ты исполнишь, чтобы они подняли его в защиту истины и справедливости” (Пс.44:5). Это знамя символизировало правление Давида и распространение его над всем Израилем. Благочестивые израильтяне, которые боялись Бога и уважали божественное предназначение его для престола, восприняли его превозношение как доказательство перемен к лучшему и одобрили поднятием знамени. 1. Это событие объединило их, как воинов, собравшихся вместе под своим стягом. Те израильтяне, которые были *рассеяны* и разделились между собой и таким образом ослабили себя и сделали добычей, объединились, когда Давид взошел на престол. 2. Это событие оживило и придало смелость народу, как поднятое на поле битвы знамя придает сил солдатам. 3. Оно вселило ужас в их врагов, которым теперь израильтяне могли бросить вызов. Иисус, Сын Давида, получил *знамя для народов* (Ис.11:10) – для всех, кто боится Бога. В Нем, как в центре их единения, они собраны вместе; Его они ищут, в нем их слава и смелость. Его любовь – знамя, развернутое над ними. Во имя Его и силу они объявляют войну силам тьмы, и под Его руководством Церковь становится грозной, как армия со знаменами.

III. Смиренное прошение о своевременной помощи. 1. Чтобы Бог примирился с ними, хотя Он и был недоволен ими. Их бедствия начались с Его недовольства, а поэтому с Его благоволения должно начаться их процветание (ст.3): “...обратись к нам; улыбнись нам, стань на нашу сторону, примирись с нами – и тогда мы обретем мир”. *Tranquillus Deus tranquillat omnia – примиренный с нами Бог распространяет мир повсюду*. 2. Чтобы они примирились друг с другом, несмотря на то, что были сокрушены и разделены между собой (ст.4): “...исцели повреждения ее (земли), не только повреждения, нанесенные врагами, но и повреждения, нанесенные нашим несчастным разделением”. Повреждения, нанесен-

ные безрассудством и порочностью человека, могут быть восстановлены и исцелены лишь мудростью и благодатью Бога, изливающими дух любви и мира. Только таким образом потрясенные и разрушенные государства могут восстановиться в своих правах и спастись от гибели. 3. Чтобы таким образом они были сохранены от рук врагов (ст.7): “...чтобы избавились возлюбленные Твои и не стали добычей врага, спаси десницу Твою, Твоим могуществом и теми инструментами, которыми угодно воспользоваться деснице Твоей. Услышь меня”. Боящиеся Бога являются Его возлюбленными. Они дороги для Него как зеница Его ока. Они часто оказываются в бедствии, но будут избавлены. Божья десница спасет их, ибо те, к кому расположено Его сердце, имеют Его руку. “Спаси десницу Твою и услышь меня”. Отметьте, что молящийся народ Божий может получить общее избавление Церкви как ответ на их личные молитвы. Если, приходя к престолу благодати, мы улучшаем свои молитвы, прося благословений для всего народа, то после получения благословений и своей части в них, каждый из нас может сказать с особым удовлетворением: “Бог услышал меня и ответил”.

Стихи 8-14

В этих стихах Давид в надежде радуется и молится. Именно таким является ликование святых: они не столько радуются тому, что имеют, сколько тому, что будут иметь в будущем (ст.8): “Бог сказал во святилище Своем (т.е. Он изрек для меня слово обетования, поклялся святым Своем: солжет ли Он Давиду, Пс.88:36), поэтому я возрадуюсь и буду услаждать себя надеждой, что оно свершится, ибо по своей сущности это не просто приятное обещание”. Обратите внимание, что слово Божьего обетования является твердым основанием для надежды и наполненным источником радости для верующих.

I. В этих стихах Давид ликует, предвидя:

1. Благополучный исход восстания в собственном царстве. Бог сказал во святилище Своем, что Давид будет царем, и псалмопевец не сомневается, что ему будет принадлежать все царство, словно оно уже в его руке: “...разделю Сихем (красивый город на горе Ефрем) и долину Сокхоф размерю, как свою собственную. Мой Галаад, мой Манасия – и оба уже полностью покорены” (ст.9). Ефрем будет обеспечивать меня солдатами для отряда телохранителей и действующих сил, а Иуда даст образованных судей для

моего правосудия. Таким образом Ефрем будет крепость главы моей, а Иуда скриптер мой”. Активный верующий так же может ликовать в обетованиях и утешаться содержащимися в них благами, ибо все они “да” и “аминь” во Христе. “Бог сказал во святилище Своем, а значит мне принадлежит прощение, мне – мир, мне – благодать, мне – Христос, мне – небеса и мне принадлежит сам Бог”. Все ваше; вы же – Христовы (1 Кор.3:22,23).

2. Завоевание соседних народов, которые постоянно нападали на Израиль и были все еще опасными, так как противостояли воцарению Давида (ст.10). Моав будет порабощен, и ему придется совершать самую трудную работу. И сделались Моавитяне у Давида рабами (2 Цар.8:2). Едом станет навозной кучей, по которой будет топтаться старый сапог; или Давид овладеет этой землей, что подтверждалось снятием сапога и передачей его другому (Руф.4:7). Что касается филистимлян, то пусть они, если осмелятся, одерживают победы, как это было раньше; Израиль скоро победит и изменит их поведение. Пусть лучше те, которые знают, что содействует их благу, радуются вместе с ним, так как к ним будет проявлена величайшая милость, если они станут подданными Давида и вступят в союз с Израилем. Но война еще не подошла к концу, еще остался укрепленный город (возможно, Равва Аммонитская), которую враги еще удерживали; Едом еще не покорен. И теперь Давид (1) просит помочи, чтобы нести ковчег: “Кто введет меня в укрепленный город? На помощь каких союзников и помощников я могу положиться, чтобы стать правителем этих вражеских стран и их крепостей?” Тот, кто начал хорошее дело, не может не желать сделать его досконально и довести до совершенства. (2) Он ожидает помощи лишь от Бога и спрашивает: “Не Ты ли, Боже? Ведь Ты сказал во святилище Своем, так разве Ты не будешь так же благ, как и Твое слово?” Давид обращает внимание на недовольство, выражившееся в провидении, которое тяготело над ними: “...Боже, Который отринул нас, Ты не выходишь, Боже, с войсками нашими”. Израильтяне признавали, что терпели поражения, и огорчались из-за того, что им не хватало (т.е. они лишились) милостивого присутствия Бога. Но они не ушли от Него, а еще крепче схватились за Него. Чем меньше Он делал для них в прошлом, тем больше была их надежда на будущее. Чем больше Божьей справедливости проявилось в прошлом, тем большую милость они на-

деялись обрести в будущем: “Хотя Ты *отринул нас*, но не будешь вечно бороться с нами; Ты не вечно будешь наказывать нас; хотя Ты *отринул нас*, но в то же время начал проявлять к нам милость. Так разве Ты не закончишь то, что начал?” Кажется, что Бог так же отринул Сына Давидова в страданиях, когда тот воскликнул: “...для чего Ты Меня оставил?” В то же время после Он одержал славную победу над силами тьмы и их укрепленным городом - победу, которая, несомненно, будет завершена в конце, ибо Он пришел завоевателем, чтобы завоевывать. И Израиль Божий, Его духовный Израиль, таким же образом, через Него является более, чем завоевателем. Хотя иногда они испытывают искушение думать, что Бог оставил их и они могут быть вовлечены в отдельные конфликты, тем не менее в конце Бог введет их в укрепленный город. *Vincimus in praelio, sed non in bello* – мы вовлечены в битву, но не в войну. Живая вера в обетование убедит нас не только в том, что Бог мира *сокрушит сатану под ногами наших* вскоре, но и в том, что *Отец ваши благоволил дать вам Царство*.

II. Он молится в надежде. Его молитва (ст.13): “*Подай нам помощь в тесноте*”. Даже в день ликования они видят себя в беде, так как война еще продолжается, а она несет беспокойство даже побеждающей стороне. Поэтому война нравится лишь тем, кто любит ловить рыбу в мутной воде. *Помощь в тесноте*, о которой они просят, это охрана от тех, с кем они находятся в состоянии войны. Хотя в данный момент они являются завоевателями, в то же время (так непредсказуем исход войны), если Бог не поможет им в следующем выступлении, они потерпят поражение. Поэтому они просят: “*Да пошлет тебе помощь из Святилища. Подай нам помощь*”. Они молятся, чтобы Бог остановил войну, как сторона, которая удовлетворила бы справедливым исходом и не требует победы. *Sic quaerimus pacem – таким образом мы ищем мира*. Надежда, которой они подкрепляют себя в этой молитве, базируется на двух истинах: (1) неуверенность в себе и недоверие всем творениям – “*ибо защита человеческая суетна*”. Мы заслуживаем помочи от Господа лишь в том случае, если убеждаемся в недостаточности всех творений совершить для нас то, о чем просим Его. (2) Уверенность в Боге, Его могуществе и Его обетовании (ст.14): “*С Богом мы окажем силу и одержим победу, ибо только Он низложит врагов наших, и лишь Ему принадлежит слава за эту победу*”. Об-

ратите внимание: [1] наше упование на Бога не должно преобладать настолько, чтобы мы оставили свой долг. Оно должно ободрять и оживлять нас на пути долга. Хотя *Бог все совершает для нас*, но в то же время кое-что и мы должны сделать. [2] Упование на Бога является наилучшей движущей силой истинной смелости. Тот, кто совершает свой долг подобным образом, может позволить себе доблестный поступок, ибо какой нужды могут опасаться те, на чьей стороне Бог? [3] Мы обретаем смелость лишь через Бога, благодаря влиянию Его благодати. Именно Он дает нам силу, наполняет решимостью того, кто сам по себе слаб и боязлив. [4] Даже если мы смелы и отважны, успех все равно должен приписываться Ему, ибо именно *Он низложит врагов наших*, а не мы. Все наши победы, как и бесстрашие, исходят от Него, поэтому все венцы должны быть положены у Его ног.

ПСАЛОМ 60

Этот, как и много других псалмов, Давид начинает, когда его сердце опечалено, а заканчивает его выражениями удовлетворенности. Псалом начинается с молитв и слез, а заканчивается песней хвалы. Таким же образом душа, вознесясь к Богу, возвращается, радуясь. Несколько, был ли этот псалом написан, когда Давид находился в изгнании из-за Саула или Авессалома. Некоторые считают, что причиной его бегства был Авессалом, так как псалмопевец называет себя “царь” (ст.7), но это ссылка на Царя Мессию. В этом псалме Давид принимает решение постоянно исполнять свой долг, ободрившись опытом и своими ожиданиями. (I) Он призовет своего Бога, так как тот защищал его (ст.2-4). (II) Он призовет Бога, так как тот хорошо заботился о нем (ст.5,6). (III) Он прославит Бога, так как уверен в том, что Бог благоволит к нему (ст.7-9). Поэтому, воспевая этот псалом, мы можем обратить внимание на то, что он с особой силой выражает нашу веру и надежду, наши молитвы и славословия. Некоторые отрывки этого псалма очень своеобразны.

Начальнику хора. На струнном орудии. Псалом Давида.

Стихи 2-5

В этих стихах мы можем увидеть:

I. Давида, который проявляет свою верность Богу и в день бедствия и отчаяния обращается к Нему с молитвой: “Что бы ни случилось, я буду *взвывать к Тебе* (ст.3), а не к другим богам. Я не отпаду от Тебя из-за того, что Ты поражаешь меня, а буду взирать и уповать на Тебя. Я не буду обращаться к Тебе холодно и безразлично, а возопию с величайшей назойливостью и ревностным

духом как человек, который не отпустит Тебя до тех пор, пока Ты не благословишь его”. Все это он будет совершать, (1) несмотря на свою удаленность от святилища, от дома молитвы, которые он обычно посещал, чтобы обратиться с просьбой: “*От конца земли, из самых удаленных и уединенных уголков страны язываю к Тебе*”. Обратите внимание: где бы мы ни были, мы имеем свободный доступ к Богу и открытый путь к престолу благодати. *Undique ad coelos tantundem est viae – небеса отовсюду в равной степени доступны.* “Более того, именно потому, что я нахожусь на конце земли в унынии и одиночестве, язываю к Тебе”. То, что отделяет нас от утешений, должно влечь еще ближе к Богу – источнику всех утешений. (2) Несмотря на подавленное настроение и упадок духа: “Хотя мое сердце охвачено тоской и обременено, но оно не погасло и может вознестись к Богу в молитве. Если бы оно не смогло вознестись, тогда его угнетенность была бы чрезмерной. Но из-за того, что мое сердце близко к отчаянию, язываю к Тебе, ибо это означает, что оно получит поддержку и облегчение”. Отметьте, что рыдания должны оживлять молитву, а не умерщвлять ее. *Злостражда-ет ли кто? Пусть молится* (Иак.5: 13, Пс.101:1).

II. Особую молитву, которую он возносит к Богу, когда его сердце в унынии и готово отчаяться: “...возведи меня на скалу, для меня недосыгаемую, то есть (1) на скалу настолько высокую, куда я не добрался бы, если бы Ты не помог мне. Господи, дай мне такое спокойствие и уверенность в собственной безопасности, которых я никогда не обрел бы, если бы не Твоя благодать, выработавшая во мне такую веру”. (2) “На вершину такой скалы, где я был бы недосыгаем для бедствий и приблизился к безмятежному и спокойному миру, что не под силу моей силе и мудрости”. Могущество Бога и Его обетование являются той скалой, которая выше нас. Эта скала – Христос, и тот, кто скрыт в Нем, находится в безопасности. Мы не можем взобраться на эту скалу, если только Он Своей силой не приведет нас туда. “...Я поставлю тебя в расселине скалы”, - говорит Господь (Исх.33:22). Поэтому мы должны верой и молитвой вручить себя Богу, чтобы пребывать под божественной защитой.

III. Его желание и ожидание милостивого ответа. Давид просит с верой (ст.2): “*Услышь, Боже, вопль мой, внемли молитве моей!* – то есть дай мне утешение от созна-

ния того, что я услышен (Пс.19:7), и в нужное время дай мне то, о чем прошу”.

IV. Основание его ожиданий и просьба, которой он усиливает свое прошение (ст.4): “*Ты прибежище мое; в Тебе я нашел скалу, для меня недосыгаемую. Поэтому я верю, что Ты приведешь меня на эту скалу*”. Отметьте, что ощущение выгоды от упования на Бога в прошлом не только должно побуждать нас быть поближе к Нему, но и ободрять, что наше упование не напрасно. “*Ты крепкая защита от врага, Ты так же силен, как и раньше, и Твое имя является таким же приближающим для праведных, как и всегда*” (Прит.18:10).

V. Его решимость продолжать исполнять свой долг перед Богом и зависеть от Него (ст.5). 1. Служение Богу должно быть его постоянным делом и обязанностью. Так же должны поступать все, кто надеется обрести в Боге прибежище и крепкую башню, так как лишь Его слуги имеют великую привилегию находиться под Его защитой. *Да живу я вечно в жилище Твоем.* В то время Давид был изгнан из святилища, что больше всего огорчало его, но был уверен, что Бог Своим провидением введет его во святилище, ибо Его благодать выработала в нем такую любовь ко святилищу, что он решил сделать его местом своего постоянного жительства (Пс.26:4). Он желает пребывать в нем вечно, так как скиния была прообразом небес (Евр.9:8,9,24). Тот, кто, находясь короткое время здесь, на земле, пребывает в скинии Божьей (т.е. исполняет свой долг), будет вечно пребывать в том святилище, которое является вечной славой. 2. Благодать Бога и завет благодати будут его постоянным утешением: “*Я покоюсь под кровом крыл Твоих*” так же, как птенцы ищут тепла и безопасности под крыльями матери”. Тот, кто обрел прибежище в Боге, должен продолжать просить Его о помощи во всех стесненных обстоятельствах. Такое преимущество имеют все, кто пребывает во святилище Бога, так как во время бедствий Он спрячет их там.

Стихи 6-9

В этих стихах мы можем увидеть:

I. С каким удовольствием Давид вспоминает о том, что Бог прежде совершил для него (ст.6): “*Ибо Ты, Боже, услышал обеты мои,* то есть (1) обеты, данные мною, которыми я связал душу мою. Ты обратил на них внимание, Ты принял их, так как я искренне принес их, и они понравились Тебе. Ты был внимателен к ним и запомнил меня”. Бог помнил об Иакове благодаря его обетам

(Быт.31:13; 35:1). Отметьте, что Бог является свидетелем всех наших обетов, добрых намерий и новых торжественных обещаний послушания. Он ведет им счет, что должно быть добрым основанием для нас (как здесь для Давида) исполнять свои обеты (ст.9), ибо Тот, кто слышит данные нами обеты, заставит нас услышать о них, если мы не будем исполнять их правильно. (2) “Молитвы, сопровождавшие эти обеты. Ты милостиво услышал и ответил на них”. Это ободрило его сейчас молиться: “Услыши, Боже, вопль мой”. Тот, кто никогда не говорил семени Иакова: “Ищете Меня напрасно”, и сейчас не произнесет эти слова. “Ты услышал обеты мои, и ответил на них, так как дал мне наследие боящихся имени Твоего”. Здесь обратите внимание, что [1] на земле существует особый народ, который боится имени Бога, со святым трепетом и благоговением принимает и приспособливается к открытиям, которые Ему угодно явить сынам человеческим. [2] Существует избранное наследство для избранного народа, земные утешения и залог их будущего блаженства. Сам Бог является их наследством и их частью во веки. Левиты, которые имели Бога своим наследием, должны согласиться с Ним и не ожидать для себя участия своих братьев. Поэтому боящиеся Бога имеют достаточно в Нем и не должны жаловаться, если обладают малым в этом мире. [3] Мы не должны желать иметь лучшее наследие, чем то, которым обладают боящиеся Бога. Если Господь обращается с нами так, как Он обычно обращался с теми, кто любит имя Его, то мы не должны желать, чтобы с нами обращались лучше.

II. С какой уверенностью он смотрит на свою будущую жизнь (ст.7): “Приложи дни ко дням царя”. Эти слова можно воспринимать как высказывание (1) о себе. Если этот псалом был написан до его восхождения на престол, но в то же время Самуил помазал его и он сам знал, что Бог сказал ему во святилище, то псалмопевец мог верой называть себя царем, хотя в то время преследовался как преступник вне закона. Или, возможно, он был написан, когда Авессалом пытался свергнуть его и вынудил бежать. Были люди, которые пытались укоротить его жизнь, но Давид верил, что Господь продлит ее, как это Он делал ранее, продляя жизнь людей до возраста, установленного Моисеем (а именно: семьдесят лет), которые, посвятив служению своему поколению в соответствии с волей Бога (Деян.13:36), можно считать служением в род и род, так как многие поколе-

ния благодаря ему станут лучше. Он принял решение вечно пребывать во святилище Бога (ст.5), исполняя свой долг; теперь он с утешением надеется, что будет пребывать перед Богом вечно. Тот имеет хорошее стремление, кто, обитая в этом мире, пребывает перед Богом, чтобы служить Ему и ходить в страхе; и лишь поступающие так будут пребывать перед Ним вечно. Он говорит о себе в третьем лице, так как псалом был передан начальнику хора для пения в церкви, чтобы люди, воспевая его, ободрились и обрели уверенность в том, что, несмотря на злобность врагов, их царь, как они того желают, будет жить вечно. Или (2) о Мессии, Царе, прообразом которого он был. Давиду было приятно думать о том, что какова бы ни была его участь, лета Помазанника Господнего будут в род и род, и что умножению владычества Его и мира нет предела. Посредник будет пребывать перед Богом вечно, ибо Он всякий раз предстает в присутствии Бога, ходатайствуя о нас, а так как Он живет, то и мы будем жить.

III. С какой настойчивостью он просит Бога взять его под Свою защиту и хранить его: “...заповедуй милости и истине охранять его!” Божьи обетования и наша вера в них должны не вытеснять, а оживлять и ободрять молитву. Давид уверен, что Бог продлит его жизнь, поэтому он молится, чтобы Бог сохранил ее, но не о том, чтобы Он дал ему сильного телохранителя или укрепленный замок, а чтобы приготовил милость и истину для его сохранности, то есть чтобы милость Божья обеспечила его безопасность согласно обетованию. Мы не должны желать другой охраны, кроме защиты Божьей милости и истины. Эти слова можно применить к Мессии: “Пошли его, когда придет полнота времени во исполнение верности Иакову, милости Абрааму (Мих.7:20; Лук.1:72,73).

IV. С какой радостью он обещает с благодарностью исполнять свой долг перед Богом (ст.9): “Я буду петь имени Твоему вовек”. Обратите внимание, что защита Божья призывает нас прославлять Его, и поэтому мы должны стремиться жить, чтобы иметь возможность прославить Его. Да живет душа моя и славит Тебя. Мы должны славить Бога за дела, совершаемые Им в настоящее время, до настоящего времени (до тех пор, пока наша жизнь продлена, мы должны продолжать славить Его), а затем прославление станет делом, которым мы будем заниматься всю вечность. “Чтобы я мог исполнить обеты мои всякий день”, - говорит псалмопевец. Своими обетами он считал

прославление Бога, и это располагало его сердце для совершения других обетов. Отметьте: (1) мы должны сознательно совершать данные нами обеты. (2) Наша постоянная каждодневная работа заключается в прославлении Бога и совершении данных Ему обетов. Каждый день мы должны делать что-то в этом плане, так как это самое малое, что мы должны делать по сравнению с милостями, которые обновляются каждый день. Если же мы считаем, что это слишком много для каждого дня, тогда не сможем выполнять эту обязанность всю вечность.

ПСАЛОМ 61

Этот псалом нельзя назвать определенно молитвой или славословием, также неясно, по какому поводу он был сочинен – грустному или радостному. Но в нем (I) Давид с огромным удовольствием исповедует собственное упование на Бога, свою зависимость от Него и ободряет себя продолжать уповать на Него (ст.2-8). (II) С великой серьезностью он побуждает и ободряет других подобным образом уповать на Бога, а не на какое-либо другое творение (ст.9-13). Воспевая этот псалом, мы должны побуждать себя уповать на Бога.

Начальнику хора Идифумова. Псалом Давида.

Стихи 2-8

В этих стихах нам представлено:

I. Исповедание Давида своей зависимости от Бога, и лишь Его одного (ст.2): “*Только в Боге успокаивается душа моя*”. Или, как читают этот стих некоторые: “*Несмотря ни на что, как бы там ни было*, с какими бы трудностями и опасностями мне ни пришлось столкнуться, даже если Бог будет недоволен мною и встречи с Ним будут огорчать меня, - даже тогда моя душа будет уповать на Него (*успокоится* в дословном переводе). Она не противится тому, что Бог совершает, а тихо ожидает, что Он будет делать”. Мы исполняем свой долг и утешаемся, когда наша душа упивает на Бога, если с радостью вверяем себя и все свои дела Его воле и мудрости, когда мы покоряемся и приспособливаемся ко всем проявлениям Его провидения и терпеливо ожидаем исхода событий, полностью удовлетворившись Его праведностью и милостью, как бы там ни было. Септуагinta говорит: “*Разве моя душа не подчинена Богу?*” Конечно, так должно быть; наша воля должна раствориться в Его воле. “*Только в Боге успокаивается душа моя*, ибо от Него спасение мое”. Давид не сомневается, что спасение придет, хотя

сейчас напуган и в опасности. Он ожидает спасения от Бога, и лишь от Него одного, ибо *напрасно надеялись мы на холмы и на множество гор* (Иер.3:23; Пс.120:1,2). “Я знаю, что оно придет от Него, и поэтому буду терпеливо уповать на Господа, пока не придет спасение, ибо Его время наилучшее”. Мы можем применить эти слова к собственно му вечному спасению, которое названо *спасением Божиим* (Пс.49:23), ибо от Него оно приходит. Он приготовил его для нас, Он готовит и хранит нас для него. Поэтому пусть наши души уповают на Него и доверяются Его водительству, которое проведет нас через этот мир к вечному спасению таким путем, который угоден Господу.

II. Основание и причина для подобной зависимости (ст.3): “*Только Он — твердыня моя, убежище мое*”. 1. Таковым Он был уже много раз, в Нем я нашел убежище, силу и помощь в трудную минуту. Своей благодатию Он поддержал меня и пронес над бедами, Своим проведением Он защитил меня от нападок врагов и избавил от бедствий, в которые я погружался, и поэтому я верю, что и еще избавит (2 Кор.1:10). 2. “Только Он может быть моей скалой и моим спасением. Творения недостаточны, они – ничто без Него, и поэтому я буду смотреть выше них на Него”. 3. “Согласно завету, Он обязался быть таким. Тот, кто является скалой веков, является моей скалой. Тот, кто есть Бог спасения, - мое спасение. Тот, кто является Всевышним, - моя высота. Поэтому у меня есть все основания довериться Ему”.

III. Выгоды, которые он обретает благодаря своему упнованию на Бога.

1. Благодаря доверию Богу его сердце утверждается. “Если Бог – моя сила и могущественный Избавитель, то не поколеблюсь более (т.е. я не погибну). Я могу быть потрясен, но не погибну”. Или эти слова можно понять так: “Я не буду особенно взволнован или обеспокоен. Возможно, я немного испугаюсь, но не буду объят страхом и изумлением и не откажусь от исповедания души своей. Я могу оказаться в отчаянных обстоятельствах, но не отчаяться” (2 Кор.4:8). Такая надежда на Бога будет якорем для души, надежным и крепким.

2. Его враги оказываются в презрении, он с пренебрежением смотрит на все их попытки, направленные против него (ст.4,5). Если Бог за нас, то не нужно опасаться человека, выступающего против нас, как бы могуществен и злобен он ни был. В этих стихах псалмопевец (1) описывает характер своих врагов: “Они замышляют зло, сдабривая его

змеиным ядом и применяя змеиную хитрость. Они замышляют его *против человека*, подобного себе творения, против одного человека, который не ровня им, ибо их много. Они продолжают свои злобные преследования, хотя проявление часто наносило поражение их злобным замыслам. *Доколе вы будете продолжать?* Неужели вы никогда не увидите собственных ошибок? Неужели ваша злобность никогда не иссякнет?" Они единодушны в своих стремлениях *свергнуть* хорошего человека с высоты, совратить честного человека с его непорочного пути, вовлечь его в грех – единственное, что может действительно лишить нас своего пре восходства; низринуть человека, которого Бог превознес, лишить его достоинств и таким образом бороться против Бога. Корнем их злобности была зависть: их огорчало продвижение Давида, и поэтому они составили заговор, чтобы с помощью клеветы и очернения его характера (что лишало его превосходств) воспрепятствовать его продвижению. Для этого они оговаривали его, им нравилось слушать нехорошие сплетни, распространяемые про него, хотя сами знали, что все это ложь. Они *прибегли ко лжи*, и им нравилось это. И так как совесть не обличала их за то, что они лгали о нем, они не испытывали ее угрызений и за то, что лгали ему, чтобы скрыть задуманное зло и совер шить его более эффективно. Они *устами благословляют* (т.е. говорят ему в лицо приятные слова), а в сердце своем *клянут*; в своем сердце они желают ему зла и в удивлении составляют заговоры против него, на своих тайных встречах замышляют зло, с помощью которого могли бы погубить его. Очень опасно надеяться на таких лживых людей, но наш Бог верен. (2) Зачитывает их кончину и выносит им смертный приговор, но не как царь, а как пророк: "...вы будете низринуты, все вы, праведными судами Божьими". Саул и его слуги были убиты филистимлянами на горе Гельвийской в соответствии с этим предсказанием. Тот, кто ищет гибели для избранных детей Божих, готовит погибель для себя. Церковь Божья построена на скале, которая не поколеблется, а тот, кто сражается против нее, ее руководителей и защитников, будет подобен наклонившейся стене и ограде пошатнувшейся, которая, имея прогнившее основание, наклоняется под собственным весом, внезапно падает и хоронит под собственными руинами тех, кто прятался в ее тени и считал своим прибежищем. Давид же, уповая на Бога, предвидит гибель своих врагов и в

результате высказывает свое презрение и предвидит для них наихудшее.

3. Сам же он ободряет себя уповать на Бога (ст.6-8): "*Только в Боге успокаивайся, душа моя!*" Обратите внимание: мы должны побуждать себя продолжать делать добрые дела, совершать их еще больше как люди, которые, совершив их, благодаря благодати ощутили утешение и привилегии. Мы увидели, как хорошо уповать на Бога, и поэтому должны призывать свои души, даже прельщать их постоянно уповать на Него, чтобы всегда пребывать в покое. В стихе 2 псалмопевец говорит: "...от Него спасение мое", а в стихе 6: "...ибо на Него надежда моя". Его спасение было движущей сущностью его ожиданий. Позвольте ему иметь его, и больше ему ничего не нужно. Его спасение от Бога, и поэтому все его надежды на Бога. "Если Бог спасет мою душу, то в отношении всего остального пусть делает со мной все, что Ему угодно. Я полностью отдаю себя в Его распоряжение, зная, что *это послужит мне во спасение*" (Фил.1:19). В ст. 7 Давид повторяет то, что сказал о Боге в стихе 3 как человек не только уверенный в истинности этих слов, но и чрезвычайно удовлетворенный и много размышляющий над этим: "*Только Он — твердыня моя и спасение мое, убежище мое*". В ст.3 он добавляет: "*Не поколеблюсь более*", здесь же говорит: "*Не поколеблюсь вообще*". Обратите внимание: чем больше вера действует, тем более она активна. *Crescit eundo* – она *возрастает благодаря испытанию*. Чем больше мы размышляем о характерных чертах Бога, Его обетованиях и нашем опыте, тем более шаткими видятся наши страхи, которые, подобно Аману, начиная падать, вскоре падут пред нами, и мы будем хранимы в совершенном мире (Ис.26:3). И так же, как вера Давида превращается в непоколебимую твердость, так и его радость в Боге перерастает в святое ликование (ст.8): "*В Боге спасение мое и слава моя*". Наша слава пребывает там, где находится наше спасение, ибо чем является наше спасение, как не явленной вечной славой? Именно там должна пребывать наша слава. Во все наши дни давайте хвалиться Богом. Давид говорит: "Ты - крепость силы моей (т.е. моя крепкая скала, на которой я строю свое упование и сам стою), *убежище мое*, куда я могу бежать, когда меня преследуют. Упование мое в Боге, и только в Нем. Мне не к кому больше бежать и не на кого уповать; и чем больше я думаю об этом, тем больше доволен сделанным выбором". Так он *имеет радость в*

*Господе, и возведен на высоты земли
(Ис.58:14).*

Стихи 9-13

В этих стихах Давид побуждает других уповать на Бога, как он сам. Тот, кто обрел утешение на путях Божьих, будет приглашать других идти теми же путями. В Боге присутствует достаточно всего для всех святых, и у нас никогда не станет меньше из-за того, что и другие получат эти блага.

I. Давид советует всем уповать на Бога, как он (ст.9). Обратите внимание:

1. К кому обращен этот добный совет: *“Народ* (т.е. все люди)!” Все приглашаются уповать на Бога, ибо Он - *упование всех концов земли* (Пс.64:6). *Вы – народы дома Израилева* (халдейский перевод) особым образом приглашаетесь уповать на Бога, так как Он – Бог Израиля, и разве не должны народы искать их Бога?

2. Какой добный совет он дает. (1) Надейтесь на Бога: *“...надейтесь на Него; общайтесь с Ним; будьте готовы уповать на Него; положитесь на Него, и Он совершил; доверьтесь Его мудрости и милости, Его силе и обетованию, Его провидению и благодати. Делайте это во всякое время”*. Мы должны всегда иметь привычное упование на Бога, должны жить, доверяя Ему, должны во всякое время полагаться лишь на Него и ни в коем случае не на себя или какое-либо другое творение. Во всем мы должны иметь действенное упование на Бога: доверять Ему в любой неотложной ситуации, верить, что Он поведет нас, когда мы сомневаемся, защитит нас, когда мы в опасности, поддержит, когда мы в нужде, укрепит нас на каждое доброе дело и слово. (2) Общайтесь с Богом: *“...изливайте пред Ним сердце ваше”*. Попробуйте, что в этом выражении псалмопевец ссылается на жертву возлияния перед Господом. С покаянием исповедуя свои сердечные грехи, мы *изливаем сердце перед Господом* (1 Цар.7:6). Но в действительности здесь имеется в виду молитва, которая, являясь такой, какой должна быть, представляет собой излияние сердца перед Богом. Мы должны излагать перед Ним свои скорби, со смиренной свободой рассказывать Ему о своих желаниях, а затем полностью предоставить себя в Его распоряжение, смиленно покорившись Его воле. Это означает “изливать перед Ним свое сердце”.

3. Как он ободряет нас следовать этому добному совету: *“Бог нам прибежище, не только мое прибежище* (ст.8), но прибежище для всех нас – тех, кто приходит к Нему и

обретает покой.

II. Он предостерегает нас, чтобы мы не полагали свое упование на что-либо другое, к чему, как и ко многому другому, склонно наше лукавое сердце (Иер.17:5-9). Тот, кто истинно уповаёт на Бога (ст.2), только в Боге успокаивается (ст.6). 1. Давайте не будем уповать на людей этого мира, ибо они являются надломленной тростью (ст.10): *“Сыны человеческие* (т.е. люди низкого звания) — *только суета*, они абсолютно не способны помочь нам, а *сыны мужей* (люди, занимающие высокое положение) — *ложь*, так как они обманут нас, если мы будем полагаться на них”. Некоторые считают, что на обычных людей можно надеяться, так как их много и в своем количестве они обладают силой, а на занимающих высокое положение людей можно положиться, так как они обладают мудростью, властью и влиянием. Но в действительности нельзя надеяться ни на тех, ни на других. Из этих двух групп обладающие властью упоминаются как более лукавые, ибо они – *ложь*, что указывает не только на их суетность, но и беззаконие. Мы не так склонны полагаться на людей низкого положения, как на царей и военачальников, которые своим внешним видом и поведением искушают уповать на них, но, подведя нас, оказываются ложью. Но если положить их на весы, на весы Писания, или испытать их, то можно увидеть, какими они являются на самом деле и соответствуют ли нашим надеждам. Тогда на каждом из них можно будет написать *“Tekel”*, ибо *все они вместе легче пустоты*. Нельзя полагаться на их мудрость и совет, на их власть, которая вступится за нас, и их хорошее отношение к нам. Нельзя верить их обещаниям, в отличие от Божьих обетований, как и всему другому, что подчиняется Богу. 2. Давайте не будем уповать на богатства этого мира и строить себе из него укрепленный город (ст.11): *“Не надейтесь на грабительство*, то есть на богатство, добытое обманом и насилием, ибо там, где его особенно много, чаще всего оно было добыто в результате сомнительных действий или накопления (наш Спаситель называет это *богатством неправедным*, Лук.16:9) или благодаря умению добывать богатство. “Поэтому, имея изобилие или находясь на пути к нему, не думайте, что вы в безопасности, и не тщеславьтесь хищением, ибо тогда вы обманываете сами себя, думая, что обманываете других”. Человек, который не в Боге полагал крепость свою, а надеялся на множество богатства своего, укреплялся в злодействе своем (Пс.51:9),

и в конце он окажется глупцом (Иер.17:11). Пусть же не найдется настолько глупый человек, который надеется поддержать себя, продолжая грешить, или тем более поддержать себя этим грехом. Более того, так как очень трудно, имея богатство, не уповать на него, то даже если оно возрастает благодаря законным и честным методам, мы должны осторегаться чрезмерно привязываться к ним: “...когда богатство умножается, не прилагайте к нему сердца; не стремитесь обладать им, не думайте о нем, как о покое для своих душ, не упивайтесь на него, как на свою часть; не прилагайте слишком много усилий, добиваясь его; не оценивайте себя и других по богатству; не делайте богатства этого мира вашим основным благом и наивысшей целью. Короче говоря, не делайте из него идола”. Мы подвергаемся подобной опасности, когда богатство умножается. Когда закрома богача увеличиваются, он говорит своей душе: “Покойся во всем этом” (Лук.12:19). Именно улыбающийся мир более всего остального способен увести сердце от Бога, на котором оно должно быть сконцентрировано.

III. Он приводит очень хорошее основание, почему мы должны делать Бога своим упнованием: так как Он – Бог безграничной силы, милости и праведности (ст.12,13). Давид сам был глубоко уверен в этом и хотел, чтобы и мы убедились: “Однажды сказал Бог, и дважды слышал я это”; то есть (1) “однажды Бог сказал это, и я услышал, более того, не один раз, а дважды. Он произнес эти слова, и я услышал их светом разума, который легко пришел к подобному выводу, исходя из безграничных совершенств Личности и дел сотворения и прорицания. Он произнес эти слова, и я услышал их не один раз, а дважды (т.е. много раз) благодаря событиям, которые касались лично меня. Он проговорил, и я услышал Его благодаря свету откровения, благодаря снам и видениям (Иов.4:15), по Его прославленному явлению на горе Синай (на что, как считают некоторые, особым образом ссылается это место) и по написанному Слову”. Бог часто говорил нам, каким великими и милостивым Он является, и мы должны так же часто вспоминать об этом, как часто Он говорил нам. Или (2) “хотя Бог сказал об этом лишь однажды, но я услышал дважды. Я слушал внимательно не только своими ушами, но и душой и разумом”. Некоторым Бог говорит дважды, но они не слышат Его, а другим Он говорит один раз, а они слышат Его дважды (сравните Иов.33:14). Так о чем

же говорилось и что было услышано? [1] Что Бог, с которым мы имеем дело, обладает безграничной силой, что сила у Бога. Он всемогущ, Он все может, с Ним нет ничего невозможного. Силы всех творений исходят от Него, зависят от Него и используются Им, как Ему угодно. Он – есть сила, и Ему мы должны приписывать ее. Это является добрым поводом, почему мы должны уповать на Него во все времена и жить в постоянной зависимости от Него. Он в состоянии сделать для нас все, в чем мы упываем на Него. [2] Что Он – Бог безграничной милости. В этом месте псалмопевец обращает свою речь непосредственно к Богу, желая воздать Ему славу за Его милость, которая является Его славой: “И у Тебя, Господи, милость”. Бог не только самый великий, но и наилучший из существ. У Господа милость (Пс.129:4,7). Он милостив особым образом – Он Отец милосердия (2 Кор.1:3). Это является следующим основанием, почему мы должны уповать на Него, и оно отвечает возражениям нашей греховности и недостойности. Хотя мы не заслуживаем ничего, кроме Его гнева, в то же время мы можем надеяться получить блага благодаря Его милости, которая превыше всех Его дел. [3] Что Он никогда не совершил и не будет причинять зло кому-либо из Своих творений: “...ибо Ты воздашь каждому по делам его”. Хотя Он не всегда совершает это видимым образом в этом мире, тем не менее Он сделает это в день возмездия. Ни одно служение, совершенное для Него, не останется без награды, как и ни одно из нанесенных Ему оскорблений без наказания, если только в нем не раскаются. Из этого следует, что сила и милость принадлежат Ему. Если бы Он не был Богом силы, то нашлись бы грешники, слишком великие для наказания. А если бы Он не был Богом милости, то некоторые служения оказались бы настолько незначительными, что не заслуживали награды. Похоже, что это особым образом свидетельствует о справедливости Бога при вынесении приговора, когда к Нему взывает оскорбленная невиновность. Безусловно, Он будет судить по истине, возмещая ущерб обиженным и воздавая по заслугам обидчикам (3 Цар.8:32). Поэтому пусть все обиженные передадут свои дела Ему и верят, что Он вступится за них.

ПСАЛОМ 62

Этот псалом содержит в себе столько же теплоты и энергичного поклонения, как и любой из псал-

мов Давида. Как самые нежные послания Павла были написаны из тюрьмы, так и самые искренние и теплые псалмы Давида были написаны в то время, когда он находился в пустыне. В изгнании его больше всего огорчала невозможность исполнить гражданские постановления. Прежде всего он стремился к тому, чтобы были восстановлены эти наслаждения, и его нынешние нужды лишь разжигали аппетит. Но сердце Давида стремилось не к постановлениям, а к Богу этих постановлений, и в этом псалме нам представлено (I) его стремление к Богу (ст.2,3). (II) Его высокая оценка Бога (ст.4,5). (III) Его насыщение в Боге (ст.6). (IV) Его тайное общение с Богом (ст.7). (V) Его радостное упование на Бога (ст.8,9). (VI) Его святое ликование в Боге над своими врагами и уверенность в собственной безопасности (ст.10-12). Благоговейная и благочестивая душа не нуждается в наставлении о том, как петь этот псалом, настолько естественно он изложен и так искренен его языком. А не удовлетворенная, не знакомая с божественными благами и не испытавшая их влияния душа вряд ли сможет воспеть его с пониманием.

Псалом Давида, когда он был в пустыне Иудейской.

Стихи 2-3

Вступление говорит нам, где был сочинен этот псалом. В то время Давид находился в *пустыне Иудейской*, то есть в лесу Херет (1 Цар.22:5) или в *пустыне Зиф* (1 Цар.23:15). 1. Даже в Ханаане, несмотря на ее плодородие и многочисленные народы, были пустыни – места менее плодородные и менее населенные, чем другие. Так будет в мире, в Церкви, но не на небесах. Все небеса – это город, это рай, и там не будет пустынной земли; там *возвеселится пустыня и расцветет как нарцисс*. 2. Жребий даже наилучших и самых дорогих для Бога святых иногда влечет их в пустыню, где они чувствуют себя одинокими и уединенными, забытыми и притесняемыми, нуждающимися, скитающимися, неустроенными и в недоумении, что же им дальше делать. 3. Все стесненные обстоятельства и трудности, с которыми сталкиваешься в пустыне, не должны отвлекать нас от мелодий священных песен, но и тогда наша обязанность и благо – поддерживать радостное общение с Богом. Есть псалмы, подходящие для пустыни, и у нас есть повод благодарить Бога за то, что мы в пустыне Иудейской, а не в пустыне Греха.

В этих стихах Давид побуждает себя крепко держаться за Бога:

I. С помощью живой и энергичной веры: “*Боже! Ты Бог мой*”. Во всех обращениях к Богу мы должны взирать на Него как на Бога, на нашего Бога, – и это будет нашим утеше-

нием, когда окажемся в пустыне. Когда мы говорим: “*Боже!*”, то должны признавать, что Бог существует, что мы обращаемся к личности, которая действительно есть и присутствует с нами, понимать, что это слово серьезное, и сожалеть, что часто оно используется напрасно. Мы должны признавать Его власть над нами, Его право собственности на нас и относиться к Нему так: “*Ты Бог мой. Ты сотворил меня и поэтому являешься моим полновластным владельцем и правителем. Ты принадлежишь мне по завету и моему добровольному согласию*”. Такие слова мы должны говорить себе с великим удовольствием, благодаря Бога, как тот, кто решил жить этой мыслью: “*Боже! Ты Бог мой*”.

II. Благодаря благочестивым и благоговейным чувствам, возникшим как результат его выбора Бога и завета, заключенного с Ним.

1. Он принимает решение искать Бога, Его благоволения и благодати: “*Ты Бог мой, и поэтому Тебя от ранней зари ишу я, ибо не должен ли народ обращаться к своему Богу*” (Ис.8:19)? Мы должны искать Его, жаждать Его благоволения, как собственного основного блага, и заботиться о Его славе, как об основной цели. Мы должны искать общения с Ним через Его слово и через молитву искать Его милости. Мы должны искать Его (1) с ранней зари с крайней заботой, как человек, который боится упустить Его. С Ним мы должны начинать каждый новый день и встречаться рано: “*Тебя от ранней зари ишу я*”. (2) Ревностно: “*...Тебя жаждет душа моя, по Тебе томится плоть моя*” (т.е. я весь стремлюсь к этому) здесь, в земле пустой, иссохшей и безводной”. Обратите внимание: [1] Давид жалуется, что ему не хватает милостивого Божьего присутствия. Он находился в земле иссохшей и пустой и называл ее такой не потому, что это была пустыня, а потому, что это место было далеко от ковчега, от слова Божьего и причастий. Этот мир является иссохшей землей. Мы можем назвать его таким для мирских людей, часть которых принадлежит ему, так как он не может дать им истинного удовлетворения. Таким же он является и для благочестивых, которые проходят через него, – это долина плача, они понимают, что от нее можно мало получить. [2] Его настойчивое стремление быть в присутствии Бога: “*...Тебя жаждет душа моя*”. Отсутствие желаемого оживляет желания, которые были очень настойчивы. Он жаждет так же, как загнанный олень стремится к ручью и не удовлет-

ворится меньшим. Его желания были нестерпимы; он жаждал, он томился, чтобы поскорее получить возможность участвовать в Божьих постановлениях. Отметьте, что благодатные души смотрят на этот мир со святым пренебрежением, а на Бога – со святым желанием.

2. Он жаждет насладиться Богом. К чему же он так страстно стремится? О чём он просит и чего требует? Чтобы видеть силу Твою и славу Твою, как я видел Тебя во святилище (ст.3). То есть, (1) “чтобы увидеть ее здесь, в пустыне, так же, как я видел ее во святилище; чтобы увидеть ее тайно, как я видел ее в торжественном собрании”. Отметьте: когда мы лишены привилегий участвовать в публичных постановлениях, то должны стремиться и прилагать усилия, чтобы в уединении поддерживать такое же общение с Богом, какое имели в большом собрании. Маленькая комната может превратиться в большое святилище. Иезекииль в Вавилоне имел видения о Всевышнем, а Иоанн - на острове Патмос. Когда мы в одиночестве, Отец может быть рядом, и этого достаточно. (2) “Увидеть ее вновь во святилище, как я раньше видел ее”. Он хочет выйти из пустыни, но не для того, чтобы иметь возможность увидеться с друзьями и насладиться придворным весельем, а чтобы иметь доступ ко святилищу; не для того, чтобы увидеть там священников и церемонию поклонения, а чтобы видеть силу Твою и славу Твою (т.е. Твою прославленную силу, или сильную славу, которая присуща всем божественным атрибутам и совершенствам); чтобы я еще лучше познал их и они отложили соответствующее впечатление на мое сердце” - мы же... взирая на славу Господню, преображаемся в тот же образ от славы в славу (2 Кор.3:18). Давид не говорит: “Чтобы я мог увидеть силу Твою и славу Твою, как я видел их во святилище”, а – “как я видел Тебя во святилище”. Мы не можем видеть сущность Бога, но можем видеть Его, созерцая верой Его атрибуты и совершенства. И именно этим Давид угождает себе, вспоминая о них. Это были драгоценные минуты, которые он провел в общении с Богом; ему нравилось вновь думать о них; именно на их отсутствие он жаловался и их восстановления жаждал. Обратите внимание, что, участвуя в святых постановлениях, благодатная душа больше всего стремится увидеть в них Бога, Его силу и славу; и этим она наслаждается.

Как скоро жалобы и молитвы Давида превращаются в хвалу и благодарение! После двух стихов, выражавших его стремление найти Бога, следуют новые, говорящие о его радости и удовлетворенности после обретения Еgo. Верные молитвы могут быстро превратиться в радостную хвалу, если только их поводом не послужила наша собственная ошибка. Да веселится сердце ищущих Господа (Пс.104:3), пусть они прославят Того, кто сотворил в них это желание и дал уверенность, что Он удовлетворит их. В то время Давид находился в пустыне, но его сердце благословляло Бога. Даже находясь в страданиях, мы будем иметь повод для хвалы, если наше сердце расположено к ней. Обратите внимание:

I. За что Давид собирается славить Бога (ст.4): “Ибо милость Твоя лучше, нежели жизнь, многие жизни и все жизненные утешения, ее богатства, долголетие и процветание”. Милость Божья сама по себе и для всех святых лучше, чем жизнь. Это наша духовная жизнь, и она лучше временной жизни (Пс.29:6). В тысячу раз лучше умереть, имея Божье благоволение, чем жить под Его гневом. Давид, находясь в пустыне, на собственном опыте видит, что милость Божья лучше, чем жизнь, и поэтому, говорит он, уста мои восхвалят Тебя. Тот, чье сердце обновилось доказательствами Божьего благоволения, должен наполнить его своей хвалой. У нас есть добрый повод благословить Бога за то, что мы владеем большим и обеспечены лучше, чем может дать богатство этого мира; за то, что в служении Богу и в общении с Ним мы имеем больше радости и удовольствия, чем можно иметь в бизнесе и наслаждениях этого мира.

II. Как он будет славить Бога и как долго (ст.5). Он принимает решение всю жизнь благодарить Бога и уповать на Него. Отметьте, (1) как он благословляет Бога: “Так благословлю Тебя, то есть так же, как я только что начал; мои благоговейные чувства к Тебе не высохнут, как утренняя роса, а будут сиять еще ярче, как утреннее солнце”. Или “я благословлю Тебя с той же ревностью и страстью, с которой молился Тебе”. (2) Постоянство и продолжительность, с которой он собирается славить Бога: “Так благословлю Тебя в жизни моей, то есть пока буду жить”. Обратите внимание: прославление Бога должно быть делом всей нашей жизни. Мы всегда должны поддерживать в себе благодарные чувства за Его прежние благоволения и продолжать благодарить за них. Каждый день мы должны bla-

годарить Его за даяния, которые получаем. Мы должны благодарить за все и не забывать об этом долгे из-за страданий в настоещее время. Сколько бы дней нам ни было отмерено, какими бы мрачными они ни были, хотя иногда приходит время, когда мы говорим: “*Нет мне удовольствия в них!*”, в то же время каждый день должен быть благодарственным до самого смертного часа. Этому мы должны посвящать свое время, так как этим делом будем занять всю благословенную вечность. (3) Его постоянное внимание к Богу, которое сопровождалось хвалой: “...во имя Твое вознесу руки мои”. Мы должны постоянно вспоминать имя Бога (благодаря которому Он открыл себя нам) в молитвах и славословиях, и этими словами мы научены начинать свои обращения к Нему: “*Да святится имя Твое*” и заканчивать их: “*Твоя есть слава навеки*”. Мы должны взирать на имя Бога, трудясь и сражаясь. Во имя Господа мы должны возносить свои руки, выполняя свой долг и сталкиваясь с врагами, то есть в силе Его Святого духа и благодати (Пс.70:16; Зах.10:12). Во имя Бога мы должны совершать все свои обеты, Ему мы должны посвящать себя и уповать на Его благодать. И когда мы с радостью и утешением возносим руки, которые ранее висели, то должны делать это во имя Господа. Из Него мы черпаем все утешения, и поэтому Ему же они должны посвящаться. *О Боге похвалимся всякий день.*

III. С каким удовольствием и наслаждением мы должны славить Бога (ст.6). 1. С внутренней удовлетворенностью: “*Как туком и елеем насыщается душа моя*”; она питается не только хлебом, но и туком, который вкусен и приятен (Ис.25:6). Давид надеется, что вновь вернется к наслаждениям Божьих постановлений, и тогда он сможет насытиться и вознаградить себя за все то время, когда был лишен этого. А если это не произойдет, то, ощущая любящую милость Бога и общаясь с Ним в уединении, он насытится. Отметьте, что в милостивом Боге и в общении с Ним присутствует то, что дает обильное удовлетворение благодатной душе (Пс.35:9, 64:5). А в благодатной душе присутствует то, что щедро принимает удовлетворение в Боге и общении с Ним. Святые в Боге обретают удовлетворенность; чтобы быть счастливыми, они желают иметь лишь Его благоволение. И они имеют необыкновенную самоуспокоенность в Боге, по сравнению с которым все чувственные наслаждения являются безжизненными и не приносят удовольствия, как грязная вода по срав-

нению с вином утешения. 2. С внешним выражением этого удовольствия. Давид обещает прославить Бога *радостным гласом своих уст*. Он прославит Его (1) открыто. Его уста будут славить Бога. Когда человек сердцем верует и благодарит, уста его исповедания должны быть этим же наполнены для славы Бога, ибо слова уст не принимаются без сердца (Мат.15:8), а от избытка сердца должны говорить уста (Пс.44:2) для вознесения наших собственных благоговейных чувств и для назидания других. (2) Радостно. Мы должны славить Бога радостными устами, мы должны исполнять и эту, и другие обязанности в религии с великой радостью и возносить хвалу Богу, побуждаемые святой радостью. Уста, хвалящие Бога, должны быть радостными.

IV. Как Давид услаждал себя мыслями о Боге, находясь в уединении (ст.7): “*Я прославляю Тебя, когда я вспоминаю о Тебе на постели моей*”. Каждый раз, вспоминая о Боге, мы должны славить Его. В то время, когда Давид был лишен возможности публично исполнять постановления, он больше обычного времени уделял общению с Богом и таким образом возмещал их отсутствие. Здесь отметьте, (1) как Давид посвящал себя размышлению о Боге. Бог был во всех его мыслях, что отсутствует в характере нечестивцев (Пс.9:25). У Давида всегда находились мысли о Боге, и он говорит: “...я вспоминаю о Тебе, то есть когда я размышляю, то нахожу Тебя одесную, присутствующим в моих мыслях”. Эта тема должна первой приходить к нам на ум, как то, что мы не можем забыть или упустить. И эти мысли всегда были с Давидом: “...я вспоминаю о Тебе”. Мысли о Боге не должны быть мимолетными и кратковременными, они должны быть значительными и жить в нашем разуме. (2) Когда Давид размышлял о Боге – на постели своей вочные стражи. В то время он странствовал и не имел пристанища, но куда бы он ни приходил, его религия всегда была с ним. “*На своих постелях*”, - читаем в некоторых переводах. Будучи преследуем Саулом, он редко проводил две ночи в одном и том же месте, но где бы он ни лег спать, если, как Иаков, мог найти добрую почву и камень под голову вместо подушки, то добрые мысли о Боге всегда были рядом с ним. Давид был так занят весь день поисками безопасного места, что с трудом мог найти свободное время, чтобы посвятить себя торжественным религиозным обязанностям, и поэтому из-за недостатка времени для их совершения он отказывал себе в необходимом сне. В то

время в его жизни наступил трудный период, и мы можем предположить, что часто беспокойство и страх вынуждали его бодрствовать в бессонные ночи, и тогда он утешал себя мыслями о Боге. Иногда мы читаем о том, что Давид плакал в постели (Пс.6:7), но, размышляя о Боге, он утикал свои слезы. Когда сон покидает нас (то ли из-за боли, телесной болезни или беспокойства в разуме) и наши души, то, вспоминая Бога, мы можем успокоиться и отдохнуть. Возможно, один час благочестивых размышлений принесет нам больше пользы, чем час сна (см. Пс.15:7; 16:4; 4:5; 118:62). Для прославления Бога в скинии проводилась ночная стража (Пс.133:1), во время которой Давид, возможно, присоединился к левитам, и сейчас, не имея возможности находиться вместе с ними, он стремился быть среди них.

Стихи 8-12

Давид, выразив свое стремление к Богу и прославив Его, в этих стихах говорит о своем упоминании на Него и радостных надеждах (ст.8): “...в тени крыл Твоих я возрадуюсь”. В этом стихе он ссылается то ли на крылья херувимов, распространенных над крышкой ковчега, между которыми, как говорит Писание, обитал Бог (“я возрадуюсь Твоим пророчествам, Твоему завету и общению с Тобой”), то ли на крылья большой птицы, под которыми беспомощные птенцы находили безопасность, как, например, птенцы орла (Исх.19:4; Втор.32:11), что говорит о божественной силе, или птенцы курицы (Мат. 23:37), что больше говорит о божественной нежности. Эта фраза часто используется в псалмах (Пс.16:8; 35:8; 56:2; 60:5; 90:4), но в этом смысле нигде больше, за исключением Книги Руфь 2:12, где Руфь, приняв истинную веру и став прозелиткой, пришла, чтоб успокоиться под крылами Бога Израилева. Наша обязанность – радоваться в тени крыльев Бога; это подразумевает, что наши обращения к Нему верой и молитвой так же естественны, как и птенцов к матери, когда им холодно или они напуганы и инстинктивно бегут к ней, чтобы спрятаться в ее крыльях. Эти слова также подразумевают, что мы можем довериться Ему, как личности, которая всегда имеет возможность и готова помочь нам, подкрепить, проявить свою заботу и защитить. Вручая себя Богу, мы должны успокоиться и возрадоваться, избавиться от страха перед нависшим злом. Давайте посмотрим дальше.

I. Что же поддерживало и ободряло упование Давида на Бога? Две вещи были под-

порками той надежды, основанием которой было лишь слово Бога:

1. Предыдущие познания о силе Бога, проявившейся в его избавлениях: “*Ибо Ты помошь моя*, когда другая помощь и помощники оказались безрезультатными. Поэтому я буду радоваться Твоему спасению, буду уповать на Тебя в будущем и делать это с удовольствием и святой радостью. Ты был не только моим помощником, но и моей помощью”. Мы сами не можем помочь себе, как и никакое другое творение, если помощь не будет исходить от Него. На этом мы можем строить свой Авен-Езер, сказав: “...до сего места помог нам Господь”, и поэтому должны принять решение никогда не оставлять Его, никогда не сомневаться в Нем и никогда не падать духом в своем хождении с Ним.

2. Настоящее ощущение того, что благодать Бога помогала ему спасаться от преследований (ст.9): “*К Тебе прилепилась душа моя*”, что говорит об искреннем желании и энергичных стремлениях поддерживать общение с Богом. Если мы не можем постоянно держать Бога в своих объятиях, то должны постоянно иметь Его перед глазами, стремясь к Нему, как к основной цели (Фил.3:14). Стремиться к Богу – значит быть близко к Нему, как человек, который боится упустить Его из виду; следовать за Ним спешно, как человек, жаждущий быть с Ним. Так поступал Давид и делал это для славы Бога. “...*Десница Твоя поддерживает меня*”. Бог поддерживал его (1) в страданиях, чтобы он не пал духом под их тяжестью. *Ты под мышцами вечными*. (2) В его поклонении. Бог поддерживал его святые желания и стремления, чтобы, совершая добрые дела, Давид не утомился. Тот, кто следует за Господом, вскоре ослабеет и упадет, если десница Божья не поддержит его. Именно Бог укрепляет нас, когда мы стремимся к Нему, оживляет наши добрые чувства и утешает, пока мы еще не достигли того, к чему стремимся. Силой Божьей (т.е. Его десницей) мы удержаны от падений. И для псалмопевца великим ободрением была надежда, что в должное время Господь даст то, чего он так ревностно желает, так как Своей благодатью Он выработал в нем эти святые стремления и поддерживал их.

II. Что должно было стать поводом для ликования Давида?

1. То, что его враги погибнут (ст.10,11). Находились такие, которые искали погибели душе его, то есть не только его жизни (чего они добивались, препятствуя его восхожде-

нию на трон, так как завидовали и ненавидели его за мудрость, благочестие и полезность), но и его души, чего они добивались, лишая возможности совершать Божьи постановления, которые были пищей и поддержкой для его души. Они делали это для того, чтобы его душа истощилась, изгоняли отовсюду, пытаясь склонить его к служению другим богам, чтобы отравить его душу (1 Цар.26:19). Но Давид предвидит и предсказывает (1), что они *сойдут в преисподнюю земли* - в могилу, в ад. Их враждебность станет их смертью, их проклятым, их вечной погибелью. (2) Что они падут от меча, от меча гнева Божьего и Его справедливости, который будет вложен в руку человека (Иов.19:28,29). Они умрут насильтственной смертью (Отк.13:10). Так и произошло с Саулом, который пал от меча, своего собственного меча. Давид предсказывал это, но в то же время не убил его, когда это было в его власти – ни в первый раз, ни во второй, ибо мы должны поступать согласно заповедям, а не пророчествам - такового наше правило. (3) Что *достанутся они в добычу лисицам*: то ли их мертвые тела станут добычей изголодавшихся зверей (Саул довольно долго лежал непохороненный), или то, что их дома и имущество станет местом обитания диких зверей (Ис.34:14). Таковой будет участь врагов Христа, которые противостоят Его царству и Его интересам в этом мире. *Врагов же моих... приведите сюда и избейте предо мною* (Лук.19:27).

2. Что в конце концов он достигнет своей цели (ст.12) и воссядет на престоле, для которого был помазан: *“Царь же возвеселится о Боге”*. (1) Давид называет себя *царем*, так как знает, что так будет согласно божественному предназначению и цели. Так же и Павел, еще находясь в сражении, называет себя более чем победителем (Рим.8:37). Верующие поставлены царями, хотя и не владычествуют, пока не настанет утро воскресения. (2) Он не сомневается, что хотя сейчас сеет со слезами, но впоследствии будет пожинать с радостью. *Царь же возвеселится*. (3) Он принимает решение сделать Бога Альфой и Омегой всех своих радостей. Он *возвеселится о Боге*. Эти слова можно отнести к славе и радости превознесенного Иисуса Христа. Владыка Мессия возвеселится о Боге, Он уже вошел в радость, открывшуюся перед Ним, и Его слава восполнится во время Его второго пришествия. Результатом продвижения Давида будет [1] утешение для его друзей. *Всякий, клянущийся ему (“Им” в русском переводе), то есть*

Давиду, который сочувствует ему и поклялся быть верным, *восхвален будет его успехом*. Или же *всякий, клянущийся Им*, то есть благословенным именем Бога, а не каким-либо идолом (Втор.6:13) - все благочестивые люди, которые искренне и открыто исповедуют имя Бога, - будут восхвалены в Боге. Они прославятся продвижением Давида. *Боящиеся Тебя увидят меня — и возрадуются*. Тот, кто искренне сочувствует делу Христа, прославится Его победой. *Если терпим, то с Ним и царствовать будем.* [2] Свержение его врагов. *Ибо загрядятся уста говорящих неправду* – Саула, Доика и других, которые говорили неправду о Давиде и оскорбляли его, словно он был отпетым негодяем. Больше они не смогут ни одного плохого слова сказать в его адрес, а будут постыжены и навсегда замолчат. Эти же слова можно сказать в адрес врагов Христа, лгавших Ему, как и все лицемеры, которые говорили, что любят, в то время как их сердца были далеко от Него. Их уста будут заграждены словом *“не знаю вас, откуда вы”*, и они навсегда замолчат (Мат.22:12). Уста лгавших о Нем, которые *сворачают с прямых путей Господних* и говорят плохо о Его святой религии, будут заграждены в тот день, когда Господь придет, чтобы воздать по заслугам за злые речи всем нечестивым грешникам, злословившим о Нем. Второе пришествие Христа будет вечным ликованием для всех его верных друзей и последователей, которые по этому поводу сейчас ликуют, имея верующую надежду.

ПСАЛОМ 63

Весь этот псалом говорит о врагах Давида, его преследователях и клеветниках. Таких было немало, и они доставляли много неприятностей Давиду почти на протяжении всей его жизни, поэтому не стоит догадываться, по какому определенному поводу был написан этот псалом. (I) Он молится, чтобы Бог сохранил его от их злобных замыслов (ст.2,3). (II) Он описывает их нечестивый характер как людей, предопределенных для погибели посредством их собственной злобности (ст.4-7). (III) Духом пророчества он предсказывает их гибель, которая будет совершена для славы Бога и ободрения Его народа (ст.8-11). Воспевая этот псалом, мы должны обращать внимание на результаты древней вражды между семенем жены и семенем змея и убеждать себя в том, что в конце концов голова змея будет повернута ради чести и радости святого семени.

Начальнику хора. Псалом Давида.

Стихи 2-7

В этих стихах Давид описывает Богу опас-

ность, в которой оказался, и характер своих врагов, чтобы усилить просьбу о собственной защите и их наказании.

I. Он настоятельно просит Бога защитить его (ст.2,3): “Услыши, Боже, голос мой в молитве моей, то есть даруй мне то, о чем я прошу Тебя, а именно: сохрани жизнь мою от страха врага, которого я боюсь”. Он просит сохранить ему жизнь, которая по-особому дорога ему, так как знает, что она предназначена для служения Богу и своему поколению. Когда на жизнь человека покушаются, то сам он не может поддержать свой покой (Есф.7:2,4). И если Давид говорит о своем страхе перед врагом, то тем самым не унижает себя. Так поступал в свое время его отец Иаков, избранник Бога (Быт. 32:11): “Избавь меня от руки Иисуса, ибо я боюсь его. Сохрани жизнь мою от страха врага - не только от того, кого я боюсь, но и от беспокойного страха перед ним. То есть в итоге сохрани мою жизнь, ибо в страхе есть мучение, особенно в страхе перед смертью, так как из-за него некоторые люди на протяжении всей жизни находятся в узах страха. Он молится: “Укрой меня от замысла коварных, от зла, которое они тайно замыслили против меня, от мятежа злодеев, объединивших силы и мысли, чтобы причинить мне зло”. Обратите внимание, что цель тайных заговоров – мятец. Предательские поступки начинаются с предательских собраний и тайных объединений. “Укрой меня от них, чтобы они не нашли меня и не схватили. Даруй мне безопасность под Твоей защитой”.

II. Он жалуется на великую злобность и порочность своих врагов: “Господи, укрой меня от них, ибо они наихудшие из людей, которым нельзя попустительствовать. Они – опасные люди, которых ничто не остановит, и поэтому я погибну, если Ты не встанешь на мою сторону”.

1. Они очень презрительны в своей клевете и оскорблении (ст.4,5). Они описаны как воины с мечами и луками - лучники, которые внезапно и тайно точно попадают в цель, стреляют в беззащитных птиц, не осознавших грозящей опасности. (1) Их языки являются их мечами, пламенеющими мечами обоядоострыми, которые обнажаются во гневе, ранят и убивают доброе имя соседа. Язык – маленький член, но, подобно мечу, он много делает (Иак.3:5). Это опасное оружие. (2) Их лук – язвительное слово (имеются в виду оскорбительные порицания, позорящие клички, клевета, лживые рассказы и измышления). Раскаленные стрелы нечестивцев зажигаются от адского огня. Их злоб-

ность напрягает лук свой, чтобы послать стрелы как можно дальше. (3) Их цель – не-порочный человек, на него направлен их гнев, и они не могут говорить о нем или с ним мирно. Чем лучше человек, тем больше ему завидуют нечестивцы и тем больше клевещут о нем. (4) Они совершают это с искусством и коварством. Они *втайне стреляют*, чтобы тот, в кого они стреляют, не раскрыл их планы и не избежал опасности, ибо в глазах *всех птиц напрасно рассставляется сеть*. Они *внезапно стреляют*, не предупредив человека и не дав ему возможности защитить себя. Проклят, кто тайно убивает ближнего своего репутацию (Втор. 27:24). Нет защиты от выпадов лживого языка. (5) Поэтому они *не боятся*, то есть уверены в успехе и не сомневаются, что с помощью своих методов достигнут своей цели. Или, скорее всего, они не боятся гнева Божьего, который настигнет лживый язык. Они дерзки и отважны в заговорах против добрых людей, словно за них их никогда не призовут к ответу.

2. Они очень усердны и решительны в своих злобных замыслах (ст.6). (1) Они подкрепляют и поддерживают друг друга в своих злых делах и, объединившись, делают друг друга еще хуже и дерзновеннее. *Fortiter calumniari, aliquid adhaerebit* - щедро оклевещите человека – и часть клеветы на верняка прилипнет к нему. Плохо совершать нехорошие поступки, но еще хуже – ободрять себя и друг друга совершить их, тем самым делая работу дьявола вместо него. Когда сердце готово совершить зло и не испытывает при этом стыда, то это признак того, что оно ожесточилось в наивысшей степени. Задача совести – убедить человека не совершать зло, но когда она не справляется со своей функцией, то дело обстоит из рук вон плохо. (2) Они размышают и советуются друг с другом, как можно совершить наибольшее зло и с наибольшим успехом: “Они *совещались скрыть сеть*. Общение их посвящено греху; они решают, как можно согрешить тайно, собираются, чтобы говорить о войне и выработать наиболее эффективную стратегию причинять зло; о каждой уловке они вначале совещались, и она была задумана со всей изобретательностью их нечестивого ума. (3) Они тешат себя атеистическими мыслями о том, что Бог не замечает их злых дел и говорят: “*Кто их увидит?*” Практическое неверие во всемогущество Бога является корнем порочности нечестивых.

3. Они очень усердны в осуществлении

своих планов (ст.7): “Они изыскивают не-правду, прилагают огромные усилия, чтобы изобрести какое-нибудь зло и предъявить мне обвинение. Они глубоко копают, смотрят далеко назад и извращают события, чтобы меня можно было обвинить”. Или: “они без устали трудятся, чтобы изобрести новое зло и причинить его мне. В достижении этой цели они очень усердны, доводят это дело до конца и не жалеют ни затрат, ни труда”. Злые люди разыскивают зло. Даже половины тех усилий, которые они затрачивают, чтобы приговорить свои души к аду, хватило бы для того, чтобы спасти их. Они учителя всех видов зла и разрушений, ибо *внутренняя мысль каждого из них и их сердца глубоки, как ад, и отчаянно нечестивы* (ст.7. англ.пер. КJV). Кто познает их? Непостижимой нечестивостью своего разума и воли, своим коварством и злобностью они показывают, что являются истинными потомками древнего змея.

Стихи 8-11

Эти стихи говорят:

I. О судах Божьих, которые обязательно обрушатся на злобных преследователей Давида. Хотя они ободряют себя в своей нечестивости, но если бы они поверили и задумались о некоторых вещах, то это огорчило бы их. Давайте посмотрим, как наказание соответствует греху. 1. Они стреляли в Давида тайно и внезапно, чтобы поразить его, и Бог будет стрелять в них, Он *стрельы Свои делает палящими* (Пс.7:14) и *пускает стрелы в лице их* (Пс.20:13). А стрелы Господа поражают наверняка, так как летят быстрее и проникают глубже, чем выпущенные человеком стрелы. У нечестивцев много стрел, но это лишь горькие слова, а слова – лишь ветер; беспочвенные проклятия не причинят вреда. Бог же имеет лишь одну стрелу, которая принесет им смерть, Его проклятие никогда не бывает беспочвенным, и поэтому оно всегда сбывается. Им они будут внезапно поражены, то есть причиненная Им рана изумит их, так как они были уверены в безопасности и не осознавали угрозы. 2. Их языки обрушились на него, но Господь сделает так, что *языком своим они поражают самих себя*. Они поступают так, угождая греху, а Бог – из справедливости Своего гнева (ст.9). Когда Господь поступает с людьми так, как того заслуживают греши их языка, и обрушивает на них зло, которое они со злорадством замышляли для других, тогда Он делает так, что *языком своим они поражают самих себя*. Это достаточ-

ная тяжесть, чтобы улечь человека на самое дно ада, как кусок свинца. Многие из них сами перерезали себе глотки, а еще большее количество прокляло собственные души своим языком. Это лишь усугубит их проклятие. *Погубил ты себя, Израиль! Как часто ты был уловлен словами уст своих и если буен, то один потерпишь*. Проклятие обрушится на того, кто любит проклинать. Иногда тайная порочность людей проявляется в их исповедании, и тогда их же язык обрушивается на них.

II. Влияние, которое эти суды окажут на других, так как они совершаются *перед глазами других* (Иов.43:26).

1. Соседи нечестивцев будут избегать их ради собственной безопасности. Они *удалятся от них*, как израильтяне отошли от палаток Корея, Дафана и Авиэона (Числ. 16:27). Некоторые считают, что это исполнилось во время смерти Саула, когда была рассечена не только его армия, но и обитатели соседней страны так ужаснулись падением их царя и его трех сыновей, что оставили свои города и бежали (1 Цар.31:7).

2. Очевидцы убоятся и будут благоговеть перед провидением Бога (ст.10). (1) Во всем этом они увидят руку Божью (и пока мы не почувствуем то же самое, действия провидения Божьего не принесут нам пользы, Ос.14:9): “Они *уразумеют, что это Его дело*”. Необходимо задумываться, правильно и серьезно размышлять, чтобы постичь сущность вещей. Необходима мудрость, чтобы правильно истолковать их. Дела Божьи вполне заслуживают нашего размышления (Еккл. 7:13), но размышлять нужно мудро, чтобы не истолковывать порочно чистый текст. (2) Размыслия об этом, они испытают святое благоговение перед Богом. Все люди (каждый, кто имеет человеческий разум) убоятся и затрепещут перед судами Божьими (Пс.118:120). Они будут бояться поступать, как нечестивцы, чтобы не стать преследователями народа Божьего. *Если ты накажешь кощунника, то и простой сделается благоразумным*. (3) Они возвестят дела Божьи. Они будут говорить всем и друг другу о справедливости Бога при наказании преследователей. Мы должны возвещать другим для их назидания и славы Божьей то, к чему пришли, размыслия с мудростью. *Это первост Божий*.

3. Благочестивые люди особым образом обратят на них внимание, и это исполнит их святым наслаждением (ст.11). (1) Их радость усилится: “*А праведник возвеселится о Господе*”, он будет радоваться не бедствию и

гибели подобных ему творений, а тому, что Бог прославлен, что исполнилось Его слово и дело несправедливо обиженных оправдано". (2) Это ободрит их веру. Они вверят себя Господу и охотно будут рисковать за Него с абсолютной уверенностью в Нем. (3) Их радость и вера выражают себя в святой похвале: "Все правые сердцем, которые поддерживают совесть в чистоте и одобряют Бога, похваляются, но не собой, а благоволением Бога, Его праведностью и милостью, своим родством с Ним и частью в Нем. Хвалившийся хвались Господом.

ПСАЛОМ 64

Этот псалом призывает нас воздать Богу славу за Его силу и милость, которые проявляются (I) в царстве благодати (ст.2) в том, что Он слышит молитвы (ст.3), прощает грех (ст.4), насыщает души людей (ст.5), защищает и поддерживает их (ст.6). (II) В царстве пророчества в том, что Он поставил горы (ст.7), укрощает моря (ст.8), поддерживает постоянную смену дня и ночи (ст.9) и делает землю плодоносной (ст.10-14). За все эти благословения мы в долгу перед Богом, и поэтому нам легко настроиться на этот псалом, воспевая его.

Начальнику хора. Псалом Давида для пения.

Стихи 2-6

В этом псалме, приступая к престолу благодати, Давид не проявляет беспокойства о себе, а в самом его начале обращается к Богу, как к главе и устам собрания. И обратите внимание:

I. Как он воздает славу Богу (ст.2). 1. Смиренным благодарением: "Тебе, Боже, принадлежит хвала на Сионе; она ожидает, чтобы быть принятой вместе с благодарением. Когда Бог приближается к нам со Своим благоволением, мы должны выходить навстречу, чтобы встретить Его хвалой и ожидать, пока день не угаснет. "Хвала ожидает тебя с абсолютной удовлетворенностью Твоей святой волей и зависимостью от Твоей милости". Когда мы готовы за все благодарить, тогда слава ожидает Господа. "Хвала ожидает, чтобы Ты принял ее"; левиты ночью стояли в доме Господнем, готовые воспеть свои песни хвалы в назначенный час (Пс.133:1,2), и таким образом их хвала ожидала Его. "Хвала для Тебя замерла" (досланный перевод), как слова, не достаточные для выражения величия милости Бога, пораженные беззвучным восхищением ею. Как существуют святые вздохания неизреченные, так существует и святое неизреченное вос-

хищение, которое в то же время будет принято Тем, который испытывает сердца и знает, какая мысль у Духа. Наша хвала молчалива, чтобы хвала благословенных ангелов, которые превосходят в силе, была услышана. Пусть не будет возвещено Ему, что я говорю, ибо если человек вознесет Богу всю славу, то безусловно будет поглощен (Иов.37:20, английский перевод, КJV). Перед Тобой слава считается безмолвной (халдейский перевод) - настолько Бог превознесен выше наших благословений и хвалы. Слава всего мира принадлежит Богу, но ожидает она Его только на Сионе, в Его Церкви и среди Его народа. Все Его дела славят Его (они служат поводом для хвалы), но лишь Его святые благословляют Его единственным восхищением. Искупленная Церковь поет Ему новую песнь на Сионе (Отк.14:1,3). Сион – это место обитания Бога (Пс.75:3). Блаженные, пребывающие с Ним на этом месте, будут продолжать славить Его. 2. Искренней верностью: "...Тебе воздастся обет, то есть принесется обещанная жертва". Бог не примет наше благодарение за обретенные милости, пока мы не совершим обеты, данные в то время, когда стремились к этой милости, ибо лучше не обещать, чем обещать и не исполнить.

II. За что Давид воздает Богу славу.

1. За то, что Он слышит молитвы (ст.3): "Хвала ожидает Тебя на Сионе (англ.пер. KJV)", но почему она уже подготовлена? (1) "Потому что Ты готов услышать наши просьбы. Ты слышишь молитву! Ты можешь ответить на каждую молитву, ибо в Твоих силах сделать несравненно больше всего, чего мы просим, или о чем помышляем (Еф.3:20), и Ты ответишь на каждую молитву веры с доброжелательностью". Среди Его отличительных черт также упоминается, что Бог слышит молитвы, и это в огромной мере прославляет милость Бога и ободряет нас. И мы многое лишаем себя, если не используем всякую возможность прославить Его за это. (2) Так как благодаря этой Его особенности мы готовы бежать к Нему всякий раз, когда оказываемся в беде. "Поэтому, так как Ты являешься Богом, слышащим молитвы, к Тебе прибегает всякая плоть". Вполне справедливо Тебя ожидает хвала каждого человека, как и молитва человека, оказавшегося в нужде или бедствии (чего бы он ни делал при благоприятных обстоятельствах). Сейчас к Тебе приходят только потомки Израиля и последователи их религии, но когда дом Твой назовется домом молитвы для всех народов, тогда к Тебе придет вся-

кая плоть и будет принята (Рим.10:12,13). Поэтому давайте приедем к Нему, приедем смело, так как Он – Бог, слышащий молитвы.

2. За прощение грехов. В этом отношении кто Бог, как Ты, прощающий (Мих.7:18)? Благодаря этому качеству Он возвещает имя Свое (Исх.34:7), и за это Его ожидает слава (ст.4). “Наши грехи достигают небес, дела беззаконий превозмогают нас. Они так многочисленны и отвратительны, что мы смущаемся и готовы впасть в отчаяние, когда они выстраиваются перед нами. Они превозмогают настолько, что мы не можем притворяться, что уравновешиваем их своей праведностью, и поэтому когда мы предстаем перед Богом, то наша совесть обвиняет нас, и нам нечем ответить. Что же касается наших преступлений, то благодаря Своей милости и ради праведности, данной Тобой, Ты очистишь преступления наши, чтобы мы не были осуждены за них”. Обратите внимание: чем большей опасности мы подвергаемся из-за своего греха, тем больше имеем повод восхищаться силой и богатством прощающей милости Божьей, которая может свести на нет угрожающую силу наших многочисленных преступлений и страшных грехов.

3. За радостное расположение духа, которое Бог дает тем, кто приходит к Нему, и за утешение, которое они имеют в общении с Ним. Мы прежде должны быть очищены от беззакона (ст.4), а затем приглашаемся к Божиим алтарям (ст.5). Тот, кто вступил в общение с Богом, безусловно обретет в Нем истинное блаженство и удовлетворение.

(1) Они блаженны. Блажен не только народ (Пс.32:12), но и блажен человек, определенная личность, кого Ты избрал и приблизил, чтобы он жил во дворах Твоих. Он счастлив, ибо у него есть твердое доказательство божественного благоволения и надежный залог вечного блаженства. Здесь обратите внимание: [1] что означает прийти в общение с Богом, чтобы обрести это блаженство. Во-первых, это означает приблизиться к Нему, вступив с Ним в завет, направив к Нему все свои наилучшие чувства и стремления; общаться с Ним, как с тем, кого мы любим и высоко ценим. Во-вторых, это означает обитать в Его дворах, как это делали священники и левиты, для которых дворы Божьи были домом. Это означает быть постоянным, совершая религиозный долг, и ревностно относиться к нему, как к месту своего проживания. [2] Как мы приходим в общение с Богом. Не благодаря каким-либо собственным заслугам или умению, а по

избранию Божьему: “Блажен, кого Ты избрал и таким образом отлил от других, которых предоставил самим себе”, благодаря Его действенной благодати, сопутствующей этому выбору. Кого Он избрал, тем позволил и приблизиться, не только пригласил, но склонил и дал возможность подойти к Себе поближе. Он привлекает их (Иоан.6:44).

(2) Они насытятся. В этом месте псалмопевец меняет действующее лицо и говорит не “он” (т.е. человек, которого Ты избрал) насытится, а “мы насытимся”. Тем самым он учит нас применять эти обетования к себе и действенной верой вставлять в них наши собственные имена: “Насытимся благами дома Твоего, святого храма Твоего”. Обратите внимание: [1] святой храм – это дом Бога: там Он пребывает и издает Свои постановления. [2] Бог содержит хороший дом. В нем присутствует изобилие милости, праведность, благодать и все утешения вечного завета. Благодати там достаточно для всех, достаточно для каждого; она всегда готова для нас; онадается бесплатно, без денег или цены. [3] Среди этих благ присутствует то, что насыщает душу, чем могут насытиться все благодатные души. Позвольте им иметь удовольствие общения с Богом – и это насытит их. Они имеют достаточно и не желают большего.

4. За славные проявления Его силы в их защиту (ст.6): “Страшный в правосудии, услышь нас, Боже, Спаситель наш!” Эти слова можно понять как порицание, которое Бог через пророчество иногда выражает Своему народу. Он часто дает им ужасающие ответы, чтобы пробудить и оживить их, но всегда совершает это в праведности. Он никогда не причиняет им вреда и не желает плохого, ибо даже в такой ситуации является Богом их спасения (см. Ис.45:15). Но скорее эти слова нужно понимать как суды Божьи над их врагами. Как праведный Бог, как Бог, которому принадлежит мщение, который защищает и спасает Свой народ, Он отвечает на молитвы Своего народа, посланная ради них разрушения среди язычников и воздавая по заслугам их гордым притеснителям. “Чудесными делами, - читаем мы в некоторых переводах, - которые удивляют и которых мы не ожидали” (Ис.64:3). Или: “делами, которые вызывают благоговение, Ты ответишь нам”. Святая свобода, благодаря которой мы допущены во дворы Божьи, и близость к Богу не должны угашать наше благоговение и святой страх перед Ним, ибо *страшен Ты, Боже, во святилище Твоем.*

5. За Его заботу о Своем народе, как бы

он ни бедствовал и где бы ни находился. Бог является *упованием всех концов земли*, то есть всех святых во всем мире, а не только тех, которые относились к семени Израиля, ибо Он – Бог не только иудеев, но и язычников, упование всех, находящихся далеко от Его святого храма и его дворов, которые живут на островах языческих или же расположены в бурном море. Они уповают на Тебя, вопиют к Тебе, когда не знают, что делать (Пс.106:28,29). Верой и молитвой мы можем поддерживать наше общение с Богом, черпать от Него утешение, где бы мы ни находились – не только на торжественных собраниях народа Божьего, но и далеко в море.

Стихи 7-14

Чтобы еще больше восхищаться чудесными излияниями Божьей благодати, очень полезно размышлять о Его силе и всемогуществе как Бога природы, о богатствах и изобилии царства Его провидения.

I. Он поставил землю, и она стоит (Пс. 118:90). Он поставил горы силою Свою (ст.7); Он сразу накрепко поставил их и продолжает удерживать, хотя иногда они колеблются землетрясениями.

Feruntque summos. Fulmina montes.
Молния ударяется, но величественные горы стоят.

Поэтому их называют вековые горы (Авв.3:6), в то же время Писание говорит, что завет Бога с Его народом стоит тверже их (Ис.54:10).

II. Он укрощает море и успокаивает его (ст.8). Море во время шторма издает большой шум, что делает бурю более пугающей, но когда Богу угодно, Он повелевает волнам и лавинам замолчать и уснуть и быстро превращает шторм в тишину (Пс.106:29). Благодаря подобной перемене в море и предыдущему примеру о незыблности земли, становится очевидно, что и море, и суши препоясаны силой. Наш Господь Иисус привел хорошее доказательство Своей божественной силы, когда *повелел ветру и волнам, и они повиновались Ему*. К этому примеру, когда Он успокоил море, можно добавить пример той же природы, когда Он усмирил *мятеж народов* – обычных людей. Нет ничего более неуправляемого и неприятного, чем бунт толпы и оскорблений сброва, но Бог может усмирить даже таковых тайными путями, которых они сами не знают. Или, возможно, в этих стихах подразуме-

вается ярость врагов Израиля (Пс.2:1). У Бога есть много способов усмирить их, и Он заставит их молчать вечно.

III. Он обновляет утро и вечер, и их кругооборот постоянен (ст.9). Эту регулярную смену дня и ночи можно рассматривать (1) как пример великой силы Бога, которая вызывает у всех благоговение: “*Убоятся знамений Твоих живущие на пределах земли*”. Увидев их, они убеждаются, что существует верховное Божество, всемогущий монарх, которого они должны бояться и трепетать, ибо в этих знамениях проявляются невидимые откровения о Боге, и поэтому Писание говорит, что они учреждены для знамений (Быт.1:14). Многие из тех, кто живет в удаленных и темных уголках земли, были так напуганы этими знамениями, что испытали побуждение поклоняться им (Втор.4:19), не задумываясь о том, что это были Божьи знамения, неоспоримые доказательства Его силы и главенства, и поэтому они должны были привести их к поклонению Господу. 2. Эти знамения, являясь также примером великой Божьей милости, приносят всем утешение: “*Утро (т.е. время до того, как солнце встанет) и вечер (т.е. до того, как солнце сядет) возбудишь к славе Твоей*”. Так как именно Бог утром рассыпает солнечные лучи и вечером опускает занавес, то именно Он из благоволения к человеку дает ему повод радоваться и восходу и заходу. Как противоположны по своей сущности свет и тьма, так нерушимо разделение между ними (Быт.1:4); оба эти явления приветствуются миром в нужное время. Трудно сказать, чему мы больше радуемся – утреннему свету, который содействует дневным заботам, или вечерней тени, сопутствующей ночному отдыху. Разве не дожидается стража утра? В той же степени наемник жаждет вечерней тени. Некоторые под этими словами подразумевают утреннюю и вечернюю жертву, чему радовались все благочестивые люди, чем постоянно выражалось почтение Богу. “*Ты возбуждаешь их петь*” (стоит в оригинале), так как каждое утро и вечер левиты воспевали песни хвалы – это требовалось каждый день. Мы должны рассматривать поклонение наедине и в семьях, как одно из самых необходимых каждодневных занятий и самое приятное каждодневное утешение. И если мы таким образом поддерживаем общение с Богом, то смена утра и вечера будут радовать нас.

IV. Он насыщает водой землю и делает ее плодоносной. Об этом примере Божьей силы и милости, которую Он распространяет по-

всюду, данный псалом упоминает либо по поводу необычно щедрого урожая, либо из-за своевременного дождя после длительной засухи. Очень легко проследить, как сильно плодородие этой нижней части сотворения зависит от влияния высшей. Если небеса становятся как медь, а земля как железо, то это демонстрирует неразумному миру, что все блага и совершенные дары нисходят свыше (*omnia desuper – все приходит свыше*). Мы должны возводить наши очи к горам, выше небес, где присутствуют первоисточники всех блаженств, заглядывать дальше; и туда же должна возвращаться наша хвала, как и первые начатки земли в возношениях поднимались к небесам в знак того, что оттуда они были получены. Все Божьи благословения, в том числе и духовные, выразились излиянием на нас Его праведности. А теперь обратите внимание, как здесь описывается общее благословение дождя с небес и плодородных времен.

1. Как четко в нем проявляется сила и милость Бога, которые здесь представлены огромным разнообразием энергичных выражений. (1) Господь, сотворивший землю, посещает ее, обеспечивает ее, представляя доказательства Своей заботы о ней (ст.10). Он посещает ее с милостью, и за это жители земли должны в ответ славить Его. (2) Бог, сделавший землю сухой, насыщает ее водой, чтобы она была плодоносной. Хотя земля производила плоды и процветала до того, как Бог сотворил дождь, но даже в то время над землей стоял туман, который отвечал этому предназначению и *орошал все лицо земли* (Быт.2:5,6). Наши сердца являются высокими и бесплодными, пока сам Господь не станет для нас росой и будет орошать их, а растения Своего собственного насаждения Он будет поливать, чтобы они разрастались. (3) Дождь – это *поток Божий полон воды*; облака – источники этой реки, которые текут не случайно, а по каналу, вырубленному Богом для этого. Потоки дождя, как и потоки воды, Он поворачивает, куда Ему угодно. (4) Этот поток Божий обогащает землю, которая без него очень скоро стала бы бесплодной. Богатства земли, производимые ее поверхностью, более щедры и полезны для человека, чем те, которые скрыты в ее недрах. Мы можем вполне пристойно жить без серебра и золота, но не сможем прожить без зерна и травы.

2. Сколько пользы получает от дождя земля и человек. (1) Земля. Своевременный дождь преображает ее лицо; ничто не освежает и не оживляет больше, чем *дождь на склоне*.

ный луг (Пс.71:6). Даже *глыбы* земли, откуда, кажется, дождь скатывается, щедро орошаются, так как во время дождя они напиваются. Ее *борозды*, образованные плугом и предназначенные для семян, образовываются с помощью дождя и делают ее пригодной, чтобы принять их (ст.11); дождь размягчает ее. То, что смягчает почву сердца, устрояет его, ибо этой благодатью сердце утверждается. Таким образом благословляется начало года, и если весна, первая четверть года, благословлена, то это является залогом благословения для целого года, который Бог венчает *благостью Своей* (ст.12) и окружает со всех сторон, как венец – голову, чтобы дополнить его утешения в той же степени, как цель венчает усилия. Давид говорит: “...*стези Твои источают тук*”, ибо весь тук, присутствующий на земле, который насыщает ее плоды, исходит от начатков божественной милости. Куда бы Господь ни пошел, за собой Он оставляет знаки Своей милости (Иоил.2:13,14), и таким образом стезя, по которой Он прошел, сияет. Эти доказательства Божьей милости, проявленные к этому нижнему миру, очень интенсивны и обильны (ст.13): они *источают на пустынные пажити*, то есть не только на те места, где проживают люди. Пустынные места, о которых человек не заботится и от которых не получает выгоды, не избегают внимания божественного провидения; и их полезность способствует славе Бога, как великого покровителя всего сотворенного, хотя они и не приносят быстрой выгоды человеку. Мы же должны быть благодарны не только за то, что служит нам, но и за то, что приносит пользу любой другой части сотворения, ибо таким образом это все приносит почести Творцу. Пустыня, которая не дает столько же плодов, как возделанная земля, принимает столько же дождя с небес, сколько и плодородная почва, так как Господь творит добро и нечестивцам, и неблагодарным. Дары Божьей щедрости так изобилины, что благодаря им небольшие холмы *препоязываются радостью*, при этом даже с северной стороны, которая меньше всех получает солнца. Холмы также нуждаются в Божьем провидении, Господь помнит и о небольших холмах. По Своему желанию Он может заставить их прыгать (Пс.113:6), а может заставить и радоваться. (2) Человек, живущий на земле. Бог, обеспечивая землю дождем, готовит для человека зерно (ст.10). “*Земля, на которой вырастает хлеб*”, – говорит Иов (Иов.28:5), ибо из нее выходит зерно, но каждое зернышко, содержащееся

в колоске, который выходит из земли, приготовил сам Бог. Поэтому Он обеспечивает землю дождем и таким образом готовит зерно для человека, у ног которого Он возложил все остальные творения и для чьего использования они были созданы. Когда мы задумаемся о том, что ежегодное производство зерна является не только проявлением той же силы, которая воскрешает мертвых, но и примером силы, которая не очень отличается от нее (о чем говорит наш Спаситель, Иоан.12:24), и что постоянная выгода, которую мы получаем от этого, является примером милости, пребывающей вовек, то у нас появляется повод подумать о том, что Бог готовит зерно для нас. Количество зерна и стада являются двумя производствами, которыми земледелец, незамедлительно перерабатывающий плоды земли, обогащается. И оба эти производства - продукты божественной милости, которая насыщает землю водой (ст.14). Благодаря ей *луга одеваются стадами* (ст.14). Эти луга так щедро покрыты стадами скота, что кажется, будто они одеты в стада, возлежащие на них, но в то же время луга не перегружены. Скот так хорошо питается на них, что становится украшением и славой пастбищ. Долины так плодоносны, что во время сбора урожая кажется, что они покрыты хлебом. Чаще всего наиболее плодородными являются ниже расположенные части земли, и один акр смиренной долины стоит пяти высоких гор. Но и поля хлеба и плодородные пастбища соответствуют цели своего сотворения. Они *восклицают и поют*, так как приносят почести Богу и утешение – человеку, потому что дают нам повод для радости и хвалы. И как нет земной радости больше, чем радость при сборе урожая, так и среди иудеев нет подобных пиршеств Господних, которые праздновались бы с особым выражением благодарности, как *праздник сбиrания плодов в конце года* (Исх.23:16). Пусть же все эти дары божественной щедрости, которые мы вкушаем каждый год и каждый день, усилият нашу любовь к Богу, как к наилучшему из существ, и побудят нас славить Его своими телами, о которых Он так хорошо заботится.

ПСАЛОМ 65

Этот благодарственный псалом предназначен для обычного использования, поэтому мы не предполагаем, что он был сочинен по какому-либо определенному поводу. Он призывает всех людей про-

славить Бога (I) за общие проявления Его владычества и власти над всеми творениями (ст.1-7). (II) За особые доказательства Его благоволения к Церкви и Его избранному народу (ст.8-12). Затем (III) псалмопевец славит Бога за личные ощущения Его благости к нему, проявившейся в ответе на его молитвы (ст.13-20). Если мы научились благодарить Бога и за прежние, и за настоящие милости, за общие и личные милости, тогда знаем, как воспевать этот псалом - с благодатью и пониманием.

Начальнику хора. Песнь, или псалом.

Стихи 1-7

I. В этих стихах псалмопевец призывает всю землю, всех людей, все живое, что способно воздать хвалу, прославить Бога (ст.1). 1. Все говорит о славе Бога, о том, что Он достоин принять хвалу от всех, ибо Он благ и каждому народу дает повод для хвалы. 2. Обязанность человека заключается в том, чтобы славить Бога. Это часть закона сотворения, и поэтому требуется от каждого творения. 3. Звучит пророчество об обращении язычников в веру во Христа, о том времени, когда все народы прославят Бога и со всякою места к Нему будет возноситься фимиами хвалы. 4. Псалмопевец говорит о своем добровольном и искреннем желании прославить Бога. Он сам посвятит себя хвале и хочет, чтобы все народы земли, а не только Израильский, платили Ему эту дань. Он призывает все народы (1) *восклкнуть Богу*. Святая радость – это благоговейное чувство, которое должно оживлять всякую хвалу. И хотя нельзя сказать, что в религии Бог принимает именно шумные восклицания (лицемерам велено, чтобы голос их был услышан на высоте, Ис.58:4), тем не менее, прославляя Бога, [1] мы должны быть искренними и ревностными, должны совершать свой долг со всей силой и полностью посвящая себя Ему. [2] Мы должны быть открыты и на виду у людей как слуги, которые не стыдятся своего Господина. Под радостным восклицанием подразумеваются оба эти понятия. (2) *Воспеть* с радостью и для назидания других *воздать славу имени Еgo*, то есть всему тому, посредством чего Его имя нам известно (ст.2). То, что прославляет имя Бога, должно быть сутью нашей хвалы. (3) *Воздать славу, хвалу Ему*, насколько это в наших силах. Прославляя Бога, мы должны хвалить Его; это должно быть сутью и стремлением всякой хвалы. *Считайте своей величайшей славой хвалу Богу* (написано в некоторых переводах). Самая величайшая честь, на которую способно творение по отношению к своему Творцу, - воздать славу

Его имени.

II. Псалмопевец призывает все народы прославить Бога (ст.1) и предсказывает (ст.4), что они это сделают: “Вся земля да поклонится Тебе, люди по всей земле, даже в самых отдаленных районах, ибо вечное Евангелие будет проповедано живущим на земле и всякому племени и колену, и поэтому поклонитесь Сотворившему небо и землю” (Отк. 14:6,7). Будучи возвращено, оно не возвратится бесплодным, а заставит всю землю в той или иной степени поклониться Богу и воспеть Ему. Во времена Евангелия Богу будут поклоняться, воспевая псалмы. Люди будут *петь Богу*, то есть *петь именем Его*, так как своей хвалой мы можем добавить вклад лишь к Его провозглашенной славе, посредством которой Бог явил себя нам, но ничего не можем прибавить к Ему присущей внутренней славе.

III. Чтобы дать нам тему для хвалы, псалмопевец призывает *прийти и посмотреть на дела Бога*, так как *Его дела славят Его* независимо от того, славим ли мы Его. А причина того, почему мы не славим Его больше и лучше, заключается в том, что мы не должным образом и недостаточно внимательно наблюдаем за ними. Поэтому давайте посмотрим на дела Бога и обратим внимание на примеры Его мудрости, силы и верности, проявленные в них (ст.5). Давайте говорить о них и говорить о них Ему (ст.3): “Скажите Богу: как страшен Ты в делах Твоих!” 1. Дела Бога чудесны и при должном размышлении могут исполнить нас вполне уместным изумлением. Бог страшен (т.е. изумителен) в Своих делах благодаря могуществу Своей силы, которая сияет так ярко и обладает такой мощью, что вполне справедливо можно сказать: “...нет дел, как Твои”. Поэтому Писание говорит, что Бог досточтим хвалами (Исх.15:11). Во всех своих поступках относительно сынов человеческих Он страшен, и на Него нужно взирать со святым благоговением. В огромной степени религия заключается в благоговении перед божественным пророчеством. 2. Дела Божьи вызывают ужас у Его врагов; очень часто они пугали и покоряли их (ст.3): “По множеству силы Твой, перед которой никто не сможет устоять, покоряются Тебе враги Твои. Они лягут у Твоих ног (как говорит слово), то есть будут вынуждены вопреки своей воле примириться с Тобой на любых условиях”. Подчинение из страха редко является искренним, поэтому сила не является правильным средством распространения религии, как и нет повода радоваться подоб-

ным новообращенным в Церкви, которые в конце окажутся лжецами (Втор.33:29). Дела Божьи благоприятны и выгодны для Его народа (ст.6). Когда Израиль вышел из Египта, Он превратил море в сушу перед ними, что ободрило их следовать Божьему водительству, проходя через пустыню. А когда им предстояло войти в Ханаан, для их ободрения Он разделил воды Иордана, и они *через реку перешли стопами*; и эти стопы, чудесным образом принадлежащие небесам, больше подходили для кавалерии, чем для пехоты в войнах Господа. Поэтому враги трепетали перед ними (Исх.15:14,15; Иис.-Нав.5:1), в то время как *там веселились мы о Нем*, доверяя Его силе (так как упование на Господа часто выражается ликованием в Нем) и воспевая Ему хвалу (Пс.105:12). *Там веселились мы о Нем*, то есть наши предки и мы в их чреслах. Радость наших отцов была нашей радостью, и мы должны смотреть на себя, как на их соучастников в этом. 4. Дела Божьи повелеваю всему. Благодаря им Бог поддерживает Свое владычество в этом мире (ст.7): “*Могуществом Своим владычествует Он вечно; очи Его зрят на народы*”. (1) У Бога повелевающий глаз; с высоты небес Его глаз видит четко и во всей полноте; он повелевает всем обитателям этого мира. *Очи Господа, которые объемлют взором всю землю*; даже самые удаленные и неприметные народы не могут избежать Его исследования. (2) У Бога повелевающая рука; Его могчество правит вечно, оно никогда не ослабевает, и ему ничто не может воспрепятствовать. *Сильна Его рука и высока Его десница*. Из этого автор делает заключение: “...да не возносятся мятежники”, пусть тот, кто имеет непокорное и мятежное сердце, не осмеливается выступить против Бога, как Адония, который, возгордившись, сказал: “...я буду царем”. Пусть настроенные против Бога не превозносятся, словно есть вероятность, что они добьются своей цели. Нет, пусть успокоятся, ибо Бог сказал: “*Ныне превознесусь*”, и человек не может возразить этому.

Стихи 8-12

В этих стихах псалмопевец особым образом призывает народ Божий прославить Бога. Пусть все народы сделают это, но израильский народ – особым образом. Благословите нашего Бога, благословите Его как Бога нашего, состоящего с нами в завете, который заботится о нас, как о своей собственности. *Превозгласите хвалу Ему* (ст.8)! Но от кого она должна возноситься, как не от Его из-

бранных и возлюбленных детей? У нас есть повод благословлять Бога за:

I. Защиту в общем (ст.9): “*Он сохранил душу нашей жизни, чтобы она не угасла, ибо, находясь в наших руках, она подвержена опасности прокользнут сквозь пальцы*”. Мы должны признать, что наша жизнь и душа соединены лишь благодаря милостивому провидению Божьему и Его посещениям, хранящим наш дух. *Он дает жизнь нашей душе* (дословный перевод). Тот, кто дал нам жизнь, постоянно поддерживает ее в нас, а Божьи провидения постоянно действуют. Когда мы близки к падению и гибели, Господь восстанавливает нашу душу и как бы дает ей новую жизнь, даря новые утешения. *Non est vivere, sed valere, vita – жизнью называется не существование, а блаженство*. Но мы так склонны к ошибкам и падениям, так подвержены многим разрушительным несчастным случаям, гибельным бедствиям и смертельным болезням, что нас должна охранять божественная сила. Он *ноге нашей не дал поколебаться, оберегая от невидимого зла, о существовании которого и исходящей от него опасности мы не предполагали*. Ему мы обязаны тем, что до нынешнего момента не подверглись вечной гибели. *Стопы святых Своих Он блудет*.

II. Особое избавление от великих бедствий. Обратите внимание:

1. Каким отчаянным было бедствие и угрожающей - опасность (ст.11,12). Здесь не указано, какое бедствие Церкви имеет в виду автор. Возможно, это проблема некоторых отдельных личностей или семейств. Но чем бы это ни было, они были изумлены бедой, как попавшая в сеть птица, охваченная и запутавшаяся в ней, как рыба в сети. Они были придавлены ею, словно *чресла их были окованы* (ст.11). Но во всем этом они признавали руку Бога. Мы оказываемся в сети лишь в том случае, когда Бог вводит нас в нее, и оказываемся в страдании лишь тогда, когда Он возлагает его на нас. Есть ли что-либо опаснее воды и огня? *Мы вошли в огонь и в воду*, то есть прошли через различные страдания; конец одной беды был началом другой; когда мы избавлялись от одной опасности, подвергались другой. Такими могут быть страдания наилучших святых мужей Божьих, но Господь пообещал: “*Будешь ли переходить через воды, пойдешь ли через огонь, - Я с тобою*” (Ис.43:1). Гордые и жестокие люди могут быть такими же опасными, как огонь и вода, и даже более. *Остерегайтесь же людей* (Мат. 10:17). Когда люди восстали на нас (Пс. 123:2,3,4), то это было

водой и огнем; угроза была серьезной, о чем говорится здесь: “*Ты посадил человека на главу нашу, чтобы он топтался по нам и оскорблял нас, чтобы он обижал, более того, сделал нас своими рабами, говоря душе нашей: «пади ниц, чтобы нам пройти по тебе»*” (Ис.51:23). В той же степени, как добрые правители радуются, если им удается царствовать в сердцах своих подданных, так и тираны гордятся, восседая на их головах. В то же время преследуемая Церковь признает и в этом руку Бога: “*Ты повелел им так поносить нас*”, ибо самый яростный угнетатель имеет лишь ту власть, которая дана ему свыше.

2. Как милостив был план Бога, приведший их к этому бедствию и опасности. Посмотрите, в чем был его смысл (ст.10): “*Ты испытал нас, Боже, переплавил нас...*” Мы сможем извлечь пользу из страданий только в том случае, если подобным образом будем относиться к ним, ибо в их сущности мы можем рассмотреть благодать и любовь Бога, а по окончании их – почести и выгоду для себя. Страдания испытывают нас, как огонь – серебро, (1) чтобы наши благодати, пройдя испытание, стали более очевидными, а мы - проверенными, как серебро, когда на нем установили пробу; и это послужило бы нам (и возможно, всему миру) к *похвале и чести и славе в явление Иисуса Христа* (1 Пет.1:7). Непорочность и постоянство Иова стали очевидными благодаря его страданиям. (2) Чтобы наши благодати, пройдя испытание, стали более сильными и активными, а мы стали бы лучше, подобно серебру, которое очищается огнем и освобождается от примесей. В результате страдания станут для нас неизреченным преимуществом, так как благодаря им мы становимся сопричастниками Божьей святости (Евр. 12:10). Государственные бедствия предназначены для очищения Церкви (Дан.11:35; Отк.2:10; Втор.8:2).

3. Каким прославленным будет исход этих событий. Несомненно, беды Церкви закончатся хорошо, так как (1) их исход благополучен. Народ Божий оказывается в огне и воде, но благополучно проходит через них: “*Мы вошли в огонь и в воду, но не погибли в пламени или потопе*”. Какие бы беды ни обрушивались на святых, благословен Бог, так как всегда есть путь, ведущий через них. (2) Это становится началом нового, более счастливого состояния: “*Ты вывел нас на свободу (на благодатное место, KJV), орошенное водой место (как написано в оригинале), подобное садам Господним и по-*

этому плодоносное". Бог подвергает Свой народ бедам, чтобы впоследствии их утешения были более приятными, а страдания могли принести добрый плод праведности. Все это может сделать самое скучное место благодатным.

Стихи 13-20

Псалмопевец, вначале призывав все народы, а затем в особенности народ Божий, благословить Господа, в этих стихах призывает себя поучаствовать в этом.

I. В поклонении Своему Богу (ст.13-15). Других он призывает воспеть хвалу Богу с радостными восклицаниями, но в своем решении идет дальше и говорит, что прославит Бога (1) дорогими жертвами, которые по закону приносились, чтобы почтить Его. Другие люди не имели достаточных средств или им не хватало рвения, чтобы таким образом потратиться, прославляя Бога, но для Давида это не составляло труда, и он желал подобным образом проявить свое уважение к Богу (ст.13): *"Войду в дом Твой со всесожжениями"*. Его жертвы должны были быть публичными и совершаться в том месте, которое избрал Бог: "Я войду в дом Твой с ними". Христос – наш храм, которому мы должны приносить свои духовные дары и которым они освящаются. Они должны быть наилучшего качества – *всесожжения*, полностью поглощаемые огнем на алтаре. Они воздавали почесть Богу, и в них приносящий жертву не имел части. Для всесожжений приносились откормленные животные, а не хромые или увечные, - такие, какие сам человек хотел бы видеть на своем столе. Бог – наилучшая Личность, и мы должны служить ему наилучшим, что имеем. Трапеза, которую Бог готовит для нас, - это трапеза *из тучных яств, из тука костей* (Ис.25:6), и такие же жертвы мы должны приносить Ему. Давид обещает принести *в жертву волов и козлов* – таким щедрым он хочет быть в своей ответной хвале. Он собирается приносить не то, что ему ничего не стоит, а то, что имеет определенную ценность. Это будет сопровождаться *воскурением тука овнов*, то есть тука овнов также будет сжигаться на алтаре, и его дым будет возноситься подобно фимиаму. Или эти слова можно понять как *"овны и фимиам"*. Фимиам является прообразом ходатайства Христа, без которого самые тучные жертвы не будут приняты. (2) Сознательным исполнением своих обетов. Мы не можем должным образом прославить Бога за избавление от бедствия, если сознательно не исполняем обеты, принесенные

Ему в трудное время. Таково было решение псалмопевца (ст.13,14): "...*воздам Тебе обеты мои, которые произнесли уста мои и изрек язык мой в скорби моей*". Отметьте: [1] очень часто во время страданий или желая обрести милость, мы даем Богу обеты, то есть торжественно обещаем Господу воздерживаться от греха и более сознательно исполнять свой долг (что заслуживает одобрения). Нельзя сказать, что эти обеты являются ценным размышлением для обретения благоволения Бога, но в то же время они являются ограничивающим условием для получения доказательств Его благоволения. [2] Мы не должны забывать обеты, данные в скорби, когда беда позади, а беспокоиться о том, чтобы исполнить их, ибо лучше не давать обет, чем дать и не исполнить.

II. В обращении к своим друзьям (ст.16). Он призывает хороших людей собраться вместе, чтобы послушать его хвалебный рассказ о Божьем благоволении к нему: *"Придите, послушайте, все боящиеся Бога, так как (1) вы присоединитесь к моей хвале и поможете мне возблагодарить Его"*. Мы должны так же стремиться получить помощь боящихся Бога, когда возносим благодарность за обретенные милости, как и их помощь в молитве о наших нуждах. (2) *"Через мои слова вы получите назидание и ободрение. Услышат кроткие и возвеселятся* (Пс.33:3). *Боящиеся Тебя увидят меня — и возврадуются* (Пс.118:74), поэтому я хочу быть среди них, чтобы обратиться к ним, а не к пустым мирским людям, которые будут подшучивать и высмеивать меня (не стоит метать бисер перед свиньями). А тем, которые боятся Бога и правильно используют мои слова, я расскажу, что Бог сделал для моей души". Он будет рассказывать об этом не из гордости и желания обрести показную славу, не для того, чтобы другие о нем думали, как о любимце небес, а чтобы почтить Бога, перед которым в долгу, и для назидания других. Обратите внимание, что дети Божьи должны делиться своим опытом друг с другом. Мы должны использовать любую возможность, чтобы рассказывать друг другу о великих милостях, которые Бог совершил для нас, в особенности о том, что Он сделал для нашей души; о духовных благословениях и благах, которыми Он благословил нас. Это сильнее всего воздействует на нас, и поэтому мы должны стремиться таким же образом воздействовать на других. Что же Бог сделал для его души? [1] Он выработал в нем любовь к молитве и Своей благодатию расположил его сердце к этому

долгу (ст.17): “Я возвзвал к Нему устами моими”. Но если бы Бог среди других милостей, содеянных для нашей души, не дал нам Дух усыновления, научающий и побуждающий нас воскликнуть: “Авва, Отче!”, мы никогда не обратились бы к Нему. В своей хвале Господу мы должны благодарить Бога за то, что Он разрешил нам молиться, повелев нам молиться, ободрил нас молиться и (чтобы увенчать все) дал сердце, желающее молиться. И чем больше мы взываем к Нему своими устами, то есть если мы смогли верой и надеждой воздать Ему славу, когда еще только искали Его милости и благодати, и поблагодарить за милость, еще не полученную, то тем больше превозносим Его своим языком. Взывая к Нему, мы, безусловно, превозносим Его. Ему нравится видеть Себя почтенными смиренными молитвами чистых сердцем верующих, и это великое благо, которое Он совершил для наших душ. Великое благо, что Ему угодно соединить наши стремления: чтобы в поиске собственного благополучия мы искали Его славы. “На моем языке было Его превознесение” (так можно прочитать это место); то есть “я размышлял, как превознести и возвеличить Его имя”. Когда молитва на наших устах, хвала должна быть в сердце. [2] Господь выработал в нем отвращение ко греху, как к препятствию для молитвы (ст.18): “Если бы я видел беззаконие в сердце моем, то, я знаю очень хорошо, не услышал бы меня Господь”. Некоторые иудейские писатели, в которых была закваска фарисейская, то есть лицемерие, превратно истолковали эти слова: “Если бы я видел беззаконие в сердце моем, то есть (говорят они) если бы я позволили себе согрешить в сердце, но беззаконие не проявилось в моих словах и поступках, то не услышал бы меня Господь”, то есть Он не обиделся бы на меня, не обратил внимание на мой грех и не призвал бы к ответу”, словно для Бога сердечные грехи не являются грехами. Лживость подобных заявлений наш Спаситель продемонстрировал в духовном толковании закона (Мат.5). В действительности смысл этого отрывка прост: “Если бы я видел беззаконие в сердце моем, то есть с удовольствием думал о нем, любил, наслаждался и погряз в нем, если бы я относился к нему как к другу и радовался ему; если бы делал все необходимое для греха и огорчался, расставаясь с ним, если бы я перекатывал его под языком, как конфетку, если бы он жил лишь в сердце, и, таким образом, был одобрен и высоко оценен, если бы мой внутренний человек наслаждался им, то Бог не ус-

lyшал бы мою молитву, и не принял бы ее”. Отметьте, что беззаконие в сердце, несомненно, испортит утешение и успешность молитвы, ибо *жертва нечестивых — мерзость пред Господом*. Тот, кто продолжает любить грех и грешить, не имеет части ни в обетовании, ни в Посреднике и поэтому не должен ожидать услышать ответ на молитву. [3] Он милостиво пообещал псалмопевцу дать благоприятный ответ на его молитву (ст.19): “*Но Бог услышал*. Хотя я нахожу в себе много плохого и начал бояться, что Бог не примет мои молитвы, в то же время, к собственному утешению, я увидел, что Он рад принять их”. Все это Бог сделал для него в ответ на молитву. Он предоставил ему доказательства Своего благоволения и добродой работы, совершенной в нем. Поэтому псалмопевец заканчивает песнь словами: “*Благословен Бог*” (ст.20). Две предыдущие фразы являются главным и второстепенным утверждением силлогизма: “*Если бы я видел беззаконие в сердце моем, то не услышал бы меня Господь*”. Это утверждение. “*Но Бог услышал*” - это предположение, согласно которому мы делаем разумный вывод: “Следовательно, в моем сердце нет беззакония”. Но вместо того, чтобы утешиться этими словами, псалмопевец воздает хвалу Богу: “*Благословен Бог*”. Какой бы ни была предпосылка, она всегда должна завершиться прославлением Бога. “*Бог услышал, и поэтому благословен Бог*”. Обратите внимание: то, чего мы добились молитвой, должны носить с хвалой. Милости, полученные как ответ на молитву, особым образом обязывают нас быть благодарными. “*Он не отверг молитвы моей и не отвертил от меня милости Своей*”. Чтобы избавление не приписывалось некоторым достоинствам его молитвы, псалмопевец относит его к Божьей милости. Он добавляет эти слова в качестве исправления: “*Не моя молитва добилась избавления, а милость послала его*”. Бог не отвергает наших молитв на том основании, что Он не отвращает Своей милости, ибо она является источником наших надежд и утешений и поэтому должна быть сутью нашей хвалы.

ПСАЛОМ 66

Этот псалом относится к Церкви и предназначен для публичного служения. В нем представлены: (I) молитва о процветании Церкви Израиля (ст.2). (II) Молитва об обращении язычников и приведе-

нии их в Церковь (ст.3-6). (III) Видение счастливых и славных времен, когда Бог совершил это (ст.7,8). Таким образом, псалмопевец был перенесен духом пророчества, чтобы предсказать славное состояние христианской Церкви, в которой иудеи и язычники объединятся в одну паству. Начало этой благословенной работы должно стать сущностью нашей радости и хвалы, а ее завершение – сущностью наших молитв и надежд. Об этом мы должны помнить, воспевая этот псалом.

Начальнику хора. На струнных орудиях. Псалом, или песнь.

Стихи 2-8

Композиция данного псалма демонстрирует, что в то время чувства псалмопевца были теплыми и глубокими, благодаря чему дух поклонения возвысился до такой степени, что смог принять дух пророчества, говорящий о возрастании Божьего царства.

I. Давид начинает псалом молитвой о благополучии и процветании Церкви, считая себя счастливым и принадлежащим ей (ст.2). Наш Спаситель, наставляя молиться “Отче наш...”, подразумевал, что мы должны молиться с другими верующими и о других, и поэтому здесь псалмопевец молится не словами “Боже, будь милостив ко мне и благослови меня”, а “Боже! будь милостив к нам и благослови нас”, ибо мы должны приносить прошения за всех святых и стараться разделять их жребий. Эти слова учат нас, (1) что блаженство приходит по Божьей милости и в ней хранится. Поэтому прежде всего мы должны молиться: “Боже! Будь милостив к нам, грешникам, и прости наши грехи (Лук.18:13); будь милостив к нам, несчастным грешникам, и избавь нас от несчастий”. (2) Что оно передается нам через Божье благословение и в нем покоятся: “Боже, благослови нас, то есть дай нам долю в Его обетованиях и даруй все блага, содержащиеся в них. Когда Бог по-доброму обращается к нам, то это означает, что и поступать Он будет хорошо. “Боже! Благослови нас” - всеобъемлющая молитва, и жаль, что такие превосходные слова иногда произносятся с пренебрежением и беспечно, как поговорка. (3) Что наше блаженство заключается в видении света лица Божьего: “Боже! освети нас лицем Твоим”, то есть Бог Своей благодатью готовит нас для Своего благоволения, а затем предоставляет доказательства Своего благоволения. Чтобы быть счастливыми, мы не должны желать ничего другого, кроме сияния лица Божьего, любви Божьей и знания, что Бог любит нас. “Освети нас (написано на полях), наши дела и

стремления, чтобы все они увенчались успехом”. Если верой мы живем с Богом, то можем надеяться, что Его лицо будет сиять для нас.

II. Далее Давид переходит к молитве об обращении язычников (ст.3): “Дабы познали на земле путь Твой”. “Господи, я молюсь, чтобы Ты не только был милостив к нам и благословил нас, а чтобы Ты был милостив ко всему человечеству, дабы познали на земле путь Твой”. В своих молитвах мы должны быть так же исполнены общественным духом. Отче наш, сущий на небесах! да святится имя Твое; да прийдет Царствие Твое. У нас не будет меньше Божьей милости, благословений и благоволения из-за того, что другие придут к Богу и получат их. Или эти слова можно понять так: “Боже! Будь милостив к нам, евреям, и благослови нас, чтобы благодаря этому познали на земле путь Твой, чтобы благодаря отличительным знакам Твоего благоволения к нам другие испытали побуждение прийти и присоединиться к нам, говоря: “...мы пойдем с тобою, ибо мы слышали, что с вами Бог” (Зах.8:23).

1. Эти стихи, говорящие об обращении язычников, можно воспринять, (1) как молитву, которая говорит о желании святых Ветхого Завета. Они были так далеки от стремления монополизировать привилегии Церкви, что более всего хотели, чтобы пала разделяющая стена и преимущества были предоставлены всем. Обратите внимание: насколько дух иудеев во времена Христа и Его апостолов отличался от духа их отцов. Израильяне древних времен желали, чтобы имя Бога стало известно язычникам, а лицемерных евреев приводила в бешенство проповедь Евангелия язычникам - ничто в христианстве не раздражало их больше этого. (2) Пророчество о том, что именно так все и будет. Многие пророчества и обетования Писания облачены в молитвы, это подразумевает, что на молитвы Церкви будет дан ответ, как и свершатся Божьи обетования.

2. Ссылаясь на язычников, Давид молится о том:

(1) Чтобы им было послано божественное откровение (ст.3). Он молится, чтобы по всей земле и среди всех народов (а не только среди евреев) стали известны [1] Божий путь и принцип долга: “Пусть, как и мы, познают, что — добро и чего требует от тебя Господь; пусть они будут благословлены и почтены теми же праведными уставами и судами, которые так сильно славят наш народ и ненавидят его соседи” (Втор.4:8). [2] Его спасающее благополучие или Его

спасение. Первое выражено в Его законе, второе – в Его Евангелии. Если Бог дал нам познать Свой путь и мы идем по нему, то Он покажет нам Его спасающее благополучие (Пс.49:23). Тот, кто опытным путем познал сладость путей Божьих и утешения Его спасения, не может не желать и не молиться о том, чтобы они стали известны всем другим народам. Все обитатели земли обязаны идти Божиим путем, все нуждаются в Его спасении, Господь имеет достаточно для всех, и поэтому мы должны молиться, чтобы Божий путь и Его спасение стали известны всем.

(2) Чтобы среди язычников учредилось божественное поклонение, как происходит везде, где принимается и одобряется божественное откровение (ст.4): “*Да восхвалят Тебя народы, Боже!* Пусть у них появится повод для прославления; пусть их сердца возжаждут прославления; и не только у них одних появится это желание – *да восхвалят Тебя народы все*”; пусть среди нас присутствуют представители всех народов. Эти же слова вновь повторяются (ст.6), что свидетельствует о том, что это было близко сердцу псалмопевца. Тот, кто любит славить Бога, не может не желать, чтобы и другие прославили Его, чтобы Богу достались почести, а им – выгода от этого. Это молитва о том, [1] чтобы им было проповедано Евангелие, и тогда у них будет повод прославить Бога, словно после долгой и темной ночи начался день. *Ortus est sol – солнце стало* (Деян. 8:8). [2] Чтобы они обратились и пришли в Церковь, и тогда они будут расположены прославить Бога – живого истинного Бога, а не немых и бесполезных идолов, которым поклонялись (Дан.5:4). Тогда их нехорошие мысли о Боге умолкнут, и они увидят в зеркале Евангелия Того, кто есть любовь, и достойный объект для прославления. [3] Чтобы они присоединились к торжественным собраниям и прославили Бога, как одно тело одним разумом и одними устами. Так лицо религии распространяется по земле в тех местах, где Бога публично признают и постановления о религиозном поклонении должным образом исполняются на религиозных собраниях.

(3) Чтобы все народы признали и с радостью подчинились божественному правлению (ст.5): “*Да веселятся и радуются племена!* Святая радость, ликование в Боге и Его имени являются сердцем и душой благодарственной хвалы. Чтобы *все народы прославили Тебя, пусть они веселятся*”. Тот, кто всегда радуется в Господе, во всем будет благодарить Его. Радость, которую Он же-

лает дать всем народам, – святая радость, так как при этом люди радуются Божьему владычеству, радуются, что Он принял силу Твою великую и воцарился, отчего *рассвирепели язычники* (Отк. 11:17,18). Поэтому пусть радуются тому, что [1] *Господне есть царство* (Пс. 21:29), что Он, как абсолютный владыка, будет править всеми народами на земле; что через царство проридения Он будет управлять делами царств в соответствии со Своей волей, хотя они не знают и не принадлежат Ему; что в должное время Он наставит все народы проповедью Евангелия (Мат.28:19) и на руинах царства сатаны утвердит среди них царство Своей благодати; что Он подготовит их ко дню Своей силы и *царство мира соделается царством Господа нашего и Христа Его.* [2] *Всякий человеческий суд исходит от Господа.* “Пусть возрадуются тому, что Ты судишь народы *праведно*, что Ты даешь закон и Евангелие, по которому смогут судить праведно, и произнесешь безошибочный приговор для всех сынов человеческих в соответствии с этим правилом, которое не приемлет исключений”. Давайте порадуемся, что нам не придется быть судьями друг друга, что нас будет судить Господь, чей суд верный и истинный.

III. Давид заканчивает псалом радостным видением всех этих событий: когда Бог совершил их, когда народы обратятся к Богу и прославят Его.

1. Земля улыбнется им, и они получат ее плоды (ст.7): “*Земля даст плод свой*”. Именно этот Бог посыпал с неба дожди и времена плодоносные, когда они еще были во тьме (Деян.14:17), и поэтому, когда они обратились, земля дала плод свой для Бога. Тогда пища и питье стали хлебным приношением и возлиянием Господу Богу нашему (Иоил. 2:14) и земля стала плодоносной для доброй цели. Тогда она стала давать больше урожая, чем прежде, когда производила его для утешения человека, который через Христа овладел правом по завету владеть ее плодами, освящать и пользоваться ими. Отметьте, что успешное шествие Евангелия иногда сопровождается внешними милостями; праведность превозносит народ (см.Ис.4:2; 62:9).

2. Вышний мир улыбнется им, и они ощутят его благоволение, которое намного лучше: “...*благословит нас Бог, Бог наш*” (ст.7); и вновь (ст.8): “*Да благословит нас Бог*”. Обратите внимание: (1) на земле есть люди, которые, на добрых основаниях, могут назвать Бога своим Богом. (2) Верующие имеют повод прославлять свои взаимоотно-

шения с Богом и часть, которую имеют в Нем. Об этом здесь говорится с ликованием: “*Бог, Бог наш*”. (2) Тот, кто через благодать может назвать Бога своим, со смиренным упование может ожидать от Него благословений. Если Господь является нашим Богом, то Он благословит нас особыми благословениями. (4) Благословения Бога, которые принадлежат нам по завету, услаждают наши утешения и творят их. Возрастание плодородия земли воспринимается как милость от Бога в том случае, когда Он сопровождает его и дает нам Свои благословения.

3. Таким образом, весь мир будет поступать, как они, и да убоятся Еgo все пределы земли, то есть поклонятся Ему, что должно сопровождаться благочестивым страхом. Благословения, получаемые нами от Господа, призывают не только любить Его, но и бояться обидеть Его, с благовением думать о Нем. Когда Евангелие начнет распространяться, то будет завоевывать больше и больше пространства, пока не достигнет пределов земли. Закваска, скрытая в teste, будет распространять свое действие, пока все оно не заквасится. И многие благословения, принадлежащие тем, кто пришел в Церковь, будут приглашать других присоединиться к ним. Очень хорошо разделять жребий тех, кто благословлен Господом.

ПСАЛОМ 67

Это самый превосходный псалом, но в некоторых местах довольно сложно прийти к истинному смыслу, ибо в этом, как и в других местах Писания, есть темные места, сложные для понимания. Неясно, где и по какому поводу Давид сочинил этот псалом, но скорее всего он был написан в то время, когда Бог даровал ему покой от окружавших его врагов и он перенес ковчег (который был символом Божьего присутствия и прообразом посредничества Христа) из дома Аведдара в палатку, поставленную для него на Сионе, так как этот псалом начинается словами Моисея, произнесенными при перенесении ковчега (Числ.10:35). Далее дух пророчества побуждает его говорить о славе Мессии, о Его вознесении на небеса и утверждении Его царства на земле. (I) Давид начинает псалом молитвой против врагов Бога (ст.2,3) и о Его народе (ст.4). (II) Далее он переходит к славословию, которому посвящена оставшаяся часть псалма, призывающая всех прославить Бога (ст.5,27,33) и предлагающая множество тем для хвалы. 1. Величие и милость Бога (ст.5-7). 2. Чудесные дела, которые Бог совершил для Своего народа в прежние времена, когда вывел его из пустыни (ст.8,9), посыпал в Ханаане (ст.10,11), даровал победу над врагами (ст.12,13) и избавил от рук притеснителей (ст.14,15). 3. Особое присутствие Бога в Его Церкви (ст.16-18). 4. Вознесение Христа (ст.19) и спасение Иисусом Своего народа

(ст.20,21). 5. Победы, которые Христос одержит над Своими врагами, и благоволение, которым Он одарит Свою Церковь (ст.22-29). 6. Возрастание Церкви благодаря тому, что в нее будут допущены язычники (ст.30-32). И заканчивает Давид этот псалом благоговейным признанием славы и благодати Бога (ст.33-36). Учитывая все вышесказанное, воспевая этот псалом, мы должны прилагать усилия, чтобы исполниться большим благовением.

Начальнику хора. Псалом, или песнь Давида.

Стихи 2-7

В этих стихах:

I. Давид молится, чтобы Бог явился во всей славе:

1. Для смущения его врагов (ст.2,3): “*Да восстанет Бог*, как судья, чтобы вынести им приговор, как генерал, захватывающий поле битвы, и исполнить его; и пусть *расточатся враги Его* и побегут перед Ним, как воины, которые не могут удержать свою позицию и тем более одолеть Его. Пусть Бог восстанет, как солнце, когда оно поднимается и сияет во всей силе, а чада тьмы пусть будут рассеяны, как бегут вечерние тени перед встающим солнцем. Пусть они унесутся, как дым, прогоняемый ветром, который встает, словно собирается затмить солнце, но потом рассеивается, и о нем остается лишь воспоминание. Пусть они растают, как воск от огня, быстро растворяющийся”. Так Давид комментирует молитву Моисея, и не только повторяет, имея в виду себя и свое собственное время, но и усиливает ее, чтобы научить нас правильно использовать молитвы Писания. Более того, этот псалом ведет дальше, к победе Иисупителя над врагами этого царства, так как Он был ангелом завета и вел Израиль через пустыню. Обратите внимание: (1) всегда были, существуют и будут существовать враги Бога, которые ненавидят Его и объединяются со старым змеем, сражающимся против царства Бога среди людей и против семени жены. (2) Они нечестивы, так как только нечестивые являются врагами Бога и чадами нечестивого. (3) Хотя мы должны молиться о таких врагах, но в то же время должны молиться против врагов Бога, против их вражды к Богу и всех их попыток разрушить Его царство. (4) Если Бог восстанет, то все Его нераскаявшиеся и безжалостные враги, которые не воздали Ему славу, безусловно, очень скоро будут рассеяны и изгнаны. Они погибнут при Его присутствии, так как ни один, ожесточивший свое сердце против Бога, не процветает. День суда будет днем абсолютной

и окончательной погибели нечестивых человеков (2 Пет.3:7), которые растают как воск перед пламенеющим огнем, в котором Господь тогда явится (2 Фес.1:8).

2. Для утешения и радости Своего собственного народа (ст.4): “*А праведники, которые сейчас скорбят, да возвеселятся; да возрадуются пред Богом* в Его благоприятном присутствии. Господь – радость Своего народа; пусть они радуются всякий раз, когда приходят к Нему; более того, пусть чрезмерно радуются и *восторжествуют в радости*”. Отметьте, что тот, кто радуется в Боге, имеет повод торжествовать в радости; и этой радости мы должны желать всем святым, ибо веселье принадлежит им. *Свет сияет на праведника.*

II. Давид славит Бога за Его чудесные явления и призывает нас прославить Его, воспеть имени Еgo, превознести Еgo:

1. Как безгранично великого Бога (ст.5): “*Превозносите Шествующего на небесах; имя Ему: Господь*”. Он является источником движения всех небесных тел; Он направляет их и управляет ими, словно едет верхом на колеснице, имея верховную власть влияния небес; Он шествует на небесах, чтобы помочь Своему народу (Втор.33:26), стремительно, неумолимо, недостижимый для Своих врагов. Всем этим Он правит благодаря Своему имени – Иегова, что означает “самосуществующий” и “самодостаточный”. Он является источником всего живого, источником силы, движения и совершенства. Это имя Его навеки. Когда мы таким образом превозносим Бога, то должны *радоваться пред лицом Его*. Святая радость в Боге очень хорошо согласуется с благоговением и благочестивым страхом, которые должны сопутствовать поклонению.

2. Как доброго Бога, Бога милости и неожиданного сострадания. Он велик, но Он никем не пренебрегает, даже самым презренным; более того, являясь Богом великой силы, Он использует ее для освобождения угнетенных (ст.6,7). Сироты, вдовы, одинокие люди найдут в Боге все необходимое. Обратите внимание, сколько милости включает Его слава. Многие подумали бы, что *Шествующий на небесах, имя которого Господь*, восхищаются, как Царем царей и Господином господ, как всемогущим управителем всех государственных дел. Да, Он таков, но скорее всего Он славен тем, что является *Отцом сирот*. Хотя высок Господь, но Он и *смиренного видит*. Блаженны те, которые имеют часть в таком Боге. Шествующий на небесах является Отцом, которого стоит иметь;

трижды блажен народ, у которого Господь есть Бог. (1) Когда семьи лишаются своего кормильца, то Бог заботится о них и сам становится их кормильцем. Вдовы и сироты обретут в Нем то, что они потеряли из-за прервавшихся отношений, – даже обретут безгранично больше и лучше. Он – *Отец сирот*, чтобы сочувствовать им, благословлять, учить, обеспечивать и быть их частью. Господь говорит: “*Я поддержжу жизнь их*” (Иер.49:11), и в Нем они *обретут милость* (Ос.14:3). У них есть право называть Его Отцом и относиться к Нему как к своему Попечителю (Пс.145:9; 9:35,39). Он – судья или покровитель вдов, чтобы давать им советы и вступаться за них (Прит.22:23). Его ухо открыто для их жалоб, а рука – для их нужд. Таким Он является *во святом Своем жилище*, что можно понимать либо как место пребывания Его славы на небесах (там Он подготовил престол для суда, в котором сироты и вдовы имеют прибежище и находятся под защитой, Пс.9:4,7), либо как место пребывания Его благодати на земле. Таким образом, здесь дается наставление сиротам и вдовам, как обращаться к Богу. Они могут свободно приходить в Его святое жилище, приступать к Его слову и постановлениям. Там они смогут найти Его и в Нем найти утешение. Когда нужно создать семью, то сам Бог становится ее учредителем. *Бог одиноких вводит в дом*, устраивает хорошие взаимоотношения между ними, дает удобное место проживания неустроенным (Пс. 112:9). “Он дает возможность жить в доме тем, кто вынужден искать жилище далеко” (как трактует это место д-р Хаммонд), ставит нуждающихся на путь, где они получат средства к жизни – добрый путь для человеческой благотворительности, так как она исходит от Божьей щедрости.

3. Как праведного Бога, который (1) освобождает угнетенных. Он *освобождает узников от оков* и дарует свободу тем, кто был несправедливо заключен в тюрьму и оказался в рабстве. Никакие узы не смогут задержать тех, кого Бог сделает свободными. (2) Воздает по заслугам угнетателям: “...*а непокорные остаются в знойной пустыне* и не имеют утешения в том, что было добыто мошенничеством и несправедливостью”. Наилучшая земля станет пустыней для тех, кто из-за своего непокорства лишился Божьих благословений, которые являются соком и туком наших наслаждений. Израильтяне были выведены из Египта в пустыню, но там они были обеспечены лучше, чем египтяне, чья земля при пересыхании Нила превра-

щалась в пустыню.

Стихи 8-15

В этих стихах псалмопевец, использовав возможность возблагодарить Бога за те великие дела, которые Он совершил для него и Своего народа в прошлом, использует возможность, чтобы прославить Его за то, что Он сделал для его отцов во дни ветхие. Новые милости должны освежать в нашей памяти воспоминания о прежних милостях и оживлять нашу благодарность. Давайте никогда не забывать о том,

I. Что сам Бог водил Израиль по пустыне. Когда Он освободил их из уз рабства, то не оставил в пустыне, а сам шел перед ними, когда Ты шествовал пустынею (ст.8). Это было не путешествие, а шествие, ибо онишли, как воины, как армия, со знаменами. Египтяне надеялись, что пустыня запретит их, но обманулись. Божий Израиль, имея такого предводителя, шествовал через пустыню и не погиб в ней. Отметьте: если Бог привел Свой народ в пустыню, то Он, несомненно, будет идти впереди и выведет его из нее (Песн.П 8:5).

II. Что Он заявил о Своем прославленном присутствии вместе с ними на горе Синай (ст.9). Ни один народ никогда не видел славу Бога и не слышал Его голос, как Израиль (Втор.4:32,33). Ни один народ не имел такого чудесного закона – так детально истолкованного и жизненного. Тогда земля потряслась, и похоже, что соседние страны также испытали шок. Ужасные громы сопровождались грозовыми ливнями, которыми изливались небеса, пока божественная доктрина проливалась как дождь (Втор.32:2). Синай, который сам по себе был огромной горой, длинной грядой гор, потрясся от присутствия Божьего (см. Суд. 5:4,5; Втор.33:2; Афф.3:3). Это страшное явление Божественного величия, которое наполняло окружающих страхом и ужасом, также ободряло их веру в Него и их упование на Него. Какие бы горы трудностей ни вставали на их пути к счастливому поселению, Тот, кто мог поколебать Синай, сможет устраниТЬ и одолеть их.

III. Что Он очень хорошо заботился о них и в пустыне, и в Ханаане (ст.10,11): “Обильный дождь проливал Ты, Боже, и Ты готовил необходимое для бедного”. Эти слова могут подразумевать (1) обеспечение израильтян в пустыне манной, которая проливалась на них, и куропатками (Пс.77:24,27); и это справедливо можно назвать дождем щедрости, или необыкновенной щедрости,

ибо это был исключительный пример божественной щедрости. Это утвердило народ Израиля (здесь он назван наследием Божиим, так как Господь избрал его быть Своим особым богатством), когда он изнемогал и был близок к гибели - это укрепило их веру и послужило непреложным доказательством Божьей силы и милости. Даже в пустыне Бог устроил комфортное проживание для Израиля, который был Его собранием. Или (2) своеевременное подкрепление, данное им в Ханаане – земле, где течет молоко и мед, о которой говорят, что она от дождя небесного напояется водою (Втор.11:11). Когда порой эта плодородная земля была готова превратиться в бесплодную из-за грехов тех, кто проживал на ней, Бог в Своем суде вспоминал о милости и посыпал обильный дождь, оживлявший землю, где проживало общество Израиля; и этого было достаточно, чтобы насытить бедных хлебом. Эти слова говорят больше: о духовном обеспечении Израиля Божьего. Дух благодати и Евангелие благодати являются тем изобильным дождем, которым Бог подтверждает Свое наследие и благодаря которому они получают свои плоды (Ис.45:8). Сам Христос является дождем: “Он сойдет, как дождь, как капли, орошающие землю” (Пс.71:6).

IV. Что благодаря Ему они часто одерживали победу над врагами. С того момента, как они вошли в Ханаан, на протяжении всего времени судей и до времен Давида против израильтян восставали армии и цари воинств, но в конце концов народ Божий одержал над ними победу (ст.12,13,15). Здесь обратите внимание, (1) что Бог был их главнокомандующим: “Господь даст слово, как генерал своим армиям”. Для них Он поставил судей, дал им поручение, наставление и уверенность в успехе. Бог сказал во святынице Своем: “Мой Галаад”. (2) Что у них были пророки – Божьи посланники, которые сообщали волю Божью. Бог дал им Свое слово (слово Господа пришло к ним) и затем провозвестниц великоле́кое множества (употребляется слово в женском роде). Когда у Бога есть слово для народа, Он не нуждается в посланниках (или, возможно, эти слова ссылаются на то, что обычно женщины присоединялись к ликованию, когда одерживалась победа (Исх.15:20; 1 Цар. 18:7), во время которого они обращались к слову Божьему, радуясь ему так же, как и Его делам). (3) Что их враги были побеждены и рассеяны: “Цари воинств бегут”. Они действительно бежали с максимальной поспешностью, исполнившись великим ужасом;

они не сражались, а бежали и бежали; они отступали без единого удара, бежали быстро и никогда больше не собирались развязывать войну. (4) Что они обогащались трофеями, добытыми на поле битвы: “...а сидящая дома делит добычу”. Не только мужчины, солдаты, жившие за счет обоза, по статусу о распределении делили добычу (1 Цар.30:24), но даже женщины, оставшиеся дома, получали часть, что свидетельствует об изобилии добычи. (5) Что все то, что Бог сделал для них, было освящено и предоставлено им для реформации (ст.15): “Когда Все-могущий рассеял царей на сей земле, она (Церковь) забелела, как снег на Селмоне”, - очищенная и обновленная Божьими милостями. Когда воины ходили в поход против врагов своих, то береглись всего худого, и тогда армия возвращалась с победой, а Израиль благодаря победе утверждался в своей чистоте и благочестии. Эти многочисленные победы Израиля можно сравнить с победами над смертью и адом, одержанными превознесенным Искупителем ради тех, кто принадлежит Ему. Благодаря воскресению Христа нашим духовным врагам пришлось бежать, их сила истощилась, и они лишились возможности когда-либо причинить вред кому-нибудь из народа Божьего. Эту победу вначале увидели женщины и сообщили о ней ученикам (Мат.28:7), а те уже проповедовали о ней всему миру, в то время как оставшиеся дома верующие, которые не приложили к ней никаких усилий, радовались и делили добычу.

V. Что из положения ничтожного и презираемого народа они продвинулись к богатству и процветанию. Когда израильтяне были рабами в Египте, и после, когда подвергались нападениям со стороны своих могущественных соседей, к ним относились, как к мусору, как к пренебрегаемым разбитым сосудам или сосудам, которые никому не нравились, – такими черными, грязными и некрасивыми они были. Но Господь в конце концов *руки его освободил от корзин* (Пс. 80:7), и во времена Давида они находились на верном пути, чтобы стать одним из самых процветающих царств в мире, приятным для глаз, как голубица, которой крылья покрыты серебром (ст.14). “И поэтому, – говорит д-р Хаммонд, – во время царствования Христа языческие идолопоклонники, которые были доведены до самого низменного и презираемого положения, поклонявшиеся дереву и камню, преданные порочным похотям, должны оставить свое отвратительное состояние, заняться служением

Христу и воспроизводить христианские добродетели – величайшую внутреннюю красоту в мире”. Эти слова также можно применить к освобождению Церкви, избавившейся от своего страдающего положения, и утешению верующих после отчаяния.

Стихи 16-22

Давид, прославив Бога за то, что Он сделал для Израиля в общем, как Бог Израиля (ст.9), далее особым образом восхваляет Его как Бога Сиона (ср. Пс. 9:12): “Пойте Господу, живущему на Сионе”; и по этой причине Сион назван *городом Божией*.

I. Давид сравнивает его с горой Васанской, другими высокими и плодоносными горами и превозносит Сион выше их (ст. 16,17). Правда, что по сравнению с ними Сион был небольшим и ниже их, он не был, как они, покрыт стадами, в то же время он пре-восходил их все благодаря тому, что это *была гора Божия, на которой Бог благоволил обитать* и где Он решил явить знаки Своего особого присутствия (Пс.131:13,14). Отметьте, что более почетно быть святым для Бога, чем величественным и значимым для этого мира. “Что вы завистливо смотрите, горы высокие? Почему обижаете бедный Сион и хвалитесь своей высотой? Это гора, которую избрал Бог, и поэтому, хотя вы превосходите ее массой и высотой, на ней поднят царский флаг, и вы все должны признать себя побежденными”. Сион особо почитаем, так как является прообразом евангельской Церкви, которая и названа городом Сион (Евр. 12:22); и именно она в этом месте подразумевается, когда псалмопевец говорит: “Здесь Бог благоволит обитать и будет Господь обитать вечно”, что совершился в евангельском Сионе. Нет в мире царства, которое могло бы сравниться с царством Искупителя, как нет города, который мог бы сравниться с местом, которому вручена евангельская грамота, так как там Бог обитает и будет обитать вечно.

II. Давид сравнивает ее с горой Синай, о которой говорит в ст.9, и показывает, что она имеет *Shechinah*, то есть божественное присутствие на ней так же реально, хотя и не так ощутимо, как и на горе Синай (ст.18). Ангелы являются колесницами Божьими - Его воинствующими колесницами, которые Он использует против Своих врагов; Его средствами передвижения, которые Он посыпает за Своими друзьями, как, например, за Илией (и Лазарем, о котором говорили, что он был перенесен ангелами); колесницами Его царства, среди которых Господь демонстриро-

вал Свою славу и силу. Эти колесницы многочисленны, их *тысячи тысяч*. В небесном Иерусалиме присутствуют *тьмы ангелов* (Евр.12:22). Враги Давида воевали колесницами (2 Цар.8:4), но что они представляли собой по силе и количеству в сравнении с Божьими колесницами? Пока они были на стороне Давида, ему нечего было бояться тех, кто уповал на *колесницы и коней* (Пс. 19:8). Бог явился на горе Синай, окруженный тьмами ангелов, через которых был дан закон (Деян.7:53). Он *шел со тьмами святых*; (Втор.33:2). И до нынешнего времени Бог реально присутствует и являет Свою славу на Сионе, сопровождаемый небесным воинством, о чем символизируют херувимы, между которыми, как говорит Писание, *обитает* Бог. Поэтому некоторые читают последние слова этого стиха так: "...*Господь на Синае, во святилище*", то есть это было святилище для Израиля, а не для горы Синай, где они получали божественные пророчества. Наш Господь Иисус имел в Своем распоряжении эти колесницы. Когда первородный был введен во вселенную, то было произнесено: "*Да поклонятся Ему все Ангелы Божии*" (Евр.1:6); они посещали Его при всяком происшествии, и сейчас Он находится среди них, и Ему *покорились Ангелы и Владычи и Силы* (1 Пет.3:22). Новый Завет подразумевает, что ангелы присутствуют на торжественных собраниях христиан (1 Кор. 11:10). Пусть жена имеет покрытие на голове для ангелов (см.Еф. .3:10).

III. Славой горы Сион был Царь, которого Бог помазал над Сионом, *святою горою* (Пс.2:6), который пришел к дщери Сионовой (Мат.21:5). Здесь псалмопевец говорит о Его восхождении, и его речь очень выразительна (Еф.4:8): "*Ты восшел на высоту*" (ст.19, ср. Пс.46:6,7). Давид говорит о восшествии Христа, как о свершившемся событии – так он был уверен в этом. Он говорил об этом, чтобы почтить Его, – так величественно было это событие. Эти слова могут относиться ко всему Его превознесеному состоянию, но особым образом они говорят о Его восшествии на небеса и воцарении одесную Отца, что было Его продвижением и давало нам огромные преимущества, так как (1) тогда Он одержал победу над вратами ада. Он *пленил плен*, то есть Он вел Своих плеников с ликованием, как это делали великие завоеватели, подвергая их позору (Кол.2:15). Он *пленил* тех, кто раньше *пленил* нас, и которые, если им не мешать, держали бы нас в плену вечно. Более того, Он *пленил сам плен*, разрушив в значительной степени силу гре-

ха и сатаны. Как Он стал смертью смерти, так и пленом для плены (Ос.13:14). Это подразумевает полную победу, одержанную Христом над нашими духовными врагами; и благодаря Ему мы *все сие преодолеваем силу Возлюбившего нас* (Рим.8:37). (2) Тогда Он открыл верующим ворота небес: "*Ты принял дары для человеков*". "(Он) *дал дары человекам*", - далее говорит апостол (Еф.4:8), так как принял то, что должен был передать. На Его голову был пролит елей Святого Духа, чтобы оттуда он мог спуститься до края Его одежды. И Он отдал то, что получил: приняв силу давать жизнь вечную, *всему*, что *Ты дал Ему, даст Он жизнь вечную* (Иоан.17:2). Он *принял дары для человеков*, а не для ангелов; падшие ангелы не могли стать святыми, как и устоявшие – служителями Евангелия (Евр.2:5). Он принял дары не только для иудеев, а для всех людей, и всякий желающий мог пожинать плоды этих даров. Апостолы говорят, что это были за дары (Еф.4:11): *пророки, апостолы, евангелисты и учителя*. Учреждение евангельского служения и подготовка людей для его совершения - все это было оценено как дары небес и плоды вознесения Христа. "*Ты принял дары в человеке*", - написано на полях, то есть в человеческой природе, в которую Христу было угодно облечься, чтобы быть милостивым и верным первосвященником пред Богом. В Нем, как в Посреднике, пребывает вся полнота, и от полноты Его все мы приняли. Чтобы возвеличить милость и любовь Христа к нам, проявившиеся в том, что Он принял эти дары для нас, псалмопевец обращает внимание на [1] утрапу, связанную с получением этих даров. Христос принял дары и для *противившихся*, которые были непокорными; это означает, что все сыны человеческие пребывали в падшем состоянии. Возможно, эти слова особенно относятся к язычникам, которые были *некогда отчужденными и врагами, по расположению к злым делам* (Кол.1:21). Для них были приняты эти дары, им переданы, чтобы они могли сложить свои руки, убить свою враждебность и вернуться к преданности. Это особым образом возвеличивает благодать Христа, так как через Него непокорные, благодаря своему подчинению, были не только прощены, но и им было оказано предпочтение. Христос дал им поручения, которые, как говорят некоторые, по закону противоположны бесчестью. Иисус пришел в непокорный мир, но не для того, чтобы осудить его, а чтобы спасти. (2) Благоволение, предназначеннное для нас в этих дарах: "*Он принял дары для человеков, так*

чтоб и из противящихся могли обитать у Господа Бога”, чтобы Он мог построить Церковь в этом непокорном мире, в котором пребывал бы через Свое слово и постановления, как в древние времена во святилище; чтобы Он воссел на Своем престоле, а Христос жил в сердцах тех людей, которые раньше противились Ему. Милостивое желание Христа заключалось в том, чтобы воздвигнуть скнию Божью среди людей, где Он мог бы обитать с ними, а они - быть живыми храмами для Его хвалы (Иез.37:27).

IV. Слава царя Сиона заключается в том, что Он является Спасителем и благотворителем для всех, кто добровольно Ему подчиняется, и огнем пожирающим для тех, кто противостоит и противится Ему (ст.20-22). Здесь нам представлены добро и зло, жизнь и смерть, благословения и проклятия. *Кто будет веровать, спасен будет; а кто не будет веровать, осужден будет* (Мар.16:16).

1. Тот, кто имеет Господа своим Богом и таким образом вручает себя Ему, чтобы быть Его народом, получит привилегии; и для него Он будет Богом его спасения. Если мы искренне признаем Господа своим Богом и ищем Его, то (1) Он постоянно будет творить для нас добро и давать повод для хвалы. Упомянув о дарах, которые Христос получил для нас (ст.19), в следующих словах псалмопевец соответственно добавляет: “*Благословен Господь*”, ибо благодаря посредничеству Христа мы живем, живем благополучно и каждый день получаем блага. Дары Божьей щедрости для нас так многочисленны и значительны, что вполне справедливо можно сказать, что *Бог возлагает на нас бремя этих даров*, Он *изливает на нас благословения до избытка* (Мал.3:10). Они изливаются так постоянно и, совершая добро, Господь так неутомим, что Он *всякий день* возлагает их на нас в соответствии с необходимостью. (2) В конце Он будет для нас Богом спасения, вечного спасения, *спасения Божьего*, которое явит тому, кто наблюдает за путем своим (Пс.49:23) – спасением души. Тот, кто *всякий день* возлагает на нас бремя, не оставит нас лишь с нынешними благами, а будет Богом нашего спасения; и то, что Он дает нам сейчас, дает как Бог спасения в соответствии с великим планом нашего спасения. Он *Бог для нас*, и поэтому будет Богом вечного спасения для нас, ибо лишь это соответствует великому замыслу Его заветных отношений с нами, как нашего Бога. Но обладает ли Он силой, чтобы совершить спасение? Да, конечно, ибо *во власти Господа Вседержителя вратам*

смерти. Ключи от ада и смерти переданы в руки Господа Иисуса (Отк.1:18). Он, избежав смерти благодаря Своему воскресению, имеет власть и силу спасать принадлежащих Ему от власти смерти, передавая им право владения ею, когда они умирают, и давая возможность одержать полную победу над ней, когда они вновь воскреснут, ибо тогда *последний же враг истребится — смерть*. И для тех, кому удастся подобным образом избежать вечной смерти, кому вторая смерть не сможет причинить вреда, - для них, безусловно, избавления от временной смерти приходят от Бога как от Бога их спасения (2 Кор.1:10).

2. Тот, кто упорствует в своей враждебности по отношению к Нему, несомненно, погибнет (ст.22): “*Бог сокрушит голову врагов Своих*” – старого змея сатану (в адрес которого первое пророчество предсказывало, что семя жены будет поражать его в голову, Быт.3:15). Он сокрушит все силы народов - и язычников, и иудеев, - которые будут противостоять Ему и Его царству среди людей (Пс.109:6). Он *сокрушит голову в земле обширной* - всех тех, кем бы они ни были, кто не желает, чтобы Он *царствовал над ними*, ибо таковых Он считает Своими врагами и им сказал: “*...приведите люда и избейте предо мною*” (Лук.19:27). Он сокрушит *волосатое темя закоснелого в своих беззакониях*. Обратите внимание: на того, кто закоснел в своих беззакониях и не желает изменяться, Бог смотрит как на врага и соответствующим образом Он поступит с ним. Упоминание о *волосатом темени*, возможно, содержит в себе ссылку на Авессалома, который гордился своими густыми волосами. Эти слова могут относиться к его самым разъяренным и жестоким врагам, которые отпускали длинные волосы, чтобы выглядеть более устрашающими, или к самым благородным и утонченным врагам, которые очень заботились о своих волосах. Но ни одни, ни другие не смогут обезопасить себя от смертельных ран, которые божественная справедливость обрушит на головы тех, кто продолжает жить во грехах.

Стихи 23-32

В этих стихах нам представлены:

I. Милостивое обетование об искуплении, которое Бог дает Своему народу, и о победе над Своими и их врагами (ст.23,24). Господь сказал в Своем обетовании, имея добрую цель: “*Я совершу великие дела для Своего народа как Бог их спасения*” (ст.21). Бог не подводит ожидания людей, верой прини-

мающих Его своим Богом. Тем самым Он обещает, (1) что будет хранить их от опасности, как делал это раньше: “Я выведу их из глубины морской”, как сделал это для Израиля, когда избавил его от египетского рабства и дал свободу и беспечную жизнь в пустыне. И Я от Васана возвращу”, как это было уже раньше, когда после долгих скитаний по пустыне Бог восполнил нужды израильтян, привел и поселил в благодатной Ханаанской земле. Земля Васана находилась на другой стороне реки Иордан, где израильтяне сражались с Сигоном и Огом, и именно с этих земель после очередного перехода они оказались в Ханаане. Обратите внимание, что прежние проявления силы и милости Бога к Своему народу должны ободрять его веру в Господа и надежду на то, что в будущем Он будет поступать так же. *Господь снова прострет руку Свою, чтобы возвратить Себе остаток народа Своего* (Ис.11:11), и мы, возможно, сможем увидеть все чудеса, о которых рассказывали нам отцы. Но это еще не все. (2) Что даст им возможность одержать победы над врагами (ст.24): “Чтобы ты погрузил ногу твою, словно проходишь мимо, в крови врагов, пролитой, как вода, в большом количестве, и чтобы псы твои язык свой могли погрузить туда же”. Собаки лакали кровь Ахава, и в пророчестве о гибели антихристианского поколения мы читаем о том, что кровь потечет *даже до узд конских* (Отк. 14:20). Здесь пророчествуется о победах над врагами, которыми Бог благословил Давида, но они являются прообразами победы Христа над смертью и адом, одержанной для себя и всех верующих, во время воскресения из мертвых (об их победе посредством Его победы). Здесь также пророчествуется о гибели всех врагов Христа и Его Церкви, которым придется испить кровь, так как они заслужили этого.

II. Радость, которую испытает народ Божий, увидев проявления Его благодати и милости, явленной в Его слове и Его делах. Проговорил ли Он в благолепии святости? Разве Он не сказал, что от Васана обратит? Что же требуется от нас в связи с этим?

1. Чтобы мы наблюдали за Его действиями (ст.25): “*Видели шествие Твое, Боже!* В то время, как другие не обращали внимание на дела Господа и на действия Его руки, Твой народ видел *шествие Бога моего, Царя моего во святыне*”. Обратите внимание, (1) как единственная вера воспринимает Бога: Он Бог и Царь, но это не все – Он Бог мой и Царь мой. Тот, кто так относится к Богу, во всех

шествиях воспринимает Его как своего Бога, как своего Царя, который так поступает для его блага в ответ на его молитвы. (2) Всякий раз мудрость Бога особо проявляется, когда Он шествует замечательным образом, особенно во святилище, являясь в слове и постановлениях, среди Своего народа и евангельской Церкви. Эти шествия Бога *во святыне* намного затмевают шествия утра и вечера и более громко возвещают Его вечную силу и божественность. (3) Наша обязанность – наблюдать за этими шествиями. *Это первое Божий. Бог истины с нами.*

2. Чтобы мы воздали Ему славу торжественно и благовейно. Когда мы видим *шествие Его во святыне*, то занятые в данный момент служением в храме должны прославить Его (ст.26). Имеется в виду, что левиты, из которых одни были певцами, а другие играли на инструментах и были ближе всего к *Его шествиям во святилище*, должны воздать Ему хвалу. Так как это был день необычного ликования, то в *средине* шли девы с тимпанами, чтобы дополнить прославление. Таким образом, говорит д-р Хаммонд, когда Христос отправится на небеса, апостолы будут праздновать это событие и возвестят о нем всему миру. И даже женщины, ставшие этому свидетелями, с радостью присоединятся к ним”. (2) Так пусть весь народ Израиля на своих торжественных религиозных собраниях воздаст славу Богу: “*В собраниях благословите Бога Господа* – не только в храмах, но и в синагогах, школах пророков и на всяком месте, где существует собрание тех, кто от семени Израиэла”; пусть те, кто от семени Иакова, сберутся, благословляя Бога. Общие милости, в которых мы все соучаствуем, призывают нас к общему благодарению, объединяя нас. Таким образом, говорит д-р Хаммонд, мы обязаны торжественно воззвеличивать имя Мессии и для этого часто собираясь вместе в собраниях”. И (3) пусть самые известные и занимающие видное положение идут впереди, прославляя Бога (ст.28). Там присутствовали *Вениамин младший* (во времена Саула принадлежавший к царскому колену) – *князь их, князь Иудыны* (это было царское колено во времена Давида) – *владыки их*, их военачальники и правители. В начале правления Давида между Вениамином и Иудой велась длительная война, а теперь они объединились в славословии ради успеха в борьбе против общего врага. Но почему упоминаются именно колена Завулона и Неффалима? Возможно, потому, что эти колена, расположенные на

севере, больше других подвергались нападениям сирийцев и других соседних государств, которые досаждали им, и они должны были быть особо благодарны за одержанные победы. Доктор Хаммонд имеет другое объяснение: это были самые образованные колена. “*От него (Неффалима) исходят добрые слова*” (Быт.49:21, англ. пер. KJV), а Завулон имеет тех, кто *владеет тростью писца* (Суд.5:14). Представители колен и особенно их лидеры должны присоединиться к прославлению Бога. Господь почитается особым образом, когда впереди поклоняющихся идут люди, более достойные, обладающие властью и добрым именем, которые используют свое влияние для продвижения любого вида служения, совершающегося для Бога. Д-р Хаммонд считает, что таким образом все правители и образованные люди в мире должны будут подчиниться царству Мессии.

3. Чтобы мы искали Его и зависели от Него, совершая то, что Он начал (ст.29). В первой части стиха псалмопевец обращается к Израилю: “*Бог твой предназначил тебе силу*, то есть что бы ни было сделано для тебя или какой бы силой ты ни обладал, все это исходит от Бога, Его силы и благодати, а также слова, которым Он повелевает. У тебя нет причин бояться, пока ты обладаешь повелевающей силой Господа, и нет повода хвастаться, так как эта сила исходит от Него”. Во второй части стиха он обращается к Богу, ободренный своим опытом: “*Утверди, Боже, то, что Ты сделал для нас*. Господи, утверди то, чему Ты повелел быть, соверши то, что Ты пообещал, и доведи до счастливого конца то, что Ты так прославленно начал”. Бог укрепит то, что совершил. Там, где Он дал истинную благодать, Он даст больше благодати. Некоторые воспринимают весь этот стих как обращение верующего к Мессии, которого Давид называет *Богом*, как он это делал ранее (Пс.44:7,9). “*Бог твой* (Бог Отец) *предназначил тебе силу*, Он сделал Тебя сильным - мужем десницы Твоей (Пс.79:18); в Тебе Он хранит силы для нас, и поэтому мы молимся Тебе: *Утверди, Боже (Сын), то, что Ты сделал для нас;* соверши Свое дело для нас, закончив добное дело, начатое в нас”.

III. Властное приглашение и побуждение прийти и присоединиться к Церкви, предназначенное для тех, кто находится вне ее (ст.30-32). Это частично исполнилось благодаря присоединению многих последователей к иудейской вере во времена Давида и Соломона, но должно полностью исполниться,

когда языческие народы обратятся к вере во Христа и станут сонаследниками и членами одного тела, семенем которого является Израиль (Еф.3:6). 1. Некоторые подчинятся из страха (ст.31): “*Укроти зверя в тростнике* - тех, которые противятся Христу и Его Евангелию, не хотят подчиниться Его царству, преследуют проповедников и исповедующих имя Его, которые яростны и свирепы, как стадо волов, откормленных и буйных, как тельцы народов (что является описанием евреев и язычников, противившихся Евангелию Христа и делавших все возможное, чтобы воспрепятствовать утверждению Его царства в мире). Господь, укроти их, усмири их гордость, смягчи их злобу и расстрой их замыслы, пока под воздействием обличений совести и многих проявлений провидения каждый из них не придет, чтобы *покориться, со слитками серебра*, как человек, который рад заключить мир с Церковью любыми средствами”. Даже Иуда выразил свое подчинение, вернув сребреники с исповеданием: “...*согрешил я, предав кровь невинную*” (см. Отк.3:9). Многие после обличения чудесным образом спаслись от гибели. Но здесь Давид молится о тех, которые не подчинятся, несмотря на обличения, и просит, чтобы Бог рассеял их, что можно приравнять к пророчеству: “...*рассыпь народы, желающие браней*, которым нравится противиться Христу, чтобы они никогда не примирились с Ним”. Эти слова могут относиться к неверующим иудеям: им нравилось воевать против святого семени, они не подчинились и поэтому были рассеяны по лицу земли. Давид сам был мужем войны, но он мог возвзывать к Богу и сказать, что не любит воевать, не любит кровопролития; и он не сомневается, что Господь рассеет тех, кто любит войну и не подчиняется справедливому мирному договору. Пусть же люди, растерявшие все священные принципы гуманизма и христианства, которые любят воевать и наслаждаются раздорами, знают, что рано или поздно они будут иметь этого достаточно (Ис.33:1; Отк.13:10). 2. Другие добровольно подчинятся (ст. 30,32): “*Ради храма Твоего в Иерусалиме* (эти слова Давид произносит в вере, так как в то время храм в Иерусалиме еще не был построен - был лишь разработан проект и подготовлены материалы) *цари принесут Тебе дары*”; будут принесены богатые подарки, достойные царей, и даже сами цари, которые в деталях соблюдали придворный этикет, будут искать благоволения Христа, не считаясь с затратами. В храме Божьем присутству-

ет такая красота, и люди получают такую выгоду от служения Богу и общения с Ним, а Евангелие Христа, исходящее от Иерусалима, дает столько привилегий, что вполне можно пригласить царей прийти, принести дары Богу, чтобы они представили себя Ему живыми жертвами и преподнесли наилучшие дела. Давид упоминает *Египет* и *Эфиопию* – две страны, от которых меньше всего можно было ожидать подчинения и покорности (ст.32): “*Придут вельможи из Египта, как посланники, чтобы искать Божьего благоволения и подчиниться Ему*”. И они будут приняты, ибо *благословит Господь Саваоф, говоря: благословен народ Мой — Египтяне* (Ис.19:25). Даже Эфиопия, которая раньше простирала руку против Божьего Израиля (2 Пар. 14:9), *прострет руки свои к Богу* с молитвами и подарками, чтобы схватиться за Него и примириться с соперником своим скорее. Из всех народов соберутся верующие во Христе и будут принадлежать Ему.

Стихи 33-36

После молитвы и пророчества об обращении язычников псалмопевец приглашает их прийти и присоединиться к благоговейным израильтянам, прославляющим Бога, подразумевая, что их вступление в Церковь будет поводом для радости и хвалы (ст.33): “*Царства земные! пойте Богу*”, они все должны совершать это служение, и когда они станут царствами Господа и Его Христа, они прославят Его. В этих стихах Бог предлагаются им, как достойный объект для прославления, по следующим причинам:

I. Так как Он - верховный и всемогущий владыка, *шествующий на небесах небес от века* (ст.34, ср. ст.5). С самого начала, более того, до начала времени Он подготовил себе престол, Он восседает на небесах и направляет движение всех небесных тел; и с небес, которые являются местом пребывания Его славы, Он распределяет влияние Своей силы и милости этому нижнему миру.

II. Так как Он страшен в Своем величии: “*Он дает гласу Своему глас силы*”. Эти слова могут относиться то ли в общем к раскату грома, который называют *гласом Господа* и говорят, что он *сителен и величествен* (Пс.28:3,4), то ли к тому раскату грома, в котором Бог обращался к Израилю на горе Синай.

III. Так как Он обладает огромной силой (ст.35): “*Воздайте славу Богу!*; признайте Его своим Богом, так как очень глупо сражаться с такой неодолимой силой, но муд-

ро подчиниться ей; признаите, что Он имеет достаточно силы, чтобы защитить Своих верных подданных и погубить упрямых противников. Прославьте все случаи, когда Он проявлял Свое всемогущество. *Твое есть Царство и сила, а поэтому и слава*”. Мы должны признать Его силу (1) в царстве благодати: “...*величие Его — над Израилем*”, Он демонстрирует Свою неограниченную заботу, защищая и управляя в Своей Церкви, то есть показывает превосходство Своей силы, которая совершаet все для блага народа Божьего. (2) В царстве пророчества: “...*могущество Его — на облаках, откуда приходят раскаты Его силы, равно мелкий дождь и большой дождь в Его власти*”. Хотя сила Бога пребывает на облаках, в то же время Он спускается, чтобы собрать Свой Израиль под тенью Своих крылья (Втор.33:26).

IV. Так как Его святилище наполнено славой и в нем совершаются чудеса (ст.36): “*Страшен Ты, Боже, во святилище Твоем*”. Все те, кто приходит к Нему во святилище, кто принимает Его пророчества, кто наблюдает за Его действиями и проявляет к Нему уважение, должны восхищаться Богом, любить Его с благоговением и благочестивым страхом. Он демонстрирует это из Своего святилища, которое громко возвещает, что Он будет освящен в тех, кто приходит к Нему. С небес, со Своего вышнего святилища, Он являет и будет являть себя страшным Богом. Ни один из атрибутов Бога не пугает так грешников, как Его святость.

V. Так как Божья благодать даруется Его народу: “*Бог Израилев — Он дает силу и крепость народу Своему*. Суетные и лживые боги других народов не могут дать благодать своим поклоняющимся. Да и как они могут помочь им, если не могут помочь себе? Вся сила Израиля, проявившаяся в сражениях с врагом, пришла от Бога. Израильтяне признали, что *нет в них силы* (2 Пар. 20:12). И вся сила, необходимая для нас в духовной работе и борьбе, приходит от благодати Божьей. Именно благодаря тому, что Христос укрепляет нас, мы можем все делать, а не наоборот, и поэтому Ему должна принадлежать слава всех наших дел (Пс.113:9) и наша смиренная благодарность за то, что Он дал нам силу совершить эту работу и принял работу Своих собственных рук в нас. И если Бог Израиля дает силу и власть Своему народу, то он должен сказать: “*Благословен Бог?*”; если все исходит от Него, то пусть Ему все и принадлежит.

ПСАЛОМ 68

Давид сочинил этот псалом, находясь в страдании. Здесь он (I) жалуется на великое страдание и бедствие, в котором оказался, и ревностно просит Бога облегчить страдания и помочь ему (ст.2-22). (II) Он призывает суды Божьи на головы своих преследователей (ст.23-30). (III) Он заканчивает псалом радостными восклицаниями и хвалой, будучи уверен, что Бог поможет ему и совершил добро для Церкви (ст.31-37). В этом Давид был прообразом Христа, и различные стихи этого псалма относятся ко Христу, упоминаются в Новом Завете и в Иисусе исполняются (ст.5,10,22). Стих 22 относится ко врагам Христа. Поэтому этот псалом, как и 21-й, начинается с описания униженного состояния и заканчивается превознесением Христа, одним из последствий которого была гибель еврейского народа за Его преследование; предсказываются проклятия в его адрес. Воспевая этот псалом, мы должны взирать на страдания Христа и на последующую славу, не забывая о страданиях христиан и славе, которая за ними последовала, так как это приведет нас к мысли о том, что преследователей ожидает гибель, а преследуемых – покой.

Начальнику хора. На Шошаниме. Псалом Давида.

Стихи 2-13

В этих стихах Давид жалуется на свои беды, добавляя к жалобам просьбы о помощи.

I. Его жалобы очень печальны, и он изливает их перед Господом с надеждой, что тот облегчит его ношу, которая оказалась очень тяжелой.

1. Он жалуется, что беды оставили глубокий отпечаток на его духе (ст.2,3): “*Воды страдания – эти горькие воды - дошли до души моей.* Они не только угрожают моей жизни, но и беспокоят разум; они наполнили мою голову беспокойством, а сердце – давящей скорбью, и поэтому я не могу насладиться Богом и собой, как раньше”. Мы сможем выносить бедствия только в том случае, если они не будут владеть нашим сердцем, но если из-за них мы не можем совладать с собственной душой, то наше положение опасно. *Дух человека переносит его немощи*, но что мы должны делать, если наш дух ранен? Именно в таком положении оказался Давид. Его мысли искали, на кого можно было бы положиться, чем можно поддержать надежду, но ничего не нашли. Он говорит: “*Я погряз в глубоком болоте, и не на чем стать – нет твердого места*”. Размышления, которые раньше поддерживали и ободряли его, сейчас оказались несостоятельными или отсутствовали, и поэтому он

считает себя почти погибшим. Давид ищет то, что могло бы его утешить, но обнаруживает себя в глубоких водах, которые увлекают и накрывают его. Он был похож на утопающего человека в замешательстве и оцепенении. Это указывает на страдания Христа, на внутренние страдания Его души, когда Он сказал: “*Душа Моя теперь возмущилась. Душа Моя скорбит смертельно*”, так как именно Свою душу Он сделал жертвой за грех. Это учит нас, что, находясь в страдании, мы должны вручать свою душу Богу, чтобы ее не поразила тревога и она не впала в отчаяние.

2. Давид жалуется на продолжительность своих бед (ст.4): “*Я изнемог от вопля*”. Хотя он не мог держать свою голову над водой, в то же время он взывал к своему Богу; и чем ближе подступала смерть, тем больше жизни было в его молитвах. Но так как псалмопевец не получил сразу ни благодатный ответ, ни утешение в молитве, которое обычно получает народ Божий, то он почти изнемог от вопля, охрип, засохла гортань его и он не мог больше кричать. Вероятно, надеясь и ожидая помощи, он не получил удовлетворения: “*…истомились глаза мои от ожидания Бога моего*”. Он почти высмотрел свои глаза, ожидая избавления. В то же время то, что он излагает свою ситуацию Богу, говорит о его решении продолжать верить и молиться. Его горло иссохло, но не сердце; его глаза истомились, но не вера. Так же воскликнул Господь Иисус на кресте: “*Почему Ты оставил меня?*”, в то же время продолжая держаться за Свое родство и говоря: “*Боже Мой, Боже Мой*”.

3. Он жалуется на злобность и многочисленность своих врагов, их несправедливость и жестокость, на трудности, которые они навлекают на него (ст.5). Они ненавидели, желали погубить его, так как ненависть стремится погубить ненавистного человека. Но в чем заключалось его беззаконие, чем он спровоцировал их, что они были так озлоблены? Абсолютно ничем. Псалмопевец говорит, что они ненавидели его, не имея на это оснований: “*Я не нанес им ни малейшего вреда, и у них нет повода желать мне зла*”. Наш Спаситель то же самое говорит о себе: “*…возненавидели Меня напрасно*” (Иоан. 15:25). Мы склонны оправдывать свои чувства к ненавидящим нас тем, что никогда не давали им повода для ненависти. Но это скопье является доводом, почему мы должны быть терпеливыми к ним: если мы страдаем, как Христос, то можем надеяться, что Бог возместит нам этот ущерб. Давид говорит:

“Они преследуют меня несправедливо, ибо я не являюсь их врагом”. Живя в мире, где царствует несправедливость, мы не должны удивляться, сталкиваясь с теми, кто преследует нас несправедливо. Давайте быть осторожными, чтобы не поступать несправедливо, и тогда нам будет легче нести несправедливость других. Этими врагами нельзя было пренебрегать, они пугали и своей численностью – “их больше, нежели волос на голове моей” (у Христа также было много врагов, большая толпа пришла, чтобы схватить его; как увеличилось количество тех, которые желали Ему зла!”, и своей силой – “враги мои... усилились, их сила и власть возросли”. Мы слабы, а наши враги сильны, потому что наша брань... против начальств, против властей. Чего я не отнимал, то должен отдать”. Этого добивались от Давида его враги (заставляя страдать за преступление, которого он никогда не совершал), и он согласился, чтобы, если возможно, утихомирить их и быть в мире. Он мог бы настаивать на законе о справедливости и чести; закон о справедливости не требовал, а закон о чести в общих чертах запрещал отнимать то, чего человек не брал, так как в таком случае причинялся вред и имуществу и репутации этого человека. В то же время в некоторых случаях мы вынуждены так поступать. Благословенный Павел был свободен и неподвластен людям, в то же время ради чести Христа и для назидания Церкви он стал рабом для всех. Если применить эти слова ко Христу, то их можно воспринимать как достойное внимания описание удовлетворения, которое Христос принес Богу за наши грехи Своей Кровью – тогда Он отдал то, чего не брал. Он подвергся наказанию, которому должны были подвергнуться мы, уплатил наши долги и пострадал за наши преступления. На некоторых этапах слава Божья была отнята из-за греха человека; были отняты честь, мир и счастье человека, но не Христос отнял все это, а наоборот, благодаря Его смерти все это было восстановлено для людей.

4. Он жалуется на недоброжелательность своих друзей и близких, и это было той скорбью, которая очень глубоко поражала его бесхитростный ум (ст.9): “Чужим стал я для братьев моих. Они стали чужими для меня и обращались со мной как с чужим, стыдясь разговаривать со мной и моего общества”. Это исполнилось во Христе, так как и братья Его не веровали в Него (Иоан.7:5), Он пришел к своим, и свои Его не приняли (Иоан.1:11), Его оставили ученики, к которым

Он относился как к братьям.

5. Он жалуется на проявленное к нему презрение и постоянно выдвигаемые против него обвинения. В этом его жалобы особенно указывают на Христа, который ради нас добровольно подвергся величайшему бесчестию и лишился доброй репутации. Своим грехом мы оскорбили честь Бога, а Христос принес Ему удовлетворение не только тем, что лишил себя почестей, принадлежащих Ему по праву воплощенной божественности, но и добровольно подвергся величайшему бесчестию, которому мог подвергнуться человек. Здесь Давид обращает внимание на два момента, которые отягощали нанесенные ему оскорблении: (1) основание и сущность обвинения (ст.11,12). Враги смеялись над тем, благодаря чему он смирил себя и почтил Бога. Когда люди возносят себя в гордости и напрасной славе, то справедливо заслуживают осмеяния за свою глупость. Но Давид подвергает наказанию свою душу, облачаясь во вретище, и из-за того, что он таким образом смиряет себя, они топчутся по нему. Когда люди бесчестят Бога, вполне справедливо, что их дела оборачиваются для них бесчестием. Но когда Давид, искренне поклоняясь Богу и выражая Ему свое уважение, плачет, постысь душой своей, и возлагает на себя вместо одежды вретище, как это делали смиренные раскаявшиеся грешники, то вместо того, чтобы одобрить его религиозное рвение и предложить, как великий пример благочестия, они делали все возможное, чтобы огорчить его и воспрепятствовать другим следовать его примеру, так как это ставили ему в поношение. Они смеялись над ним, как над глупцом, который подобным образом умерщвляет себя, и за это он сделался для них притчею. Они сделали его темой для своего подшучивания. Мы не должны считать странным, если о нас плохо говорят за хорошие дела, благодаря которым можем надеяться, что Бог примет нас. Нашего Господа Иисуса побивали камнями за добрые дела (Иоан. 10:32), и когда Он воскликнул: “*Eli, Eli – Боже Мой, Боже Мой!*”, над Ним смеялись, словно Он звал Илию. (2) Люди, обвинявшие его (ст.13). [1] Даже самые авторитетные и влиятельные люди – сидящие у ворот, - от которых можно ожидать лучшего отношения, о мне толкуют, и их обвинения соответственно воспринимаются за указы сенаторов и приговоры судей. [2] Это самые ничтожные и презираемые отбросы страны (Пс. 34:15) - люди отверженные, люди без имени, отребье земли (Иов.30:8).

Эти пьяницы делали себя отвратительными, и Давид был темой их песен; они веселились, говоря о нем. Обратите внимание на плохие последствия греха пьянства, который заставляет людей презирать тех, кто делает добро (2 Тим.3:3). *Князь, разгоряченный до болезни вином, протягивает руку свою к кощунам* (Ос. 7:5). Лавка пьяниц – это собрание развратителей. Отметьте, каким чаще всего является жребий наилучших мужей: те, которые являются славой мудрых, становятся песней глупцов. Но тем, кто правильно судит о вещах, легко сносить их презрение.

II. Его исповедания греха очень серьезны (ст.6): “*Боже! Ты знаешь безумие мое* – что было, а чего не было. Грехи, в которых я виновен, не скрыты от Тебя, и поэтому Ты знаешь, что я невиновен в том, в чем они обвиняют меня”. Отметьте, что даже в том случае, когда на несправедливые обвинения людей мы можем ответить: “Невиновен”, перед Богом мы должны признавать, что заслуживаем всего, что выпало на нашу долю, и даже большего. Таким является истинное исповедание раскаявшегося грешника, который знает, что не сможет быть благополучным, скрывая свой грех, и поэтому такой человек поступает мудро, признавая его, так как все это открыто Богу. 1. Он знает порочность нашей природы: “*Боже! Ты знаешь безумие мое*, которым опутано мое сердце”. Все грехи произрастают из нашей глупости. 2. Он знает преступления нашей жизни, они не скрыты от Него – ни наши сердечные, ни самые тайные грехи. Он видел, как они совершились, и никогда не забросит их за спину и не простит, пока в них не покоятся. Эти слова вполне можно применить ко Христу, так как Он не знал греха, но в то же время стал грехом за нас; и Бог знал об этом, и это не было скрыто от Него, когда Ему было угодно наказать Христа и заставить скорбеть.

III. Его прошения очень искренни. 1. Он просит о себе (ст.2): “*Спаси меня, Боже; спаси от отчаяния, чтобы я не погиб*”. Так же был услышен Христос за Свое благоговение, ибо Он был спасен от отчаяния и исполнил Свою задачу (Евр.5:7). 2. Давид просит о своих друзьях (ст.7): “*Да не постыдятся во мне все, надеющиеся на Тебя, Господи, Боже сил. Да не посрамятся во мне ищащие Тебя, Боже Израилев*”. Мы должны искать Бога и уповать на Него как на Бога сил, который обладает всей силой и может помочь, а также как Бога Израиева, вступившего в завет со Своим народом, которому с честью и истиной пообещал помочь.

Эти слова подразумевают опасения Давида, что если Бог не вступится за него, то это огорчит всех благочестивых людей и даст повод врагам ликовать. Они также говорят о его искреннем желании, чтобы все ищащие Бога и уповающие на Него получили поддержку, чтобы они не падали духом и не были презираемы другими, что бы с ним сались ни приключилось. Если бы Иисус Христос в Своих страданиях не был признан и принят Своим Отцом, то все ищащие Бога и уповающие на Него постыдились бы и смущались. Но они упивали на Бога и с Его именем смиленно приступили к престолу благодати.

IV. Его просьба настойчива (ст.8,10). Обвинения были самой тяжелой ношей для Давида: “*Господи, избавь меня от обвинений и вступись за меня, ибо (1) меня ругают за Тебя, за то, что я служу и доверяю Тебе. Ради Тебя несу я поношение*”. Те, о которых плохо говорят из-за их добрых дел, могут со смиренной уверенностью предоставить Богу, чтобы Он вывел, как свет, правду их. (2) “*Так как ради Тебя несу я поношение; ибо ревность по дому Твоем снедает меня*, то есть она заставила меня забыть себя и делать то, что они нечестиво превратили в обвинения. Ненавидящие Тебя и дом Твой ненавидят меня, так как знают, как ревностно я к нему привязан. Из-за этого они готовы поглотить меня, они уже почти лишили меня любви и уважения, которое я имел среди людей”. Те, которые хулили Бога и плохо говорили о Его слове и путях, порицали Давида за веру в Слово Божье и хождение путями Божьими. Или эти слова можно истолковать как пример ревности Давида по дому Божьему и его негодования при виде пренебрежения к имени Бога, словно это было оскорблением его собственного имени. Он хранил в сердце все случаи бесчестья по отношению к Богу и презрения к религии. Это было ближе его сердцу, чем какие-либо внешние личные проблемы. И поэтому у него был повод надеяться, что Бог не будет смотреть сквозь пальцы на оскорблении в его адрес, так как он сам всегда принимал близко к сердцу оскорблении Бога. Обе части этого стиха можно применить ко Христу. [1] Пример Его любви к Отцу проявился тогда, когда ревность по дому Божьему снедала Его, и Он выгнал покупающих и продающих из храма. Этот эпизод напомнил ученикам об этом стихе Писания (Иоан.2:17). [2] То, что Он не угождал себе и злословия злословящих Бога пали на Него (Рим.15:3), было примером самоотречения.

Стихи 14-22

В предыдущих стихах Давид говорил о злобных обвинениях, которые враги выдвигали ему. А в этих стихах он добавляет: “*А я с молитвою мою к Тебе...*” Они говорили о нем плохо, за то что он молился и постылся; по этой же причине он стал песней у пьющих вино, но, несмотря на это, Давид принимает решение продолжать молиться. Отметьте: хотя над нами могут глумиться за наши добрые дела, мы не должны допускать, чтобы смеялись над нами по другому поводу. Тот, кто не может выносить насмешек и обидных слов и готов бросить свой долг, готов лишь немного пострадать за Христа и вряд ли способен исповедовать Его имя перед людьми. Враги Давида вели себя очень оскорбительно, но его утешало то, что он может прийти к Богу и рассказать Ему свои обиды. “Они думают добиться своей цели с помощью оскорбительного высокомерия и клеветы, а у меня другие методы. Что бы они ни делали, *а я с молитвою мою к Тебе, Господи!*” Это должно совершаться в благогодное время; самое благоприятное – это время страданий. Бог не будет гнать нас от себя, хотя именно нужда привлекла нас к Нему; более того, это время более благоприятно, так как бедствия и несчастья народа Божьего делают его более подходящим объектом для Божьей милости. Приходит Его время помогать им, когда любая другая помочь оказывается безрезультатной, а они – на краю гибели, чувствуя, что погибнут, если Он не поможет им. Мы находим, что это выражение применимо ко Христу (Ис.49:8): “...во время благоприятное Я услышал Тебя”. А теперь обратите внимание:

I. О чем он просит. 1. Чтобы Господь по Своей милости принял его просьбы, услышал вопль его страданий и желание его сердца: “*Услыши меня* (ст.14), *услыши меня* (ст.17), *скоро услыши меня* (ст.18), не только услыши, что я говорю, но и дай то, чего я прошу”. Христос знал, что *Отец всегда услышит Его* (Иоан.11:42). 2. Чтобы Бог спас его от бедствий и он не погиб под тяжестью скорби: “*Извлеки меня из тины*, чтобы я не погряз в ней, помоги мне выбраться и поставить на камне ноги мои (Пс.39:3)”; чтобы Бог спас его от врагов, чтобы они не поглотили его и не добились своей цели: “...да избавлюсь от ненавидящих меня, как ягненок избавляется от лапы льва (ст.15). Я приступил к высоким водам (ст.3) и вижу, что они накрывают меня, поэтому прошу Тебя заглушить мои страхи и избавить от них. Не дай мне утонуть, хотя вода накрывает меня (ст.16).

Не дай погрузиться в пропасть отчаяния, да не поглотит меня пучина, да не затворит надо мною пропасть зева своего, ибо тогда я погиб”. В начале псалма Давид считает себя погибшим, а теперь его голова поднимается над водой и он не чувствует себя уставшим из-за воплей о себе. 3. Чтобы Бог повернулся к нему (ст.17), улыбнулся и не скрывал от него Свое лицо (ст.18). Знаков Божьего благоволения к нам и света Его лица, сияющего над нами, достаточно, чтобы удержать наш дух от погружения в самую глубокую пучину внешних бедствий; и нам не нужно ничего большего желать, чтобы чувствовать себя в безопасности (ст.19). “*Приблизься к душе моей, яви себя ей, и это искупит ее*”.

II. На что он ссылается, чтобы усилить эти прошения. 1. Он просит у Бога истины и милости (ст.14): “...по великой благости Твоей услыши меня”. В Боге присутствует милость, много милости, все виды милости, неисчерпаемая милость. Этой милости достаточно для всех, для каждого, и отсюда мы должны черпать ободрение для молитвы. Следующее ободрение - истина Его спасения (т.е. истинность всех тех обетований спасения, которые Он дал доверившимся Ему). Он повторяет аргументы, вытекающие из милости Бога: “*Услыши меня, Господи, ибо блага милость Твоя*”. Она такова по своей сущности, она богата, щедра и изобильна. Именно так ее воспринимают все святые: это их жизнь, радость и все во всем. О, позволь мне иметь ее блага! Повернись ко мне *по множеству щедрот Твоих* (ст.17). Посмотрите, как возвыщенно он говорит о благости Бога: в ней присутствует милость, эти милости блажие, и их у Него множество. Если мы хорошо думаем о Боге и, несмотря на великие трудности, продолжаем надеяться на Него, то нам не нужно бояться, и Бог все сделает для нашего блага, ибо *благоволит Господь к уповающим на милость Его* (Пс.146:11). 2. Он рассказывает о своем бедствии и страданиях: “*Не скрывай лица Твоего от раба Твоего, ибо я скорблю* (ст.18) и поэтому нуждаюсь в Твоем благоволении; поэтому оно будет своевременным и я узнаю, как оно ценно”. Он рассказывает, в чем именно его обвиняли и какому поношению он подвергся (ст.20): “*Ты знаешь поношение мое, стыд мой и посрамление мое*”. Отметьте, какое ударение ставится на эту фразу. Когда Христос страдал за нас, то удовлетворению, принесенному за грех, который был так оскорбителен для Бога, возможно, ничто так не способствовало, как обвинения, стыд

и бесчестье, которым Он подвергся. Бог обратил на это внимание и оценил их больше, чем эквивалент за вечный стыд и презрение, которое заслужили наши грехи. Поэтому покаянием мы должны брать на себя и нести обвинения своей юности. И если в какое-либо время нам ради Христа приходится страдать от обвинений и бесчестья, то мы можем утешиться тем, что Бог знает об этом, и так как Он опередил нас, то не оставит дело незавершенным. Далее псалмопевец говорит искренне (ст.21): “*Поношение сокрушило сердце мое, и я изнемог*”, так как очень сложно человеку, который знает цену доброго имени, быть в поношении. Но когда мы задумаемся о том, какая честь – подвергнуться бесчестью ради Господа, и какое благоволение к нам проявляется в том, что мы засчитаны достойными страдать за Его имя (как воспринималось это ранее, Деян. 5:41), то увидим, что вообще нет повода для переживаний. 3. Он рассказывает об оскорбительном высокомерии и жестокости своих врагов (ст.19): “...*ради врагов моих спаси меня*, так как они остались такими же, какими я описал их (ст.5). *Враги мои все пред Тобою*” (ст.20); Ты знаешь, что это за люди, какую опасность они представляют для меня, какими врагами они являются для Тебя. Ты долго размышлял над тем, что они делают и замышляют против меня”. Далее приводится один из примеров их жестокости (ст.22): “Они дали мне в пищу желчь (это слово означает горькую траву, и часто ему сопутствует слово полынь) и в жажде моей напоили меня уксусом”. Это буквально исполнилось во Христе и прямо указывает на Него, так как Он не сказал: “*Свершилось*” до того, как Ему был поднесен уксус. А для того, чтобы у Его врагов был повод так поступить, Он сказал: “*Жажду*” (Иоан. 19:28,29). Некоторые считают, что иссоп, который был поднесен к Его устам, кроме уксуса, имел горькую траву, и это враги дали Ему испить. Точно предсказанные страдания Христа доказывают, что Писание – это слово Бога, а их точное исполнение в Иисусе Христе говорит о том, что Он – истинный Мессия. Это Тот, который должен был прийти, и мы не должны искать другого. 4. Он рассказывает о недоброжелательности своих друзей и своем разочаровании в них (ст.21): “...*ждал сострадания, но нет его*”; они все подвели его, как потоки воды летом. Это исполнилось во Христе, ибо во время страданий все ученики оставили Его и сбежали. Мы не должны ожидать многоного от людей, так как все они являются ничтожными утешителями, но

можем ожидать многоного от Бога, так как Он – Отец милости и Бог всех утешений.

Стихи 23-30

Дальнейшие проклятия являются не молитвами Давида против своих врагов, а пророчествами гибели преследователей Христа, в особенности еврейского народа, которую со слезами предсказывал наш Господь и которая исполнилась сорок лет спустя после смерти Христа. Первые два стиха выразительно говорят о судах Божьих над неверующими евреями и впоследствии повторяются апостолом Павлом (Рим.11:9,10), и поэтому в том же плане нужно рассматривать весь отрывок. Бог отказался от евреев, потому что они отказались от Христа, и это был замечательный пример Божьей справедливости и залога мщения, которое Бог в конце концов обрушит на всех, кто упорствует в своем безбожии. И до нынешнего времени это остается убедительным доказательством истины христианской религии. Впервых, одно из величайших возражений вызывало упразднение церемониального закона, но оно было устраниено и очень эффективно оправдано, когда Бог чудесным образом отменил его, полностью разрушив храм и погубив вместе с хозяйством Моисея тех, кто упорно противостоял Евангелию Христа. Здесь давайте обратим внимание:

1. Какие суды должны были обрушиться на тех, кто распинал Христа, но не на всех (так как среди них находились люди, которые приложили руку к Его смерти, но после покаялись и обрели милость, Деян. 2:23; 3:14,15), а на тех, кто оправдал распятие своим упрямым безбожием, отказом от Евангелия Христа и закоренелой враждебностью к Его ученикам и последователям (см.1 Тим. 2:15,16). В этих стихах предсказывается:

1. Что их жертвы и приношения будут им во зло и причинят ущерб (ст.23): “*Да будет трапеза их сетью им*”. Здесь, возможно, подразумевается алтарь Господа, который назывался Его и их трапезой, так как во времена приношения жертвы они становились ее соучастниками у алтаря. Это совершалось ради их благополучия и мира (ибо это были мирные жертвы), а становилось для них сетью и западней, так как своей любовью и приверженностью к алтарю они укоренялись в своем безбожии и ожесточались в своих предубеждениях против Христа – того жертвенника, от которого не могли питаться служащие скинии (Евр.13:10). Или здесь можно подразумевать общие утешения, которыми наслаждаются творения, - даже их

необходимая пища. Они дали Христу желчь и уксус, и поэтому вполне справедливо их пищей будет желчь и уксус. Когда жизненные утешения и чувственные наслаждения из-за порочности нашей природы становятся стимулом для греха – пищей и топливом для нашей чувственности, - тогда наша трапеза становится сетью, и это объясняет, почему мы должны пиршествовать со страхом (Иуда 12).

2. Что они никогда не будут иметь утешения от обладания знанием и того мира, который имеют верующие, благословленные Евангелием Христа (ст.24), что они будут преданы (1) справедливой слепоте: “*Да помрачатся глаза их*, чтобы они не видели славы Бога в лице Христа”. Их грех заключался не в том, что они не видели, а в том, что они закрывали свои глаза от света, возлюбив больше тьму; и они будут наказаны тем, что ослепнут и будут преданы похотям собственных ожесточенных сердец, а Богу этого мира будет позволено ослепить их ум (2 Кор.4:4). Такая участь была им предсказана (Ис.6:10), и Христос утвердил ее (Мат. 13:14,15; Иоан.12:40). (2) Справедливому ужасу. Есть благодатный ужас, который открывает путь для утешения, как это было с Павлом (Деян.9:6), когда он трепетал и был повержен. Но есть страх, который никогда не заканчивается миром, а из-за ужаса в совести приводит к внутренней дрожи, как это было с Валтасаром, когда связи чреспа его ослабели. “Пусть они впадут в отчаяние и исполнятся постоянным смущением”. Это пророчество исполнилось, когда иудеи проводили беспорядочные советы при оккупации Римской империи.

3. Что они падут под тяжестью гнева Божьего и Его яростного негодования (ст.25): “*Излей на них ярость Твою*”. Отметьте: тот, кто отказывается от великого Божьего спасения, предложенного ему, вполне обоснованно может бояться, что Его негодование будет излито на него, так как не подчинившиеся Ему Сыну любви, несомненно станут поколением Его гнева. Эта участь постигнет тех, кто не верует в Христа, и *гнев Божий будет пребывать на них* (Иоан.3:36). Он крепко прилепится к ним и никогда не отпустит их. Спасение само по себе не спасет тех, кто не желает, чтобы оно ими управляло. Наблюдайте за милостью и суровостью Бога!

4. Что их страной овладеют, а народ – прогонят (чего евреи больше всего боялись, и якобы для предотвращения этого они преследовали Христа, Иоан. 11:48): “*Жилище их да будет пусто*” (ст.26). Это исполнилось,

когда страна была оккупирована римлянами, и *за них Сион распахан был как поле* (Мих. 3:12). Иудеи особенно гордились своим храмом, но он был *оставлен пустым* (Мат. 23:28). И это еще не все: какое-то удовлетворение должно быть дано нам, и раз мы были лишены возможности наслаждаться своей собственностью, то другие должны воспользоваться нашими жилищами, раз мы были изгнаны из них. Но далее добавлено: “*…и в шатрах их да не будет живущих*”, что чудесным образом исполнилось в Иудее и Иерусалиме, так как после изгнания евреев и в течение долгого времени никто не населял эту страну. Эти же слова в адрес Иуды повторяет апостол Петр (Деян.1:20), ибо мы можем предположить, что (совершив *felo de se* – самоубийство) его имущество было конфисковано, и таким образом *двор его стал пуст, и не было из его родственников живущего в нем*.

5. Что путь их погибели будет неумолимо идти по наклонной, и ничто не сможет остановить, прервать или помешать им идти по нему (ст.28): “Господи, предоставь их самим себе и *приложи беззаконие к беззаконию их*”. Если плохого человека отдать во власть похотей его сердца, то он несомненно станет еще хуже. Такие люди добавляют грех ко греху, более того, они ко греху *своему прибавляют отступление* (Иов.34:37). О евреях Писание говорит, что они *всегда наполняют меру грехов своих* (1 Фес. 2:16); *добавляют наказание за беззаконие к беззаконию* (читают некоторые), ибо одно и то же слово обозначает грех и наказание – так крепка их связь. Если человек будет грешить, то Бог воздаст ему за это. Но те, чьи грехи умножаются, могут обрести благодать, так как Бог умножает прощение через праведность Посредника, и поэтому, чтобы они лишились надежды на милость, он добавляет: “*…да не войдут они в правду Твою*”, чтобы получить привилегию праведности Бога, которая передается через веру в Посредника (Фил.3:9). Это не значит, что Бог не допускает кого-либо к этой праведности, ибо Евангелие не исключает никого, кто сам себя не исключает из-за собственного неверия; но Давид просит, чтобы этим людям была дана возможность идти своим путем, и тогда они никогда не придут к этому правлению, так как, не зная о требованиях Божьей праведности и собираясь утвердить собственные заслуги, они не покорились *праведности Божией* (Рим.10:3). И тот, кто так горд и принял решение не приходить к праведности Божьей, получит соответствующий при-

говор. Таковые сами все решили и *не войдут они в правду Твою*. Тот, кто не желает и не рад созерцать ее, пусть не надеется иметь какие-то привилегии от обладания ею.

6. Что они будут лишены всех надежд на счастье (ст.29): “*Да изгладятся они из книги живых; не допусти, чтобы они долго жили, так как чем дольше они живут, тем больше делают зла*”. Тысячи неверующих евреев пали от меча и голода, но среди них не погиб ни один, кто принял христианскую веру. Нация была стерта с лица земли как народ. Многие считают, что это произошло из-за того, что они отказались от завета Божьего и всех его привилегий, то есть от *книги живых*: “*Пусть благополучие Израиля плотского теперь будет отчуждено от завета обетования, на который до сих пор он один имел право. Пусть окажется, что они никогда не были записаны в книгу Агнца, и пусть все отверженным серебром назовут их, ибо Господь отверг их, и с праведниками да не напишутся, то есть пусть для них не будет места в собрании праведных, когда все они соберутся на общее собрание тех, чьи имена записаны на небесах*” (Пс.1:5).

II. За какой совершенный грех они будут подвергнуты таким страшным судам (ст.27): “*Ибо, кого Ты поразил, они еще преследуют, и страдания уязленных Тобою умножают*”. 1. Христос был тем, кого Бог поразил, ибо Господу угодно было поразить Его. Он был поражаем, наказуем и уничтожен Богом, и поэтому люди отвращали от Его лицо свое (Ис.53:3,4,10). Они преследовали Его с яростью, которая достигала небес, и кричали: “*Распни, распни Его!*” (ср. Деян. 2:23). Хотя Он был *предопределен по совету Божьему*, но они *взяли и, пригвоздив руками беззаконных, убили Его*. Чтобы огорчить Господа Иисуса, когда Он находился на кресте, они говорили: “*Уповал на Бога; пусть теперь избавит Его*”, так как ничто больше ни могло Его огорчить. 2. Бог поражал Своих святых ради Своей цели, а нечестивцы преследовали их и *страдания их умножали*, за это *приближается на них гнев до конца* (1 Фес.2:16; см.Мат.23:34 и т.д.). Эти слова можно воспринять в более общем смысле, и они учат нас, что ничто не прощает Бога больше, чем оскорблении в адрес тех, кого Он сам поражает: когда другие добавляют страданий страдающим, откуда справедливо следует, что они *прилагают беззаконие к беззаконию* (см. Зах.1:15). С теми, чей дух ранен, кто беспокоится и опасается своего духовного состояния, нужно обращаться очень нежно; нужно заботить-

ся, чтобы *не умножать их страдания и не огорчать сердце праведника*.

III. Что псалмопевец сам думает о себе, находясь среди страданий (ст.30): “*А я беден и страдаю*, то есть самое худшее в моей ситуации то, что я подвержен внешним страданиям, в то же время я записан в книгу праведников и не нахожусь под гневом Божьим, как они”. Лучше жить в бедности и страданиях, принимая Божье благословения, чем богатым и веселым пребывать под проклятием Божьим. Давид молится о том, чтобы тот, кто пришел к праведности Божьей, вскоре увидел конец своей бедности и страданий, а спасение Божье поставило его на высоком месте (Ис. 61:10). Эти слова также могут относиться ко Христу. Он был унижен, беден и страдал; Он был мужем скорбей, и Ему негде было приклонить Свою голову. Но Бог превознес Его; для Него свершилось спасение; спасение пришло благодаря Ему, Бог поставил Его на высоком месте и *вознес выше начальств и властей*.

Стихи 31-37

В этих стихах псалмопевец, как прообраз Христа и пример для христиан, заканчивает псалом, который начал жалобами и выражением своей скорби, святой радостью и хвалой.

I. Он принимает решение славить Бога, не сомневаясь, что благодаря этому будет допущен к Нему (ст.31,32): “*Я буду славить имя Бога, но не только своим сердцем, но и в песне, буду превозносить Его в славословии*”, ибо Господу нравится, когда Его народ возвеличивает Его в благодарственной хвале. Эти слова подразумевают, что все христиане должны прославлять Бога в *псалмах и славословиях и песнопениях духовных*. И через Иисуса Христа – Посредника нашей хвалы и наших молитв - *будет это благороднее Господу*, чем самые ценные жертвы по закону (ст.32): *нежели вол, нежели телец с рогами и с копытами*. Это является четким указанием на то, что во дни Мессии будет положен конец не только искупительным жертвам, но и тому прославлению и публичному признанию, которые были учреждены церемониальным законом, а вместо них будут приняты духовные жертвы хвалы и благодарения – плод наших уст, а не плод хлева (Евр.13:15). Великим утешением для нас является то, что смиренная и благодарственная хвала более угодна Богу, чем самые дорогие и пышные жертвоприношения.

II. Он ободряет других благочестивых

людей возрадоваться в Боге и продолжать искать Его (ст.33,34): “Увидят это страждающие и возрадуются”. Они познают, к собственному утешению, (1) опыт святых. Они увидят, что Бог готов услышать бедных, когда они к Нему взывают, и дать то, чего они просят у Него. Они узнают, что Он не презирает Своих узников, хотя другие пренебрегают ими, а благоволит к ним, находит время, чтобы посетить их и утешить. *Увидят это страждающие и возрадуются*, но не только потому, что когда почен один член, то все члены с ним радуются, а потому что это ободряет их уповать на Бога в стесненных обстоятельствах и трудностях. Это оживит сердца ищущих Бога, и они увидят еще больше печатей и подписей под истиной, которая гласит, что Бог Иакова никогда не говорил его семени: “*Напрасно ищете Меня*”. (2) О превознесении Спасителя, так как именно о Нем говорит псалмопевец, и о себе, как о Его прообразе. Когда смиренные увидят, что Его скорби закончились и Он вошел в открывшуюся перед Ним радость, когда узнают, что Он услышен и освобожден от заключения в могиле, тогда они возрадуются, а те, которые ищут Бога через Христа, будут жить и утешаться, прияя к выводу, что если они страдали с Ним, то с Ним и царствовать будут.

III. Он призывает все творения – небеса, землю, моря и их обитателей - прославить Бога (ст.35). Небеса, земля и населяющие их творения были Им сотворены, и поэтому *да восхвалят Его небеса и земля*. Пусть ангелы на небесах и святые на земле, пусть все в своих сферах обитания найдут повод для постоянной хвалы. Пусть рыбы морские, не способные произнести слово, прославят Бога, ибо море принадлежит Ему, и Он сотворил его. Славословия мира должны возноситься для Божьего благоволения в Его Церкви (ст.36,37), так как Бог спасет Сион, святую гору, где проводились служения Ему. Он спасет всех, кто спасен и отделен для Него, всех, кто участвует в поклонении Ему, и всех, кем правит Христос, ибо Он является Царем на святой горе Сион. У Него достаточно милости для городов Иуды, откуда происходил Христос. Бог совершил великие дела ради евангельской Церкви. Поэтому пусть возрадуются все, кто желает ей добра, так как (1) она будет населена и там будет проживать много людей. Господь *создаст города Иудины*, в соответствии с евангельской моделью будут сформированы и организованы определенные церкви, где сможет *поселиться* остаток и *наследовать* их, где верующие

смогут насладиться привилегиями, дарованными Церкви, смогут платить дань и совершать служения, требуемые от них. Те, которые любят Его имя и в общем доброжелательно относятся к религии, примут христианскую веру и займут свое место в христианской Церкви; они будут пребывать там как законные жители, по родству принадлежащие к семье Бога. (2) Этот порядок наследования будет сохранен. Христианство не должно быть *res unius aetatis – кратковременным увлечением*. Нет: *потомство рабов Его утвердится в нем*. Бог сохранил и поставит для себя потомство, которое будет служить Ему, и это потомство будет наследовать привилегии своих отцов, ибо обетование принадлежит вам и вашим детям, как это было в старые времена. *Я буду Богом твоим и потомков твоих после тебя*. Земля обетованная никогда не будет утеряна из-за недостатка наследников, так как Бог может из камней сих воздвигнуть детей Аврааму и скорее поступит так, чем прервет порядок наследования. Давид никогда не будет нуждаться в человеке, который бы предстал перед ним. Искупитель увидит Свое потомство и в нем продлит Свои дни, пока тайна Божья не свершится и мистическое тело не будет завершено. Но так как святое семя принадлежит этому миру, то, когда все они соберутся, сразу настанет конец; и вполне справедливо, что за уверенность в сохранности этого семени небеса и земля должны славить Его.

ПСАЛОМ 69

Этот псалом был написан в страдании. Он почти слово в слово повторяет Псалом 39, и некоторые считают, что именно поэтому он озаглавлен “*В воспоминание*”, так как иногда полезно помолиться Богу теми же молитвами, которыми обращались к Нему, находясь в подобных ситуациях, к которым добавились новые страдания. В нем Давид молится, чтобы Бог (I) послал ему помощь (ст.2,6). (II) Навлек позор на его врагов (ст.3,4). (III) Даровал радость его друзьям (ст.5). Последние пять стихов этого псалма являются последними пятью стихами Пс.39. Похоже, что этой короткой молитвой псалмопевец хочет успокоить свои раны и раны каждого из нас, и поэтому этот псалом постоянно должен быть в наших мыслях, а воспевая его, мы можем подразумевать свои собственные проблемы, какими бы они ни были.

Начальнику хора. Псалом Давида. В воспоминание.

Стихи 2-6

Заглавие этого псалма сообщает нам, что

он предназначен, чтобы освежить нашу память, напомнить Богу о Его милости и обетованиях (ибо Писание говорит, что именно так мы должны поступать, когда молимся и разговариваем с Ним: “*припомни Мне...*”, Иц.43:26). Это не означает, что Вечный разум нуждается в напоминании, но молитве веры Он оказывает особую честь. Или, скорее, Его цель – напомнить себе и другим о прежних страданиях, чтобы мы никогда не чувствовали себя в безопасности, а всегда ожидали бедствий, чтобы напомнить о прежней набожности, чтобы при возвращении туч после дождя мы могли прибегнуть к тем же средствам, которые ранее оказались эффективными для обретения утешения и покоя. С верой мы можем использовать те же слова, что и ранее часто использовались нами. Наш Спаситель, находясь в смертельных страданиях, трижды молился одними и теми словами; так и здесь Давид использует те же слова, что и ранее, но не без некоторого изменения, чтобы показать, что он сам не привязывает себя и других к ним, как к форме. Бог смотрит на сердце, а не на слова.

I. В этом псалме Давид молится, чтобы Бог поспешил помочь ему и облегчил страдания (ст.2,6): “*Я же беден и нищ, я нуждаюсь и бедствую и не знаю, что мне делать*”. Бедность и нужда являются очень хорошиими ссылками в молитве к Богу бесконечной милости, который не пренебрегает воздыханиями сокрушенного сердца, который проголосил блаженными нищих духом и который алчущего насыщает благами. Он молится, (1) чтобы Бог в должное время вступил за него и избавил от бедствия. (2) Чтобы в трудные времена он мог прибегнуть к Его помощи, чтобы Бог помог ему в беде, а он сам не ослабел и не погиб. (3) Чтобы Он сделал это поскорее: “*Поспеши, Боже!*” (ст.2) и вновь - “*...поспеши ко мне! Не замедли!*” (ст.6). Иногда кажется, что Бог с опозданием помогает Своему народу, чтобы возбудить подобного рода ревностные желания. Что касается ускорения или опережения божественных действий, оказания давления в поиске выхода из создавшейся ситуации и применения незаконных методов, Писание говорит: “*Верующий в Него не торопится*”. Но мы можем поторопить Бога, прия к Нему со смиренной молитвой и просьбой, чтобы Он поспешил и оказал помощь. “*Боже, поспеши ко мне*, ибо все стремления моей души направлены к Тебе. Я погибну, если Ты срочно не поможешь мне. Мне неоткуда больше ждать помощи. Ты помошь

моя и Избавитель мой. Ты обещал быть таким для всех, кто ищет Тебя. Я полагаюсь, что Ты таков для меня. Я часто убеждался в том, что Ты таков: Ты вседостаточен, поэтому поспеши ко мне”.

II. Он молится, чтобы Бог постыдил и посрамил его врагов (ст.3,4). Обратите внимание, (1) как он описывает их. Они ищут его души, его жизни, чтобы погубить, расстроить его разум, увести от Бога ко греху и отчаянию. Они желали ему зла, гибели. Когда какое-либо бедствие обрушивалось на него или пугало, они говорили: “...*хорошо! хорошо!* мы добились своего; теперь мы достигнем своей цели и увидим его гибель”. Такими злорадными и надменными они были. (2) О чем он молился: “*Да постыдятся они; пусть они покаются и исполнятся стыдом в такой степени, что взыщут имя Твое* (Пс. 82:17). Пусть они увидят свою ошибку и безрассудство своей борьбы с теми, кого Ты защищаешь, и *устыдятся своей ненависти* (Ис.26:11). Как бы там ни было, пусть их планы против меня расстроятся, а их средства разрушатся. Пусть они обратятся от своих злобных преследований, и тогда они постыдятся и смутятся, как враги евреев, которые очень упали в глазах своих” (Неем. 6:16).

III. Он молится, чтобы Бог наполнил сердца его друзей радостью (ст.5); чтобы каждый, кто ищет Бога и любит Его спасение, кто желает Еgo, наслаждается Им и уповаляет на Него, имел постоянный повод для радости и хвалы; чтобы сердце такого человека было расположено для подобного служения. И он не сомневается, что они разделят с ним благословения, о которых он молится, а поэтому сможем разделить и мы, если будем соответствовать этому характеру. (1) Давайте сделаем служение Богу нашим основным делом, а благоволение Бога – нашим великим наслаждением и блаженством, ибо это означает искать Его и любить Его спасение. Пусть стремление быть счастливым в Боге будет самым сильным, а наслаждение Им – самым великим удовлетворением. Сердце, которое любит спасение Господа и предпочитает ему все прочие мирские преимущества, которое скорее готово с радостью отказаться от всего остального, чем рисковать своим спасением, является добрым доказательством нашей заинтересованности в нем и права на него. (2) Поэтому давайте будем уверены в том, что (если только не будем совершать ошибок) радость Господа наполнит наш разум, а высокая хвала Ему будет звучать в наших устах. Если те, кто

ищет Бога, ищут Его с раннего утра и усердно, то они возвеселятся и будут радоваться в Нем, ибо их стремление к Господу является очевидным доказательством Его добродой воли к ним и залогом того, что они найдут Его (Пс.104:3). Даже в поиске Бога присутствует радость и наслаждение, ибо один из фундаментальных принципов религии гласит, что Бог *ищущим Его воздает*. Те, которые любят спасение Бога, скажут с удовольствием, с постоянным удовольствием (ибо прославление Бога, если мы делаем его нашей постоянной работой, становится постоянным праздником): “*Велик Бог!*”, так как Он будет до самой вечности спасением Своего народа. Все те, кто желает благ и утешений святым и славы - Богу, не смогут не сказать “*аминь*” после этой молитвы, чтобы все любящие Бога и Его спасение постоянно воскликали: “*Велик Бог!*”

ПСАЛОМ 70

Давид сочинил этот псалом в преклонном возрасте, что следует из некоторых его отрывков, и поэтому многие считают, что он был написан во время восстания Авессалома, так как это была самая большая беда его последних лет. Возможно, к этому его побудил бунт Савея или какие-то другие беды, обрушившиеся на него в этот период жизни, о которых было предсказано словами пророка, что меч не отступит от его дома. Но псалмопевец не уточняет причину, побудившую его написать этот псалом, так как хотел, чтобы он использовался Божьим народом в страданиях, в особенности теми, кто находится в преклонных годах, ибо этот псалом более других подходит для учеников Иисуса Христа в преклонных годах. (I) Давид начинает псалом молитвой в вере, умоляя Бога, чтобы Он спас его (ст.2,4), не оставил (ст.9), не был далеко от него (ст.12) и чтобы его враги были постыжены (ст.14). Он говорит о своем упоминании на Бога (ст.1,3,5,7), о предыдущем опыте, когда Бог помогал ему (ст.6), о злобности своих врагов (ст.10,11). (II) Он заканчивает псалом хвалой с верой (ст.14 и т.д.). Никогда еще его надежда не была такой утвержденной (ст.16,18,20,21). Никогда еще радость и благодарение так не переполняли его (ст.15,19,22-24). Он пребывает в порыве радостной хвалы, и, воспевая этот псалом, мы также должны ободрять свою веру в Бога, а наши сердца должны возноситься, благословляя Его святое имя.

Стихи 1-13

В этих стихах Давид молится о том, чтобы впредь он не пребывал в замешательстве, а его враги были заведены в тупик.

I. Он молится, чтобы ему не пришлось стыдиться своего упоминания на Бога и чтобы он не разочаровывался в своих ожиданиях.

С подобным прошением каждый истинный верующий может смело приступить к престолу благодати, ибо Бог никогда не разочарует надежду, которую Он сам выращивал. Здесь обратите внимание:

1. Как Давид исповедует свою уверенность в Боге и с каким удовольствием и благодарностью он много раз исповедует свое упоминание, подтверждая его перед Господом и рассказывая Ему о нем. Мы славим Бога и таким образом угождаем Ему, рассказывая (если, конечно, этостина), насколько полно Ему доверяем (ст.1): “*На Тебя и только на Тебя, Господи, уповаю*”. Что бы ни делали другие, а я выбираю своей помощью Бога Иакова”. Тот, кто абсолютно довлетворен вседостаточностью Бога, истиной Его обетований и уповаает на них, веря, что они усовершенствуют его, кто готов добровольно трудиться и страдать, терять и рисковать ради Него, может с уверенностью сказать: “*На Тебя, Господи, уповаю*”. Тот, кто имеет дело с Богом, должен уповать на Него; если же мы стыдимся своих отношений с Богом, то это признак того, что мы не уповаляем на Него. “...*Твердыня моя и крепость моя — Ты*” (ст.3); и вновь: “*Ты твердая моя надежда*” (ст.7), то есть “я лечу к Тебе и уверен, что под Твоей защитой обрету безопасность. Если Ты укроешь меня, то никто не сможет причинить мне вред, ибо Ты — *надежда моя, Господи Боже, упование мое* (ст.5): то есть в Своем слове Ты предложил себя мне в качестве должного объекта моей надежды и упования. Я уповал на тебя и никогда не пожалел об этом”.

2. Как его предыдущий опыт поддерживал и ободрял его упоминание (ст.5,6): “*Господи Боже, упование мое от юности моей*”. С того момента, как я начал различать правую и левую руки, я доверился Тебе, и увидел, что это разумно, так как *на Тебе утверждался я от утробы — Ты поддерживал меня от утробы* (англ.пер., KJV)”. С того момента, как он мог использовать свой разум, он стал уповать на милость Божью, ибо с того момента, как стал разумным существом, он стал памятником Божьей милости. Обратите внимание: размышления о милостивой заботе, которую проявляет к нам божественное пророчество при рождении и во времена младенчества, должны побуждать нас с раннего возраста к благочестию и постоянно поклонению Богу. Тот, кто был нашей помощью от рождения, должен быть нашим упоминанием от юности. Если мы получаем так много милости от Бога до того, как смогли совершать для него какое-либо служение, то

не должны терять время, когда уже можем служить Ему. И здесь приходит мысль, как подкрепление для псалмопевца в его огорченном состоянии: Бог не только дал ему жизнь и существование, выведя из утробы матери в этот мир, не только после этого обеспечивал всем необходимым, чтобы он не умер и не отдал свой дух, выйдя из утробы, но Он сразу же сделал его членом Своей семьи: “Ты тот, кто принял меня из утробы моей матери в руки Своей благодати, под тень Своих крыльев, и включил в узы завета. Ты взял меня в Свою Церковь как сына рабыни Твой, рожденного в Твоем доме (Пс.115:7), и поэтому (1) у меня есть повод надеяться, что Ты защитишь меня. Ты поддерживал меня до нынешнего момента и не позволишь сейчас мне пасть. Ты, сотворивший меня, не оставил дело рук Своих; Ты, помогавший мне, когда я ничего не мог сделать, не откажешься от меня сейчас, когда я так же беспомощен, как и в тот раз”. (2) “Я принял решение продолжать поклоняться Тебе - Тебе хвала моя не престанет, то есть каждый день я буду прославлять тебя и использовать для этого любую возможность”.

3. О чем он просит Бога с упнованием.

(1) Чтобы ему никогда не пришлось стыдиться своего упнования (ст.1), чтобы он не разочаровался в ожидаемой милости и таким образом не постыдился своих ожиданий. Такими же словами мы все можем молиться, прося у Бога, чтобы наше упнование не стало причиной стыда. Надежда на славу Бога не постыжает.

(2) Чтобы Бог избавил его из рук врагов (ст.2): “По правде Твоей избавь меня. Так как Ты являешься праведным Судьей мира, вступающим за дело обиженных и наказывающим обидчиков, пошли мне облегчение (Бог при искушении даст и облегчение, 1 Кор.10:13). Приклони ухо Свое к моим молитвам и в ответ на них избавь меня от моих бед (ст.4). Избавь меня от руки тех, кто готов разорвать меня на кусочки”. Молясь об избавлении, Давид говорит [1] об ободрении в своих ожиданиях, которое Бог дал ему: “Ты заповедал спасти меня (ст.3), то есть пообещал спасти меня”. Божьим обетованиям присуща такая эффективность, что их часто произносят как повеления. Да будет свет. И стал свет. Бог произнес – и все свершилось. [2] О характере своих врагов. Они являются нечестивыми, беззаконниками и притеснителями; и выступить против таких людей - дело чести для Бога (ст.4), ибо Он свят, праведен и благ. [3] О многих глазах, направленных на него (ст.7): “Для многих я был как

бы дивом; всем интересно, чем завершатся такие необычные бедствия, которые обрушились на меня, и такое необычное упнование на Бога, которое я исповедовал”. Или: “На меня смотрят, как на чудовище, отовсюду прогоняемое, и поэтому я погибну, если Бог не будет моим прибежищем. Люди отказываются от меня, но не Бог”.

(3) Чтобы в Боге он всегда мог найти покой и безопасность (ст.3): “Будь мне твердым прибежищем, куда я всегда мог бы укрываться”. Тот, кто в Боге чувствует себя как дома, кто живет в общении с Ним и в упновании на Него, кто всегда укрывается в Нем верой и молитвой, направив на Него свои глаза, может с уверенностью говорить, что в Господе он имеет твердое прибежище, которое никогда не подведет и не будет разрушено никакой атакующей силой. Такие верующие приглашаются к Нему постоянно, во всех случаях, и их не укоряют за то, что они приходят слишком часто.

(4) Чтобы у него всегда был повод благодарить Бога и он мог постоянно заниматься этим приятным делом (ст.8): “Да наполняются уста мои хвалою, как сейчас они наполнены жалобами, и тогда я не постыжусь своей надежды, а мои враги постыдятся своей наглости”. Любящие Бога любят славить Его и желают делать это весь день – не только во время утреннего и вечернего поклонения, не только семикратно в день прославлять Его (Пс.118:164), но и весь день, то есть всякий раз к своим словам добавлять то, что могло бы послужить чести и славе Бога. Они принимают решение делать так, пока живут, и надеются в лучшем мире совершать это служение вечно.

(5) Чтобы в этих преклонных летах Бог не пренебрег им (ст.9): “Не отвергни меня во время старости; когда будет оскудевать сила моя, не оставь меня”. Здесь обратите внимание [1] на природное ощущение слабости, присущее его возрасту: “Оскудевает сила моя”. Было время, когда его тело было сильным, ум – энергичен, крепкими были зрение, голос, члены. Но, увы, в преклонном возрасте они слабеют. Жизнь продолжается, но сила уходит, вернее, продолжается труд и скорбь (Пс.89:10). [2] На его благодатное желание, находясь в слабости, постоянно быть в присутствии Божьем: “Не отвергни меня” и затем – “не оставь меня”. Эти слова подразумевают, что он считает себя погибшим, если только Бог не вступится за него. Верующий всегда должен бояться, как бы Бог не оставил и не отверг его, особенно в преклонном возрасте, когда силы

тают, ибо Бог – сила нашего сердца. Эти слова также означают: у Давида была надежда, что Бог не оставит его. Верные слуги Бога могут быть уверены, что Он не отвергнет их в преклонном возрасте и не оставит, когда их силы угаснут. Он – Господин, который не прогоняет старых слуг. И с этой уверенностью Давид вновь молится (ст.12): “*Боже! не удаляйся от меня; не дай мне почувствовать, что Ты удаляешься, ибо тогда я буду несчастен. Боже мой (который является таковым по завету)! поспеши на помочь мне, чтобы я не погиб до того, как помочь подоспеть*”.

II. Он молится, чтобы враги были постыжены в своих замыслах против него. Отметьте, (1) что они несправедливо говорили в его адрес (ст.10,11). Их заговор был коварен и безрассуден; они покушались на его жизнь: “*Они подстерегают душу мою* (ст.10) и *враждают против нее* (ст.13)”. Их силы и коварство соединились: “*Они советуются между собою*”. Они были очень дерзкими в своем поведении и говорили: “*Бог оставил его; преследуйте и схватите его*”. Здесь их предположения абсолютно лживы, так как основываются на мысли, что раз хороший человек попал в беду, долго пребывает в ней и избавление не приходит к нему, то это значит, что Бог оставил его и больше не желает его знать. Господь не оставляет всех, кто считает себя таковыми, или о ком другие так думают, а так как их предпосылки были ложью, то и их выводы были варварскими. Они говорили: “*Раз Бог оставил его, то преследуйте и схватите его; не сомневайтесь, а сделайте его своей добычей*”. Это называется “*умножать страдания уязвленных Богом*” (Пс.68:27). Они хотели лишить Давида мужества так же, как Сеннахирим старался запугать Езекию, предположив, что Бог стал его врагом и сражается против него. *Да разве я без воли Господней пошел на землю сию, чтобы разорить ее* (Ис.36:10)? Правда, что если Бог оставил человека, то больше некому его освободить, и поэтому его не должен оскорблять тот, кто осознает, что сам заслуживает того, чтобы Бог навсегда оставил его. Поэтому *не радуйся ради меня, не приятельница моя!* хотя я упал, но встану. Тот, кто оставил на мгновение, собирает нас вечной милостью. (2) О чём он вполне справедливо молился, побуждаемый духом пророчества, а не духом страсти (ст.13): “*Да постыдятся и исчезнут враждующие против души моей*. Если они не постыдятся благодаря покаянию и не спасутся, то пусть постыдятся вечным бесчестием и погибнут”.

Бог обратит в стыд славу тех людей, которые обращают в стыд славу Бога и Его народа.

Стихи 14-24

В этих стихах Давид пребывает в порыве радости и хвалы, которые исходят от его веры и надежды на Бога. В ст.14 происходит замечательная перемена в его голосе, его страхи умолкают, надежда укрепляется, а молитва превращается в благодарение. “*Пусть враги говорят все что угодно, желая довести меня до отчаяния, а я всегда буду уповать на Тебя, надеяться во всех обстоятельствах, в самые облачные и мрачные дни. Я буду жить надеждой и надеяться до конца*”. Раз мы надеемся на Того, кто никогда не подведет нас, то пусть наша надежда на Него не подведет нас, и тогда мы прославим Его еще больше. “*Чем больше они оскорбляют меня, тем крепче я прилепляюсь к Тебе; я буду умножать всякую хвалу Тебе, буду славить Тебя больше, чем прежде*”. Чем дольше мы живем, тем лучше должны уметь прославлять Бога и больше времени посвящать этому служению. “*А я буду превыше всего умножать всякую хвалу Тебе, которую я вознес до сего времени, ибо я слишком мало славил Тебя*”. Даже после того, как мы сказали все, что было в наших силах, к славе Божьей, остается много, что можно было бы добавить. Эта тема никогда не истощится, и поэтому мы не должны утомляться от прославления. А теперь обратите внимание:

I. Как сердце Давида утверждается в вере и надежде; и очень хорошо, когда оно утверждается подобным образом. Отметьте:

1. На что он уповаёт (ст.16). (1) На силу Бога: “*Войду в размышление о силах Господа Бога, я не буду сидеть в отчаянии, а заставлю себя действовать и бороться; я выступлю против врагов, но не своей силой, а силой Божьей, заявляя о своей полной неспособности и уповая лишь на Него как вседостаточную силу. Я облачусь в силу Его прорицания и Его благодати*”. Мы должны помнить о делах Божьих, совершенных Его силой, взирая на то, что Он вырабатывает в нас и желание, и возможность совершить дело. (2) На обетование Божье: “*...вспомяну правду Твою, то есть верность каждому произнесенному Тобой слову, справедливость Твоего руководства и милость к Своему народу, уповающему на Тебя. Я упоминаю об этом, молясь о Твоей милости*”. Вполне уместно отнести эти слова к праведности Христа, которую называли *правдой Божией через веру, о которой свидетельствует*

ствуют закон и пророки. Для получения помощи мы должны полагаться на силу Бога, а чтобы быть принятными, – на праведность Христа. *Только у Господа я имею правду и силу* (Ис.45:24).

2. На что он надеется.

(1) Что Бог не оставит его в преклонном возрасте, а будет относиться к нему так же, как и раньше (ст.17,18). Здесь отметьте, [1] что Бог совершил для него, когда он был молод: “*Ты наставлял меня от юности моей*”. Давид считает себя обязанным благодарить Бога за хорошее образование и правильные наставления родителей, когда он был молод, как за великую милость. Великое счастье – быть наставленным о Боге с юности, с самого детства знать священное Писание; и за это мы все должны благословлять Бога. [2] Что Давид совершал для Бога в зрелом возрасте – он *возвещал чудеса Божьи*. Тот, кто не имел много благ в молодые годы, повзрослев, должен творить добро и продолжать говорить о том, что получено. Мы должны признавать, что все дела Божьей милости, проявленные к нам, являются чудесными, восхищаясь тем, что Он так много делает для нас, которые не заслужили этой милости; и поэтому мы должны возвещать о них к славе Бога и для блага других. [3] Чего он хочет от Бога сейчас, в преклонном возрасте: “Сейчас, когда я умираю для этого мира и тороплюсь в другой, *до старости, и до седины не оставь меня, Боже!*” Именно этого он ревностно желает и с уверенностью надеется. Тот, кто был наставлен о Боге от юности своей и основным делом своей жизни сделал прославление Его, может быть уверен, что Господь не оставит его, когда он состарится и поседеет. Бог не оставит его без помощи и утешения, а сделает мрачные дни его старости наилучшими днями, и у такого человека будет повод сказать, что он насладился ими. [4] Что Давид намеревается совершить для Бога в преклонном возрасте: “Я не только *возвещу о силе Твоей роду сему*, то есть расскажу о собственном опыте, но и оставлю свои наблюдения записанными для пользы *грядущего поколения*”. Пока мы живем, мы должны прилагать усилия, чтобы прославлять Бога и назидать друг друга, а тот, кто больше других испытал на себе благость Бога, должен делиться своими познаниями для блага своих друзей. Это тот долг, который должны совершать старые ученики Христа по отношению к грядущему поколению – оставить своим потомкам торжественное свидетельство о силе, удовольствии, преиму-

ществах религии и истинности Божьих обетований.

(2) Что Бог оживит его и поднимет из нынешнего униженного и безутешного состояния (ст.20): “*Ты посыпал на меня многие и лютые беды* (больше, чем на других людей), но и опять оживлял меня”. Обратите внимание, [1] что иногда наилучшие святые и слуги Божьи испытывают многие, и лютые, беды в этом мире. [2] Во всех бедах святых нужно видеть руку Божью, и это поможет смягчить и уменьшить их. Псалмопевец не говорит: “Ты обременил меня всеми этими бедами”, а – “Ты показал мне их” (англ. пер. KJV), как любящий отец показывает розгу своему ребенку, чтобы поддерживать в нем благоговение. [3] Хотя народ Божий может оказаться в трудном положении, но Господь силен оживить его и поставить на ноги. Они мертвы? Он может вновь оживить их (см. 2 Кор.1:9). Они похоронены, как выброшенные из памяти? Он может из бездн земли опять вывести их, может возвеселить самый огорченный дух и ободрить самую угасшую надежду. [4] Если мы правильно видим руку Божью во всех постигших нас бедах, то можем быть уверены, что в должное время Он избавит нас от них. Наши нынешние многочисленные и жестокие беды не станут препятствием для радостного воскресения из бездн земли, как свидетельствовал наш великий Учитель, на которого ссылается это место Писания. Его Отец показал Ему многочисленные и жестокие беды, но затем оживил и вывел из могилы.

(3) Что Бог не только избавит его от бед, но возвысит его честь и дарует радость больше, чем прежде (ст.21): “Ты не только восстановишь мое величие, но и *возвысишь его*; Ты даруешь мне большую часть после этого потрясения; Ты не только утишишь меня, а утишишь со всех сторон, и ни с одной стороны я не увижу ничего мрачного или угрожающего”. Отметьте, что иногда Бог посыпает бедствия Своему народу, чтобы возвысить его, и их солнце, вышедшее из-за тучи, сияет ярче. И если Он посыпает беду, чтобы сделать их более милостивыми, то в конце она несомненно возвеличит и прославит их. И если Он утишит их со всех сторон так же, как и наказывал их, то у них не будет повода жаловаться. Когда наш Господь Иисус был воскрешен и выведен из бездн земли, то Он был возвеличен и вошел в радость, открывшуюся перед Ним.

(4) Что все его враги будут постыжены (ст.24). Он говорит об этом с большой уверенностью, как о свершившемся событии,

и соответственно торжествует по этому поводу: "...постыжены и посрамлены ишу-щие мне зла". Его возвеличение будет их бесчестьем, а его утешение – их огорчением.

II. Теперь давайте посмотрим, насколько его сердце наполнилось радостью и хвалой, как он радуется и воспевает в надежде, ибо мы спасаемся надеждой.

1. Он будет говорить о Божьей праведности и Его спасении, как о великих истинах, с которыми хорошо знаком и которые оказали на него великое влияние. Он желал, чтобы благодаря им Бог имел славу, а другие для собственного блага познали их (ст.15): "Уста мои будут возвещать правду Твою и Твое спасение". И вновь - "язык мой всякий день будет возвещать правду Твою" (ст.24). Праведность Божья, которая, похоже, особым образом поразила Давида, включает в себя в большой степени добродетельность Его природы, справедливость действий Его проявления, праведные законы, которые Он дал, чтобы управлять нами, праведные обетования, на которые мы можем уповать, и вечную праведность, которую принес Его Сын для нашего оправдания. Здесь Божья правда и спасение поставлены рядом, и пусть никто не разделяет эти понятия и не ожидает обрести спасение без праведности (Пс. 49:23). И если они стали объектом наших стремлений, то пусть на протяжении целого дня будут темой для нашего разговора, ибо они никогда не иссякнут.

2. Он будет говорить о них с удивлением и восхищением, как человек, пораженный размерами божественной любви и благодати: их высотой и глубиной, их длиной и широтой: "...ибо я не знаю им числа (ст.15). Хотя я не могу определить точное количество благоволения, проявленного ко мне, но его много ("Стану ли исчислять их, но они многочисленнее песка..." Пс.138:18), более того, зная, что они неисчислимые, я буду продолжать говорить о них, ибо в них я найду новую сущность" (ст.19). Правда, присутствующая в Боге, очень высока; ради Своего народа Он совершает великие дела; давайте поставим их вместе и скажем: "Кто подобен Тебе?" Поэтому прославление Бога, признание Его совершенств и дел должно быть (1) превыше нашего понимания; они велики и многочисленны, они так велики, что мы не можем постичь их, и так многочисленны, что мы не можем охватить их. (2) Без проведения каких-либо параллелей. Нет личности, подобной Ему, и нет дел, подобных тем, которые Он совершает: "Боже, кто

подобен Тебе?" Нет подобного ни на небе, ни на земле, ни ангела, ни царя. Нет подобного Богу, и мы неправильно славим Его, если не признаем таковым.

3. Он говорит о них с радостью и ликованием (ст.22,23). Обратите внимание:

(1) Как Давид взирает на Бога, прославляя Его, - [1] как на верного Бога: "Я буду славить Тебя на псалтири, Твою истину". Бог являет себя через Свое слово, и если мы славим Его и Его истину, то славим Господа. Верой мы запечатляем то, что Бог есть истина, и таким образом славим Его истину. [2] Как на Бога, вступившего с ним в завет: "Боже, которому я покорился и признал своим". И в своих молитвах, и в своей хвале мы должны взирать на Бога, как на своего Бога, и воздавать Ему славу за нашу часть в Нем и наши взаимоотношения с Ним. [3] Как на Святого Израилева. Бог Израиля особым образом прославляется Своей святостью среди этого народа и верен завету с ним. Честь Бога заключается в том, что Он свят, а честь Его народа – в том, что Он – Святой Израиль.

(2) Как он будет выражать свою радость и ликование. [1] Своими руками в священной музыке – на псалтири и на гуслях. В этом Давид превосходил многих; наилучшее мастерство должно участвовать в прославлении Бога, чтобы произвести впечатление на других. [2] Своими устами в священных песнях: "Я буду воспевать Тебя, возвеличивать Твою честь, чтобы Ты принял меня. Радуются уста мои, когда я пою Тебе, зная, что для них не может быть лучшего занятия". [3] В этом также будет участвовать его сердце: "Радуется и душа моя, которую Ты избавил". Обратите внимание: во-первых, святая радость является сердцем и жизнью благодарственной хвалы. Во-вторых, мы не создаем мелодию для Господа, воспевая Ему хвалу, если в этом не участвуют наши сердца. Мои уста будут радоваться, но это ничего; если в этом служении участвуют лишь уста, то как бы хорошо они ни трудились, это напрасный труд в служении Богу. Здесь должна принимать участие душа, и всей своей сущностью мы должны благословлять Его святое имя, или же все это незначительно. В-третьих, искупленные души должны быть радостными и благодарными. Искупление более всех других дел Божьих должно прославляться в нашей хвале. Поэтому Агнец, который был заклан и искупил нас Богу, заслуживает всех благословений и хвали.

ПСАЛОМ 71

Предыдущий псалом был написан Давидом, когда он был уже стар, и этот, похоже, тоже, так как в то время Соломон готовился принять венец. Тот псалом был молитвой царя о самом себе, а этот - о своем сыне и наследнике, и этими двумя молитвами Давида, сына Иессеева, заканчиваются его псалмы (о чем мы читаем в заключении). Если на протяжении этой жизни мы имеем присутствие Божье и добрые надежды, что после нас придут наследники, которые будут славить Бога на земле, когда мы будем славить Его на небесах, то этого достаточно. Этот псалом озаглавлен “О Соломоне”. Возможно, Давид продиктовал его, или, скорее, благословенный Дух продиктовал его царю незадолго до смерти, когда он божественным повелением утвердил порядок наследования и распорядился провозгласить царем Соломона (3 Цар.1:30 и т.д.). Хотя здесь используется имя Соломона, но пророчествуется о царстве Христа. Давид знал, что Бог обещал ему от плода чресл его воздвигнуть Христа во плоти и посадить на престоле его (Деян.2:30). Ему он здесь свидетельствует о славе Его царства и утешает себя в смертный час, предвидя, что его семья не будет так близка к Богу, не будет такой великой и благочестивой, как он хотел бы. Давид в духе (I) начинает псалом краткой молитвой о наследнике престола (ст.1). (II) Далее он сразу же предсказывает величие его царствования (ст.2-17) и (III) заканчивает псалом хвалой Богу Израилю (ст.18-20). Воспевая этот псалом, мы должны взирать на Христа, прославляя Его как Царя, и (как поданные этого царства) радоваться собственному блаженству.

О Соломоне.

Стих 1

Этот стих представляет собой молитву о царе, вернее, о царском сыне.

1. Мы можем применить эти слова к Соломону: “Боже! даруй царю Твой суд и сыну царя Твою правду; сделай его мужчиной, царем, сделай его хорошим мужем и хорошим царем”. 1. Это молитва отца о своем ребенке – благословение умирающего, завещание патриарха своим детям. Самое лучшее, чего мы можем просить у Бога для своих детей, - чтобы Он дал им мудрость и благодать познать свой долг и исполнить его. Это лучше, чем золото. Соломон научился молиться о себе так, как его отец молился о нем: он просил у Бога не богатства и почестей, а мудрого и разумеющего сердца. Давида утешало сознание того, что его наследником будет его собственный сын, но еще больше то, что, похоже, он будет справедливым и праведным. Давид дал ему хорошее образование (Прит.4:3), научил суду и правде, но и это сделал лишь после того, как Бог даровал ему Свои суды. Родители не

могут дать благодать своим детям, но своей молитвой могут привести их к Богу благодати, и те не будут искать Господа напрасно, так как либо на молитву будет получен ответ, либо она с утешением вернется к ним. 2. Это молитва царя о наследнике. На протяжении своего правления Давид творил суд и справедливость, а теперь он молится, чтобы его сын поступал так же. Такое же беспокойство о своих потомках должны проявлять и мы, стремясь, чтобы те, которые придут после нас, могли служить Богу больше и лучше, чем мы в свое время. Тот, кого не волнует, что будет с миром и Церковью после его смерти, слабо любит и Бога, и человека, находясь во власти ограниченного эгоистичного духа. 3. Это молитва о подчиненных царя. Похоже, что Давид написал этот псалом для общего использования, чтобы народ, воспевая его, молился о Соломоне. Тот, кто хочет иметь мирную и спокойную жизнь, должен молиться о царях и власти, чтобы Бог дал им Свои суды и правду.

II. Мы можем применить этот стих ко Христу. Нельзя сказать, что Тот, кто ходатайствует о нас, нуждается в нашем ходатайстве, но (1) это молитва ветхозаветной церкви о ниспослании Мессии - царя Церкви, молитва о Царе святой горы Сион, о котором Царь царей сказал: “Ты Сын Мой” (Пс.2:6,7). “Поторопите приход Того, кому вручены все суды”, и поэтому мы должны торопить Второе пришествие Христа, когда Он будет судить вселенную по правде. (2) Эти слова выражают удовлетворенность всех истинных верующих властью, которую Господь Иисус получил от Отца: “Пусть Ему принадлежит вся власть на небесах и на земле и пусть Он будет Господом нашей праведности. Да будет Он великим Распорядителем божественной благодати для всех Своих подданных; давай ее Ему, чтобы Он мог дать ее нам”.

Стихи 2-17

Эти стихи являются пророчеством о процветании и бесконечности царства Христа, прообразом которого было правление Соломона. Оно вытекает (1) как прошение, усиливающее молитву: “Боже! даруй царю Твой суд и Твою правду, и тогда Он будет судить праведно людей Твоих и таким образом ответит цели своего воззвания (ст.2). Даруй ему Твою благодать, и тогда Твой народ, вверенный ему, получит пользу от этого правления”. *По любви Бога твоего к Израилю... Он поставил тебя царем над ним — творить суд и правду* (2 Пар.9:8). Мы можем в вере бороться с Богом, умоляя о

благодати, которая, как мы полагаем, пойдет на пользу Его Церкви. (2) Как благодатный ответ на молитву. Как молитвой веры мы даем ответы на Божьи обетования милости, так и обетованиями милости Бог отвечает на наши молитвы веры. Ясно, что это пророчество относится к царству Мессии, так как многие эти отрывки нельзя применить к царствованию Соломона. Несомненно, что в первое время в управлении царством присутствовали в значительной мере мир и праведность, но незадолго до конца его правления появились трудности и нечестивость. Царство, о котором здесь говорится, будет продолжаться, пока светит солнце, а правление Соломона вскоре угасло. Поэтому даже иудейские толкователи согласны, что здесь говорится о царстве Мессии.

Давайте обратим внимание на приведенные здесь многочисленные и драгоценные обетования, которые смогут полностью свершиться лишь во времена царствования Христа, хотя некоторые из них частично исполнились во время правления Соломона.

I. Это будет *праведное* правление (ст.2): “*Да судит праведно людей Твоих*” (ср. Ис.11:4). Все законы царства Христова согласуются с вечными принципами справедливости; совершающий им суд совести, который должен оказывать помощь против суровых условий, выдвигаемых при нарушении закона, несомненно является судом справедливости, и для приговоров этого суда нет исключений. Покой и мир этого царства будут поддерживаться правдой (ст.3), ибо мир становится как река лишь тогда, когда *правда — как волны морские*. Бог будет праведно судить вселенную (Деян.17:31).

II. Это будет мирное правление: “*Да принесут горы мир людям и холмы правду*” (ст.3), то есть, говорит д-р Хаммонд, верховный и второстепенный суды во времена царствования Соломона. В то время будет *обилие мира* (ст.7). Имя Соломон означает “мирный”, и именно таким было его царствование, ибо в то время Израиль радовался победам, одержанным во времена предыдущего правления, и хранил безмятежность и покой. Но мир особым образом является славой царства Христа, ибо пока он пребывает, он мирит людей с Богом, с собой и друг с другом и уничтожает всякую враждебность, так как Он — наш мир.

III. Бедные и нуждающиеся во времена этого правления будут взяты под опеку государства: “(Он) судит праведно нищих Твоих” (ст.2). Нищими Божьими являются те, кото-

рые доведены до бедности своей добродетелью. О них будут заботиться особым образом, судить, обращая особое внимание на их ситуацию и особым образом воздавая по заслугам тем, кто причинил им зло. Он *судит нищих народа и спасет сынов убогого* (ст.4). Это утверждение настойчиво повторяется в ст.12 и 13, подразумевая, что Христос, несомненно, вступится за Своих обиженных нищих. Он избавит нищего, который предоставлен милости своих притеснителей, и угнетенного, у которого нет помощника, ибо для Него честь — помогать им, так как они вопиют к Нему, и Он обеспечил помочь им в ответ на их молитвы. Они молитвой предают себя Тебе (Пс.9:35). Он будет милосерд к нищему, который отдает себя во власть Его милости, и не будет строг к нему. Он души убогих спасет, а это — все, чего они желают. *Блаженны нищие духом, ибо их есть царство небесное*. Христос — Царь нищих.

IV. Гордые притеснители получат по заслугам: “*Он смирит притеснителя, отнимет у них власть, чтобы они не могли причинять вред, и накажет за все причиненное ими зло*”. В этом заключается служение доброго царя — *parcere subjectis, et debellare superbos* — жалеть побежденных и смирять гордых. Дьявол является великим угнетателем, которого Христос смирит и чье царство разрушит. Он духом уст Своих убьет нечестивого (Ис.11:4) и избавит души Своего народа от коварства и насилия (ст.14). Христос спасет их от власти сатаны, который, являясь старым змеем, обманом пытался заманить их в сеть, а, являясь рыкающим львом, с помощью насилия пытался напугать и поглотить их. И так *драгоценна будет кровь их пред очами его*, что ни одна ее капля не будет пролита из-за обмана или насилия сатаны и его инструментов, оставшись без возмездия. Христос — это Царь, который хотя иногда и призывает Своих подданных сражаться за Него до крови, тем не менее не проливает ее обильно, а лишь после длительных размышлений, чтобы она послужила Ему или их славе и наполнила чашу беззакония их врагов.

V. Во времена правления Христа религия будет процветать (ст.5): “*Будут бояться Тебя, доколе пребудут солнце и луна*”. Соломон построил храм, и во времена его правления на протяжении какого-то времени поддерживался страх Божий и совершалось поклонение Богу, но это длилось не долго. Поэтому эти слова говорят о царстве Христа, все подчиненные которого хранят в себе страхи Бого-

жий, так как христианская религия имеет прямую тенденцию и оказывает ощутимое влияние на поддержку и продвижение естественной религиозности. Вера во Христа утвердит и поддержит страх Божий, и это является вечным Евангелием, которое проповедуется: "...убойтесь Бога и воздайте Ему славу" (Отк.14:7). А так как правление Христа развивает благоговение перед Богом, то таким же образом оно способствует возрастианию справедливости и благотворительности среди людей (ст.7): "Во дни его процветет праведник", праведность будет процветать повсеместно, и праведников везде будут предпочитать. Праведность будет преобладать и повелевать, она будет в силе и почтении. Закон Христа, написанный на сердце, будет побуждать человека быть честным и справедливым, воздавать другим по заслугам. Подобным образом он расположит людей жить в любви, произведет изобилие мира и переплавит мечи на плуги. Святость и любовь будут вечно пребывать в царстве Христа, они никогда не угаснут, так как его подчиненные будут бояться Бога, доколе пребудут солнце и луна. Христианство, будучи исповеданным, укоренится в этом мире и будет существовать до конца времен, а укоренившись в сердце человека благодаря своей силе, будет пребывать там, пока из-за смерти солнце, луна и звезды (то есть телесные ощущения) не угаснут. Несмотря на все перемены в мире и в жизни, царство Христа будет поддерживать себя и (если страх Божий будет пребывать, пока будет светить солнце и луна) изобилие мира. Мир в Церкви и мир в душе должны течь параллельно их чистоте и благочестию до тех пор, пока они существуют.

VI. Правление Христа будет приятным для всех Его верных и любящих подчиненных (ст.6): "Он сойдет благодаря благодатям и утешениям Своего Духа, как дождь на скошенный луг, который скосили, чтобы трава лучше росла". Евангелие Христа очищает, как дождь, который смягчает окаменевшую почву, наполняет влагой то, что высохло, и делает его зеленым и плодоносным (Ис. 55:10). Пусть же наши сердца пьют от сходящего на них дождя (Евр.6:7).

VII. Царство Христа распространится очень далеко и будет очень большим, если мы задумаемся:

1. О величине его территорий (ст.8): "Он будет обладать от моря до моря (от Южного моря до Северного, от Красного моря до Средиземного), от реки (Евфрата или Нила) до концов земли". Владения Соломо-

на были очень обширными (3 Цар.4:21) в соответствии с Божьими обетованиями (Быт.15:18), но здесь не упомянуто название реки, чтобы благодаря этим выражениям мы поняли, что здесь подразумевается всеобщая монархия Господа Иисуса. Его Евангелие было или будет проповедано всем народам (Мат.24:14), царство мира станет царством Господа нашего (Отк. 11:15), когда в него войдет полнота язычников. Его территории раскинутся до таких стран, (1) которые ранее были чужими для него: "Жители пустынь, проживающие вдали от всех дорог и редко слышащие новости, услышат блажие вести об Искупителе и искуплении, которое можно обрести через Него, и падут пред ним; они поверят в Него, примут Его, поклонятся Ему и возьмут себе Его ярмо". Перед Господом Иисусом мы должны либо склониться – и тогда мы будем жить вечно, либо Он сокрушит нас - и мы погибнем. (2) Которые враждовали и выступали против Него: "Враги его будут лизать прах; они будут сокрушены и повергнуты в прах. От досады они будут грызть землю; они будут настолько измучены голодом, что будут рады праху – пище змея (Быт.3:15), так как происходят от его семени". Так над кем же тогда Он не будет править, если Его враги смирятся и будут повержены подобным образом?

2. Достоинства тех, кто платит Ему дань. Он будет царствовать не только над теми, кто живет в пустыне – земледельцами и скотоводами, - а над теми, кто живет во дворцах (ст.10): "Цари Фарисса и островов, которые расположены дальше всего от Израиля и являются островами языческими (Быт.10:5), поднесут ему дань как полновластному Господу, благодаря и подчиняясь которому они носят свои венцы и владеют своими землями". Они будут искать Его благоволения и проявлять интерес к Нему, чтобы услышать Его мудрые изречения. Это пророчество буквально исполнилось в Соломоне (так как все цари земли искали видеть Соломона, чтобы послушать мудрости его, и каждый из них подносил от себя в дар, 2 Пар.9:23,24), а также во Христе, когда мудрецы с востока, которые, возможно, занимали видное положение в своей стране, пришли поклониться и принесли Ему дары (Мат. 2:11). Они представляют себя Ему, что является наилучшим подарком, который мы можем принести Христу, и без чего никакой другой дар не будет принят (Рим.12:1). Они поднесут Ему дань – духовные жертвы молитвы и хвалы, предложат их Христу, как своему Богу, возложат на Христа, как на свой жертвенник,

который освящает каждый дар. Их обращение к Богу называется *приношение язычников* (Рим.15:16). Тем не менее раньше или позже поклоняются Ему все цари либо для того, чтобы исполнить свой долг перед Ним, либо чтобы принять свой смертный приговор (ст.11). Они падут пред Ним либо как добровольные подчиненные, либо как побежденные плениники, которые полагаются на Его милость или ожидают Его суда. И когда цари подчинятся, то народы последуют за ними: “...все народы будут служить Ему; все будут приглашены служить Ему; в служении будут участвовать представители всех народов и будут приносить фимиам имени Его, чистую жертву” (Мал.1:11; Отк.7:9).

VIII. Он будет почитаем и любим всеми Своими подчиненными (ст.16): “Он будет жить; его подданные будут желать Ему долгой жизни (царь! вовеки живи!), имея для этого хороший стимул, так как Он сказал: “Я живу, и вы будете жить”; и о Нем засвидетельствовано, что Он всегда жив, чтобы ходатайствовать за них (Евр.7:8,25). Он будет жить и процветать; (1) Ему будут преподнесены дары. Хотя Он может прожить и без них, так как не нуждается ни в чьих дарах или служениях, тем не менее будут давать Ему от золота Аравии: золото, самые дорогие металлы, золото Савы, которое считалось наилучшим золотом, так как Наилучшему нужно приносить наилучшее. Тот, кто обладает богатствами этого мира, кто имеет в распоряжении много золота, должен отдать его Христу, должен послужить Ему им и сотворить благо. *Чти Господа от имени твоего.* (2) И будут молиться о нем непрестанно. Народ молился о Соломоне, и это сделало его самого и его царствование великим благословением для них. Обязанность подданных – молиться, ходатайствовать и благодарить за царей и власти, но не для того, чтобы понравиться, как это часто делается, а ради общественного благополучия. Но как это относится ко Христу? Он не нуждается в наших молитвах и ничего не получает от них. Но ветхозаветные святые молились о Его пришествии и молились постоянно, называя Его “*Тот, Который должен прийти*”. А теперь, после того как Он пришел, мы должны молиться об успешности Его Евангелия и распространении Его царства, что Он называет молитвой о себе (“*Осanna Сыну Давидову, процветание Его царству!*”), а также о Его втором пришествии. Этот стих можно прочитать так: “*И будут молиться через Него непрестанно или за Него*”. Чего бы мы ни просили у Отца, это

должно быть сделано во имя Христа и с упнованием на Его ходатайство. (3) Ему, Его мудрости, справедливости и милости нужно воздавать хвалу и наивысшее славословие – Его подданные *всякий день благословят его*. Молясь каждый день Его имени, мы воздаем Ему честь. Подданные должны хорошо отзываться о своем правительстве, которое является благословением для них; и намного больше все христиане должны прославлять Иисуса Христа, вознося Ему хвалу всякий день, так как всем, что имеют, они обязаны Ему.

IX. Во время этого царствования необычно возрастет количество пищи и людей – плодов от земли и количество людей, населяющих города (ст.16). (1) Страна станет богатой: *будет обилие хлеба на земле, на верху гор*, где ранее выращивали немного, а сейчас *плоды его будут волноваться, как лес на Ливане*; пшеница будет подобна дереву толстому, высокому и крепкому, как ливанские кедры. Даже на вершинах гор земля будет производить много плодов, что говорит о величайшем изобилии (Быт.41:47), и будут (как говорит Писание), как трава на кровлях, которою жнец не наполнит руки своей. Эти слова также могут говорить о чудесном воздействии семени Евангелия во дни Мессии. Обилие этого семени, посевянного на бесплодной и ожесточенной почве языческого мира, произведет чудесный урожай, собранный для Христа, – плоды, твердые, как Ливан. Нивы *побелели и поспели к жатве* (Иоан.4:35; Мат.9:37). Из горчичной горошины вырастает огромное дерево. (2) Население городов возрастет - *в городах размножаются люди, как трава на земле*, по количеству и свежести. Евангелие Церкви – город Бога среди людей – будет иметь все признаки процветания; к ней добавится много людей, которые станут счастливыми.

X. Это царство будет вечным к чести его правителя и для блаженства Его подчиненных. Господь Иисус будет царствовать вечно, и эти слова говорят лишь о Нем, а не о Соломоне. Лишь Христа будут бояться... *в роды родов* (ст.5), *доколе не престанет луна* (ст.7). (1) Честь правителей бессмертна и никогда не будет замарана (ст.17): “*Будет имя его вовек, несмотря на все злобные попытки сил тьмы затмить его и пресечь Его род*”. Он будет сохранен; он будет вечен; он распространится. Как имена земных правителей продолжают жить через наследников, так и имя Христа в Нем самом. *Filiabitur nomen eius – Его имя будет передаваться последующему поколению*. Все народы, пока сто-

ит этот мир, благословят Его, благословят Бога за Него, будут постоянно говорить о Нем и считать себя счастливыми в Нем. До конца времен, до самой вечности Его имя будет превозноситься и жить на устах людей; его будет исповедовать каждый язык, и каждое колено преклонится пред ним. (2) Люди повсеместно будут счастливы; это блаженство будет вечным и совершенным: "...благословятся в нем все истинно и навечно племена земные". Этот стих четко ссылается на обетование, данное отцам, которое гласит, что в Мессии благословятся все племена земные (Быт.12:3).

Стихи 18-20

Такое прославленное пророчество о Мессии и Его царстве, которое прозвучало в предыдущих стихах, должно соответственно завершиться искренними молитвами и хвалой, что и присутствует здесь.

1. Сердце псалмопевца переполнено благодарностью за пророчество и обетование (ст.18,19). Каждое слово Бога незыблемо, и мы с удовлетворением можем положиться на него, поэтому у нас есть достаточный повод воздать хвалу за Его слова, хотя они еще не исполнились. Мы должны признать, что Бог достоин хвалы за все те великие дела, которые Он совершил для мира, для Церкви, для сынов человеческих, для Своих собственных детей в царстве проявления и в царстве благодати, за всю силу и доверие, которые переданы в руки Испкупителя. Мы должны побуждать себя и всю свою внутренность славить Его наилучшим образом и желать, чтобы другие поступали так же. *Благословен Господь Бог, то есть благословлено имя славы Его вовек, ибо только во имя Его мы можем добавить хоть что-то к Его славе и блаженству, но в то же время превыше всякого славословия и хвали имя Твое!* Пусть оно будет благословлено на веки, а оно будет благословлено на веки, так как заслуживает вечного благословения, и мы надеемся, что так и будет. Эти стихи учат нас благословлять имя Христа и благословлять Бога во Христе, ибо все, что Он сделал для нас, сделано через Него. Мы должны благословлять Его, (1) как Господа Бога - самосуществующую и самодостаточную Личность и нашего всемогущего Бога. (2) Как Бога Израиля, вступившего в завет с этим народом, который поклоняется Ему, и исполняет его, чтобы свершилась истина Иакову и милость Аврааму. (3) Как Богу, который есть един творящий чудеса в сотворении и пророчестве и особенно в деле искупления,

которое превосходит все остальные дела. Дела человеческие маленькие, простые и незначительные, но даже их мы не можем делать без Него. Но Бог совершает все Своей силой, и Его дела чудесны, так как они будут вызывать вечное изумление святых и ангелов.

II. Он ревностно молится, чтобы это пророчество и обетование свершилось: "Да наполнится славою Его вся земля, как это будет, когда цари Фарисса и островов поднесут ему дань". Печально думать о том, как скучна на земле слава Божья, как мало служения и почестей Он получает от мира, для которого является таким щедрым Даятелем. И каждый, кто желает воздать почести Богу и послужить для благополучия человечества, не может не желать, чтобы земля наполнилась Его славой и должным образом вознosiлась к Нему с благодарностью. Пусть каждое сердце, каждые уста, каждое собрание наполнится наивысшей славой Богу. Мы увидим, как ревностен Давид в этой молитве, как полно участвует в ней сердце, если обратим внимание на то, (1) как он заканчивает молитву двойной печатью: "Аминь и аминь; вновь и вновь я говорю, я повторяю эти слова и пусть все другие скажут то же. Да будет так. Аминь на мою молитву, аминь на молитвы всех святых, посвященных этой цели: "Да святится имя Твое, да придет царствие Твое". (2) Как он завершает жизнь этой молитвой (ст.20). Это последний псалом, написанный Давидом, хотя он не поставлен последним в этом собрании псалмов. Псалмопевец сочинил его, находясь на смертном одре, и вместе с последним дыханием он сказал: "Да будет Бог прославлен, да утвердится царство Мессии – и мне этого достаточно, больше я ничего не желаю. Этими словами кончились молитвы Давида, сына Нессеева. Гряди, Господи Иисусе, гряди поскорее".

ПСАЛОМ 72

Этот псалом и десять следующих приписываются Асафу, как гласит их заглавие, и если он сочинил их, как считают многие, то можно справедливо называть их псалмами Асафа. Если же он был лишь начальником хора, которому они были переданы, тогда (соответственно записям на полях) правильнее было бы их назвать псалмами для Асафа. Возможно, что он написал их, так как мы читаем о словах Давида и Асафа прозорливца, которые использовались для прославления Бога во времена Езекии (2 Пар.29:30). Хотя Дух пророчества через священные песни ходил в основном на Давида, которого на этом основании называли сладким певцом Израилем, в то же время Бог даровал немного этого Духа и тем,

кто окружал его. Этот псалом очень полезен. Он описывает борьбу псалмопевца с сильным искушением позавидовать процветанию нечестивцев и начинает псалом со священного принципа, которого твердо придерживается и с помощью которого ему удается устоять и достичь своей цели (ст.1). Затем он рассказывает нам, (I) как получил это искушение (ст.2-14). (II) Как он избавился от искушения и одержал над ним победу (ст.15-20). (III) Что он приобрел благодаря этому искущению и как стал лучше (ст.21-23). Если, воспевая этот псалом, мы укрепляем себя против жизненных искушений, то не используем его напрасно. Опыт других должен быть наставлением для нас.

Псалом Асафа.

Стихи 1-14

Этот псалом начинается несколько неожиданно: “Как благ Бог к Израилю” (читаем на полях). В то время он думал о процветании нечестивцев, а пока размышлял, огонь разгорелся и эти слова он произнес, чтобы проверить себя после этих размышлений. “Как бы там ни было, но Бог благ”. Хотя нечестивцы получают много даров от Его щедрости благодаря пророчеству, тем не менее мы должны признавать, что Он особым образом благ к Израилю. Его народ имеет благоволение, которого другие не имеют.

Псалмопевец собирается описать искушение, которое сильно атаковало его, – зависеть к процветанию нечестивцев. Это было обычное искушение, которое испытывало благодати многих святых. В этом описании:

I. Он в первую очередь излагает великий принцип, согласно которому решает жить и которого желает придерживаться, пока разбирается в этом искушении (ст.1). Иов, испытывая на себе подобное искушение, сконцентрировался на принципе всеведения Бога: “Не скрыты от Вседержителя времена” (Иов. 24:1). Принцип Иеремии – справедливость Бога: “Праведен будешь Ты, Господи, если я стану судиться с Тобою” (Иер.12:1). Принцип Аввакума – святость Бога: “Чистым очам Твоим не свойственно глядеть на злодеяния” (Авв.1:13). А принцип этого псалмопевца – благодать Бога. Это те истины, которые не могут быть поколеблены, согласно которым мы должны жить и с которыми должны умереть. Хотя, возможно, мы не можем согласовать с ними все проявления пророчества, но должны верить, что они согласуются. Обратите внимание: (1) добрые мысли о Боге укрепят вас в борьбе против многих искушений сатаны. Воистину благ Бог; у него было много мыслей о пророчествах.

ниях Божьих, но это слово наконец-то утвердило его: “Несмотря ни на что, Бог благ, благ Бог к Израилю, к чистым сердцем!” Отметьте, что к Божьему Израилю относятся те, у кого чистое сердце, чье сердце очищено Кровью Христа, очищено от осквернений греха и полностью посвящено славе Божьей. Правое сердце чисто; чистота – это истина внутреннего человека. (2) Бог, который благ для всех, особым образом благ к Своей Церкви и Своему народу, как Он ранее был благ к Израилю. Благость Бога к Израилю проявилась в том, что Он искупил его из Египта, вступил с ним в завет, дал ему законы и постановления, а также в различных пророчествах, касавшихся его. Подобным же образом Бог благ ко всем, кто чист сердцем; и что бы ни случилось, мы не должны думать по-другому.

II. Далее он рассказывает, каким ударом испытала его вера в отличительную благодать Бога к Израилю, когда подверглась искущению позавидовать процветанию нечестивцев и он подумал, что Израиль Божий не счастливее других народов и Бог не более милостив к нему, чем к другим.

1. Он говорит о том, что ему с трудом удалось устоять и не позволить искущению повергнуть и уничтожить его (ст.2): “А я хотя и был удовлетворен благодатью Бога к Израилю, в то же время едва не пошатнулись ноги мои (искушение почти подкосило ноги мои), едва не поскользнулись стопы мои (то есть я был близок к тому, чтобы оставить религию и надежду получить от нее какую-то пользу), ибо я позавидовал безумным”. Отметьте, (1) что даже вера сильных верующих иногда испытывает жестокие удары и готова пасть под ними. Эти бури испытывают крепость якорей. (2) Даже те, которые никогда не погибнут, иногда оказываются очень близко к гибели и, по их собственному мнению, почти погибли. Многие драгоценные души, которые будут жить вечно, однажды были близки к полному повороту в жизни: они почти погибли – их отделял лишь шаг от фатального отступничества; в то же время они были выхвачены, как головня из огня, и теперь вечно будут прославлять величие и богатство божественной благодати в спасенных народах. А теперь:

2. Давайте обратим внимание на процесс искушения псалмопевца – чем он искушался и к чему.

(1) Он обратил внимание, что нечестивые безумцы иногда заметно процветают. Он увидел со скрбью *благоденствие нечестивых* (ст.3). Нечестивцы действительно явля-

ются безумцами и поступают против разума и своих истинных ценностей, но в то же время всякий видит их процветание. [1] Похоже, они меньше других в этой жизни подвергаются бедам и трудностям (ст.5): “Они не бедствуют, как другие, даже мудрые и хорошие люди, и с прочими людьми не подвергаются ударам, а кажется, что благодаря какой-то особой привилегии они освобождены от общего печального жребия. Если они и сталкиваются с неприятностями, то это ничто по сравнению с тем, что терпят другие – не такие, как они, грешники, но в тоже время большие страдальцы. [2] Похоже, что в этой жизни им выпадает больше утешений. Они живут беззаботно и купаются в удовольствиях, так что *выкатились от жира глаза их* (ст.7)”. Обратите внимание, к чему приводят чрезмерные удовольствия: умеренное их использование просвещает глаза, а глаза пресыщающихся чувственными наслаждениями готовы выкатиться из головы. Эпикурейцы в действительности являются собственными мучителями, применяя насилие к собственной природе, притворяясь, что услаждают ее. И, безусловно, до отказа может накушаться тот, кто имеет больше, чем сердце может пожелать (у них *бродят помыслы в сердце*). Они имеют больше, чем хотели; они и не надеялись владеть всем этим. По крайней мере, они имеют больше, чем может пожелать смиренное, спокойное, удовлетворенное сердце, но не так много, как они желали себе. Есть много людей, которые в своих руках держат большую часть этой жизни, но в их сердце нет ничего, что принадлежит другой жизни. Они нечестивы, не имеют страха Божьего и не поклоняются Богу, но в то же время процветают и преуспевают в этой жизни; они не только богаты, но и *умножают богатство* (ст.12). На них смотрят как на преуспевающих людей, в то время как другим с большим трудом удается поддерживать свою жизнь. К тому, что они имеют, они прилагают еще больше – больше почестей, власти, удовольствий, тем самым умножая свое богатство. Они *благоденствуют в веке се*м (читаем в некоторых переводах). [3] Похоже, что их конец будет мирным. Это упоминается в первую очередь как самая большая странность, ибо мирная смерть воспринималась всеми как особая привилегия благочестивых (Пс.36:37), в то же время часто кажется, что такова участь нечестивых (ст.4): “*Им нет страданий до смерти их*”. Они не лишаются жизни из-за насильственной смерти; они – безумцы, но умирают не так, как безум-

цы, так как *руки их не были связаны, и ноги их не в оковах* (2 Цар.3:33,34). Они не подвергаются безвременной смерти, как плод, струшенный с дерева до созревания, а оставлены висеть до преклонного возраста, пока сами спокойно не упадут. Они не умирают от жестокой и мучительной болезни; *им нет страданий и смертельных мук до смерти их, и крепки силы их до самого конца*, так что они почти не чувствуют прихода смерти. Они принадлежат к тем, кто *умирает в самой полноте сил своих, совершенно спокойный и мирный*, а не к тем, кто *умирает с душою огорченною, не вкусив добра* (Иов. 21:23,25). Более того, они не подвержены ужасам совести в свой смертный час, не напуганы воспоминаниями о своих прежних грехах или перспективой грядущих несчастий, а умирают в спокойствии. Мы не можем судить о положении человека по ту сторону смерти по характеру их смерти или расположению их духа во время смерти. Люди могут умирать, как агнцы, а после смерти оказаться среди козлов.

(2) Он обратил внимание, что они неправильно использовали внешнее процветание и благодаря ему ожесточились в своем нечестии, что очень усилило искушение и вызвало раздражение. Если бы процветание сделало их лучше, если бы они стали меньше раздражать Бога и угнетать людей, то оно никогда не раздражало бы его, но на самом деле его результат был противоположным. [1] Процветание сделало их гордыми и заносчивыми. Так как они жили в беспечности, то *гордость, как ожерелье, обложила их* (ст.6). Они демонстративно кичились своим процветанием, как люди, показывающие свои украшения. *Выражение лиц их свидетельствует против них* (Ис. 3:9; Ос.5:5). “*Гордость привязалась к их ожерелью*”, – как читает это место д-р Хаммонд. Нет ничего плохого в ношении цепочки или ожерелья, но если к нему привязывается гордость, если его носят, чтобы ублажить суетный разум, оно перестает быть украшением. Не столь важно, какое платье или украшение вы носите (хотя и для этого есть правило, 1 Тим.2:9), а сопутствующий ему принцип и дух, с которым оно носится. И как гордость грешника проявляется в его одежде, так и в его разговоре: “Они говорят *свысока* (ст.8); *произнося надутое пустословие*” (2 Пет.2:18), превознося себя и презирая окружающих. Из-за избытка гордости, переполняющей сердце, они много говорят. [1] Это делает их угнетателями по отношению к более бедным соседям (ст.6): “...и

дерзость, как наряд, одевает их". Богатство, добытое мошенничеством и угнетением, они хранят и увеличивают теми же нечестивыми методами. Их не беспокоит, что они могут причинить ущерб другим, используя насилие; главное – обогащение и собственное возвеличение. Они порочны, как великаны, - грешники ветхого мира, когда земля наполнилась от них злодействиями (Быт.6:11,13). Их не беспокоит, какое зло они причиняют, - то ли ради самого зла, то ли ради собственноного блага. Они над всем издаются, злобно разглашают клевету; они угнетают других и оправдывают себя в этом. Тот, кто хорошо отзывается о грехе, говорит злобно. Они порочны, то есть полностью поглощены удовольствиями и роскошью (как читают некоторые), издаются над другими и говорят злобно. Их не волнует, кого они ранили отравленными стрелами клеветы; они говорят свысока. [3] Это сделало их поведение дерзким по отношению к Богу и к человеку (ст.9): "Они поднимают к небесам уста свои, высказывая презрение к самому Богу и Его чести, бросая вызов Ему, Его силе и справедливости". Они не могут своими руками достать небеса, чтобы пошатнуть престол Бога, а то сделали бы это, но они показывают свое недоброжелательство, открывая уста против небес. Язык их расхаживает по земле и оскорбляет всех, кто встречается на их пути. Ни величие, ни благочестие не могут оградить человека от бичевания злобного языка. Они угождают гордости и наслаждаются, обманывая все человечество; они – проклятие для страны, так как не боятся ни Бога, ни человека. [4] Во всем этом они поступают как абсолютные атеисты и мирские люди. Они не были бы так нечестивы, если бы не научились говорить: "Как узнает Бог? и есть ли ведение у Высшего?" Они так далеки от желания познать Бога, который дал им все блага, имеющиеся у них, и научил бы их правильно пользоваться ими, что не хотят верить, что Бог знает их, видит их злые дела и после призовет к ответу. Словно, являясь Всеышним, Он не может или не желает видеть их (Иов.22:12,13). Именно потому, что Он - Всеышний, Он может и знает все о детях человеческих - о том, что они делают, говорят и думают. Какое оскорблении для Бога безграничного знания, от которого исходят все знания, услышать вопрос: "Есть ли ведение у Высшего?" Он вполне справедливо может сказать: "Вот, эти нечестивые..." (ст.12).

(3) Он обратил внимание, что пока нечестивцы процветают в своем нечестии и ста-

новятся более нечестивыми благодаря процветанию, благочестивые (и он сам) испытывают великие страдания, что намного усиливает искушение поспорить с провидением. [1] Он смотрит вокруг себя и видит, что множество народа Божьего пребывает в недоумении (ст.10): "Раз нечестивцы так дерзки, то туда же обращается народ Его; они находятся в таком же замешательстве, что и я. Не более меня они знают, что сказать, и поэтому пьют воду полною чащею. Они не только вынуждены пить, но и пить полною чащею горькие страдания. Они должны выпить все, предназначенные для них. Они заботятся о том, чтобы не потерять ни одной капли этого неприятного питья; эти воды текут к ним, чтобы в чаше остался осадок. Они проливают много слез, слыша, как нечестивцы хулят Бога и оскорбляют их", как это было с Давидом (Пс.118:136). Эти воды текут к ним. [2] Он посмотрел на себя и почувствовал, что испытывает на себе постоянное недовольство провидения, в то время как нечестивцы купаются в его улыбке (ст.14): "Я подвергал себя ранам всякий день – тем или иным страданиям - и обличениям всякое утро; это было обязательным занятием". Его страдания были велики: он подвергал себя ранам и обличениям, они были постоянны и начинались *всякое утро*, продолжаясь без перерывов весь день. Он считал неправильным то, что хулящие Бога процветали, в то время как он, поклоняющийся Ему, страдал. Он говорит с большим чувством, рассказывая о своих бедах; никто не может подвергнуть сомнению его логику, кроме веры.

(4) В итоге из всего этого вырастает сильное искушение отбросить религию. [1] Некоторые, наблюдавшие за процветанием нечестивцев, в особенности сравнив его со страданиями праведных, подверглись искушению отрицать провидение и согласиться с тем, что Бог оставил землю. В этом смысле они согласились со ст.11. Даже среди исповедующего народа Божьего найдутся люди, которые скажут: "Как узнает Бог? Все события в жизни располагаются так, чтобы затемнить будущее, и они не во власти всевидящего Бога". Некоторые язычники после такого замечания спросили: "*Quis putet esse deos – кто поверит, что есть боги?*" [2] Хотя псалмопевец нешел так далеко, чтобы поставить под сомнение всеведение Бога, в то же время он испытал искушение засомневаться в полезности религии и спросить (ст.13): "Так не напрасно ли я очищал сердце мое и не бесцельно ли омывал в не-

винности руки мои?” Обратите внимание, что означает быть религиозным. Это значит: очищать сердце свое, во-первых, покаянием и возрождением, а затем – омывать руки свои в невиновности всеобщей реформацией своей жизни. Мы не напрасно совершаем это, не напрасно служим Богу и исполняем Его заповеди, хотя благочестивые люди, видя процветание нечестивцев, иногда испытывают искушение сказать: “Все это напрасно. Религия ничего нам не дает”. Но как бы дела ни обстояли сейчас, когда чистые сердцем и блаженные увидят Бога (Мат. 5:8), тогда они не скажут, что напрасно очищали свои сердца.

Стихи 15-20

Мы видим, какое сильное искушение испытал псалмопевец, увидев процветание мирских людей; и в этих стихах говорится, как он устоял и одержал победу.

I. Он сохранил уважение к народу Божьему и тем самым не дал себе произнести вслух свои неправильные мысли (ст.15). Он одерживал победу постепенно - и вот первая одержанная им победа. Он уже готов был сказать: “Напрасно я очищал сердце мое” и думал, что имеет повод говорить так, но сдержал свои уста следующим размышлением: “*Но если бы я сказал: «буду рассуждать так», — то это означало бы непокорство и отступничество от веры, тогда я был бы соблазном и виновен был бы пред родом сынов Твоих*”. Отметьте: (1) хотя он думал неправильно, но позаботился о том, чтобы не говорить вслух нехорошие мысли, зародившиеся в нем. Обратите внимание: плохо думать – не хорошо, но еще хуже – произносить эти мысли, так как это придает нехорошей мысли *imprimatur – официальное одобрение*. Тем самым мы позволяем ей существовать, соглашаемся с ней и распространяем ее для пагубного влияния на других. Но если мы подавляем ее и ошибка не распространяется, то это добрый признак того, что мы покаялись в нечестивых помыслах своего сердца. Поэтому если ты был так глуп, что помыслил злое, то будь мудр и *положи руку на уста* (Прит.30:32). *Но если бы я сказал: «буду рассуждать так»...* Обратите внимание: хотя порочное сердце сделало подобный вывод, исходя из процветания нечестивцев, в то же время псалмопевец не упомянул об этом, независимо от того, уместно это было или нет. Отметьте: прежде чем один раз сказать, мы должны подумать дважды; дважды, так как о некоторых вещах можно думать, но не говорить, а также потому,

что второе размышление может исправить ошибки первого. (2) Страх соблазнить тех, кого Бог считает Своими детьми, был причиной того, почему он не высказал мысли вслух. Отметьте: [1] в мире есть люди, относящиеся к поколению Божьих детей, которые слушают и любят Бога как своего Отца. [2] Мы должны быть очень осторожны (не говорить и не делать того, что может *соблазнить одного из малых сих*, Мат.18:6), особенно если эти слова могут соблазнить цепкий *род сынов*, огорчить их сердца, ослабить их руки и поколебать их стремления. [3] Ничто не может соблазнить поколение детей Божьих больше, чем утверждение, что они *напрасно очищали сердце свое* или напрасно служили Богу, ибо ничто другое так не противоречит их всеобщему мнению и не огорчает так, как подобные слова о Боге. (4) Тот, кто желает жить как нечестивец, на самом деле отказывается жить в палатах детей Божьих.

II. Он предвидел гибель нечестивых людей. Благодаря этому он поборол искушение так же, как в предыдущем стихе ему удалось немного проконтролировать его. Так как он не осмелился вслух произнести свои мысли, боясь божественного наказания, то начал размышлять о том, имеет ли он добрый повод для подобной мысли (ст.17): “Я старался понять значение этих непонятных действий прорицания, но это трудно было в глазах моих. Я не мог справиться с этим силой своего разума”. Если вопрос не может быть решен благодаря обычным способностям человека, то это проблема, так как, если бы не было другой жизни после этой, мы не смогли бы согласовать процветание нечестивцев со справедливостью Бога. Но (ст.17) псалмопевец *идет во святилище Божие*; он поклоняется Богу, размышляет об атрибутах Бога, о том, что *открыто нам и сынам нашим*. Он исследует Писания и советуется со священниками, посещающими святилище; он молится Богу, чтобы тот объяснил это противоречие и помог разобраться в этом вопросе. И наконец псалмопевец понимает несчастное положение нечестивцев, которое теперь он четко предвидит. Несмотря на их процветание, они скопрее заслуживают жалости, а не зависти, так как созревают для гибели. Обратите внимание, что есть много великих истин, которые необходимо знать, но возможно осознать лишь через слово и молитву, придя во святилище Бога. Поэтому святилище должно быть прибежищем для искушаемой души. Отметьте далее: мы должны судить о людях

и вещах в свете божественного откровения, и тогда наш суд будет праведным; правильно мы сможем судить по концу. Все хорошо, что хорошо кончается, – хорошо для вечности. Но нельзя назвать хорошим то, что заканчивается плохо, – плохо на всю вечность. Страдания праведника заканчиваются миром для души, и поэтому он счастлив; радости же нечестивца заканчиваются погибелью, и поэтому он несчастен.

1. Процветание нечестивцев коротко и ненадежно. Возвышенности, на которые возносит их провидение, – скользкие пути (ст.18), где нога долго не простоит; когда они решают взбираться выше, то подвергаются опасности поскользнуться, и каждая попытка может закончиться падением. Их процветание не имеет твердого основания, так как оно не зиждется на Божьем благоволении или Его обетовании. У них нет удовлетворенности и ощущения, что оно покоится на твердом основании.

2. Их гибель несомненна и внезапна. Она поражает своим величием. Здесь не подразумевается какое-то временное разорение; они собирались провести дни свои в счастье, и смерть не вкрадывалась в их мысли, но они мгновенно нисходят в преисподнюю, так что это с трудом можно назвать погибеллю. Поэтому здесь скорее всего подразумевается другая сторона смерти – ад и погибель. Они процветают какое-то время, а потом гибнут навечно. (1) Их гибель несомненна и неизбежна. Псалмопевец говорит о ней, как о свершившемся факте: “*Ты низвергашь их*, ибо их погибель так же неизбежна, словно она уже свершилась”. Он говорит о ней, как о Божьем деле, и поэтому ей нельзя будет противиться: “*Ты низвергаешь их*”. Это опустошение от Всемогущего (Иоил.1:15), от славы могущества Его (2 Фес.1:9). Кто сможет поддержать тех, кого Бог низвергает, на кого Бог возлагает бремена? (2) Их гибель будет внезапной и стремительной; их проклятие не дремлет, ибо нечаянно пришли они в разорение (ст.19). Она с легкостью воздействует, удивляя их самих и окружающих. (3) Их погибель сурова и ужасна. Это полная и окончательная гибель: “*Они исчезли, погибли от ужасов!*” Несчастье осужденным несет ужасы Всевышнего, которого они сделали своим врагом. Эти ужасы накрепко прикрепились к виновной совести, которая не может найти себе прибежища от них или укрепить себя в борьбе с ними. Поэтому не сами нечестивцы, а их блаженство погибнет от ужасов. Для них не останется ни малейшего утешения или надежды, и чем выше они вознеслись в своем процве-

тании, тем мучительнее будет падение, когда они будут *низвергнуты в пропасти* (множественное число) и *нечаянно придут в разорение*.

3. Поэтому стоит не завидовать их процветанию, а, скорее, пренебрегать им; *quod erat demonstrandum* – что должно быть утверждено целью (ст.20). “*Как сновидение по пробуждении, так Ты, Господи, пробудив их* (или в некоторых переводах “*когда они пробудятся*”), *уничтожишь мечты их*; они исчезнут, как тень”. В день великого суда (как написано в халдейском переводе), когда они пробудятся из гробниц, Ты во гневе уничтожишь их образ, ибо они *воскреснут для стыда и вечного презрения*. Здесь обратите внимание, (1) чем является их нынешнее процветание – это лишь мечты, пустое представление, образ этого мира, который проходит. Оно нереально, а присутствует лишь в воображении, и лишь порочное воображение может считать это счастьем. Оно не имеет сущности, а является лишь тенью; оно не является таким, каким кажется, и не принесет нам того, чего мы ожидаем. Это сновидение, пока мы спим, какое-то время может нам нравиться, но даже тогда оно беспокоит наш отдых. Однако как бы приятно оно ни было, это лишь обман, ложь; когда мы пробудимся, то увидим это. *Голодному снится, будто он ест, но пробуждается, и душа его тощая* (Ис. 29:8). Человек не становится богаче и более почитаемым от того, что мечтает об этом. Тогда кто будет завидовать человеку, наслаждающемуся мечтой? (2) Что из этого выйдет. Бог пробудит их для суда, чтобы защитить Свое дело и вступиться за Свой обиженный народ. Им придется проснуться от плотского беспечного сна – и тогда Бог уничтожит их мечты; Он покажет всему миру, как они презрены, – и тогда праведники посмеются над ними (Пс.51:7,8). Как Бог презирает мечты богатого человека, если Он говорит: “...*безумный! в сию ночь душу твою возьмут у тебя*” (Лук. 12:19,20)! Мы должны иметь те же мысли, что и Бог, ибо Его суд совершается по истине, а не восхищаться и завидовать тем, кого Бог презирает, так как раньше или позже весь мир будет мыслить, как Он.

Стихи 21-28

Давайте вновь истолкуем загадку Самсона: “...*из ядущего вышло ядовое, и из сильного вышло сладкое*”, так как здесь описано, каким образом суровое искушение, которое обрушилось и почти преодолело его,

исправило и улучшило псалмопевца. Тот, кто спотыкается и не падает, после того, как приходит в себя, делает более длинный шаг вперед. Так было и с псалмопевцем в данном случае. Благодаря искушению, сражаясь с ним, одерживая победу над ним, он получил много уроков. Бог никогда не позволил бы, чтобы Его народ был искушаем, если бы Его благодати не было достаточно для них. Он не только спасает их от зла, но это зло приносит им пользу; даже зло содействует им благу.

I. Он научился думать о себе смиренно, выражать покорность и обвинять себя перед Богом (ст.21,22). Со стыдом псалмопевец вспоминает свои ошибки и опасность, в которой оказался, недовольство, которому поддался, лелея искушение и обсуждая его: “Тогда кипело сердце мое, и терзались внутренность моя, как у человека, страдающего острой болью от камней в почках”. Если злые помыслы в какое-то время входят в разум хорошего человека, то он не перекатывает их под языком, как конфетку, а они причиняют ему скорбь и боль. Павел сравнивает свое искушение с жalom во плоти (2 Кор. 12:7). Именно это искушение, производящее неудовлетворенность и зависть, было необычно болезненным; если оно постоянно пребывает в человеке, то становится гнилью для костей (Прит.14:30), а если появляется время от времени, то терзает внутренности. Раздражительность – это порок, который нуждается в исправлении. И теперь, размышая над ним, (1) псалмопевец признает, что было глупо подобным образом раздражать себя: “Тогда я был невежда и глупец; я был собственным мучителем”. Пусть недовольные люди подобным образом порицают себя за это качество и стыдятся своей неудовлетворенности. “Какой же я глупец, раз заставил себя переживать без причины!” (2) Он признает, что причиной недовольства было его собственное невежество: “Я не знал того, что должен был знать и что правильные познания могли бы заглушить мой ропот; как скот был я пред Тобою. Животные осознают лишь нынешнюю ситуацию, но никогда не предвидят будущего; таким был и я. Если бы я не был великим глупцом, то никогда не допустил бы, чтобы подобное бессмысленное искушение одолело меня. Как можно завидовать нечестивцам из-за их процветания! Желать быть одним из них и жить так, как они! Тогда я был невежда”. Отметьте: если благочестивый человек в какое-то время из-за неожиданности и силы искушения подумал, сказал или поступил неправильно,

то, увидев свою ошибку, он будет задумываться о ней со скорбью и стыдом, испытывая к себе отвращение и называя себя *невеждой* за это. *Подлинно, я более невежда, неожели кто-либо из людей* (Прит.30:2; Иов. 42:5,6). То же самое говорил Давид (2 Цар.24:10).

II. Псалмопевец использует эту возможность, чтобы признать свое упование на благодать Божью и свои обязанности перед ней (ст.23): “*Но как бы глуп я ни был, я всегда с Тобою и в Твоем благоволении; Ты держишь меня за правую руку*”. Здесь может подразумеваться (1) забота Бога о нем или проявленная к нему милость на протяжении всего этого времени. В час искушения он сказал (ст.14): “*Я подвергал себя ранам всякий день*”, а здесь он добавляет правильное замечание к своей страстной жалобе: “Хотя Бог наказывал меня, но Он не прогнал меня; несмотря на все страдания, выпавшие на мою долю, я всегда с Тобою. Я ощущал Твое присутствие, и Ты был близко ко мне всегда, когда я призывал Тебя. И поэтому, хотя я и в недоумении, но не в отчаянии. Хотя Бог иногда пишет горькие слова в мой адрес, но Он держит меня за правую руку, чтобы удержать меня, чтобы я не удалился и не отпал от Него, чтобы не ослабел, не погиб под своими бременами и не потерял свою дорогу в пустыне, по которой иду”. Если мы удержались на пути Божьем, смогли полностью исполнить долг и сохранить непорочность, то должны осознавать себя должниками перед благодатью Божьей за нашу сохранность: “*Но, получив помощь от Бога, я до сего дня стою*”. И если Он подобным образом сохранил нашу духовную жизнь – залог вечной жизни, – то мы не должны жаловаться, с какими бы трудностями в настоящее время нам ни пришлось столкнуться. (2) Последний случай, когда он убедился в силе божественной благодати, которая помогла ему справиться с этим сильным искушением и сделала победителем: “*Я был глуп и невежествен, но Ты пожалел и научил меня* (Евр.5:2), Ты взял меня под Свою защиту”, так как недостойность человека не является препятствием для свободной Божьей благодати. Мы должны приписывать собственную сохранность во время искушения и победу, одержанную над ним, не собственной мудрости, ибо мы глупы и невежественны, а милостивому присутствию Бога с нами и могущественному ходатайству Христа о нас, чтобы наша вера не угасла: “*Едва не пошатнулись ноги мои, и я бы упал и не выбрался, если бы Ты не держал меня за*

правую руку и не предотвратил мое падение”

III. Он ободрял себя надеждой, что тот же самый Бог, который избавил его от зла, *сохранил для Своего Небесного Царства*, как это делал св. Павел (2 Тим.4:18): “Сейчас Ты поддерживаешь меня, и поэтому Ты руководишь меня советом Твоим, ведя меня, как Ты делал это до нынешнего момента, через многие трудности. И раз я постоянно нахожусь с Тобой, то и потом примеши меня в славу” (ст.24). Это дополняет блаженство святых, и у них нет повода завидовать процветанию грешников. Отметьте: (1) всякий, кто вручает себя Богу, будет руководим Его советом – советом Слова и советом Его Духа – *наилучшими советчиками*. Похоже, псалмопевец дорого заплатил за то, что следовал собственным советам во время этого искушения, и поэтому принимает решение в будущем прислушиваться к Божьему совету, в котором никогда не будет нуждаться тот, кто искренне ищет его, приняв решение следовать ему. (2) Каждый, кто руководствуется и водится Божиим советом в этом мире, будет принят в славу в другом мире. Если своей целью мы делаем славу Божью в нас, то Он сделает нашу славу с Ним нашей частью, в которой мы будем вечно счастливы. Поэтому, поразмыслив, давайте никогда не завидовать грешникам, а благословлять себя в нашем собственном блаженстве. Если Бог направляет нас на пути нашего долга и не дает нам отступить от него, то впоследствии, когда подойдет к концу наше состояние испытания и подготовки, Он примет нас в Свое Царство и славу, надежду, веру и видение которого примирят нас со всеми темными провидениями, удивляющими и ошеломляющими нас сейчас. Он облегчит боль, испытанную нами в суровых искушениях.

IV. Благодаря подобным мыслям псалмопевец испытал побуждение еще сильнее прилепиться к Богу; он еще больше утешается и утверждается сделанным выбором (ст.25,26). Теперь его мысли наслаждением осознают собственное блаженство в Боге, которое намного величественнее блаженства нечестивцев, процветающих в этом мире. Он не видит повода завидовать им и тому, что они имеют в этом сотворенном мире, осознав, насколько больше, лучше, надежнее и приятнее утешения имеет в Создателе, и какой повод он имеет благодарить себя за это. Он жаловался на свои страдания (ст.14), но эти мысли сделали их легкими и терпимыми. *Все хорошо, если Бог принадлежит мне*. Эти слова говорят о стремлении освя-

щенной души к Богу, о том, как она поконится в Нем, и то, что для благочестивого человека процветание нечестивцев является обманом и игрой воображения: “*Кто мне на небе?*” Во всех псалмах с трудом можно найти стих, который бы больше данного выражал благоговейные и благочестивые чувства души к Богу. Здесь она поднимается к Нему, жаждет Его и в то же самое время имеет полную удовлетворенность и самоуспокоенность в Нем.

1. Эти стихи говорят о том, что лишь Бог является блаженством и основным благом для человека. Лишь Тот, кто сотворил душу, может сделать ее счастливой. Никто ни на небесах, ни на земле не может сделать это-го.

2. Эти стихи также выражают действия и стремления души к Богу. Если Бог – наше блаженство, то:

(1) Тогда мы должны иметь Его (*Кто мне на небе?*); мы должны выбрать Его и быть уверены в своей части в Нем. Какая нам польза от того, что Он является блаженством для душ, если Он не является блаженством для наших душ, если мы живой верой не делаем Его своим, объединившись с Ним в вечном завете?

(2) Тогда наши желания должны быть направлены к Нему, а наши наслаждения пребывать в Нем (слово подчеркивает оба эти понятия). Мы должны наслаждаться тем, что имеем от Бога, и стремиться к тому, на что надеемся в будущем. Наши желания должны не только возноситься к Богу, но и завершаться в Нем, не желая большего, чем Бог, но все больше и больше желая Его. Здесь подразумеваются все наши молитвы: “*Господи, дай нам себя*”, а также все обетования: “*Я буду им Богом. Стремление души наших к имени Твоему*”.

(3) В своем выборе мы должны отдавать Ему предпочтение и не желать ничего другого. [1] “*Кто мне на небе?*” Там некого больше искать и не на кого уповать; там нет никого, кроме Тебя, чьего расположения стоит искать и к общению с кем, кроме Тебя, стоит стремиться”. Бог сам в себе является более прославленной Личностью, чем любое другое небесное тело (Пс.88:7), и в наших глазах Он должен быть самым желанным объектом. На небесах обитают чудесные творения, но лишь Бог может сделать нас счастливыми. Его благоволение для нас безгранично более приятно, чем освежающее действие небесной росы или благоприятное влияние небесных звезд; оно важнее дружбы со святыми на небесах или милостивого

служения ангелов. [2] С Тобою ничего не хочу на земле, то есть не только на небесах – довольно удаленном месте, о котором мы имеем весьма смутное представление, но и здесь, на земле, где у нас много друзей, к чему направлены наши нынешние интересы и заботы. “Земные интересы поглощают желания большей части людей, но у меня на земле нет ни людей, ни вещей, ни владений, ни наслаждений, которых бы я желал без Тебя или вместе с Тобой, что могло бы сравниться или соперничать с Тобой”. Кроме Бога, мы не должны желать ничего, а лишь того, чего желаем ради Него (*nil praeter te nisi propter te – ничего, кроме Тебя, за исключением того, что желаем ради Тебя*); мы должны желать лишь от Него и удовлетворяться лишь тем, что можем найти в Нем. Мы не должны желать ничего другого, кроме Бога, так как в Нем должны обрести партнера, с помощью которого стали бы счастливыми.

(4) Затем мы должны с полным удовлетворением положиться на Бога (ст.26). Здесь обратите внимание [1] на великие страдания и трудности: “Изнемогает плоть моя и сердце мое”. Другие уже испытали, и мы должны быть готовы испытать изнеможения плоти и сердца. Тело изнемогает от болезни, возраста и смерти; и то, что касается плоти и крови, касается нашей нежной части – той части, которая нам слишком нравится. Когда плоть изнемогает, сердце тоже готово изнемочь – тогда благородство, смелость и утешения покидают человека. [2] Но для подобного душевного страдания предстоитаяется могущественная помощь: “Бог твердыня сердца моего и часть моя вовек”. Отметьте: благодатные души в самом большом страдании полагаются на Бога, как на свою духовную силу и вечную часть. Во-первых, “Бог твердыня сердца моего, скапла моего сердца, твердое основание, которое выдержит вес и не падет под его тяжестью. Бог твердыня сердца моего; я увидел, что Он такой; я верю в это и надеюсь, что Он всегда будет таким”. Находясь в страдании, псалмопевец говорит об изнеможении плоти и сердца, а получив облегчение, привязывается к единственной поддержке: он отбрасывает плоть и размышления о ней, так как ему достаточно, чтобы Бог был твердыней его сердца. Он говорит как человек, безразличный к телу (пусть оно изнемогает, если нет средств), но беспокоящийся о душе, чтобы укрепиться во внутреннем человеке. Во-вторых, “Бог – часть моя вовек; Он будет поддерживать меня не только здесь, на земле, но и сделает счастливым, когда я

отправлюсь отсюда”. Святые своей частью выбирают Бога, они делают Его своей частью, и их счастье заключается в том, что Он будет их частью, которая будет длиться, пока будет жить бессмертная душа.

V. Псалмопевец абсолютно убежден в бедственном положении нечестивцев. В данном случае он узнал об этом во святилище, и никогда не забудет этого (ст.27): “Вот, удаляющие себя от Тебя; люди, которые держатся от Тебя на расстоянии и в отчуждении, которые хотят, чтобы Всемогущий удалился от них, – гибнут”. Такой будет их участь. Они выбрали свою позицию, желают быть подальше от Тебя и вечно будут вдалеке от Тебя. Ты справедливо истребляешь всякого отступника от Тебя, то есть всех отступников, которые своим исповеданием обручились с Тобой, но оставили Тебя, свой долг перед Тобой и свое общение с Тобой. Они выбрали участь странника”. Их судьба предрешена – это не что иное, как истребление и гибель. Она всеобща: “Они будут истреблены все без исключения”. Это несомненно: “Ты истребляешь; это будет совершено наверняка, словно уже произошло, а крах некоторых нечестивцев является залогом их гибели в аду”. Бог сам решает расправиться с ними, а мы знаем, что страшно попасть в Его руки: “Хотя Ты безграницен в милости, но воздашь по заслугам за оскорбленную честь и злоупотребление терпением. Ты истребишь тех, кто прелюбодействует и уходит от Тебя”.

VI. Он получает великое ободрение – прилепиться к Богу и уповать на Него (ст.28). “Если отступающие от Бога истребятся, тогда (1) пусть это побудит нас жить в общении с Богом. Если такая плохая участь ожидает тех, кто живет в удалении от Него, тогда хорошо, очень хорошо и важно человеку в этой жизни (и прежде всего это касается меня) прилагать больше усилий, чтобы приблизиться к Богу, и Бог таким образом приблизится к нему”; оригинал можно воспринять и так, и иначе. А мне (прочитал бы я) благо приближаться к Богу! Наше приближение к Господу вытекает из того, что Он приближается к нам, и блаженство состоит в нашей счастливой встрече. В этих словах изложена великая истина: благо приближаться к Богу, но жизненность этой истины заключается в применении ее к себе: “А мне благо...” Мудрыми являются те люди, которые знают, что послужит их благу. “А мне, – говорит псалмопевец (и каждый добрый человек согласится с ним), – благо приближаться к Богу. Это мой долг и моя польза”. (2) По-

этому давайте жить, постоянно уповая на Него: “На Господа Бога я возложил упование мое; я никогда не отступлю от Него и не буду уповать на творения”. Если нечестивцы, несмотря на свое процветание, погибнут и будут истреблены, то давайте уповать на Господа Бога; на Него, а не на них (см. Пс.145:3-5), на Него, а не на их мирское процветание. Давайте уповать на Бога и никогда не раздражаться и не бояться их. Давайте уповать на Бога, чтобы наша участь была лучше их. (3) Поступая так, давайте не сомневаться, что у нас всегда будет повод прославить Его имя. Давайте уповать на Бога, и тогда мы сможем возвещать все Его дела. Обратите внимание: тот, кто правым сердцем уповаёт на Бога, всегда будет иметь повод для благодарения.

ПСАЛОМ 73

Этот псалом так точно описывает разрушение Иерусалима и храма армией Навуходоносора и халдеев, что его очень сложно применить к какому-либо другому событию в еврейской истории. Поэтому толкователи склонны считать, что он был написан Давидом или Асафом во времена Давида с пророческой ссылкой на это печальное событие (что в то же время вполне допустимо). Или он был написан другим Асафом, который жил во время пленения, или же Иеремией (так как составляет одно целое с его книгой Плач Иеремии). Или же он был написан другим пророком и после возвращения из пленения был передан сыном Асафа, которых называли по имени отца специально для общественного служения в Церкви. Это была самая известная семья певцов во времена Ездры (см. Ездр. 2:41; 3:10; Неем.11:17,22; 12:35,46). В этом псалме Богу излагается плачевное положение народа Божьего. Пророк во имя Церкви (I) жалуется и рассказывает об их бедственной ситуации, чтобы побудить их молиться (ст.1-11). (II) Чтобы ободрить их веру в молитву, он приводит уместные оправдания (ст.12-17). (III) Он заканчивает псалом различными просьбами об избавлении, направляя их к Богу (ст.18-23). Воспевая этот псалом, мы должны глубоко прочувствовать прежнее разорение Церкви, так как являемся членами одного Тела. Мы можем применять его в случае любого нынешнего бедствия, обрушившегося на какую-либо часть христианской Церкви.

Учение Асафа.

Стихи 1-11

Этот псалом озаглавлен *Maschil* – псалом назидающий. Он был написан во дни страданий и предназначался для поучений. Это учение в общем дается и нам, чтобы мы, по какому-либо поводу находясь в страдании, поступали мудро и исполняли свой долг перед

Богом, взывая к Нему ревностной и верной молитвой, и не считали подобные действия напрасными. В этих стихах народ Божий жалуется:

I. На недовольство Бога ими, считая это причиной и горечью их страданий. Они смотрят дальше инструментов, причинивших им трудности, понимая, что враги никогда не имели бы силы одолеть их, если бы она не была дана им свыше, и устремляют свой глаз к Богу, чьим решительным указом были преданы в руки нечестивцев и безумцев. Обратите внимание, с какой свободой они обращаются к Богу (ст.1); мы не считаем эту свободу слишком большой, так как сам Христос, находясь на кресте, воскликнул: “Боже Мой! Боже Мой! для чего Ты Меня оставил?” Так и здесь Церковь говорит: “Для чего, Боже, отринул нас навсегда?” Эти слова соответствуют их нынешнему мрачному и грустному предчувствию, ибо, в противном случае, неужели Бог отверг народ Свой? Никак (Рим.11:1). Народ Божий не должен считать, что раз они угнетены, то, следовательно, отринуты, что раз люди отказались от них, то и Бог отринул их, что раз Он отринул их на какое-то время, значит отверг навсегда. Тем не менее эти слова означают, что они больше всего боялись, чтобы Бог не отверг их, что они желали принадлежать Ему, чего бы им ни приходилось выносить от других людей, и стремились узнать, почему Он таким образом обращается с ними: “Почему возгорелся гнев Твой?”, то есть почему он возгорелся до такой степени, что все окружающие обращают на него внимание и спрашивают: “...какая великая ярость гнева Его!” (Втор. 29:24). Сравните эти слова со ст.20, где говорится, что возгорается гнев Господа и ярость Его на грешников. Обратите внимание, о чем они умоляют Бога сейчас, видя доказательства Его гнева. I. Они ссылаются на свое родство с Ним, называя себя *овцами пажиства Его*: “Ради нас Тебе было угодно взращивать пажить; мы – Твой народ, Тебе было угодно отделить нас для себя и предназначить для Своей славы. Неудивительно, что волки беспокоили овец, но разве какой-либо пастырь когда-нибудь был так недоволен своими овцами? Вспомни, мы – сонм Твой (ст.2); Ты принял нас для себя и посвятил Своей славе. Мы – жезл, или колено, достояния Твоего. Тебе было угодно передать нам право собственности превыше других народов (Втор.32:9), и от нас Ты получаешь хвалы и поклонения больше, чем от любых других народов. Более того, наследство человека

может находиться очень далеко от него, но мы просим о горе Сион, на которой Ты поселился, которая была особым местом Твоего наслаждения и проживания, Твоим поместьем и обителью". 2. Они говорят о великих делах, которые Бог сотворил для них, и об огромных затратах, понесенных ради них: "Это сонм Твой, который Ты сотворил не только Своим словом, но и искупил многими чудесами милости, когда они впервые сформировались в народ. Это жезл достояния Твоего, который Ты искупил, когда они были проданы в рабство". Бог в выкуп за тебя отдал Египет, отдал других людей за тебя и народы за душу твою (Ис.43:3,4). "А теперь, Господь, Ты не откажешься от народа, который так дорого обошелся Тебе и был так дорог Тебе". И если искупление Израиля из египетского рабства ободряло их в надежде, что Он не откажется от них, то тем более мы имеем повод надеяться, что Бог не откажется ни от одного человека, которого Христос искупил Своей собственной Кровью; и народ, который Он приобрел, вечно будет народом Его славы. 3. Они рассказывают о бедственном положении, в котором оказалась (ст.3): "Подвигни стопы Твои, то есть приди поскорее, чтобы восстановить Свое разрушенное святилище, которое сейчас опустошено, или в противном случае оно так и останется вековыми развалинами". Иногда говорят, что божественное мщение поражает железными руками, в то же время оно приходит свинцовыми ногами; и тогда те, которые ожидают дня Господнего, восклицают: "Господи, подвигни стопы Твои; воз величь шаги Свои, прославь Себя в делах проридения". Если святилище долго лежит в развалинах, то мы испытываем искушение думать, что так будет вечно. Но это лишь искушение, так как Бог отомстит за Свой избранный народ; Он отомстит быстро, хотя тот долгое время терпел притеснителей и преследователей.

II. Они жалуются на ярость и жестокость своих врагов, но не на то, какой вред они нанесли их мирским интересам. Они жалуются не на то, что захватчики сожгли их города и опустошили страну, а лишь на то, что разрушили храм и синагогу. Забота о религии должна быть ближе нашему сердцу и волновать нас больше, чем какие-либо мирские заботы. Разрушение храма Божьего должно огорчать нас больше, чем разрушение собственных домов, ибо не так важно, что станет с нами и нашими семьями в этом мире, лишь бы славилось имя Бога, лишь бы пришло Его царство и исполнилась Его воля.

1. Псалмопевец жалуется на разрушение храма, как Даниил (Дан.9:17). Иерусалимский храм был жилищем имени Божьего, а следовательно, святилищем, или святым местом (ст.7). И враги поступили нечестиво (ст.3), так как разрушили его и явно выражали свое презрение к Богу, публично нанеся Ему оскорблениe. (1) Они рыкали среди собраний Твоих (ст.4). В том месте, которое народ Божий посещал со смиренным благоговейным молчанием или тихим разговором, они рычали, буйно празднуя победу и превознося себя хозяевами того храма, о котором им приходилось слушать страшные вещи. (2) "Они поставили знаки свои вместо знамений наших". Знамена израильской армии были водружены в храме – самой укрепленной крепости в Израиле (пока народ был близок к Богу) – как памятный знак их побед. И там, где раньше находились знаки Божьего присутствия, теперь враги водрузили свои знаки. Этот дерзкий вызов Богу и Его силе глубоко затронул сердца израильтян. (3) Завоеватели гордились разрушением искусной отделки храма. Если раньше считалось большой честью приложить руку к постройке храма и знаменитым становился человек, помогавший рубить деревья для этой работы, то сейчас захватчики оценивали себя по участию в его разрушении (ст.5,6). И если раньше прославлялась мудрость тех, кто служил религии, то сейчас аплодировали уму тех, кто помогал разрушать его. В некоторых переводах (например, в русском синодальном переводе) этот стих звучит так: "...показывали себя подобными поднимающему вверх секиру на сплетшиеся ветви дерева", так как они разрушали искусное оформление храма, разбивая богатую внутреннюю отделку, и при этом испытывали угрызения совести не более, чем дровосек, рубящий деревья в лесу. Они так ненавидели храм, что самая искусная резная работа в мире была разбита обычными солдатами без какого-либо уважения как к вещам священным или сделанным особо искусно. (4) Они устроили пожар и предали огню святилище Твое, совсем осквернили жилище имени Твоего (ст.7). Халдеи сожгли дом Божий – это величественное дорогое строение (2 Пар.36:19). Римляне не оставили камня на камне (Мат.24:2), стремительно разрушив его до основания, и святая гора Сион во времена Тита Веспасиана была распахана как поле.

2. Он жалуется на разрушение синагог, или школ пророков, которые существовали до пленения и после него. Там читалось и

толковалось слово Божье, прославлялось и призывалось имя Божье без алтарей и жертв. Но и это раздражало завоевателей, и они *сказали в сердце своем: «разорим их совсем»* (ст.8), не только храм, но и все места их религиозного поклонения вместе с поклоняющимися. “...Разорим их совсем; пусть они будут поглощены тем же огнем”. Следуя своему нечестивому решению, они *сожгли все места собраний Божиих на земле* и оставили ее опустошенной. Их ненависть к религии была так велика, что все строения из-за того, что они служили религии, были сметены с лица земли, чтобы поклоняющиеся Богу не могли прославлять Его и назидать друг друга, встречаясь на торжественных собраниях.

III. Все эти бедствия усугубляло то, что они не видели, откуда придет помощь, и не могли предсказать, когда закончатся их страдания (ст.9): “Мы видим в своем святилище знамения наших врагов, а знамений наших мы не видим – ни одного знака Божьего присутствия, ни одного обнадеживающего знака приближающегося освобождения. *Нет уже пророка, и нет с нами, кто знал бы, доколе это будет* и когда наши бедствия прекратятся, чтобы надежда на благополучный исход могла поддержать нас в бедствии”. При Вавилонском пленении у них были пророки, которые говорили, как долго продлится их плен, но это был *день облачный и мрачный* (Иез.34:12), и в то время у них еще не было этих милостивых открытий. Бог один раз, более того, дважды обратился к ним с добрыми словами утешения, но они не восприняли их. Обратите внимание, они не жалуются: “Мы не видим наших армий, нет военачальника, который командовал бы нашими силами, и некому выступить во главе нашего воинства”. Нет, они говорят: “...нет уже пророка, и нет с нами, кто знал бы, доколе это будет”. Тем самым они укоряют Бога за то, что Он медлит (1) отстаивать Свою честь (ст.10): “*Доколе, Боже, будет поносить враг? вечно ли будет хулиить противник имя Твое?*” При разорении святилища больше всего мы должны беспокоиться, чтобы не пострадала слава Божья, чтобы ей не был нанесен ущерб богохульством тех, кто преследует народ Божий за Него, за то, что они принадлежат Ему. И поэтому мы не должны спрашивать: “Как долго мы будем бедствовать, а - “Как долго будут хулиять имя Бога?” (2) Проявить Свою силу (ст.11): “*Для чего отклоняешь руку Твою и десницу Твою? Почему ты не протягиваешь ее, чтобы избавить Свой народ и истребить*

Своих врагов? Из среды недра Твоего порази их, но не будь как человек изумленный, как сильный, не имеющий силы спасти” (Иер.14:9). Когда сила врагов становится особо угрожающей, тогда нужно лететь к силе Божьей.

Стихи 12-17

В этих стихах плачущая Церковь крепко хватается за те истины, которые она вспоминает и на которые уповаает (как в Плач.3:21), которыми она ободряет себя и заглушает собственные жалобы. Две вещи утешают разум тех, кто скорбит по торжественным собраниям:

1. Что Бог есть Бог Израиля, вступивший в завет со Своим народом (ст.12): “*Боже, Царь мой от века*”. Эти слова звучат, как просьба в молитве к Богу (“*Боже, Царь мой!*”, Пс.43:5) и как поддержка для их собственной веры и надежды, чтобы ободрять себя в ожидании избавления, размышая о днях древних (Пс.76:6). Церковь, как сложное тело, говорит одно и то же во все века и поэтому называет Бога: “Царь мой, Царь мой от века”, или “от древности”. Он от вечности утвердил эти отношения со Своим народом и соответственно им вступался за него. Как Царь Израиля, Он устроил спасение посреди народов земли, ибо все Его управление этим миром содействовало спасению Его Церкви. Здесь упоминаются некоторые действия, которые Бог совершил для Своего народа, как его Царь от века, и это ободрило их вручить себя Ему и зависеть от Него:

1. Он разделил перед ними море, когда они выходили из Египта, но это было сделано не силой Моисея или его жезла, а Его, Божьей силой. А Тот, кто мог сделать такое, может сделать все что угодно.

2. Он уничтожил фараона и египтян. Фараон был левиафаном, а египтяне – змеями, жестокими и агрессивными. Обратите внимание (1) на победу, одержанную над этими врагами. Бог сокрушил их головы, расстроил их планы, подобно тому как Израиль, по мере роста их притеснения, размножался больше и больше. Бог сокрушил их силу, десятью казнями разрушил их страну и в конце потопил их в Красном море. *Это фараон и все множество народа его* (Иез. 31:18). Это все совершил Бог, никто другой не смог бы этого сделать; Он сделал это крепкой рукой и протянутой десницей Своей. Это было прообразом победы Христа над сатаной и его царством, соответствующим первому обетованию о том, что семя жены будет поражать голову змея. (2) На исполь-

зование этой победы для ободрения Церкви: “Ты *отдал его в пищу людям пустыни*, то есть тем, которые собираются населить пустыню”. Египетская добыча обогатила их; они разоружили убитых и таким образом овладели египетским оружием и доспехами так же, как ранее получили их драгоценности. Или, скорее, это пророчество было их верой и надеждой, которая поддерживала и ободряла их при мысли о других трудностях, с которыми, вероятно, им предстояло столкнуться в пустыне. Это была часть духовной пищи, которую им всем предстояло вкусить. Обратите внимание: когда сокрушаются головы врагов Церкви, это доставляет радость и укрепляет сердца друзей Церкви. Таким образом товарищи ловли сделают пир даже из левиафана (Иов. 40:25, англ.пер. KJV)

3. У Бога есть два пути, чтобы изменить человеческую природу. Оба они заключаются в сотворении источника из скалы и превращении потоков в скалу (ст.15). (1) Он растворил скалу в воду: “Ты иссек источник и поток (как написано в некоторых переводах); и каждый знает, что он был высечен из скалы, из твердой скалы”. Давайте никогда не забывать об этом и особенно помнить, что этой скалой был Христос, а вытекающими из нее водами – духовное питье. (2) Он сделал воды твердыми и превратил в скалу: “Ты иссушил сильные, могучие реки, в частности Иордан, когда он выходил из берегов. Тот, кто творил подобные дела, сейчас может избавить Свой угнетенный народ и разбить ярмо угнетателей, как Он это делал раньше. Более того, Он сделает это, так как Его справедливость и милость, Его мудрость и истина остались такими же, как и Его сила”.

II. Бог Израиля является Богом природы (ст.16,17). Он повелевает регулярной сменой поколений и циклом смены (1) дня и ночи. Он – Господь времени. Утро и вечер повинуются Ему. Именно Бог открывает ресницы утреннего света и опускает занавес вечерней тени. Псалмопевец говорит: “Ты уготовал светила и солнце (читают в некоторых переводах) – два великих светила, чтобы они попеременно управляли днем и ночью”. То, что Бог подготовил их, означает их постоянную готовность и точное соблюдение времени, которое они не упускают ни на мгновение. (2) Лета и зимы: “Ты установил все пределы земли, различный климат в разных регионах, ибо лето и зиму Ты учредил, северный и южный полюс, или, скорее, постоянную смену года и его отдельных периодов”. Во всем этом мы признаем Бога,

от которого исходят все законы и силы природы. Но каким образом это может быть полезным для нас? [1] Тот, кто имел власть вначале учредить, а потом сохранить этот ход природы с помощью каждого дня и ежегодного движения небесных тел, безусловно, имеет всю власть и хранить, и разрушать. С Ним нет ничего невозможного и нет никаких трудностей или оппозиции, которую Он не смог бы одолеть. [2] Тот, кто верен Своему завету с днем и ночью и хранит нерушимыми постановлениями небесные, безусловно, исполнит добре обетование, данное Своему народу, и никогда не откажется от тех, кого Он избрал (Иер. 31:35,36; 33:20,21). Завет Бога с Авраамом и Его потомками так же тверд, как завет с Ноем и его сыновьями (Быт.8:21). [3] День и ночь, зима и лето сменяют друг друга в естественном ходе природы до самых границ земли, и мы должны быть готовы к тому, что беспокойство и мир, процветание и бедствие будут подобным образом сменяться до самых пределов Церкви. Мы можем так же ожидать страданий, как ожидать ночь или зиму. Но в таком случае так же глупо терять надежду на возвращение утешений, как и надежду на приход дня или лета.

Стихи 18-23

В этих стихах псалмопевец во имя Церкви ревностно умоляет Бога вступиться за нее и выступить против ее врагов. Он просит положить конец ее нынешним страданиям. Чтобы ободрить свою собственную веру, он заинтересовывает Бога в этом вопросе (ст.22): “*Восстань, Боже, защити дело Твое*”. Мы можем быть уверены, что Он сделает это, ибо Он ревнует за Свою собственную честь. Каким бы ни было Его дело, Он вступится за него крепкой рукой. Он выступит против тех, кто противостоял Церкви, и за тех, кто искренне отдался Ему. Он восстанет и вступится за это дело, хотя какое-то время кажется, что Он пренебрегает им. Он подвигнет себя, Он явит себя, Он сделает Свое дело в нужное время. Обратите внимание: дело религии – дело Божье, и Он безусловно вступится за него. И чтобы прояснить, что это дело является Божиим, псалмопевец говорит:

I. Что преследователи являются вечными врагами Бога: “Господи, они не только носят нас, но и продолжают оскорблять Тебя, ибо все, что сделано против нас, соответственно отражается на Тебе. Но это еще не все; они прямо и недвусмысленно носят Тебя и хулят имя Твое” (ст.18). Они рычали

во святыище, хуля имя Твое; они ликовали, словно стали хозяином Бога Израилева, о великих делах которого слышали так много. Как ничто не печалит святого больше, чем хула на имя Божье, так ничто не ободряет его больше надеяться, что Бог выступит против его врагов, как понимание, что, хуля самого Бога, они достигли глубины порочности. Это быстро наполнит меру их грехов и приблизит погибель. На этом псалмопевец особенно настаивает: “Мы не осмеливаемся отвечать на их оскорблении. Господи, Ты ответь на них. Вспомни, что люди безумные хулят имя Твое (ст.18), и вспомни вседневное поношение Твое от безумного”. Обратите внимание на характер тех, кто оскорбляет Бога: они – безумные. Как атеизм, так язычество и богохульство являются безумством (Пс. 13:1). Возможно, те, которые считались умами века, но высмеивали религию и священные вещи, сейчас вопиют, так как в действительности они оказались величайшими глупцами и вскоре таковыми предстанут перед всем миром. Но обратите внимание на их злобность – они каждый день хулят Бога; в своем богохульстве они так же постоянны, как поклоняющиеся Богу - в молитве и хвале Ему. Посмотрите на их дерзость – они не прячут свои богохульные мысли в душе, а возвещают их громким голосом (*не забудь крика врагов Твоих*, ст.23), с вызывающим видом оскорбляя божественную справедливость. Они *восстают против Тебя*, и своей хулой ведут войну против Тебя, поднимая руку против Всеышнего. *Шум и ропот восстающих против Тебя непрестанно поднимается* (как написано в некоторых переводах), как волна Содома, достигший Бога и требующий отмщения (Быт18:21). Он *поднимается непрестанно*; эти люди становятся хуже и хуже; благодаря своей успешности они ожесточаются в своем нечестии. И поэтому, Господь, *вспомни это и не забудь*. Бог не нуждается в нашем напоминании о том, что Он сделал, но таким образом мы должны показывать нашу заботу о Его чести и верить, что Он вступится за нас.

II. Что преследуемые – это Его народ по завету. 1. Посмотри на их страдания. Они попали в руки зверей (толпы нечестивцев, ст.19, KJV). *Как умножились враги их!* Невозможно устоять перед разъяренной толпой, особенно такой, как эта – обладающей властью и вооруженной. Они так же жестоки, как и многочисленны: *наполнились все мрачные места земли жилищами насилия*. Земля халдейская, где не было и проблеска познания истины Божьей (хотя, с другой

стороны, она была известна достижениями в науке и искусстве), безусловно, пребывала во мраке. Жители ее были *отчуждены от жизни Божией по причине их невежества* и поэтому славились своей жестокостью, так как трудно найти обычную человечность там, где нет истинной божественности. Они были особенно жестоки к народу Божьему и, безусловно, невежественны, *съедающие народ Божий* (Пс.13:4). Они были *угнетены* (ст.21), так как обеднели и не могли помочь себе; угнетенные, они обнищали и стали бедными. 2. Посмотрите, какой у них есть повод надеяться, что Бог вступится за них и не допустит, чтобы по ним всегда топтались. Обратите внимание, как псалмопевец умоляет Бога вступиться за них. (1) “*Это горлица Твоя*, которую вот-вот поглотит толпа нечестивых” (ст.19). Церковь можно назвать голубицей за ее безвредность и кротость, за ее невинность и безобидность, чистоту и плодовитость, за скорбь в день страданий, а горлицей – за чистоту и постоянство в любви. Горлицы и голуби были единственными птицами, которые приносились в жертву Богу. “Неужели Твоя горлица, которая верна Тебе и посвящена Твоей чести, будет предана (ее жизнь, душа и все остальное) в руки толпы нечестивцев, для которых очень скоро она станет легкой и приятной добычей? Господи, для Тебя честь, если Ты поможешь слабым, в особенности тем, кто принадлежит Тебе”. (2) “*Это собрание убогих Твоих*, и из-за своей бедности они не лишаются Твоего покровительства (ибо Бог избрал бедных этого мира, Иак.2:5); а у них есть больше повода надеяться, что Ты вступишься за них, так как их много: это *собрания убогих Твоих*. Не допусти, чтобы их оставили и забыли навеки”. (3) “Они в завете с Тобой, так неужели Ты не уважаешь завет Свой (ст.20)? Неужели Ты не исполнишь обетования, данные им в завете? Неужели Ты не признаешь тех, кого привел к узам завета?” Когда Бог избавляет Свой народ, то делает это, чтобы *вспоминать завет* (Лев. 26:42). “Господи, хотя мы недостойны уважения, но Ты уважь завет”. (4) “Они уповают на Тебя и хвалятся своим отношением к Тебе и упнованием на Тебя. О, да не возвратится угнетенный посрамленным в своей надежде (ст.21); не дай им разочароваться”. (5) “Если Ты избавишь их, то они прославят Твое имя и воздадут Тебе славу за избавление. Вступись, Господи, за тех, кто прославит Твое имя, против тех, кто хулит его”.

ПСАЛОМ 74

Хотя заглавие этого псалма приписывает его Асафу, тем не менее он абсолютно согласуется с обстоятельствами Давида, когда он вступил на престол после смерти Саула, и многие толкователи относят его к этому стечению обстоятельств и предполагают, что либо Асаф сочинил его от имени Давида, как его придворный поэт (возможно, его содержание было взято из речи, произнесенной Давидом перед государственным собранием при его восхождении на престол, и Асаф переложил ее на стихи и опубликовал в виде поэмы для распространения среди людей), либо Давид написал его и передал Асафу, как регенту храмового хора. В этом псалме (I) Давид благодарит Бога за то, что Он возвел его на трон (ст.2,10). (II) Он обещает посвятить свою жизнь на благо своего народа, используя данную ему власть от Бога (ст.3,4,11). (III) Он отражает нападки тех, которые противостояли его приходу к престолу (ст.5,6). (IV) Он черпает благородие, глядя на неограниченное владычество Бога в делах сынов человеческих (ст.7-9). Воспевая этот псалом, мы должны воздать Богу славу за все радикальные изменения в государствах и царствах, веря, что все они совершаются в соответствии с Его планами и Он сделает так, что все они будут содействовать для блага Его Церкви.

Начальнику хора. Не погуби. Псалом Асафа. Песнь.

Стихи 2-6

В этих стихах:

I. Псалмопевец возносит Богу хвалу за то, что Тот возвысил его в чести и силе, за прощие великие дела, которые Он совершил для него и Своего народа Израиля (ст.2): “*Славим Тебя, Боже, за благоволение, которое Ты даровал нам, и еще раз славим, ибо мы должны часто благодарить*”. Разве мы не часто молимся о милости, когда стремимся к ней? Так неужели достаточно один раз или дважды поблагодарить Бога, когда уже получили ее? Не только Я славлю Тебя, но и все мы – я и мои друзья. Если мы вместе с другими разделяем их милости, то должны присоединиться к ним, вознося хвалу. “*Славим Тебя, Боже!* Ты даешь нам эти милости, и поэтому мы не будем отдавать инструментам ту славу, которая принадлежит лишь Тебе. *Славим Тебя, Боже, славим, ибо близко имя Твое* и полное исполнение обетования, данного Давиду, уже недалеко. *Возвешают чудеса Твои*, которые Ты уже совершил для них”. Обратите внимание: (1) многие дела, совершенные Богом для Своего народа, вполне могут быть названы чудесами, так как они выделяются из общего течения пророчества и превосходят наши

ожидания. (2) Эти чудесные дела возвещают о близости Его имени; они показывают, что Он рядом, что Он близок к нам, когда мы Его призываем, что Он собирается совершить великие дела для своего народа, соответствующие Его целям и обетованиям. (3) Когда чудесные дела Божьи возвещают о близости Его имени, то наш долг – вновь и вновь благодарить Его.

II. Он обязуется использовать свою власть правильно, соответственно возложенному на него великому доверию (ст.3): “Когда я получу народ (англ.пер. KJV), я произведу суд по правде”. Здесь псалмопевец с уверенностью говорит о том, что Бог в должное время исполнит планы относительно него и что хотя народ очень медленно собирается вокруг него и его царству противостоит оппозиция, но в то же время в конце концов он примет его, ибо то, что Бог проговорил в благолепии святыни, Он совершил Своей мудростью и силой. Таким образом, ожидая милости, он обещает добросовестно исполнять свой долг: “Когда я буду судьей, то произведу суд по правде, а не как те, которые судили до меня, и либо пренебрегали этой обязанностью, либо, что было еще хуже, извращали ее, то есть либо своей властью не делали добра, либо наносили вред”. Обратите внимание: (1) тот, кто продвинулся до обладания властью и почетного положения, должен помнить, что его должность подразумевает служение, что он обязан запастись усердием и прилежанием разума для совершения того дела, к которому призван. Он не говорит: “Когда я получу народ, то буду наслаждаться своим положением, отдыхать, а свое государственное дело представлю другим”. Нет, он решает: “Я буду управлять им сам”. (2) С доверием народа нужно обращаться очень честно; тот, кто судит, должен судить по правде, в соответствии с законами справедливости, невзирая на лица.

III. Он обещает, что его правление будет государственным благословением для Израиля (ст.4). Государственное состояние царства в то время было очень плохим: “*Колеблется земля и все живущие на ней*”, и это неудивительно: раз предыдущее правление было таким беспутным, то все пришло в полное разорение. Из-за того, что закон бездействовал и не применялся к безнравственным людям и нечестивцам, наблюдалась общая порочность в поведении. Государство было разделено, так как между людьми не было такого единения, какое должно быть в том случае, если Бог повелевает управлени-

ем. Народ был разделен на племена (два племени сражалось против трех, а три против двух); он был раздроблен на группировки и партии, и все это, скорее всего, закончилось бы полным крахом, но “Я утвержу стопы ее”, - говорит псалмопевец. Даже во времена Саула Давид делал все возможное для общественного благополучия, но, получив весь народ, он надеялся сделать намного больше: не только предотвратить крах государства, но и восстановить его силу и красоту. Обратите внимание (1) на зло, причиненное различными партиями, (2) что одна голова часто поддерживает большие тяжести. Государство рухнуло бы, если бы Давид не поддержал его стопы. То же самое можно сказать о Христе и Его правлении. В то время колебалась вся земля и живущие на ней растворились во грехе; отступничество человека грозило уничтожением всего сотворенного. Но Христос утвердил стопы ее; Он спас весь мир от полной гибели, спасая людей от их грехов, и в Его руки было передано управление царством провидения, так как Он держал все словом силы Своей (Евр. 1:3).

IV. Он обуздывает тех, кто противостоял его правлению, противился его восхождению на престол и препятствовал его назначению, сражаясь ради того, чтобы поддержать прочность и богохульство, подавить которое Давид поставил своей целью (ст.5,6): “Говорю безумствующим: «не безумствуйте»”. Он говорил им эти слова во времена Саула. Когда у него не было силы обуздять их, у него была мудрость и благодать, чтобы обличить их и дать добрый совет. Хотя они гордо несли свою голову, благодаря благоволению того несчастного правителя, Давид предупреждал их не быть слишком самоуверенными. Или, скорее, сейчас он говорит им эти слова. Придя к венцу, он обнародовал воззвание против безнравственности и богохульства, и далее излагается его содержание. 1. Простым низким грешникам, безумцам в Израиле, которые расталили себя, он говорит: “Не безумствуйте; не поступайте вопреки нашему разуму и интересам, как вы делали это до сих пор, противостоя законам Божиим, данным Израилю, и обетованиям, данным Давиду”. Христос, Сын Давида, дает нам совет, вытекающий из указа: “Не безумствуйте”. Тот, кто поставлен Богом для нас и говорит мудрость, умоляет нас быть мудрыми по отношению к себе и не делать из себя глупцов. 2. Гордым и дерзким грешникам, нечестивцам, бросившим вызов Богу,

он говорит: “Не поднимайте рога; не хвальтесь своей силой и привилегиями; не упорствуйте в своем неповиновении и презрении к правительству, поставленному над вами. Не поднимайте высоко рога вашего, словно вы можете иметь все, что хотите, и делать то, что хотите. Не говорите жестоковысоко, словно ваша шея имеет железный стержень, который никогда не склонится к воле Божьей и Его господству, ибо тот, кто не склонится, будет истреблен; тот, чья шея ожесточилась, идет в погибель”. Это повелевающее слово Христа, прозвучавшее в Евангелии, гласит: “...всякая гора и холм да понизятся” (Ис.40:4). Пусть никакая антихристианская сила не поднимается против Него со своими головами и рогами, ибо она несомненно будет сокрушена; но то, что сказано жестоковысокими, не должно произноситься теми, у кого сокрушенное сердце, – иначе мы погибли. Ожесточившись, фараон спросил: “Кто такой Господь?” - и очень скоро Бог дал ему узнать Свою цену.

Стихи 7-11

В этих стихах изложены две великие доктрины, из которых следуют два вывода в подтверждение того, что он говорил ранее.

I. Эти две великие истины касаются Божьего управления этим миром, к которым мы должны добавить веру, соответствующую данному случаю.

1. Свою власть цари получают лишь от Бога (ст.7,8), и поэтому Давид будет славить за свое продвижение лишь Бога. Он получил свою власть от Него и будет использовать ее для Него, а поэтому безумцами являются те, которые поднимают свой рог против него. Мы становимся свидетелями странных перемен в государствах и странах и удивляемся внезапному падению одних и возвышению других. Мы довольны этими переменами, когда они случаются, но эти стихи направляют нас смотреть дальше, на Творца этих перемен, они указывают нам, где находится первоначальная сила и откуда исходит движение. Откуда приходит продвижение для царств и их суверенитет? От чего зависят продвижения в царстве до должностей, обладающих силой и доверием других? Первое не зависит от воли людей, как и последнее от воли владыки, а оба эти продвижения зависят от воли Бога, который держит все сердца в Своих руках. Поэтому тот, кто ищет продвижения, должен взирать на Бога, - и тогда он будет двигаться правильно. Эти стихи также говорят о том, (1) куда мы не должны смотреть в поисках источника силы:

“Не от востока и не от запада и не от пустыни возвышение, то есть не от пустыни, расположенной к северу от Иерусалима, ни с юга”. Не компас укажет, откуда задует приятный ветерок продвижения - он может прийти лишь свыше, прямо оттуда. Люди не смогут добиться продвижения ни с помощью мудрости или богатства сынов востока, ни благодаря многочисленным армиям с островов языческих, расположенных на западе, ни от Египта или Аравии, расположенных на юге. Никакое совпадающее благополучие вторичной причины не продвинет человека без первопричины. Образованный епископ Ллойд (*serm. in loc.*) так толкует это место: “Все люди полагали, что первоначальная сила исходит с небес, но откуда именно - не знали. Восточные народы, которые в основном верили в астрологию, считали, что она исходит от их звезд, особенно от солнца – их бога. Нет, говорит Давид, она приходит не с востока, не с запада, не зависит ни от восхода или захода какой-либо планеты или созвездия, ни от восхода солнца или какой-либо звезды на небе”. Он не упоминает север, так как оттуда ничего не ожидали, а само слово “север” означало священное место, и сила исходит от тайны Божьего совета или пророчества на Сионе, которые расположены в северной части Иерусалима. Отметьте, что нет ветра продвижения лучше, чем тот, который направлен Богом, держащим ветры в Своих кулаках. (2) Куда мы должны смотреть. *Бог есть судия, правитель или посредник.* Когда партии договорились о призе, Он *одного унижает, а другого возносит*, в зависимости от того, что, как Он считает, лучше послужит Его целям и исполнит Его намерения. В этом Он действует, обладая полным правом, и не обязан отчитываться перед нами. И Он, обладающий безграничной мудростью, святостью и милостью, имеет абсолютную и деспотичную власть возвышать и свергать, наносить ущерб, посыпать опасность и бедствие кому, когда и как Ему угодно. Так как цари Им царствуют, это значит, что правительства и власти должны править в интересах Бога как Его подчиненные, которые будут вынуждены дать Ему отчет.

2. Все мы будем вынуждены принять свою участь из рук Бога (ст.9): *“Ибо чаша в руке Господа”,* и Он передает ее в руки сынов человеческих – чашу прорицания, которая составлена из многих ингредиентов (по Его усмотрению), чашу страданий. Страдания Христа названы чашей (Мат.20:22; Иоан. 18:11). Суды Божьи над грешниками являются

чашей десницы Господней (Авв. 2:16). *Вино кипит в ней,* что подразумевает гнев Божий, который сопутствует судам, производимым над грешниками, и является полынью и желчью в страдании и бедствии. Оно красное, как огонь, как кровь, ибо оно горит и убивает. Это вино *полное смешения*, приготовленное с мудростью, чтобы соответствовать своей цели. В чаше страданий присутствует милость и благодать, если она подана в руки народа Божьего, и в ней присутствует проклятие, если она вложена в руки нечестивцев, - это вино, смешанное с желчью. Эти чаши (1) изливаются на всех (см. Отк.15:7; 16:1), и мы читаем, что ангелы проливают чаши гнева Божьего на землю. Некоторые капли этого гнева могут случайно попасть на благочестивых людей; когда суды Божьи обрушаиваются повсюду, то они также вынуждены разделять общие бедствия, но (2) осадок в чаше хранится для нечестивых. Само по себе бедствие – это лишь средство, с помощью которого изливается гнев и проклятие, и на поверхности этой чаши имеется мало примеси, в то время как осадок представляет собой чистый гнев, и он обрушится на грешников. Уже сейчас они вкушают муть из этой чаши, что выражается в ужасах, терзающих совесть, а впоследствии к ним добавятся адские мучения. Они будут *выжимать ее*, чтобы даже капли гнева не осталось на донышке, и будут пить все *нечестивые земли*, ибо проклятие *войдет, как вода, во внутренность его и, как елей, в kostи его.* Чаша Божьего негодования станет для них чашей трепета – вечной чашей трепета (Отк.14:10). Чаша нечестивца, пока он процветает, наполнена смесью, наихудшая часть которой находится на дне. Нечестивцы хранятся для дня суда.

П. Из этих двух истин вытекают хорошие практические выводы, которые говорят о его цели исполнить свой долг, о чем псалмопевец говорил в начале псалма. 1. Он прославит Бога и воздаст Ему славу за власть, которой Он продвинул его (ст.10): *“А я буду возвещать вечно - возвещать чудеса Твои* (ст.2)”. Он будет прославлять Бога за свое возвышение, но не только за нынешнее, пока эта милость свежа, а и за вечное, пока он жив. Возвеличение Сына Давидова будет темой постоянной хвалы святых. Он воздаст славу Богу не только как своему Господу, но и как Богу Иакова, так как знает, что ради Своего слуги Иакова и из любви к народу Израиля Он сделал его царем над ними. 2. Он использует вверенную ему власть для достижения великих целей, ради которых она

была отдана ему (ст.11, как и ранее ст.3,5). В соответствии с обязанностями высших властей (1) он принимает решение быть ужасом для злодеев, чтобы смирить их гордость и сокрушить их силу: “Хотя не все головы, но *все рога нечестивых*, которыми они бодали своих бедных соседей, Я сломлю. Я не дам им возможности творить зло”. Так Бог обещает восставить рабочих, которые были *сбили роги народов, поднявших рог свой против земли Иуды и Израиля* (Зах.1:18-21). (2) Он решает защищать и прославлять тех, которые поступают хорошо: “...и *вознесутся роги праведника*; им окажут предпочтение, и они займут положение, обладающее властью”. Благочестивые, чьи сердца расположены совершать добро, будут иметь в изобилии возможности и случаи для его совершения. Это согласуется с решениями Давида (Пс.100:3 и т.д.). В этом Давид был прообразом Христа, который дыханием Своих уст убьет нечестивцев, но в то же время *рог праведника вознесется во славе* (Пс.111:9).

ПСАЛОМ 75

Похоже, что этот псалом был написан по поводу великой победы, одержанной Церковью над каким-то опасным врагом, и предназначен для проявления ликования. Септуагинта называет его “Песнь в честь победы над Ассирийцами”, из чего многие толкователи делают вывод, что он был написан, когда армия Сеннахирима, в то время осаждавшая Иерусалим, была полностью отрезана и истреблена ангелом во времена Езекии. Многие отрывки этого псалма применимы к этому чудесному событию. Но подобное религиозное ликование также имело место в связи с другой победой во времена Иосафата, которая также может быть темой этого псалма (2 Пар.20:28) и может быть названа “Песни Асафа”, так как всегда исполнялась сыновьями Асафа. Или же он был написан Асафом, жившим во времена Давида, в честь многих побед, которыми Богу было угодно почтить это царствование. По поводу этой прославленной победы (какая бы победа здесь ни подразумевалась) псалмопевец (I) поздравляет счастливую Церковь, так как очевидно, что Бог близок к ней (ст.2-4). (II) Он празднует славу силы Божьей, которая была продемонстрирована чудесным образом (ст.5-7). (III) Исходя из этого, он делает вывод, что у всех нас есть повод бояться Его (ст.8-10), а (IV) у Божьего народа - уповать на Него и исполнять данные Ему обеты (ст.11-13). Этот псалом вполне подходит для благодарения и прославления успешных событий, но подходит и для других случаев, так как нет такого времени, когда нельзя прославлять Бога за те великие дела, которые Он сделал для Своей Церкви ранее, особенно за победы Иисуса над силами тьмы, прообразом которых были все ветхозаветные победы, или, по крайней мере, за победы, которые празднуются в этом псалме.

Начальнику хора. На струнных орудиях.
Псалом Асафа. Песнь.

Стихи 2-7

В этих стихах описана лиующая, хотя и воинствующая Церковь. Псалмопевец во имя Церкви ликует в Боге – центре всех наших ликований.

I. Он радуется тому, что Бог явил себя, дав откровение о Себе (ст.2). Великая честь и привилегия для Иуды и Израиля, что среди них *ведом Бог*, а там, где Он известен, *велико имя Его*. Люди знают о Боге, так как Ему нравится, чтобы они знали о Нем. Счастливы те, кому Он открылся, так как счастлив народ, чья земля наполнена знаниями о Боге, и блаженны люди, чьи сердца наполнены знанием. В Иуде о Боге знали лучше, чем в других странах, благодаря чему и благоволение к ним было больше, так как это было их отличительной чертой (Пс. 147:8,9).

II. Он радуется признакам особого Божьего присутствия в Его постановлениях (ст.3). Во всех землях Иуды и Израиля Бог был известен, и имя Его было велико, но *в Салиме и на Сионе жилище Его и пребывание Его*. Там было Его жилище, там Он принимал почитание Своего народа в виде жертвоприношений и развлекал их пиршеством, посвященным этим жертвам. Туда они приходили, чтобы представить себя Ему, и оттуда через Своих пророков Он издавал указы; там Он записал Свое имя и с этого места изрек: “*Здесь всеюсь, ибо Я возжелал его*”. Блажен народ, среди которого Бог пребывает в Своих постановлениях, но Его жилищем (передвижным жилищем) является скиния. *Еще на малое время свет есть с нами*.

III. Он радуется их победам, одержанным над врагом (ст.4): “*Там сокрушил Он стрелы лука*”. Обратите внимание: какой была нависшая опасность. Хотя Иуда и Израиль, Салим и Сион были отмечены особой привилегией, тем не менее против них развязывалась война и оружие уже было очищено от ржавчины.

1. Здесь нам представлены лук и стрелы, щит и меч, готовые для войны, но Бог сокрушает все это и делает бесполезным. И все это сделано (1) в Иуде и в Израиле с благоволением к народу, который был близок Богу. Пока оружие использовалось в войне против других народов, оно соответствовало своей цели, но как только обратилось против святого народа, было немедленно сокрушено. Халдеи толкуют это место так: “Когда народ Израиля исполнял волю Божью, Господь располагал Свое величие среди них и

сокрушал лук и стрелы. Пока они старательно служили Ему, они оставались великой и невредимой нацией". Или (2) в скинии и жилище на Сионе Он сокрушал луки и стрелы; это совершалось на поле битвы, но в то же время говорится, что это происходило во святилище, так как делалось в ответ на молитвы, возносимые к Нему народом Божьим, и во исполнение данных Им обетований, примеру чему мы видим (2 Пар.20:5,14). Гражданское благополучие в такой же степени зависит от происходящего в Церкви, как и от исхода военных действий.

2. Эта победа в большой степени способствовала (1) бессмертной чести Бога Израилева (ст.5): "Ты славен, Ты явил себя *могущественное гор хищнических*". [1] "Могущественное сильных мира сего в целом, которые занимают высокое положение и считают себя крепкими и непоколебимыми, как горы, но на самом деле являются горами хищническими, преследующими окружающими. Их слава в разрушении, а Твоя – в избавлении". [2] "В частности, могущество наших захватчиков. Когда они осаждали города Иуды, то воздвигали против них горы и строили укрепления, но у Тебя больше возможностей защитить нас, чем у них – достать нас". Там, где враги Церкви ведут себя гордо, Бог явит, что Он выше их. (2) Вечному бесчестью врагов Израиля (ст.6,7). Они были *крепкие сердцем*, воины особой смелости и решимости, подхлестываемые прежними победами, исполненные ярости против Израиля и уверенные в успехе; они были *мужами силы*, крепкими и годными для службы. Они имели *колесницы и коней*, которые в то время очень ценились и на которые во время войны полагались (Пс. 19:8). Но от всех этих сил не было пользы, когда они выступали против Иерусалима. [1] "*Крепкие сердцем сами ограбили и обезоружили себя*", - читаем мы в некоторых переводах. Когда Богу угодно, Он может сделать Своих врагов слабыми и довести их до самоуничтожения. Они *уснули сном своим*, но не сном праведника, уснувшего в Иисусе, а *сном своим* – сном грешника, который пробудится для вечного постыдения и презрения. [2] *Мужи силы* не смогут больше *найти рук своих*, как и крепкие сердцем – своего духа. Смелчаки будут напуганы, а крепкие мужи станутувечными, и они не смогут найти своих рук, чтобы спасти свои головы, а тем более нанести вред врагам. [3] О колесницах и конях вполне справедливо можно сказать, что они *вздремнут*, когда их управляющие и наездники сами уснут. Бог

лишь проговорит слово как Бог Иакова, повелевший прийти избавлению для Иакова, и от Его слова колесницы и кони уснут глубоким сном. А когда воины падут мертвymi от руки ангела-губителя, тогда кони и колесницы не страшны. Обратите внимание на силу и действенность порицаний Бога. Так с каким удовольствием мы, христиане, можем считать это великим преимуществом, полученным благодаря Искупителю! Благодаря Ему о Боге знают; именно в Нем имя Бога велико; благодаря Ему Бог имеет скинию и жилище в Его Церкви. Именно Он победил вооруженных воинов, отнял силы у начальств и властей и открыто выставил их.

Стихи 8-13

Эти славные победы, которыми Бог помиловал и благословил Церковь:

I. Свидетельствуют о страхе, который испытывают враги Бога (ст.8-10): "Ты *страшен*; люди должны благоговеть перед Твоим величием, подчиняться Твоему всемогуществу, а Твоей справедливости должны бояться оскорбляющие Тебя". Пусть благодаря этому событию весь мир научится благоговеть перед великим Богом. 1. Пусть все страшатся Его гнева, направленного против дерзкого бесчестья грешников: "...кто устоит пред лицем Твоим во время гнева Твоего?" Если Бог является огнем пожирающим, то как сможет шелуха и солома устоять перед Ним, если гнев Его возгорится даже на малое время (Пс.2:12)? 2. Пусть все боятся Его возмездия за попранную невиновность и оскорблений, нанесенные Его народу: "С небес Ты *возвестил суд*, и тогда *восстал Бог на суд*, чтобы *спасти всех угнетенных земли* (ст. 9,10). Тогда земля *убоялась и утихла*, ожидая, каков же будет исход этих чудесных Твоих явлений". Обратите внимание: (1) народ Божий – это *смиренные земли* (Соф.2:3), *мирные земли* (Пс.34:20), которые могут сносить любое зло, но ничего плохого не делают. (2) Хотя смиренные земли, благодаря своей кротости, не защищены от зла, в то же время Бог рано или поздно вступится за них и дарует им спасение. (3) Когда Бог придет, чтобы спасти *всех угнетенных земли*, то с небес Он *возвестит суд*. Он даст миру понять, что гневается на угнетателей Своего народа и воспринимает причиненное ему зло, как нанесенное себе оскорбление. Кажется, что праведный Бог долго хранил молчание, но Он произведет суд, о котором все услышат. (4) Бог *возвестит суд с небес*, и это будет временем, когда земля успокоится и погрузится в благоговейное молчание:

“...земля убоилась и утихла молчанием, которое возникает при провозглашении приговора после заседания суда. Остановитесь и познайте, что Я — Бог (Пс.45:11). Да молчит всякая плоть пред лицем Господа! Ибо Он поднимается, чтобы произвести суд” (Зах.2:13). Тот, кто считает, что этот псалом был написан в честь разгрома армии Сеннахирима, уверен, что сошествие ангела-тубителя, уничтожившего ее, сопровождалось громом, которым Бог с небес возвестил суд, и что земля убоилась (т.е. было землетрясение, которое вскоре закончилось). Но это не доказано.

II. Являются утешением для народа Божьего (ст.11). Мы живем в очень злом и неприятном мире; мы чрезмерно подвержены чувствам и боимся гнева человеческого, который, кажется, не имеет границ. Но мы можем утешиться тем, (1) что раз Бог допускает, чтобы гнев человеческий обрушивался на нас, то всякий раз Он обращает его в Свою хвалу и возвеличивает Свою честь, тем самым служа собственным интересам: “Воистину гнев человеческий обратится во славу Тебе не только тем, что Ты контролируешь его, а в том, что он будет вынужден исповедовать собственное бессилие, хотя на какое-то время ему была предоставлена свобода”. Трудности, испытываемые народом Божиим из-за гнева своих врагов, послужат славе Бога и Его благодати. И чем больше мятутся народы и совещаются вместе против Господа и против Помазанника Его, тем больше прославится Бог, восседающий Царем Моим над Сионом, святою горою Его, несмотря на них (Пс.2:1,6). Когда небесное воинство делает это темой своих благодарственных песен и возвещает, что Бог принял силу великую и воцарился, несмотря на ярость язычников (Отк. 11:17,18), тогда гнев человеческий придает сияние хвале Божьей. (2) Что гневу, который не послужит славе Божьей, не будет позволено пролиться: “...остаток гнева Ты укротишь”. Люди не должны допускать грех, так как он не поддается их контролю, но Бог может его контролировать. Он может поставить границы гневу человеческому, как Он смиряет разбушевавшееся море. Доселе дойдешь и не перейдешь, и здесь предел надменным волнам твоим. Бог укротил остатки гнева Сеннахирима, ибо вложил кольцо Свое в ноздри твои и удила Свои в рот твой (Ис.37:29); и хотя Он позволил ему много говорить, но не дал возможности осуществить задуманное.

III. Говорят о долгे каждого из нас (ст.12,13). Пусть все покорятся великому Богу

и станут Его верными подданными. Обратите внимание (1) на обязанность, требуемую от всех нас, кто принадлежит Ему, зависит от Него или каким-то образом приближается к Нему. А кто не является таковым? Поэтому каждому из нас велено проявлять уважение к Царю царей — воздавать обеты и исполнять их, то есть дать клятву быть верным Ему и добросовестно исполнять ее. Дать обет принадлежать Ему и исполнить его. Свяжите свои души с Ним узами (так как именно такова природа обета), а затем живите соответственно обязанностям, возложенным на себя, ибо лучше не обещать, нежели обещать и не исполнить. А избрав Его своим Царем, давайте принесем Ему дары, как Его подданные (1 Цар.10:27). Попытайтесь агнцев владетелю земли (Ис.16:1). Это не значит, что Бог нуждается в наших дарах или получит от них выгоду, но тем самым мы должны воздать Ему почести и признать, что все, чем мы владеем, имеем от Него. Наши молитвы и наша хвала, а в особенности наши сердца, являются теми дарами, которые мы должны принести Господу Богу нашему. (2) Отдавайте всякому должное: кому подать, подать; кому страх, страх; и разве это не является нашим долгом перед Богом? Конечно, [1] мы должны бояться Его: Он страшен (дословный перевод); Его имя славно и страшно, и Он является правильным объектом для страха; Его окружает страшное величие. Бог Авраама назван “страхом Исаака” (Быт.31:42), и нам велено бояться и трепетать перед Ним (Ис.8:13). Когда мы приносим Ему дары, то должны взирать на Него с великим страхом, ибо Он страшен на Своих святых местах. [2] Его будут бояться даже те, которые считают, что их самих должны бояться (ст.13): “Он укрощает дух князей”; Он срежет их так же легко, как мы срываем цветок со стебля или гроздь винограда с лозы, как говорит слово. Он может укротить дух самых дерзких и сделать их бессердечными, так как Он страшен для царей земных; если они не станут мудрее и не подчинятся Ему, Он заставит их напрасно говорить горам и камням: падите на нас и скроите от гнева (Отк.6:16). И раз невозможно соперничать с Богом, то мы поступим мудро и исполним свой долг, если подчинимся Ему.

ПСАЛОМ 76

Этот псалом, в соответствии с манерой изложения многих других псалмов, начинается с жалоб, а заканчивается утешительными ободрениями. Похоже,

эти жалобы вызваны личными переживаниями, но ободрения касаются всеобщих забот о Церкви, поэтому неясно, был ли он написан в связи с личным или всеобщим событием. Если здесь псалмопевец скорбит из-за каких-то личных проблем, то это учит нас, что совершенное Богом для Своей Церкви в общем можно применить для утешения отдельных верующих. Если же здесь звучит плач по поводу какого-либо всеобщего бедствия, то о нем псалмопевец говорит с таким чувством, словно это его личная беда, показывая тем самым, насколько интересы Церкви Божьей должны быть близки нашим сердцам. Один из раввинов сказал: “Этот псалом говорит на диалекте пленников”, и поэтому некоторые считают, что он был написан во время вавилонского пленения. (I) Здесь псалмопевец говорит о том, какое глубокое впечатление его беды отложили на его дух, и об искушении отчаяться в вере (ст.2-11). (II) Он ободряет себя надеждой, что все закончится хорошо, вспоминая прежнее заступничество Бога за Свой народ и приводя некоторые примеры Его помощи (ст.12-21). Воспевая этот псалом, мы должны испытывать стыд за себя, за свое духовное недоверие Богу, Его обетованиям и Его провидению и воздавать Ему славу за силу и милость, с благодарностью вспоминая о том, что Он сделал для нас раньше, и с радостью уповая на Него в будущем.

Начальнику хора Идифумова. Псалом Асафа.

Стихи 2-11

Нам здесь представлен очень живой портрет благочестивого человека, находящегося во власти скорби, погружающегося в ужасный ров и тинистое болото, но прилагающего силы, чтобы выбраться. Поникшие святые, пребывающие в скорбном духе, здесь, словно в зеркале, могут увидеть свое собственное лицо. Похоже, что конфликт псалмопевца со скорбями и страхами уже закончился к тому времени, когда он писал этот псалом, так как он говорит (ст.2): “...глаз мой к Богу, и Он услышал меня” (англ. пер., KJV), чего, пока борьба длилась, он не ощущал, и что пришло после окончания борьбы. Но он ставит эти слова в начале рассказа, чтобы дать знать, что его беды не закончились отчаянием, так как Бог услышал его, и, наконец, он узнал, что услышен Им. Обратите внимание:

I. На его подавленные молитвы. Находясь в страдании, он молится (Иак. 5:13), а пребывая в смертельных страданиях, молится более ревностно (ст.2): “Глас мой к Богу, и я буду взыывать; глас мой к Богу”. У него было много жалоб, энергичных жалоб, но он направил их к Богу и обратил в молитвы, устные молитвы, очень искренние и настойчивые. Таким образом псалмопевец дал выход своей скорби и получил некое облег-

чение; он взял правильный путь, чтобы получить облегчение (ст.3): “В день скорби моей ишу Господа”. Обратите внимание: дни скорби могут стать днями молитвы, особенно дни внутреннего беспокойства, когда кажется, что Бог удалился от нас; мы должны искать Его, пока не найдем. В день скорби он не ищет развлечений и не загружает себя работой, чтобы таким образом избавиться от беспокойства. Он ищет Бога, Его благоволения и благодати. Тот, кто испытывает беспокойство разума, не должен думать, что ему удастся избавиться от него с помощью вина или веселья; он должен молиться: “...рука моя простерта ночью и не опускается”. Доктор Хаммонд считает, что эти стихи говорят о настойчивых, непрекращающихся молитвах (ср.Пс.142:5,6).

II. На его угнетающую скорбь. Безусловно, грусть может угнетать, (1) если она не дает передышек – такой была его скорбь: “Моя рана болит ночью” (англ.пер. KJV), кровоточит внутри меня и не отпускает даже во время, предназначенное для отдыха и сна”. (2) Когда она не допускает утешения; и это также имело место в его случае: “...душа моя отказывается от утешения”. Он не имел желания услышать утешителей. Что уксус на рану, то поющий песни печальному сердцу (Прит.25:20). Он не имел никакого желания думать о том, что могло бы утешить его; он отложил мысли об утешении далеко, как человек, получающий удовольствие в скорби. Если человек, находящийся в скорби, отказывается от утешения, то он не только вредит себе, но и публично оскорбляет Бога.

III. На его грустные размышления. Он так много размышлял о беде (то ли личной, то ли всеобщей), что (1) средства, которые должны были помочь ему справиться со скорбью, лишь усилили ее (ст.4). [1] Кто-то подумал бы, что воспоминания о Боге могли утешить его, но этого не произошло: “Вспоминаю о Боге и трепещу”, как бедный Иов, сказавший: “...я трепещу пред лицем Его; размышляю — и страшусь Его” (Иов.23:15). Когда псалмопевец вспоминал Бога, его мысли возвращались лишь к Его справедливости, гневу, Его страшному величию, и поэтому сам Бог стал ужасом для него. [2] Кто-то мог бы подумать, что, излив свою душу перед Богом, он успокоится, но этого не произошло. Он помышлял — и изнемогал его дух. (2) Ему было отказано в облегчении страданий (ст.5). Он не мог насладиться сном, который, принося тишину и освежая, облегчает скорби и беспокойства: “Своими ужасами Ты не даешь мне сокнуть очей моих,

и я ворочаюсь досыта до самого рассвета”. Он не мог говорить из-за беспорядка в своих мыслях, смятения духа и сильного душевного волнения. Он молчал даже о добром, пока не воспламенилось *сердце мое во мне; оно готово прорваться, подобно новым мехам* (Иов.32:19), но в то же время он был так обеспокоен, что не мог говорить и ободрить себя. Самое большое пагубное влияние скорбь оказывает на дух в том случае, когда он подобным образом подавляется, и ограничен.

IV. На его грустные воспоминания (ст. 6,7): “*Размышляю о днях древних и сравниваю их с нынешними днями. Наше прежнее процветание лишь отягчает нынешние трудности, так как мы не видим чудес, о которых рассказывали отцы*”. Меланхолики склонны вместе размышлять о *днях древних и летах веков минувших*, склонны возвеличивать их для оправдания нынешнего беспокойства и неудовлетворенности нынешним состоянием дел. *Не говори: «отчего это прежние дни были лучше нынешних?»,* так как не знаешь, действительно ли такими они были (Екл.7:10). Пусть также воспоминания об утерянных утешениях не делают нас неблагодарными за те, что нам оставлены, или нетерпимыми к своим бременам. Точнее, он *припоминал песни свои в ночи*, оживляя в памяти утешения, которыми поддерживал себя во время прежних печалей и ободряя ранее в одиночестве. Он вспоминал эти песни и пытался, если мог, исполнить их вновь, но не был настроен на них и в воспоминаниях лишь изливал в них свою душу (Пс.42:4; см.Иов.35:10).

V. На его печальные опасения и мрачные предчувствия: “*Я беседую с сердцем моим; воспрянь, душа моя, - чем все это закончится? Что я могу думать об этом, и каких результатов ожидать в конце? Дух мой испытывает причины моих проблем, спрашивая, за что Бог борется со мной и каковы будут последствия? И тогда я начал задумываться: неужели навсегда отринул Господь, как сейчас Он сделал это? Сейчас Он не благоволит ко мне, неужели Он не будет более благоволить? Его милость прекратилась, и неужели навсегда престала она? Его обетование сейчас не действует, неужели оно пресеклось навсегда? Сейчас Бог не милостив, неужели навсегда престала милость Его?* Возможно, Он мудро затворил Свои щедроты для меня, но если они затворены, то во гневе ли (ст.8-10)?” Это язык безутешной одинокой души, пребывающей во тьме и не видящей света, – довольно необычная

ситуация для того, кто боится Господа, слушается гласа Раба Его (Ис.50:10). Он заслуживает, чтобы на него посмотрели (1) как на человека, вздохающего под тяготами мучительного горя. Бог спрятал от него Свое лицо и удалил видимые знаки Своего благоволения. Отметьте, что духовные проблемы из всех прочих несут больше всего скорби для благодатной души; ничто так сильно не ранит и не пронзает ее, как осознание того, что Бог гневается на нее, что Он лишил ее Своего благоволения и изменяет Свое обетование. Это ранит дух, и кто может вынести это? (2) Как на человека, сражающегося с сильным искушением. Отметьте, что народ Божий в облачные и мрачные дни может испытывать искушение сделать отчаянные выводы о своем собственном духовном состоянии, о состоянии Божьей Церкви и Его Царства в мире и решить, что лишился всего этого. Будучи искушаемы мы склонны думать, что Бог оставил и отверг нас, что завет благодати не исполняется по отношению к нам, что щедроты нашего Бога навсегда будут закрыты для нас. Но мы не должны давать свободу подобным предположениям. Если страх и грусть задают подобные раздражительные вопросы, то пусть вера ответит им словами Писания: “...неужели Бог отверг народ Свой? Никак” (Рим.11:1); “не отринет Господь народа Своего” (Пс.93:14); “Неужели навсегда отринул Господь, и не будет более благоволить? - Конечно, будет, ибо хотя Он послал горе, но помилует по великой благости Своей” (Плач.3:32); “Неужели навсегда престала милость Его? - Нет, ибо вовек милость Его, так как милость же Господня от века и до века” (Пс.102:17); “Неужели пресеклось слово Его в род и род? - Нет, ибо невозможно Богу согнать” (Евр.6:18); “Неужели Бог забыл миловать? - Нет, ибо Он не может отказаться от себя и Своего собственного имени, которое провозгласил милосердым и многомилостивым” (Исх.34:6); “Неужели во гневе затворил щедроты Свои? - Нет, они обновляются каждое утро” (Плач.3:23), и поэтому как поступлю с тобою, Ефрем? - Не истреблю Ефрема” (Ос.11:8,9). Так псалмопевец продолжал пребывать во мрачном и тягостном состоянии, когда внезапно смог проконтролировать себя словом *selah* – “остановись здесь, не продолжай, не слушай больше эти атеистические предположения”. И тогда он покурил себя: “*И сказал я: “это моя слабость”*” (англ.пер. KJV). Но вскоре он осознает, что это было неверно сказано и поэтому спрашивает: “Что унываешь ты,

душа моя? Я сказал это в слабости”, - написано в некоторых переводах. “Эта беда выпала на мою долю, и я должен извлечь из нее наилучшее. У каждого свои трудности и свои проблемы с плотью, а это – мои, и я должен взять свой крест”. Или, скорее, “это мой грех, мое беззаконие, это беззаконие в сердце моем”. Эти сомнения и страхи – результат недостаточной и слабой веры, а также порочности беспокойного духа. Обратите внимание, (1) что мы все знаем, в отношении чего в себе мы можем сказать: “Это моя слабость, то есть грех, который легче всего поражает нас”. (2) Упадок духа и недоверие Богу в страданиях очень часто становятся слабостями благочестивых людей, и поэтому мы с грустью и стыдом должны размышлять над ними, как здесь псалмопевец: “Это моя слабость”. Всякий раз, когда подобная мысль зарождается в нас, мы должны подавлять ее и не допускать, чтобы злой дух говорил. Мы должны поражать восстание неверия, как здесь псалмопевец: “Но я буду вспоминать о годах, проведенных у десницы Всевышнего” (англ.пер. KJV). Он и ранее размышлял о летах веков минувших (ст.6), о благословениях, которыми он насладился и воспоминания о которых лишь усугубляли его скорбь, но теперь он размышляет о них, как о годах, проведенных у десницы Всевышнего, о том, что благословения веков минувших пришли от Ветхого днями, от силы и могущества десницы Того, кто есть *сущий над всем Бог, благословенный во веки, аминь*. И это успокаивает псалмопевца, ибо разве не может Всевышний Своей десницей произвести угодные Ему изменения?

Стихи 12-21

В этих стихах псалмопевец восстанавливает себя из состояния отчаяния, в котором пребывал, и заглушает свой страх, что Бог откажется от Своего народа, вспоминая о великих делах, которые Бог сделал для него в прежние времена. Он и ранее пытался успокоить себя этими воспоминаниями, но все было напрасно (ст.6,7). Он попробовал вновь - и во второй раз это средство помогло. Хорошо оставаться постоянным, используя правильные средства для ободрения веры, даже если с первого раза они оказываются неэффективными: “*Буду вспоминать, безусловно, я буду вспоминать, что сделал Бог во времена ветхие для Своего народа, до тех пор, пока благодаря им не увижу счастливый исход нынешнего мрачного периода*” (ст.12,13). Обратите внимание, (1) что дела Господа, совершенные для Сво-

его народа, были чудесными. (2) Они записаны для нас, чтобы мы могли вспоминать их. (3) Чтобы получить выгоду от этих воспоминаний, мы должны размышлять о них, они должны пребывать в наших мыслях, и мы должны говорить о них, чтобы проинформировать себя и других о будущем, основанном на них. (4) Правильные и своевременные воспоминания о делах Господа будут мощным противодействием против недоверия Его обетованиям и неверия в Его милость, ибо Он – Бог и не изменяется. Если Он начал, то закончит Свое дело и водрузит последний камень.

В общем псалмопевца больше всего удовлетворило то:

I. Что *путь Божий свят* (ст.14). “*Путь Божий во святилище*”, - читаем в некоторых переводах. Когда мы не можем разрешить некоторые определенные трудности, возникшие в нашем собственном видении божественного провидения, то в общем мы уверены в том, что Бог свят во всех Своих делах, что все они достойны Его и соответствуют Его вечной непорочности и добродетельности Его природы. Всему, что Он делает, сопутствует святое завершение, и Его дела будут освящены в любой диспенсации Его провидения. Его путь совершается в соответствии с Его обетованием, которое Он изрек во благолепии Своей святости и явил во святилище. То, что Он делает, соответствует Его словам и может быть истолковано ими; и исходя из того, что Он сказал, мы можем легко прийти к выводу, что Он не изгонит Свой народ навсегда. Путь Божий совершается ради святилища и для его блага. Все Его дела предназначены для блага Его Церкви.

II. Что *путь Бога в море*. Хотя Бог свят, справедлив и свят во всех Своих делах, в то же время мы не можем объяснить причину всех Его действий и правильно судить Его планы: “*Путь Твой в море... и следы Твои неведомы*” (ст.20). Пути Божьи подобны глубоким водам, которые невозможно измерить (Пс.35:7), подобны следу от корабля в море, который невозможно проследить (Прит. 30:18,19). Мы всегда должны соглашаться с Божьими путями, хотя не всегда можем объяснить их. Он точно определяет некоторые особенности, ради которых обращается к такому далекому времени, как младенчество иудейской Церкви, из чего псалмопевец делает следующие выводы: (1) что нет Бога, который мог бы сравниться с Богом Израиля (ст.14): “...Кто Бог так великий, как Бог наш!” Давайте прежде всего воздадим Богу славу за те великие дела, которые Он

сделал для Своего народа, и на этом основании признаем, что Он превыше всяких сравнений. И тогда мы сможем получить утешение от того, что Он сделал, и ободрить себя этим. (2) Что Он Бог всемогущий (ст.15): “Ты — Бог, творящий чудеса; Твоя сила превыше любого творения; Ты видимым образом вне всяких противоречий явил могущество Свое среди народов”. Все, что Бог делал для Своей Церкви, возвещало о Его всемогуществе, ибо тем самым Он обнажал Свою вечную мышцу. [1] Бог вывел Израиль из Египта (ст.16). Это было началом проявленной к ним милости, и они должны были каждый год вспоминать о ней, празднуя пасху: “Ты избавил мышцею, совершив ею много чудес, народ Твой от руки египтян”. Хотя они были освобождены с применением силы, но в то же время говорится, что они были искуплены, словно за них была уплачена цена, так как это было прообразом великого искупления, которое было совершено, когда пришла полнота времени, с помощью силы и внесенной платы. Здесь искупленные названы не только сыновьями Иакова, которому было дано обетование, но и Иосифа, который имел самую твердую и энергичную веру в его исполнение, так как, умирая, упомянул о том, что дети Израиля выйдут из Египта, и дал распоряжение относительно своих костей. [2] Он разделил перед ними Красное море (ст.17): “Воды убоялись и сделали проход, они незамедлительно пропустили толпу, словно видели самого Бога во главе армий Израиля, и удалились из страха перед Ним. Не только поверхность вод, но и бездны воспрепетали и расступились вправо и влево, повинуясь повелению. [3] Он погубил египтян (ст.18): “Облака изливали воды на них, в то время как столп огненный, накрывавший, подобно зонту, лагерь израильтян, защищал их от ливня, в котором, как во времена потопа, воды, поднявшиеся выше тверди, действовали согласованно с силами, расположеннымными ниже тверди небесной, чтобы погубить непокорных”. Затем тучи издавали гром, и стрелы Твои летали, что поясняет ст.19: “Глас грома Твоего в круге небесном (это был звук, который издавали небеса); молнии освещали вселенную” — это были летающие стрелы, с помощью которых войско египетское было поражено, и поражение сопровождалось таким ужасом, что расположенная рядом земля содрогалась и тряслась. Так совершился путь Божий, проходивший через море ради гибели Его врагов и спасения Своего народа, но в то же время, когда воды возвратились на свое

место, Его следы остались неведомы (ст.20). Никакого знака не осталось на этом месте, как впоследствии на Иордане (Иис.Н.4:9). В истории израильского народа нет сведений о том, что его переход через Красное море сопровождался громом, молниями и землетрясением, в то время, как говорит Иосиф Флавий (*Josephus*), подобные проявления, выражавшие божественный ужас, в данном случае вполне могли иметь место. Но здесь также могут подразумеваться гром, молнии и землетрясения на горе Синай, когда был дан закон. [4] Бог взял израильский народ под Свое водительство и защиту (ст.21): “Как стадо, вел Ты народ Твой”. Так как они были слабы и беспомощны, склонны к блужданию, как стадо овец, и являлись легкой добычей для хищников, то Бог шел впереди них, охраняя с заботой и нежностью, чтобы они не погибли. Их вел столп облачный и огненный, но не на это здесь нужно обратить внимание, а на посредничество Моисея и Аарона, чьей рукой Бог вел их. Они сами ничего не могли сделать без Бога, но Бог делал это через них. Моисей был их правителем, а Аарон — первосвященником; они были лидерами, наблюдателями и правителями Израиля, и с их помощью Бог вел народ. Правильное и благоприятное администрирование двух великих постановлений о гражданских властях и богослужении хотя и не представляет собой великое чудо, в то же время является великой милостью для любого народа, какой был для Израиля в пустыне облачный и огненный столп.

Псалом заканчивается неожиданно и не проводит параллели между примерами проявления силы Божьей в древние времена и нынешним затруднительным положением Церкви, как кто-то, возможно, ожидал. Но как только благочестивый человек начинает размышлять об этих вещах, он обнаруживает, что нашел нужную точку: само прикосновение к этой теме просвещает и дает радость (Пс. 118:130). Его страхи внезапным и странным образом исчезают, и поэтому ему не нужно двигаться дальше; он пошел в путь свой, и ел, и лице его не было уже печально, как у Анны (1 Цар.1:18).

ПСАЛОМ 77

Этот псалом исторический. Он представляет собой рассказ о великих милостях, которыми Бог одарил Израиль, о великих грехах, которыми Израиль раздражал Его, и о многих признаках Его недовольства, вызванных этими грехами. В предыдущем

псалме, чтобы ободрить себя в трудное время, псалмопевец начал рассказывать о чудесах Божьих, совершенных ранее, но внезапно прервал рассказ. А здесь он вновь возвращается к этой теме для назидания Церкви и подробно излагает ее, не только показывая, что Бог благ к Своему народу, что является залогом дальнейшей окончательной милости, но и то, как низко вели они себя по отношению к Богу, что оправдывает Его наказания в нынешнее время и не позволяет жаловаться. В этом псалме содержится (I) предисловие к истории Церкви, требующее внимания нынешнего поколения и рекомендующее грядущим поколениям изучать ее (ст.1-8). (II) История израильского народа от Моисея до Давида. Она изложена в виде псалма, или песни, чтобы ее легче было запомнить и передать потомкам и чтобы пение об описанных здесь событиях более воздействовало на них, чем обычный их пересказ. Основная цель этого псалма изложена в ст.9-11, где обращается внимание на наказания, которые они ныне испытывают, на грехи, вызвавшие эти наказания (ст.10), и на милости Бога, проявленные к ним в прежние времена, из-за которых их грех становился более тягостным (ст.11). В частности, этот псалом рассказывает (1) о чудесных делах Бога, когда Он вывел их из Египта (ст.12-16), обеспечивал всем необходимым в пустыне (ст.23-29), поражал и истреблял их врагов (ст.43-53) и в конце дал им во владение землю обетованную (ст.54,55). (2) Какими неблагодарными оказались израильтяне за Его благоволение к ним, и как часто они раздражали Его своими грехами. Как они роптали против Бога и развернулись в Нем (ст.17-20), тем самым обесценив свое покаяние и подчинение, когда Он наказывал их (ст.34-37), а также огорчая и искушая Его (ст.40-42). Как они публично оскорбляли Бога своим идолопоклонством после входления в Ханаан (ст.56-58). (3) Как Бог справедливо наказал их за грехи в пустыне (ст.21,22), сделав их грех их наказанием (ст.29-33), и позднее, когда ковчег был захвачен филистимлянами (ст.59-64). (4) Как милостиво Бог пощадил их и вернул им милость, несмотря на их провокации. Он и раньше прощал их (ст.38,39) и сейчас удалил Свои суды, которые они сами навлекли на себя, утвердив для них благополучие и в Церкви, и в государстве (ст.65-72). Основная цель этого псалма – чтобы мы получили пользу, воспевая его, то есть вспоминаю о том, что Бог ранее сделал для нас и Своей Церкви и что мы сделали против Него. Некоторые его мысли также полезны для предостережения нас от грехов неверия и неблагодарности, в которых Израиль прежних времен был особым образом виновен и запись о которых сохранилась для нашего назидания. “Все это происходило с ними, как образы...” (1 Кор.10:11; Евр.4:11).

Учение Асафа.

Стихи 1-8

Эти стихи, являющиеся вступлением к истории израильского народа, показывают, что псалом полностью соответствует заглавию. Это, безусловно, учение – псалом для

назидания, и если мы не принимаем его наставления, то это наша собственная ошибка. В этих стихах:

I. Псалмопевец требует внимания к тому, что он написал (ст.1): “*Внимай, народ мой, закону моему...*” Некоторые считают, что это слова псалмопевца. Давид как царь, или Асаф как секретарь государства или переписчик сладкого певца Израилева, призывает народ как людей, вверенных его попечению, приклонить ухо к его закону. Он называет свои наставления законом, или указом – такую повелевающую силу они несли в себе. Каждая добрая истина, принятая в ее свете и любви, будет с силой закона воздействовать на совесть. Но это еще не все. Давид был царем, и он использует свою царскую власть для назидания своего народа. Если Бог Своей благодатью делает великих людей благочестивыми, то они смогут сделать добра больше, чем другие, так как их слово будет законом для тех, кто обязан приклонить ухо и слушать. Ибо для чего божественное откровение дало нам уши, если мы не будем прислушиваться к нему, смиряться, побуждать себя и других слушать его и быть внимательным к нему? Или же псалмопевец, являясь пророком, говорит, как уста Бога, и называет их Своим народом, требуя подчинения Своим словам, как закону. Поэтому пусть тот, кто имеет ухо, слышит, что *Дух говорит церквам* (Отк.2:7).

II. Существует несколько причин, почему мы должны быть особенно внимательны к тому, что здесь говорится. 1. Обсуждаемые здесь истины важны и удивительны; они заслуживают размышления и нуждаются в нем (ст.2): “*Открою уста мои в притче, чтобы рассказать вам о возвышенном и необычном, но превосходном и заслуживающем внимания. Я произнесу гадания из древности,* что потребует вашего серьезного отношения; они похожи на загадки, которыми восточные правители и мудрецы испытывали друг друга”. Здесь они названы *гаданиями* не потому, что их сложно понять, а потому что ими нужно восхищаться и в них нужно внимательно вслушиваться. Все это должно было осуществиться в притчах, произнесенных нашим Спасителем (Мат.13:35), которые, как и эта, представляли состояние Царства Божьего среди людей. 2. Они являются памятниками античности - *гадания из древности, что отцы наши рассказали нам* (ст.3). Они несомненны, мы слышали их и знаем их, и нет повода сомневаться в их правдивости. Евангелие Луки названо *повествованием о совершенно известных между*

нами событиях (Лук.1:1); такими же являются события, о которых здесь рассказывается. Честь, которую мы должны оказывать родителям и предкам, повелевает нам быть внимательными к их словам и, так как они являются истиной и благом, принимать их с большим благоговением. 3. Эти рассказы должны передаваться последующему поколению, и в этом заключается наша основная обязанность (ст.4). Так как отцы наши рассказывали нам, так и мы *не скроем от детей их*. Наши дети названы *их* детьми, так как они беспокоились о последующем поколении и смотрели на них, как на своих детей; и, наставляя своих детей в познании Бога, мы в какой-то степени платим долг нашим родителям за то, что они учили нас. Более того, если мы не имеем собственных детей, то должны возвещать о делах Божьих *их* детям, то есть детям других. Мы должны в общем беспокоиться о последующем поколении, а не только о своем собственном. О поколении, которое придет после них, о детях, которые рождаются в будущем, мы должны беспокоиться в той же степени, что и о поколении, следующем за нами, и уже рожденных детях. Мы должны передавать своим детям не только знания о языках, искусствах, науках, свободе и собственности, но в особенности - научить их славить Господа и Его силу, проявившуюся в совершенных Им чудесных делах. Мы должны заботиться о том, чтобы передать знания о религии – этот великий вклад, чистый и целостный – в руки тех, кто наследует нас. Существует две вещи, полное и чистое знание о которых мы должны хранить для передачи своим наследникам. (1) Закон Божий, ибо он был дан с особой целью, чтобы усердно преподавать его своим детям (ст.5): “*Он постановил устав в Иакове и Израиле, дал им заповеди и обетования, которые повелел внушать детям своим*” (Втор.6:7,20). Церковь Божья не должна быть, как сказал один историк о благополучии римлян, *res unius aetatis – лишь на один век*. Она должна поддерживаться последующими поколениями; поэтому Бог побеспокоился о наследовании служителей от колена Левинина и дома Аарона и повелел, чтобы родители наставляли своих детей в познании Своего закона. А когда они вырастут, то должны *в свое время возвещать своим детям* (ст.6), чтобы после отшествия одного поколения слуг Божьих и поклоняющихся могло прийти другое поколение, и Церковь, как земля, могла пребывать вечно. И тогда имя Бога будет звучать среди людей, сколько дней небо будет над

землею. (2) Касающиеся их пророчества Божьи, посыпаемые из милости и для суда. Похоже, что предыдущая истина упоминалась ради нынешней, то есть раз Бог дал повеление, чтобы Его законы были известны последующему поколению, то соответственно необходимо, чтобы вместе с ними передавались и рассказы о Его делах: об исполнении обетований, дарованных послушным, и угроз, данных непослушным. Пусть все это станет известно нашим детям и детям наших детей, [1] чтобы они получили ободрение приспособливаться к воле Божьей (ст.7): *не забывать дел Божьих, содеянных в прежние дни, возлагать надежду свою на Бога и хранить заповеди Его*, чтобы Его повеления стали их правилом, а Его завет – их опорой. С уверенностью надеяться обрести Божье спасение могут лишь те, кто добросовестно исполняет Его заповеди. Должное размышление о делах Божьих может укрепить нашу решимость утвердить на Нем надежду и соблюдать Его заповеди, ибо Он готов поддержать нас и в том, и в другом. [2] Чтобы они получили предупреждение не становиться подобными отцам своим (ст.8): “*и не быть подобными отцам их, роду упорному и мятежному*”. Здесь обратите внимание: *во-первых*, каким был характер их отцов. Хотя они были семенем Авраама, вступившего в завет с Богом (и, насколько мы знаем, в этом мире Он имеет лишь исповедующий народ), в то же время они были упрямы и мятежны, противились Богу и открыто противостояли Его воле. На самом деле они исповедовали свое родство с Ним, но неправильно располагали свои сердца, не были искренни в своих отношениях с Богом и в поклонении Ему и поэтому были *неверны Богу духом своим* и при каждой возможности удалялись от Него. Обратите внимание, что лицемерие – это быстрый путь к отступничеству. Тот, кто не располагает сердцем, правым перед Богом, не будет верен Ему, а нарушит обещание. *Во-вторых*, как звучал призыв к детям: чтобы они *не были подобны своим отцам*. Отметьте: тот, кто происходил из нечестивой и безбожной семьи, при размышлении о Слове и делах Божьих мог увидеть достаточный повод не идти теми же путями. И то, что они следовали традициям своих отцов, не будет принято как оправдание их суэтного образа жизни (1 Пет.1:18), ибо совершающее ими зло, о котором мы знаем, должно быть предостережением для нас, чтобы мы боялись того, что было так пагубно для них, и могли избежать обрушившихся на них проклятий, погубив-

ших их здоровье и собственность.

Стихи 9-39

В этих стихах:

I. Псалмопевец прослеживает поздние упреки провидения, обрушившиеся на народ Израиля из-за их предательского поведения по отношению к Богу (ст.9-11). *Сыны Ефремовы*, чье колено располагалось в Силоме, теперь были хорошо вооружены и стреляли из лука, в то же время они *обратились назад в день брани*. Похоже, это место ссылается на то постыдное поражение в сражении с филистимлянами во времена Илия, когда враги завладели ковчегом (1 Цар. 4:10,11). В этих стихах псалмопевец начинает говорить об этом происшествии и после длительного отклонения от этой темы вновь возвращается к нему в ст.61. Хотя прошло уже более сорока лет, это событие было свежим в памяти людей во времена Давида, так как ковчег, захваченный филистимлянами в том памятном сражении, хотя и был быстро освобожден из плена, но так и продолжал оставаться в безвестности, пока Давид не забрал его из Кириаф-Иарима в свой город. Здесь отметьте (1) постыдную трусость сыновей Ефрема, которые были воинствующим племенем и считались храбрыми мужчинами колена Иисуса Навина. И мужчины этого колена, как всегда хорошо вооружившись, повернулись спинами, увидев лицо врага. Обратите внимание, что оружие войны приносит воинам небольшую пользу, если нет воинственного духа, так как он покидает человека, если Бог отступает от него. Грех угнетает дух человека и отнимает у него сердце. (2) Причины их трусости, которые были не менее позорны. К ним можно отнести: [1] позорное нарушение закона Божьего и завета с Ним (ст.10). Их поведение было предательским и вероломным, так как *они не сохранили завета Божия*, были упрямые и мятежны (какими и были описаны в ст.8), ибо категорически отказывались жить по законам Бога, и в результате сказали Ему в лицо, что не желают, чтобы Он управлял ими. [2] Позорную неблагодарность Богу за Его благоволение, проявленное к ним: “Они забыли дела Его и чудеса, которые заслуживали восхищения” (ст. 11). Отметьте, что забывчивость о делах Божьих является корнем нашего непокорства Его законам.

II. Он использует эту возможность, чтобы, приняв во внимание предыдущее, сравнить его с ситуацией их отцов, которые так же забывали о Божьих милостях и были неблагодарны к своему Творцу и Даятелю, за

что часто вызывали Его недовольство. Рассказ, переданный в этих стихах, заслуживает особого внимания, так как повествует о борьбе между милостью Божьей и человеческой порочностью; и милость в конце концов торжествует над судом.

1. Бог совершил великие дела для Своего народа Израиля, когда вначале объединил его, а затем сформировал в народ: “*Он пред глазами отцов их сотворил чудеса*”, но не только в их глазах, а чтобы совершить для них доброе дело и принести им пользу. Это было трудно объяснить, здесь проявилась великая милость, и можно было предположить, что они никогда не забудут об этом. О том, что Господь сделал для них в земле Египетской, упоминается не только здесь (ст.12), но и в ст.43. Далее псалмопевец продолжает повествование, чтобы показать, (1) как Бог сделал для них проход через Красное море, дал им смелость и ободрил пройти через воды, стоявшие над их головами, как стены (ст.13). Прочтите Ис.63:12,13, где говорится, что *Бог вел их за правую руку через бездны, чтобы они не спотыкались*. (2) Как Он обеспечил их водителем, который вел их непротоптанными путями по пустыне (ст.14). Он вел их шаг за шагом: *днем вел их облаком* (которое защищало от жары), *а во всю ночь светом огня*, что, возможно, нагревало воздух; по крайней мере, это делало ночной мрак не таким ужасным и отгоняло диких зверей (Зах.2:5). (3) Как Он обеспечивал их лагерь свежей водой, когда они находились в сухой и жаждущей земле, где не было воды. Он сделал это не с помощью открытия сосудов небесных (что было бы обычным способом), а напоил из скалы (ст.15,16): “*Он расsek камень в пустыне*, и тот дал им воду, так как они сами не могли получить ее ни из облаков небесных, ни из нижних источников”. Он напоил их из твердой, сухой скалы, но вода не капала оттуда, словно из перегонного куба, капля за каплей, а *воды потекли, как реки*, словно из великой бездны. Бог дает с изобилием, Он щедр в милости; Он дает в нужное время и иногда заставляет нас почувствовать недостаток этих милостей, чтобы мы лучше ощутили их ценность. Вода, которую Бог дал Израилю из скалы, была особо ценной, так как это было духовное питье. *Камень же был Христос*.

2. Когда Бог начал так благословлять их, они стали публично оскорблять Его (ст.17): “*Но они продолжали грешить пред Ним еще больше, чем в Египте*, хотя уже там были достаточно плохи” (Иез. 20:8). Они справлялись с бедствиями рабства лучше, чем с

трудностями избавления, и никогда не роптали против своих надсмотрщиков так много, как против Моисея и Аарона, словно они были освобождены, чтобы впредь делать все эти мерзости (Иер.7:10). Как иногда грех, чтобы стать чрезмерным, использует заповедь, так иногда и избавление. Они раздражали Всеевышиного. Хотя Он был Всеевышим и они знали, что являются неравнозначной парой для Него, в то же время они раздражали Его и даже бросали вызов Его справедливости. И это все происходило в пустыне, где они были предоставлены Его милости и, следовательно, должны были стремиться угодить Ему; где Он проявил к ним много милости, и поэтому, чтобы угодить Ему, они были обязаны благодарить Его. А они в это время специально делали и говорили то, что раздражает Его, они искушали Бога в сердце своем (ст.18). Грех зародился в их сердце и там впитал его порочность. Они непрестанно заблуждаются сердцем (Евр.3:10). Так они искушали Бога, до крайности испытывая Его терпение: будет ли Он выносить их или нет; и в результате вынудили Его действовать наихудшим образом. Они провоцировали Его двумя способами: (1) желая или требуя того, что Он считал неполезным для них - требуя пищи по душе своей. Бог давал им пищу для утоления голода: это была манна, данная им в изобилии, – полезная и вкусная пища. Он давал им пищу для веры, приготовленную из головы левиафана, которого Он сокрушил (Пс.73:14). Но им этого было недостаточно; им нужна была пища для утоления своей похоти, лакомства и различные излишества, чтобы удовлетворить свой любящий роскошь аппетит. Ничто не раздражает Бога больше, чем наше недовольство своей участью и потакание плотским желаниям. (2) Не доверяя Его силе и тому, что Он может дать им желаемое. Безусловно, это искушало Бога. Они требовали мяса и, если бы Он не дал им требуемого, сказали бы, что Он не может этого сделать, а не отказывает, так как считает излишним (ст.19): “Они говорили против Бога”. Те, которые определили границы силы Божьей, говорили против Него. Разве что-нибудь может быть более оскорбительным для Бога, чем вопрос: “...может ли Бог приготовить трапезу в пустыне?” У них была манна, но они не считали ее трапезой, раз на столе не было вареной и жареной пищи – первого, второго и третьего блюда, – как они ели в Египте, где присутствовало мясо, рыба и подливки (Исх.16:3; Числ.11:5), готовились различные кушанья, стояли корзины с фруктами. Какой

же неразумной и ненасытимой является роскошь! Эти эпикурейцы считали, что открытый лакомствами стол был слишком сложной задачей, и сам Бог не смог бы сделать этого в пустыне, хотя Ему принадлежат все звери в лесу и все птицы на горах (Пс.49:10,11). Их неверие в силу Бога возрастило, и они решили, что все, сделанное Им до сих пор, было пределом Его возможностей (ст.20): “Вот, Он ударил в камень, и потекли воды, которые наполнили их и их скот”. Но что легче – накрыть стол в пустыне, что может сделать любой богатый человек, или извлечь воду из скалы, чего не может сделать самый могущественный человек на земле? И никогда неверие, хотя оно всегда было безрассудством, не задавало такого абсурдного вопроса: “Может ли Тот, кто превратил скалу в потоки воды, дать и хлеб? И может ли Тот, кто дал хлеб, дать и мясо?” Но разве есть что-то невозможное для Все-могущего? Когда однажды обычные силы природы вышли за границы, то Бог опустошил Свою руку, и поэтому мы должны прийти к заключению, что для Него нет ничего невозможного. Как бы велика ни была наша просьба, мы должны признать: “Господи, если хочешь, можешь”.

3. Бог справедливо возмущился этой провокацией и выразил Свое чрезвычайное недовольство ими (ст.21): “Господь услышал и воспламенился гневом”. Обратите внимание, что Бог является свидетелем нашего ропота и неверия. Он все слышит и негодует. За это воспламенился огонь против Иакова; и возгорелся у них огонь Господень (Числ.11:1). Или здесь может говориться об огне гнева Божьего, который воспламенился на Израиль. Для неверующих наш Бог сам является огнем пожирающим. Тот, кто не верит в силу милости Божьей, испытает силу Его негодования и будет вынужден признать, что страшно впасть в руки Бога живого. Эти стихи рассказывают, (1) почему Бог так сильно возмущился этой провокацией (ст.22): “За то, как показала ситуация, они не веровали в Бога”. Они не поверили откровению, которое Бог дал им о Себе, ибо не осмелились вручить себя Ему и пойти вместе с Ним. Они не уповали на спасение Его, которое Он начал совершать для них, так как в противном случае не сомневались бы в его свершении. Нельзя сказать о человеке, что Он верит в Божье спасение и воспринимает его как свое конечное блаженство, если его сердце не верит, что Божье пророчество является подходящей пищей на пути к нему. Их прежний опыт и знания о Божьей силе и

милости отягощали их неверие (ст.23-25). Он дал им неоспоримые доказательства Своей силы не только здесь, на земле, но и на небесах, ибо *Он повелел облакам свыше как Сотворивший их и повелевший существовать.* Он мог использовать их, как Ему угодно. Обычно дождями они вносили свой вклад в произрастание зерна на земле, но теперь, когда Бог повелел им, они пролили на землю готовый хлеб, который поэтому назывался *хлебом небесным*, так как небеса могут совершать работу без земли, а земля без небес – нет. Бог, который имеет ключ от облаков, *отверз двери неба*, что важнее *открытия отверстий небесных*, о чём в то же время говорится как о великом благословении (Мал.3:10). Для всех, кто верой и молитвой просит, ищет и стучит, эти двери открыты в любое время, ибо Бог небес богат милостью для всех, призывающих Его. Он содержит не только хороший дом, но и открытый дом. Вполне справедливо Бог мог бы плохо обращаться с ними за их недоверие к Нему, когда Он Сам был так добр к ним, что *одолжил на них манну в пищу* – реальную еду, которую они получали каждый день в достаточной мере для всех и для каждого. *Хлеб ангельский ел человек* – пищу ангелов, которую, если бы был повод, ангелы ели и за которую благодарили; или пищу, которая была получена благодаря служению ангелов и (как читают халдеи) сошла с небес – места обитания ангелов. Каждый, даже самый малый ребенок в Израиле, ел хлеб Всеышнего (написано на полях). Самый слабый желудок может переварить ее, и в то же время она настолько питательна, что была твердой пищей для сильных мужчин. Пища была хороша, ее было достаточно, ибо *послал Он им пищу до сытости.* Если они собирали мало, то это была их собственная ошибка, так как в пище у них не было недостатка (Исх.16:18). Хотя каждодневное обеспечение, которое Бог предоставляет нам с момента появления на свет, и не содержит в себе столько чудес, как это, но оно имеет в себе не меньше милости и поэтому еще больше усугубляет наше недоверие Богу. (2) Как Он выражает Свое негодование их поведением. Он не отказывает им в том, чего они так страшно желают, а дает просимое. [1] Они засомневались в Его силе? Он очень быстро и ощутимо убедил их в том, что может *приготовить трапезу в пустыне.* Хотя кажется, что ветры дуют туда, куда желают, в то же время, когда Богу угодно, Он может сделять их Своими поставщиками провизии (ст.26). *Он возбудил на небе восточный ве-*

тер и навел южный. То ли юго-восточный, то ли восточный ветер вначале принес перепелов, а затем южный принес еще больше, так что, как пыль, *одолжил на них мясо* – мясо самого изысканного вида, поступившее не из лавки мясника, а диких птиц; и их было так много, как песка морского (ст.27), и в результате каждый израильтянин, даже самый убогий, имел достаточно, и это ему ничего не стоило. Они не прилагали усилий для ловли птиц в горах, ибо Бог *проверг их среди стана их, около жилищ их* (ст.28). Это событие описано в Книге Числа 11:31,32. Посмотрите, как благ Бог к злым и неблагодарным людям, и удивитесь тому, что Его милость не победила их порочность. Обратите внимание: у нас мало оснований, чтобы судить о любви Бога по подобным дарам Его изобилия. Лакомства не являются признаками Его особого благоволения. Христос подал кусок сухого хлеба любимым ученикам, а кусок, омоченный в вине, – предавшему Его Иуде. [2] Они бросили вызов Его справедливости и хвалились, что достигли своей цели? Он заставил их дорого заплатить за этих перепелов, ибо хотя Он *желаемое ими дал им, но еще не прошла прихоть их* (ст.29,30). Они не могли удовлетворить свой аппетит; их желудки уже были наполнены пищей, но они не удовлетворили свое желание, так как не знали, чего еще желать. Такова природа похоти: она ничем не может удовлетвориться, и чем больше мы ей потакаем, тем более ненасытной она становится. Тот, кто ублажает свою похоть, никогда не избавится от нее. Или же здесь подразумевается, что Божья щедрость не побудила их стыдиться своих неблагодарных похотей, что обязательно произошло бы, если бы они имели хоть какое-то чувство чести. Но что из этого вышло? Когда *еще пища была в устах их* и они перекатывали ее под языком, как конфетку, *гнев Божий пришел на них, убил тучных их* (ст.31), которые были самыми требовательными и смелыми (см. Числ. 11:33,34). Они были накормлены, как овцы для заклания, – в таких случаях мясник берет вначале самых тучных. Мы можем предположить, что среди них были благочестивые и удовлетворенные израильтяне, которые умеренно ели перепелов и не стали от этого хуже, ибо людей отравляло не мясо, а собственная похоть. Пусть эпикурейцы и сладостолюбцы прочтут здесь свою судьбу. *Их бог – чрево, их конец – погибель* (Фил. 3:19). *Беспечность глупцов погубит их, и их гибель будет величественной.*

4. Ни суды Божьи, ни Его милости не из-

менили их и не достигли цели (ст.32), так как *при всем этом они продолжали грешить*. Они роптали и враждовали с Богом и Моисеем как и прежде. Хотя Бог *гневался и поражал их, но они, отвратившись, пошли по пути своего сердца* (Ис.57:17). Они *не верили чудесам Его*. Хотя Его дела справедливости были чудесны и являлись великим доказательством Его силы и милости, в то же время они не выработали в израильтянах страха Божьего и не убедили в выгоде иметь Господа своим другом. Безусловно, твердыни являются те сердца, которые не тают от милости Божьей и не разбиваются Его судами.

5. Они упорствовали в своих грехах. Бог продолжал Свои суды, но это были суды другой природы, которые совершились не внезапно, а постепенно. Он наказывал их не в то же время острым приступом болезни, который *убивал тучных их*, а поражал томительным продолжительным расстройством (ст.33): *“И погубил дни их в суете в пустыне и лета их в смятении”*. Необратимой судьбой они были приговорены провести тридцать восемь утомительных лет в пустыне, которые, несомненно, были проведены в суетности, ибо на протяжении этих лет израильтяне ни одного шага не сделали в сторону Ханаана, а повернули назад и блуждали взад и вперед, как в лабиринте; ни одного действия не было сделано для завоевания земли обетованной. Они провели эти годы не только в суетности, но и в бедствиях, так как их телам было суждено пасть в пустыне, и они все погибли, кроме Халева и Иисуса Навина. Отметьте: тот, кто продолжает грешить, должен быть готов постоянно бедствовать. И если мы не живем верой, то проводим свои дни в суете и бедах, а на протяжении своей жизни имеем мало утешений и живем бесцельно.

6. Подвергаясь наказаниям, они каются, но в своем покаянии неискренни, хотя и довольно правдоподобны (ст.34,35): *“Когда Он убивал их или приговаривал к погибели, тогда они искали Его; они исповедовали свои ошибки и просили прощения”*. Когда кто-либо из них погибал, то другие от страха взывали к Богу о милости, обещали измениться и стать очень хорошими. Тогда они *обращались, и с раннего утра прибегали к Богу*. Поэтому можно было подумать, что они стремятся найти Его. Они притворялись таковыми, так как, несмотря на прежнюю забывчивость, теперь *вспоминали, что Бог — их прибежище*, и поэтому теперь, нуждаясь в Нем, спешили к Нему, чтобы укрыть-

ся в Нем; вспоминали, что *Бог Всевышний — Избавитель их*, который вывел их из Египта, и поэтому к Нему они могут смело приходить. Страдания посыпаются нам, чтобы напомнить, что Бог — наша скала и наш Икупитель, так как в процветании мы склонны забывать Его. (2) Они не были искренними в своем исповедании (ст.36,37): *“Они льстили Ему устами своими*, словно считали, что красивыми речами можно побудить Его отменить приговор и отложить суд, имея тайное намерение нарушить свое слово, когда опасность будет позади”. Они *не обратились ко Мне всем сердцем своим, а только притворно* (Иер.3:10). Их исповедания, молитвы и обещания были вызваны страданиями. Было ясно, что они лицемерили, не исполняли данных слов. Они оттавивали на солнце, но замерзали в тени. Они *языком своим лгали пред Ним, сердце же их было неправо пред Ним*; это подтвердилось тем, что *они не были верны завету Его*. Они были неискренними и непостоянными в своей реформации; притворяясь ищущими, обманывая Бога и прочими своими поступками, они в действительности наносили Ему публичное оскорблечение.

7. Вследствие этого Бог из жалости к ним остановил Свои наводящие страх суды, которые уже частично исполнились (ст.38,39): *“Но Он, Милостивый, прощал грех”*. Кто-то подумал бы, что их притворное покаяние должно наполнить меру их беззаконий. Что может больше раздражать, чем *ложь святому Богу*, когда *утаивают часть цены — основную часть* (Деян.5:3)? Но тем не менее *Он, Милостивый, прощал грех* настолько, что *не истреблял их и не отказывался от них как от народа* (что вполне справедливо мог сделать), а пощадил их жизнь, пока они не воспитали следующее поколение, которое должно было войти в землю обетованную. *“...Не повреди ее, ибо в ней благословение”* (Ис.65:8). Он многократно отвращал гнев Свой (ибо являлся Господином гнева Своего) и не возбуждал всей ярости Своей, чтобы обращаться с ними так, как они того заслуживают. Но почему Он это делал? Не потому, что их гибель была бы потерей для Него, а (1) так как Он был *милостивым*, и уже когда собрался погубить их, то *возгорелась вся жалость Его* и Он сказал: *“Как поступлю с тобою, Ефрем? как предам тебя, Израиль?”* (Ос.11:8). (2) Хотя они не всегда помнили, что Он — их прибежище, но Он *помнил, что они плоть*. Он помнил о порочности их природы, склонявшей их ко злу, и Ему было угодно оправдать их этим, чтобы пощадить,

хотя в действительности их грех не заслуживал прощения (см. Быт.6:3). Он понимал слабость и порочность их природы и то, как легко будет уничтожить их: они как дыхание, которое уходит и не возвращается. Их легко можно сокрушить, но если они исчезнут, то уйдут навсегда, и этого нельзя будет изменить. Что тогда будет с заветом, заключенным с Авраамом? Они плоть, дыхание, откуда следует, что их можно было бы (вполне справедливо) незамедлительно уничтожить, и это не было бы потерей ни для кого, но именно потому, что они плоть и дыхание, Бог не погубил их, и истинная причина этого заключается в том, что *Он милостивый*.

Стихи 40-72

Сущность и цель этого раздела совпадают с предыдущим. Он должен показать, какие великие милости Бог даровал Израилю, как они раздражали Его, какие суды Он обрушил на них за грехи и как в Своем суде вспомнил о милости. Поэтому пусть милости, получаемые нами от Бога, не стимулируют нас ко греху, так как они отягочают грех и торопят наказание за него. В то же время пусть тот, кто пребывает под божественным порицанием, не отказывается от покаяния, так как эти наказания являются средством, которое должно привести к покаянию. Не мешайте излиться милости Божьей, которая хранится для них. Обратите внимание:

I. Псалмопевец опять размышляет о грехах Израиля в пустыне, так как они написаны для нашего назидания (ст. 40,41): “Сколько раз они раздражали Его в пустыне!” Отметьте: не один раз, не два, а много раз, и повторение этих грехов, как и место их совершения, отягощало их (ст.17). Бог записывал, как часто они раздражали Его, а они – нет. “Они искашали Меня уже десять раз” (Числ.14:22). Раздражая, они не столько гневили Его, сколько огорчили, так как Бог смотрел на них как на Своих детей (*Израиль есть сын Мой, первенец Мой*), а безобразное, неуважительное поведение детей больше огорчает, чем гневит любящих родителей. Они откладывают это в сердце и неохотно достают оттуда (Ис.1:2). Они огорчили Его, так как своим поведением ставили Бога перед необходимостью поражать их, что Он делал неохотно. После смирения они снова искашали Бога и оскорбляли Святого Израилева, предписывая Ему, какие доказательства Своей силы Он должен представить им и какие методы должен использовать, ведя и обеспечивая их. Они ограничивали Его

своим путем и своим временем, словно Он не замечал, как они враждуют с Ним. Очень самонадеянно для нас ограничивать *Святого Израилева*, ибо, будучи святым, Он делает все возможное для Своей славы, а будучи святым Израилевым, Он делает все возможное для их блага. И мы обвиняем Его мудрость и выдаем собственную гордость и безрассудство, если собираемся предписывать Ему, что делать. Причиной подобного поведения и оскорблений в адрес Бога была их забывчивость о прежних проявлениях Его благоволения (ст.42): “Они не помнили руки Его, насколько она сильна и как она простиралась, чтобы защитить их. Они не помнили дня, когда *Он избавил их от угнетения – от фараона, этого великого врага, который искал их гибели*”. Некоторые дни становятся знаменательными благодаря свершившимся избавлениям, и мы не должны забывать их, так как воспоминания о них будут ободрять нас в стесненных обстоятельствах.

II. На милости Бога, проявленные к Израилю, о которых они забыли, искушая и ограничивая Бога. Перечень чудесных дел Божьих, совершенных для них, продолжен и дополнен по сравнению со ст.12.

1. Он начинается описанием их избавления из Египта и казней, с помощью которых Бог вынудил египтян отпустить их. Это были знамения, которые Бог сотворил в Египте (ст.43), чудеса, совершенные на поле Цоан, то есть в стране Цоан.

(1) Здесь детально изложены некоторые казни, обрушившиеся на Египет, которые громко возвещают о силе Божьей и Его благоволении к Израилю, что вызывало ужас у Его и их врагов. [1] Превращение воды в кровь; они стали пьяными от крови народа Божьего, от крови младенцев, и теперь Бог дал им кровь для питья, ибо они заслужили это (ст.44). [2] Им были посланы насекомые и жабы, которые заполонили собой все, собирались в тучи и скопления, *жалили их и губили их* (ст.45). Бог может, если Ему угодно, самых слабых и презренных животных сделать инструментами Своего гнева; если им не хватает силы, то они возьмут количеством. [3] Наказание саранчой, сожравшей их урожай и все, ради чего они трудились (ст.46). Все они называются *великим войском Бога* (Иоил.2:25). [4] Наказание *градом*, который *побил деревья*, в особенности *ви ноград* – самое слабое из деревьев (ст.47); который *побил скот*, в особенности *стада* овец – самых слабых животных из домашнего скота. Они были убиты *молниями и льдом* (ст.48), то есть замороженным дож-

дем (что подчеркивает это слово), который был настолько интенсивен, что губил даже скотоморы. [5] Смерть первенцев была последней и самой суровой казнью для Египта, которая способствовала избавлению Израиля. Это было основной целью (Исх.4:23), но свершилось лишь при последней казни, ибо если бы более мягкие методы произвели желаемый эффект, то можно было бы предотвратить гибель младенцев. Это событие подробно описывается в ст.49-51. Во-первых, ее причиной стал гнев Божий, который со всей силой обрушился на египтян. Сердце фараона, которое часто ожесточалось после менее суровых наказаний, на этот раз смягчилось. Теперь Бог возбудил весь Свой гнев, ибо послал на них пламень гнева Своего, то есть гнев в наивысшей степени, и негодование, и ярость и бедствие (ярость и гнев, Рим.2:8,9). Все это Он послал на них с небес, и не было им пощады, так как не могли убежать от руки его (Иов. 27:22). Он уравнял стезю гневу Своему, или (дословный перевод) взвесил путь, чтобы излить гнев Свой. Он не изливал его беспорядочно, а вначале взвешивал. Его гнев был взвешен с величайшей точностью на весах справедливости, ибо, испытывая величайшее неудовольствие, Он никогда не делал и не сделает зла ни одному Своему творению. Путь гнева Его всегда взвешен. Во-вторых, ангелы Божьи были инструментами, принимавшими участие в совершении приговора: “Бог послал среди них посольство злых ангелов”, злых не по своей природе, а из-за возложенного на них поручения. Это были ангелы-губители, ангелы наказания, которому подверглась вся земля Египетская, которое ответственно взвешенным путем гнева Божьего повелевало убить не всех, а лишь первенцев. Добрые ангелы стали злыми для грешников. Тот, кто делает святого Бога своим врагом, не должен надеяться, что святые ангелы будут его друзьями. В-третьих, само наказание было очень суровым: “Он не охранял души их от смерти, а позволил, чтобы смерть с триумфом разъезжала среди них, и скот их предал моровой язве, которая мгновенно рубила нить жизни”. Господь поразил всякого первенца в Египте (ст.51), начатки сил их, надежды их уважаемых семей. Дети – это сила родителей, а первенцы – это начатки сил их. Таким образом, так как Израиль был драгоценен в глазах Бога, Он отдал других людей за него, и народы за душу его (Ис.43:4).

(2) Этими египетскими казнями Бог сделал путь и повел народ Свой, как овец, про-

ведя отличие между ними и египтянами, как паstryр отделяет овец от козлов, ставя знак на овцах кровью агнца, которой были помазаны косяки их дверей. Он повел народ Свой, как овец, которые не знают, куда идти, и вел их, как стадо, пустынею, со всей возможной заботой и нежностью (ст.52). Он вел их безопасно, хотя они шли опасными путями, и поэтому они не страшились, то есть им нечего было пугаться. Конечно, они были напуганы у Красного моря (Исх.14:10), но для них было столько сделано и сказано, что все это эффективно заглушило их страхи. Врагов, осмелившихся преследовать их, покрыло море (ст.63). Это был проход для них, но могила для их преследователей.

2. Он вел их до самого места поселения в Ханаане и привел их в область святую Свою (ст.54), в ту землю, посреди которой Он поставил Свое святилище – центр и место пребывания Его венца и славы. Счастлива та земля, которая граничит с Божиим святилищем. Блаженство ее заключалось в том, что Бога там знали и там находилось Его святилище и жилище (Пс.75:2,3). Вся земля в целом и Сион в частности были той горой, которую стяжалася десница Его и которую Своей властью Он отдал для себя (см. Пс.43:4). Он возвел их на высоты земли (Ис.58:14; Втор.32:13). Израильтяне увидели, что хананеи полностью владели этой землей, но Бог прогнал от лица их народы и не только отнял у тех право на владение ею, как Господь всей земли, но и сам произвел суд над ними, как Господь сил, изгнал их и сделал так, что Израиль попирал выи их. Он землю разделил в наследие им и колена Израилевы поселил в шатрах их, которые раньше принадлежали врагам. Бог мог превратить безлюдную и невозделанную пустыню (которая, возможно, имела такую же протяженность, что и Ханаан) в плодоносную почву и поселил их там, но земля, предназначенная для них, должна была быть прообразом небес и славой всех земель. За эту землю также необходимо было сражаться, ибо Царство небесное усилием берется.

III. Грехи Израиля после того, как он поселился в Ханаане (ст.56-58). Дети были, как отцы их, и они с собой принесли свою ветхую порочность на новое место обитания. Хотя Бог так много сделал для них, но они еще искушали и огорчали Бога Всевышнего. Он дал им Свои уставы, но они не сохранили их; они начали очень многообещающе, но отступили; они дали Богу слово, но оказались неверными Ему; они были как неверный лук, который вроде бы и готов посыпать стрелу

в цель, но, будучи натянут, ломается и роняет стрелу у ног лучника, или, возможно, отскакивает ему в лицо. На них нельзя было положиться, и никакого доверия нельзя было оказывать их обещаниям и исповеданиям. Иногда казалось, что они посвящены Богу, но они постоянно обращались назад и огорчали Его высотами своими и истуканами. Израильтяне были особо подвержены грешу идолопоклонства, которому часто предавались, хотя и часто исповедовали в своих покаяниях. Это было духовным блудодеянием, когда они временами поклонялись то идолам, то Богу через идолов. Тем самым, как говорит Писание, они раздражали Его (Втор. 32:16,21).

IV. Суды Божьи, обрушившиеся на них за эти грехи. Теперь земля Ханаана на их грешовном пути стала для них такой же опасной, как и выход из Египта. Только вас признал Я из всех племен земли, потому и взыщу с вас за все беззакония ваши (Амос.3:2). Бог сквозь пальцы смотрел на идолопоклонство язычников, но не Израиля. 1. Он был недоволен ими (ст.59): “Когда услышал Бог вопль их беззакония, который дошел до Него, то воспламенился гневом”, так как для Него это было отвратительно, и Он возненавидел Израиль, которого раньше любил и которым наслаждался. Те, которые были Его избранным народом, стали поколением Его гнева. Дерзкие грехи, в особенности идолопоклонство, сделали израильтян отвратительными для Божьей святости и мерзкими для Его справедливости. 2. Он оставил Свою скинию, находившуюся среди них, и убрал защиту, которая была ее славой (ст.60). Бог никогда не оставит нас, пока мы не оставим Его. Он никогда не отступит от нас, пока мы не оттолкнем Его. Его имя Ревнитель, и Он – Бог ревнujący, поэтому не удивляйтесь, если народ, которого Он обручил Себе, окажется отвратительным и отверженным, и Господь откажется быть рядом с ним, раз он обнимает незнакомца. Скиния в Силоме была тем жилищем, в котором обитал Бог между человеками, где Бог жил с людьми на земле. Но когда Его народ предательски оставил Его, Он вполне справедливо отринул их, и тогда слава отошла от него. Израиль получал мало радости от скинии, когда в ней отсутствовал Бог. 3. Он отдал все в руки врагов. Тот, кого Бог оставил, становится легкой добычей для губителя. Филистимляне были заклятыми врагами Израиля Божьего и в не меньшей степени Бога Израиля, но в то же время Господь использует их в качестве наказания для Своего на-

рода. (1) Он допускает, чтобы ковчег попал в плен и был унесен, как трофеи их победы, чтобы показать, что Он не только оставил скинию, но и сам ковчег, который с этого момента перестал быть знамением Его присутствия (ст.61): “Он отдал в плен крепость Свою, словно она ослабела и была побеждена, и слава Его подверглась бесчестью, сдавшись в руки врага”. Эта история изложена в 1 Царств 4:11. Как только ковчег стал посторонней вещью среди израильтян, так сразу он попал в плен к филистимлянам. (2) Он допускает, чтобы армии израильтян были разгромлены филистимлянами (ст.62,63): “Он предал мечу народ Свой – мечу Своей справедливости и ярости его врагов, ибо Он прогневался на наследие Свое”. Юношай его в их наилучшую пору поедал огонь гнева Божьего, который обрушивался мечом болезни и причинял такое разорение, что девицам его не пели брачных песен, то есть они не выходили замуж (что почетно во всех отношениях). Свадьбы прекратились, так как не было юношей для них, а на Израиль обрушились такие бедствия и страдания, что свадебные торжества считались неразумными, и в те времена говорили: “...блаженны неплодные, и утробы неродившие”. Всеобщая разруха порождает нехватку мужчин (Ис.13:12): “Я сделаю то, что будут мужи — дороже золота Офирского, и ухватятся семь женщин за одного мужчину в тот день” (Ис. 4:1,3:25). Но не это было самое худшее. (3) Даже их священники, Офи и Финеес, которые входили в ковчег, падали от меча. Они вполне справедливо были повержены, так как стали отвратительными и чрезмерно грешили перед Богом, а их священство не только не защитило их, но усугубило их грех и ускорило падение. Они справедливо пали от меча, так как остались незащищенными на поле битвы, не имея призываия воина и защиты. Поэтому мы лишаем себя защиты Божьей, когда оставляем свое место и не исполняем обязанности. Когда священники пали, то вдовы их не плакали (ст.64). Все скорбные церемонии были утеряны и погребены в поглотившей их скорби. Вдова Финееса, вместо того чтобы оплакивать смерть своего мужа, сама умерла, назвав своего сына Ихавод (1 Цар.4:19).

V. После этого Бог милостиво возвращается к ним и являет Свою благодать. Мы не читаем о покаянии израильтян и их обращении к Богу, но сам Бог скорбел, и не потерпела душа Его страдания Израиева (Суд. 10:16). Он заботился о Своей чести и отложил это ради озлобления врагов, чтобы

враги его не возомнили (Втор.32:27). Поэтому как бы от сна, воспрянул Господь, как бы исполин, побежденный вином, но не как человек, который проснулся и пробуждается от дремоты, одолевшей его из-за вина, только теперь обращая внимание на то, чем раньше абсолютно пренебрегал. Его пробуждение напоминает человека, который во время сна набрался сил, чье сердце возрадовалось умеренным употреблением вина, и теперь он стал энергичнее и деятельнейе, более подходящим для бизнеса. Когда Бог отдал ковчег Своей силы в плен, как Тот, кто ревнует о Своей чести, то вскоре Он простирает десницу мышцы Своей, чтобы спасти его, возбудил силу Свою, чтобы сделать великие дела для Своего народа.

1. Он наказал филистимлян, захвативших ковчег в плен (ст.66). Он *поразил врагов его* наростами в тыл, ударил в спину, словно они бежали от Него, хотя те считали себя великими завоевателями. Он подверг их наказанию, но они сами своими золотыми образами наростов способствовали тому, что оно было бесконечным; но после они вернули их вместе с ковчегом в качестве жертвы повинности (1 Цар.6:5), и они остались *in perpetuam rei memoriam – как вечная память*. Обратите внимание: рано или поздно Бог прославит себя, подвергнув бесчестию Своих врагов, даже если они чрезмерно возносятся своим успехом.

2. Он позаботился, чтобы у ковчега было новое место после нескольких месяцев плены и нескольких лет безвестности. Безусловно, Он *отверг шатер Иосифов* и никогда больше не посыпал его в Силом и в колено Ефремово (ст.67). Развалины этого места были живыми монументами божественной справедливости. “...*Посмотрите, что сделал Я с ним*” (Иер.7:12). Но Бог не полностью лишил Израиль славы. Перенесение ковчега не означает, что Он отнял ее. Славу потерял Силом, а не Израиль. Бог будет иметь Церковь в этом мире и царство среди людей, хотя и будет убирать светильники с того или иного места. Более того, отвержение Силома привело к избранию Сиона, как и намного позднее падение евреев стало богатством для язычников (Рим.11:12). Когда Бог колена Ефремова не избрал, из которого происходил Иисус Навин, Он избрал колено Иудино (ст.68), так как из этого колена должен был прийти Иисус, который величественнее Иисуса Навина. Кириаф-Иарим – место, куда был принесен ковчег после избавления от рук филистимлян, принадлежал колену Иуды. Там он стал собственностью этого колена,

но после был перенесен на Сион - *гору Сион*, которую *возлюбил* (ст.68), которая была прекрасной возвышенностью, радостью всей земли. Там Он *устроил*, как небо, святилище Свое и, как землю... (ст.69). Давид соорудил лишь палатку для ковчега, а храм, который планировал построить и для которого все было готово, был возведен его сыном. Это было (1) очень величественное место. Храм был похож на дворцы князей и великих мужей земли; более того, он пре-восходил их своим великолепием и величественностью. Его построил Соломон, но здесь говорится, что Бог *устроил его*, так как, возможно, Давид с благоговением говорил об этой обязанности в псалме, написанном для Соломона: “Если Господь не созиждет дома, напрасно трудятся строящие его” (Пс.126:1). (2) Это было очень устойчивое место, как земля, хотя и не существовало так же долго, как земля; но пока оно стояло, было крепким. Господь *держал его словом силы Своей*, и оно не было окончательно разрушено, пока не был возведен храм Евангелия, который пребудет вечно, как солнце и луна пребудут (Пс.88:37,38), и которого *врата ада не одолеют*.

3. Он утвердил там благочестивое правление – монархию, избрав монархом человека по сердцу Своему: “И избрал Давида, раба Своего, из тысяч израильтян, вложил скипетр в его руку; из его чресел должен был прийти Христос, прообразом которого он был (ст. 70)”. Что касается Давида, обратите внимание (1) на его незначительность в самом начале. Его происхождение было благородным, так как он происходил от князя колена Иудина, но образование было очень скучным. Он был скотоводом, а не ученым; он был пастухом, а не солдатом. Он был *взят от дворов овчих*, как и Моисей, так как Богу нравится облачать почестями смиренных и усердных, поднимать бедного из праха и помешать его среди князей. И иногда Он обнаруживал, что для государственной деятельности больше подходят те, которые с малых лет проводили свое время в уединении и созерцании. Сына Давида укоряли за безвестность Его происхождения: “Не плотник ли Он?” Писание не говорит, что Давид пас стада баранов; он был взят от *доящих*, то есть от новорожденных ягнят с овцами. Это подразумевает, что из всех отличительных черт пастуха он был особо известен своим состраданием к тем из своего стада, кто особо нуждался в его заботе. Подобный склад ума вполне подходил для государственной деятельности и сделал его

прообразом Христа, который, питая Свое стадо, как пастырь, с особой заботой будет пасти стадо Свое и водить дойных (Ис. 40:11). (2) На величие его продвижения. Бог предпочел, чтобы он *пас народ Его, Иакова* (ст.71). Это была великая честь, в которую Бог облачил его, поставив царем, в особенности царем над Иаковом и Израилем – избранным народом Божиим, который был близок и дорог Ему. К тому же Давиду было оказано великое доверие, когда ему поручили управлять теми, кто был Божиим наследием. Бог продвинул его к престолу, чтобы он питал их, а не для того, чтобы он сам питался, чтобы он творил добро, а не возвеличивал свою семью. Это та обязанность, которую должны исполнять все пастыри, покоряющиеся Богу – и гражданские власти, и служители, – пасти Божье стадо. (3) На блаженство его царствования. Давид, облаченный таким великим доверием, обрел милость у Господа и оказался умелым и верным в исполнении этой обязанности (ст.72): “*И он пас их; он царствовал и учил их, он вел и защищал их*” [1] очень честно. Он поступал в чистоте сердца своего, стремясь лишь воздать славу Богу и сделать благо для народа, вверенного его попечению. Принципы его религии были принципами его царствования, которое он учредил не плотскими установками, а *богогодной искренностью и по благодати Божьей*. Во всем, что он делал, он стремился ко благу, и у него не было побочных целей. [2] Очень осмотрительно. Он делал все руками мудрыми. Он был не только очень искренним в своих планах, но и очень рассудительным в своих действиях и всегда выбирал самые правильные средства для достижения цели, ибо Бог наставил его в благоразумии. Счастлив народ, которым так управляют! И в этом стихе псалмопевец приводит последний, окончательный пример Божьего благоволения к Израилю, так как Давид был прообразом Христа – великого и доброго Пастыря, - который вначале смирился, а затем был превознесен, о котором было предсказано, что он исполнится духом премудрости и разума и будет судить бедных по правде (Ис.11:3,4). Все подчиненные Его царства могут полностью положиться на чистоту Его сердца и мудрость рук Его, и умножению владычества Его и мира нет предела.

ПСАЛОМ 78

Этот псалом, если он и был написан в связи с каким-то определенным событием, скорее всего ссылается на разрушение Иерусалима и храма, на горестное разорение еврейского народа халдеями под предводительством Навуходоносора. Он имеет тот же настрой, что и плач Иеремии; этот плачущий пророк позаимствовал из него два стиха (ст.6 и 7) и использовал в своей молитве (Иер.10:25). Одни считают, что псалом был написан задолго до описываемого события духом пророчества, приготовившим его для Церкви в облачные и мрачные дни; другие – что он был написан в то время духом молитвы то ли Асафом, то ли другим пророком для сыновей Асафа. Но каким бы ни был повод для его написания, здесь нам представлено (I) чрезвычайно прискорбное положение народа Божьего в то время (ст.1-5). (II) Просьба к Богу, чтобы Он помог им и облегчил их участь, рассчитался с врагами (ст.6,7,10,12), простил грехи (ст.8,9) и освободил их (ст.11). (III) Заявление, вытекающее из готовности народа Божьего славить Его (ст.13). Мы можем воспевать этот псалом во времена, когда Церкви покоится в мире и процветает, так как это дает нам возможность благодарствовать Бога за то, что нас подобным образом не попирают и не оскорбляют. Но он является особо своеевременным в день, когда нас попирают, в трудные времена, давая нам возможность вознести свои желания к Богу и ободрить свою веру в Нем, как в Покровителе Церкви.

Псалом Асафа.

Стихи 1-5

В этих стихах нам представлена печальная жалоба, направленная к небесам. Этот мир наполнен жалобами, а следовательно и Церковь, так как она страдает не только с ним, но и от него, как *лилия среди терний*. Все они обращены к Богу, да и кому еще могут направляться дети со своими скорбями, как не к своему Отцу, который может и желает помочь? В них звучит жалоба на язычников, которые, будучи отчуждены от благополучия Израиля, стали его заклятыми врагами. Хотя они не знали Бога и не принадлежали Ему, в то же время Бог держал их в узах, и Церковь вполне справедливо обращается к Нему, жалуясь на них, так как Он – Царь народов, который царствует над ними и судит язычников, являясь Царем святых, к которым благоволит и которых защищает.

I. В этих стихах они жалуются на ярость своих врагов, на неистовую ярость притеснителей, которая изливалась:

1. На определенные места (ст.1). Они творили всякое зло, которое было в их силах, (1) по отношению к святой земле. Они вторглись и захватили ее: “...*язычники пришли в наследие Твое*, чтобы разорить и опустошить его”.

Ханаан был дорог для благочестивых израильтян не столько потому, что он принадлежал им, они там родились, выросли и им долго владели их предки, сколько из-за того, что был наследием Бога и землей, где Бога знали и Его имя возвеличивали. Отметьте, что ущерб, нанесенный религии, должен печалить нас больше, чем ущерб, нанесенный государственным правам, более того - нашим личным правам. Мы должны прощать относиться к разграблению собственного наследия, чем Божьего наследия. Псалмопевец упоминал в предыдущем псалме о примере великой милости Бога к Израилю, проявившейся в том, что Он *прогнал от лица их народы* (Пс.77:55). Но обратите внимание, какую перемену произвел грех: теперь язычникам было позволено завоевать их. (2) По отношению к святому городу: “Они *Иерусалим превратили в развалины*, в груды мусора, которые возвышаются над могилами (как понимают некоторые)”. Жители города были похоронены под развалинами собственных домов, и их жилища стали их гробницами - пристанищем на долгие годы. (3) По отношению к святому дому. То святилище, которое Бог построил похожим на дворец и который, как считалось, был утвержден, как земля, сейчас сравнялся с землей: “Они *осквернили святой храм Твой*, войдя и разорив его”. Народ Божий осквернил его своими грехами, и поэтому Бог допустил, чтобы враги осквернили его своим презрением.

2. Против людей и представителей народа Божьего; дальше их злобность не могла распространяться. (1) Они проливали их кровь и убивали без милости; их глаз не щадил и не давал никому пристанища (ст.3): “*Враги пролили кровь их, всякий раз встречаясь с ними, как воду, вокруг Иерусалима*, по всем улицам города. Всякого, кто входил и выходил, ожидал меч”. Было пролито такое огромное количество человеческой крови, что потоки воды наполнились ею. Они проливали ее, не задумываясь и не сожалея, словно проливали воду, не помышляя, что за каждую ее каплю с них будет взыскано в день, когда Он *взыщет за кровь*. (2) Они оскорбительно обращались с их мертвыми телами. Когда убивали израильтян, никому не разрешали хоронить их. Более того, даже похороненные *трупы рабов Божьих* и тела святых Его, чьи имена и память о которых они особенно ненавидели, враги выкопали и *отдали на съедение птицам небесным и зверям земным*; или, по крайней мере, оставили убитых лежать незащищенными. Они

подвешивали убитых на цепях (наследие язычества), что у евреев вызывало особую скорбь, так как Бог дал им четкий закон не делать этого (Втор.21:23). Подобное бесчеловечное обращение со свидетелями Христовыми предсказано (Отк.11:9), и поэтому даже тела мертвых свидетельствовали против их преследователей. Это упоминается (как говорит Остин, *De Civitate Dei, lib.1 cap.12*) не как пример бедственного положения преследуемых (ибо тела святых воскреснут во славе, несмотря на то что были пищей для птиц и зверей), а как пример злобности преследователей.

3. Против их имен (ст.4): “Выжившие, мы сделались посмешищем у соседей наших, все они научились оскорблять нас и выражать свое презрение, представлять нас смешными, отвратительными, браня нас за наши грехи и страдания, представляя в ложном свете наши отношения с Богом и наши надежды на Него. Поэтому мы стали *поруганием и посрамлением у окружающих нас*”. Если исповедующий народ Божий деградирует и становится хуже своих отцов, то они должны ожидать, что им скажут об этом, и хорошо, если справедливое порицание приведет к истинному покаянию. Но участь евангельского Израиля заключалась в том, что он подвергся несправедливому порицанию и осмежанию. Самых апостолов почитали, как прах, *всеми попираемый*.

II. Они удивляются гневу Божьему (ст.5). В гневе своих соседей они видят гнев Божий и на него больше всего жалуются: “Доколе, Господи, будешь гневаться? Неужели он навсегда?” Эти слова означают, что больше всего они хотели, чтобы Бог примирился с ними и Его гнев отвратился от них, и тогда остатки человеческого гнева будут ограничены. Отметьте, что тот, кто желает Божьего благоволения больше, чем жизни, должен больше смерти бояться и избегать Его гнева.

Стихи 6-13

Просьбы, обращенные к Богу в этих стихах, очень подходят для нынешних стесненных обстоятельств Церкви и содержат в себе призывы, усиливающие их, переплетающиеся с ними и со ссылками на честь Бога.

I. Они молятся, чтобы Бог отвратил Свой гнев от них и обратил его на тех, кто преследовал и оскорблял их (ст.6): “*Пролей гнев Твой, полные чаши его, на народы языческие. Пусть они выпьют ее до конца*”. Безусловно, эта молитва является пророчеством, в котором *открывается гнев Божий с неба*

на всякое нечестие и неправду человеков. Здесь обратите внимание (1) на характер тех, против кого он молится. Это те, которые не знают Бога и не призывают Его имя. Люди не призывают Бога, так как не знают Его и того, что Он может и хочет помочь им. Те, которые упорствуют в неведении и незнании Бога и пренебрегают молитвой, являются нечестивцами, которые *живут без Бога в мире*. Есть царства, не знающие Бога и не повинующиеся Ему Евангелию, но ни их множество, ни их объединенные силы не спасут их от справедливых судов. (2) На их вину: *они пожграли Иакова* (ст.7). Их вина была достаточною, если задуматься о Том, кто рассматривает прикосновение к Своему народу как прикосновение к зенице Своего глаза. Они не только беспокоили, но и пожграли Иакова, не только вторглись в их жилища и землю Ханаан, но разорили, разграбив и истребив ее население. (3) На их проклятие: “*Пролей гнев Твой на них; не только обуздай и запрети им в будущем творить зло, но и воздай им за причиненное зло*”.

II. Они молятся о прощении греха, который, как они признают, послужил причиной их бедствий. Как бы ни были неправедны люди, но Бог праведен, позволяя им делать то, что они сделали. Они молятся, (1) чтобы Бог *не припомнил им грехов их предков* (ст.8). Здесь они имеют в виду то ли их собственные прошлые беззакония (чтобы теперь, когда они состарились, им не пришлось расплачиваться за грехи юности), то ли прежние беззакония их народа, то есть грехи предков. Во время вавилонского пленения им были предъявлены прежние беззакония, но Бог пообещал не делать этого впредь (Иер. 31:29,30). И поэтому они молятся: “*Не припомнни нам наших первых грехов*”, что побуждает некоторых вспомнить времена золотого тельца, так как Бог сказал: “...в день посещения Моеего Я посещу их за грех их” (Исх.32:34). Если дети своим покаянием и преобразованным образом жизни рубят связь с грехами родителей, то они могут в вере молиться, чтобы Бог *не вспомнил им грехов их*. Когда Бог прощает грех, то Он стирает его и не вспоминает больше. (2) Чтобы Бог очистил их от грехов, осквернивших их разум и совесть, в которых они были виновны в последнее время: “...избавь нас и прости нам грехи наши” (ст.9). Когда избавление от бед основывается на прощении греха и является его следствием, тогда оно даруется с любовью и, безусловно, является милостью. Поэтому мы должны быть более ревностны, молясь Богу об удалении

наших грехов, чем молясь о прекращении наших страданий, а их прощение будет основанием и сладостью наших избавлений.

III. Они молятся, чтобы Бог избавил их и поскорее положил конец их страданиям: “*Скоро да предварят нас щедроты Твои*” (ст.8). Они могли надеяться лишь на милость Бога, Его любящую милость. Их ситуация была такой плачевной, что они рассматривали себя как должный объект для божественного сострадания и были так близки к отчаянию, что считали себя погибшими, если божественная милость вскоре не вступится и не предотвратит их уничтожение. Это разжигало их настойчивость: “*Помоги нам, Боже, избавь нас, помоги в наших бедах, чтобы мы могли снести их; помоги избавиться от бедствий, чтобы наш дух не угас. Избавь нас от греха и от смерти*”. Они молятся о трех вещах: (1) чтобы великие страдания, обрушившиеся на них, уменьшились: “...ибо мы весьма истощены, а будучи истощенными, мы погибнем, если Ты не поможешь нам”. Чем больше мы истощены, тем в большей помощи с небес нуждаемся и тем больше прославится божественная сила, поднимая нас на ноги. (2) О своем уповании на Него: “*Ты, Боже, Спаситель наш, единственный, кто может нам помочь. Спасение принадлежит Господу*”, от которого мы ожидаем помощи, ибо Господь – *единственное спасение Его народа*”. Тот, кто делает Господа своим спасением, убедится, что Он именно таков. (3) О Его чести, затронутой в данном случае. Они не говорят о своих заслугах и не претендуют на них, а просят: “*Помоги нам, Боже, ради славы имени Твоего; прости нас ради имени Своего*”. Лучшие ободрения в молитве исходят лишь от Бога и от тех средств, посредством которых Он явил себя. В этом прошении подразумеваются три вещи: [1] что имя Бога и Его честь сильно пострадают, если Он не избавит их, так как осмеивающие их хулят Бога, словно Он слаб и не может помочь или отступил и не желает. Поэтому они спрашивают (ст.10): “*Для чего язычникам говорить: «где Бог их?»*” Он оставил и забыл их; все это они получили, поклоняясь Богу, которого не могут видеть”. (*Nil praeter nubes et coeli nitem adorant, Jul.* – они не поклоняются другим божествам, кроме неба и облаков). То, что было их славой (служение вездесущему Богу), теперь обратилось в порицание их и Его, словно они служили Богу, которого нигде нет. “Господи, - говорят они, - явись и Своим явлением покажи, что Ты есть, что Ты с нами и за нас, чтобы, когда нас спра-

шивают: "Где Бог ваш?", мы могли ответить: "Он близко к нам во всем, что мы призываляем ради Него, и вы увидите, что Он таков, по делам, которые Он совершил для нас"". [2] Что имя Божье и Его честь возвеличатся, если Он избавит их. Его милость будет прославлена избавлением тех, которые были так несчастны и беспомощны. Обнажив Свою вечную мышцу от их имени, Он сделает себе вечное имя, а их избавление будет прообразом и символом великого спасения, которое при полноте времени совершил Князь Мессия для славы Божьего имени.

IV. Они молятся, чтобы Бог отомстил их врагам (1) за жестокость и варварство (ст.10): "Пусть отмщение за нашу кровь (в соответствии с древним законом, Быт.9:6) сделается известным между язычниками; пусть они ощутят, какие суды, обрушившиеся на них, являются наказанием за причиненное нам зло. Пусть это сделается перед нашими глазами и будет средством, с помощью которого Бог станет ведом у язычников как *Боже отмщений* (Пс.93:1), как Бог, поддерживающий Свой народ". Тому, кто отравил себя кровью святых, придется пить кровь, ибо он заслужил это. (2) За их презрение и насмешки (ст.12): "...возврати им их поношение. Пусть оскорблении словом и делом в адрес нашего народа, самого Бога и имени Его возвратятся им". Понижение лишь в наш адрес мы должны оставить Богу, независимо от того, будет ли Он взыскивать за него или нет, и мы должны молиться, чтобы Бог простил этих людей. А о понижении в адрес самого Бога, когда хулят Его, мы можем с верой молиться, чтобы Господь воздал им семикратно в недра их – поразил их сердца, смирил их и привел к покаянию. Эта молитва является пророчеством, которое имеет ту же сущность, что и молитва Еноха о том, чтобы Бог *обличил грешников во всех жестоких словах, которые произносили на Него* (Иуда 15), чтобы Он возвратил их в свои недра, наводя на них ужас всякий раз при воспоминании о них.

V. Они молятся, чтобы Бог нашел возможность спасти Своих бедных узников, в особенности обреченных (ст.11). Положение их братьев, попавших в руки врагов, было очень печальным, но так как они боялись быть услышанными и оплакивать себя, то осмеливались изливать свою скорбь лишь в глубоких и молчаливых вздохах. Их дыхание, как и их молитвы, состояли из вздохов. Они были обречены на смерть, как овцы – на заклание, и получили смертный приговор. Этую плачевную ситуацию псалмопевец пред-

ставляет (1) божественному состраданию: "*Да придет пред лицо Твое стенание узника, и, будь добр, услыши их вздохания*". (2) Божественной силе: "...*могуществом мышцы Твоей*, с которой никто не может состязаться, *сохрани обреченных на смерть от смерти, определенной для них*". Экстремальная ситуация человека является возможностью для Бога вступиться за Свой народ (см.2 Кор.1:8-10).

И наконец, они обещали воздать хвалу за ответ на молитву (ст.13): "...*вечно будем славить Тебя*". Обратите внимание: (1) как они ободряют себя своим отношением к Богу: "Хотя мы угнетаемы и истощены, в то же время мы – *Твоей пажити овцы*; Ты не отказался и не изгнал нас за все это. *Мы, народ Твой... спаси нас*". (2) Как они уверены в том, что у них будет повод прославить Бога за свое избавление, которого они желают и с радостью примут, так как это даст им повод для благодарения и настроит их сердца в унисон для совершения прекрасной небесной работы. (3) Что они берут обязательства не только благодарить Бога сейчас, а *вечно славить Его и в род и род возвещать хвалу Ему*, то есть делать все возможное, чтобы навсегда сохранить память о Божьем благоволении к ним и тем самым побудить последующее поколение поддерживать служение прославления. (4) Как они излагают это Богу: "Господи, вступись за нас и порази наших врагов, ибо если они победят, то будут *поносить Тебя* (ст.12), а если мы будем избавлены, то прославим Тебя. Господи, мы народ Твой, который Ты *образовал для себя, чтобы явить славу Свою*. Если Ты отвергнешь нас, то кто принесет дань и прославит Тебя?" Обратите внимание, что жизнь тех, кто полностью посвятил себя славе Божьей, безусловно, находится под Его защитой.

ПСАЛОМ 79

Этот псалом имеет почти то же содержание, что и предыдущий. Некоторые считают, что он был сочинен по случаю разорения и пленения десяти колен, как предыдущий псалом – двух. Но вполне возможно, что многие бедствия Израиля Божьего не были записаны в священной истории, поэтому некоторые из них вполне могли послужить поводом для написания данного псалма, который подходит для пения в день бедствия Иакова. И если, воспевая его, мы выражаем истинную любовь к Церкви и беспокойство о ее интересах, имея твердое упование, что сила Божья поможет ей выйти из величайших бедствий, тогда своим сердцем мы создаем мелодию для Господа. Здесь псалмопевец (I) умоляет Бога явить знаки Своего присутствия и проявить благоволение к ним

(ст.2-4). (II) Жалуется на нынешние наказания, обрушившиеся на них (ст.5-8). (III) Описывает нынешнее разорение Церкви, сравнивая ее с виноградом и виноградником, который раньше процветал, а теперь разрушен (ст.9-17). (IV) В заключение молится Богу, чтобы Он подготовил для них милости и их для Своей милости (ст.18-20). Этот псалом, как и многие другие, написанные до этого времени и позже, затрагивает государственные интересы Израиля Божьего, которые должны быть ближе нашим сердцам, чем собственные мирские интересы.

Начальнику хора. На музыкальном орудии Шошанним Эдуф. Псалом Асафа.

Стихи 2-8

В этих стихах псалмопевец во имя Церкви взывает к Богу молитвой, ссылаясь на нынешнее страдающее положение Израиля.

I. Он умоляет Бога о благоволении к ним (ст.2,3) - о том, что является самым главным и чего нужно искать в первую очередь, когда святилище разрушено. Обратите внимание: (1) как он видит Бога, обращаясь к Нему как к Паstryю Израиля, которого раньше называл *Твоей пажити овцы* (Пс.78:13). Израиль находился под Его водительством, так же зависят от пастуха овцы, отданые на его попечение. Христос является великим и добрым Паstryрем, которому с верой мы можем поручить заботу об овцах, доверенных Ему. Он *водит Иосифа, как овец*, на лучшие пажити и уводит от опасностей, и если тот не следует за Ним послушно, как овца, то это его собственная ошибка. Он *восседает на херувимах*, где готов принять прощения и направить по правильному пути. Престол благодати находился между херувимами, и во время молитвы было очень удобно представлять Бога сидящим на престоле благодати и осознавать, что Он является таковым и для нас – великим умилостивлением, ибо престол благодати был местом искупления. (2) Чего он желает от Бога – чтобы Он приклонил ухо к их воплю о несчастьях и их молитвам, чтобы Он сам воссиял во славе, благоволении и милости к Своему народу, чтобы Он явил Свое лицо и улыбнулся им, чтобы Он *воздвигнул силу Свою*, пробудил и излил ее. Похоже, что она дремала: “Господь, пробуди ее”. Он столкнулся с великой оппозицией, и враги грозились одолеть его: “Господи, яви Свою силу во всей полноте и приди спасти нас. Будь могущественной и своевременной помощью для Своего народа. Господи, сделай это *пред Ефремом и Вениамином и Манассией*”, то есть “в глазах всех колен Израиля позволь им увидеть это для своего удовлетворения”.

Возможно, эти три колена здесь упоминаются на том основании, что именно они сформировали эскадрон израильской армии, который в пустыне следовал за скинией, и поэтому перед ними находился ковчег силы Божьей, рассеивавший врагов.

II. Он жалуется на недовольство Бога ими. Бог гневался, и псалмопевец боялся этого больше всего (ст.5). 1. Его гнев был велик. Он признавал, что Бог был *гневен к молитвам народа Своего*; Он гневался не только несмотря на их молитвы, которыми они надеялись отвратить Его гнев, но и на самих молитв, хотя они были Его молящимся народом. Не кажется странным то, что Бог гневается на грехи Своего народа и на молитвы его врагов, но странно то, что Он гневается на молитвы Своего народа. Он не только откладывает Свой ответ им (что часто делает из любви), но и недоволен ими. И если Он действительно гневается на молитвы Своего народа, то мы можем быть уверены, что они просят не на добро (Иак.4:3). Они молятся, но не сражаются в молитве; их цель неверна, или же какой-то тайный грех нашел пристанище, и они потакают ему. Они не возносят к небу чистые руки или же воздеваючи их во гневе и с сомнением. Но возможно, это лишь они так истолковывают события; может, лишь кажется, что Он гневается на их молитвы, а на самом деле – нет. Тем самым Господь испытывает их терпение и постоянство в молитве, как Христос испытывал женщину в Ханаане, когда сказал: “...некорошо взять хлеб у детей и бросить псам”. 2. Это был гнев, который продолжался довольно долго, и псалмопевец спрашивал: “...доколе будешь гневен?” Мы должны продолжать молиться, даже испытывая недовольство Бога. В то время доказательства Божьего недовольства, которое они долго испытывали, навлекли скорбь и позор. (1) Их скорбь (ст.6): “*Ты напитал их хлебом слезным*; изо дня в день они ели свою пищу со слезами – это было тем уксусом, в который они макали свой хлеб” (Пс.41:4). Для питья им были даны слезы; это значит, что горькую чашу они вкушали не время от времени, а она была дана им в полной мере. Обратите внимание, что многие, кто проводит свое время в печали, в вечности будут проводить его в радости. (2) Это был их позор (ст.7). Своим недовольством Бог сделал их пререканием для соседей; каждый, кто желал, мог завоевать их, они стали такой легкой и доступной добычей, что все грабили и разоряли их. Их враги смеялись между собой, видя их страх, стесненные обстоятель-

ства и разочарования, с которыми они сталкивались. Когда Бог недоволен Своим народом, мы должны быть готовы увидеть его в слезах, а его врагов – ликующими.

III. Он ревностно молится об обращающей благодати, чтобы Бог мог принять их, и об их спасении (ст.4): “Боже! восстанови нас!”, “Боже! восстанови нас! (ст.8) - и тогда да воссияет лицо Твое, и спасемся!”. Это припев песни, так как он вновь повторяется в ст.19. Они осознали, что отошли от Бога и своего долга, что стали на греховные пути, что именно это раздражало Бога, побудило скрыть от них Свое лицо и отдать их в руки врагов. Поэтому они желают впредь стремиться к правильной цели: “Господи, верни нас Себе и поставь на путь покаяния и реформации, и тогда Ты обязательно повернешься к нам с милостью и избавлением”. Обратите внимание: (1) нет другого спасения, кроме того, что исходит от Божьего благоволения: “..да воссияет лицо Твое, да пребудет Твоя любовь и свет лица Твоего, и тогда мы спасемся”. (2) Мы не обретем благоволения Бога, если не обратимся к Нему. Мы вновь должны обратиться к Богу, отойти от мира и плоти, и тогда Его лицо воссияет над нами. (3) Обратиться к Богу мы можем лишь благодаря Его благодати; мы должны так направить свои дела, чтобы обратиться к Нему (Ос.5:4), а затем ревностно молиться о Его благодати: “Обрати нас к Тебе, Господи, и мы обратимся”, умоляя милостиво исполнить обетование (Прит.1:23): “Обратитесь к моему обличению: вот, я изолью на вас дух мой”. Это молитва об обращении всего народа; именно так мы должны молиться о милостях для всего народа: чтобы ошибки были исправлены, а наши скорби – устраниены. Святость всего народа сохранит его счастье.

Стихи 9-20

В этих стихах псалмопевец представляет свое ходатайство об Израиле Божьем, приносит его к престолу благодати, умоляя Бога о милости и благодати для них. Здесь Церковь представлена как виноградная лоза (ст.9,15) и виноградник (ст.16). Ее корень – Христос (Рим.11:18), а ветви – верующие (Иоан.15:5). Церковь похожа на виноградную лозу, слабую, нуждающуюся в поддержке, непрятливую и не подающую никаких надежд своим внешним видом, но разрастающуюся и плодоносную, имеющую самые прекрасные плоды. Церковь – это избранная благородная лоза, и у нас есть повод признать милость Бога, проявившуюся в том,

что Он насадил такую виноградную лозу в пустыне этого мира и сохранил до нынешнего дня. Здесь обратите внимание:

I. Как вначале насаждалась лоза ветхозаветной Церкви. Она была *перенесена из Египта всемогущей рукой; народы были выгнаны из Ханаана, чтобы освободить для нее место – семь народов должны были дать место одному*. “Ты очистил для нее место, чтобы оно было свободно; народы были изгнаны, как отбросы – метлой разрушения”. Бог, освободив место и насадив ее там, утвердил ее корни благословенным учреждением правления в Церкви и в государстве, которое было таким крепким, что, несмотря на попытки их соседей, часто пытавшихся овладеть ею, они не смогли вырвать ее.

II. Как она развивалась и процветала. I. Сама по себе земля Ханаана была полностью заселена. Вначале израильский народ не был таким многочисленным, чтобы наполнить ее (Исх.23:29), но во время Соломона стали *Иуда и Израиль многочисленные, как песок у моря*. Земля наполнилась ими, тем более что такая плодоносная земля не была перегружена (ст.11). Холмы Ханаана покрылись их тенью, и ветви, которые простились так же далеко, как виноградная лоза, были сильными, как благородные кедры. Израиль не только имел избыток мужчин, но они были еще и сильными бесстрашными воинами. 2. Они продолжили завоевания и овладели соседними странами (ст.12): “Она пустила ветви свои до моря, до великого моря на западе, и отрасли свои до реки – до реки египетской на юге, реки в Дамаске на севере или, скорее, реки Евфрат на востоке” (Быт.15:18). Величие Навуходоносора представлено цветущим деревом (Дан. 4:20,21). Но здесь, обратите внимание, лоза прославляется за ее тень и ветви, но ни слова не сказано и плодах, ибо *Израиль – ветвистый виноград* (*пустой виноград*, англ. пер. KJV, Ос.10:1). Бог пришел в поиске винограда, но нашел лишь дикие ягоды (Ис.5:2). А если виноградная лоза не приносит плодов, то нет более бесполезного и ненужного дерева (Иез.15:2,6).

III. Как она была опустошена и разрушена: “Господи, Ты совершил великие дела для этой лозы, так почему она вновь гибнет? Если бы она не была насаждением Божиим, тогда неудивительно было бы видеть ее выдернутую с корнем. Но разве может Он покинуть и отказаться от того, чему Он сам дал жизнь?” (ст.13). Для чего разрушил Ты ограды ее?” Была определенная причина, почему Бог так изменил Свое отношение к ней.

Эта благородная лоза *превратилась в дикую отрасль чужой лозы* (Ие.2:21) к осуждению ее великого Виноградаря, и поэтому неудивительно, что Он *разрушил ограды ее* (Ис.5:5). В то же время прежние примеры благоволения Господа к этой лозе приводятся как призыв в молитве к Богу и ободрение в вере, давая надежду, что, несмотря на все, Бог не изгонит их. Обратите внимание (1) на злобность и враждебность язычников по отношению к Израилю. Как только Бог *разрушил ограды его* и оставил незащищенным, вражеские войска сразу прорвались через них, словно ожидали возможности разрушить его. Все проходящие мимо обрывали ее плоды; *лесной вепрь и полевой зверь* были готовы уничтожить ее (ст.14). Но (2) отметьте также ограничения, которые сдерживали жестоких врагов, так как до того момента, как Бог *разрушил ограды ее*, они не могли сорвать и листика с этой виноградной лозы. Дьявол не мог причинить зла Иову до тех пор, пока Бог *кругом оградил его* (Иов. 1:10). Обратите внимание, насколько важно для любого народа поддерживать благоволение Бога к себе, так как тогда им не придется бояться никакого лесного или полевого зверя (Иов.5:23). Если мы раздражаем Бога и провоцируем удалиться, тогда *защиты не станет у нас*, и мы погибнем. Плачевная ситуация Израиля описана так (ст.17): “*Он пожжен огнем, обсечен; с народом обращались, как с терниями и волчами, которые очень близки к проклятию, и чей конец – пламя*” (чего нельзя сказать о виноградной лозе, за которой ухаживают и оберегают). Они погибают не из-за ярости диких зверей и вепря, а от *пречищения лица Твоего*. Именно этого они боялись больше всего и считали причиной всех своих бедствий. Хорошо или плохо обстоят наши дела, зависит от того, улыбается или недоволен нами Бог.

IV. Чего же они просили у Бога? 1. Чтобы Он помог виноградной лозе (ст. 15,16); чтобы Он милостиво обратил внимание на их ситуацию и вступился за них по Своему усмотрению: “*Боже сил! обратись же, так как похоже, что Ты оставил нас. Призри с неба, куда Ты удалился, - с места, откуда Ты видишь все зло, причиненное нам, с места Твоей силы, откуда Ты можешь послать единственную помощь, с места, где Ты приготовил престол суда, к которому мы вызываем, и лучшую страну для израильтян, откуда милостиво взираешь и милостиво посещашь эту лозу. Поразмысли о нашем бедственном положении с состраданием, и ради этих особых плодов Твоей жалости мы вверяем*

себя Тебе. Лишь воззри на виноградник или, скорее, на корень, что *насадила десница Твоя*, который, как мы надеемся, защитит Твоя десница, на *отрасли, которые Ты укрепил Себе*, чтобы возвестить славу Свою (Ис.43:21), чтобы ее плодами Ты мог прославиться. Господи, Ты сам образовал ее и для себя, и поэтому мы со смиренным упование можем вручить себя Тебе и Твоей защите”. О Боге можно сказать, что *совершенны дела Его*. Слово, которое мы читаем как “*отрасль*”, на иврите означает “*сын*” (Ben), которого Своим постановлением Бог сделал сильным. Эта отрасль должна была выйти из ствола – Израиля (*раб Мой, ОТРАСЛЬ, Зах.3:8*). И поэтому до того времени, когда Он придет, Израиль в общем и дом Давида в частности должен быть сохранен и поддержан. Он – *истинная виноградная лоза* (Иоан.15:1; Ис.11:1). “*Не повреди ее, ибо в ней благословение*” (Ис.65:8). 2. Чтобы Он помог виноградарю (ст.18,19): “*Да будет рука Твоя над мужем десницы Твоей, чтобы царь (кем бы он ни был) из дома Давида мог идти впереди их. Да будет рука Твоя над ним не только для того, чтобы защищать и хранить его, но чтобы владеть им, укреплять его и даровать ему успех*”. В Книге Ездры мы читаем: “*…я ободрился, ибо рука Господа Бога моего была надо мною*” (Ездр.7:28). Их царь назван *мужем десницы Божьей*, так как являлся представителем их государства и был дорог Богу, как Его Вениамин – сын десницы Его. Он председательствовал в их делах и был инструментом десницы Божьей, сделавшим для них много благ: он защищал их от самих себя, от врагов и направлял на правильный путь, так как находился под водительством Того, кто был великим Пастырем Израиля. Имеющие власть князья должны помнить, что являются *сынами человеческими* от Адама (дословный перевод), что если они сильны, то сильными их сделал Бог и сделал это для себя, ибо они являются Его слугами, служащими интересам Его Царства среди людей; и если они делают это искренне, то *Его рука будет над ними*. И мы с верой должны молиться, чтобы все именно так и было, добавляя обещание, что если Бог будет верен нашим правителям, то мы будем верны Ему. Тогда мы *не отступим от Тебя* и никогда не оставим дело, которое Он поддерживает и которому покровительствует. Пусть Бог будет нашим водителем, и мы будем следовать за Ним. Добавьте также такую молитву: “*Оживи нас, вдохни в нас жизнь, ожivi наш угасающий дух – и тогда мы будем призывать имя Твое.*

Мы будем делать это по всякому поводу, зная, что это не напрасно". Мы не сможем правильно призывать имя Божье, пока Он не оживит нас. Именно Он вкладывает жизнь в наши души и оживляет наши молитвы. Многие иудейские и христианские толкователи применяют эти слова к Мессии, Сыну Давидову, защитнику и Спасителю Церкви и управляющему виноградником. (1) Он является мужем десницы Божьей, которому Бог поклялся десницей Своей (халдейский перевод), которого Он превознес одесную и который, несомненно, является Его десницей, мышцей Господа благодаря данной Ему силе. (2) Он является сыном человеческим, которого Ты укрепил Себе для прославления Своего имени и продвижения интересов Своего Царства среди людей. (3) Рука Божья ведет Его во всех Его задачах, чтобы Он справился с ними и завершил их, чтобы защищать и воодушевлять Его, чтобы воля Господня благоуспешно исполнялась рукою Его. (4) Своей стабильностью и постоянством верующие обязаны лишь благодати и силе, которая дается в Иисусе Христе (Пс. 67:29). В Нем мы можем обрести силу, благодаря которой устоим до конца. Пусть Твоя рука пребудет на Нем; пусть наша помощь покойится в руках Того, кто могуществен; пусть Он обладает всем необходимым, чтобы всегда спасать приходящих к Нему и быть нашим прибежищем. Поэтому мы не отступим от Тебя.

И наконец, псалом заканчивается той же просьбой, которая уже дважды повторялась ранее, и это повторение не было напрасным (ст.20): "...восстанови нас!" Титул, которым псалмопевец величает Бога, возрастает: "Боже! (ст.4), Боже сил! (ст.8), Господи, Боже сил (Иегова)! (ст.20)" Когда мы приходим к Богу и просим у Него благодати, добной воли по отношению к нам и добной работы, совершающей в нас, то должны ревностно молиться, быть постоянными в молитве и молиться еще ревностнее.

ПСАЛОМ 80

Считается, что этот псалом не был написан в связи с определенным проявлением пророчества, а был посвящен определенному торжественному постановлению – либо празднику новомесячья, либо празднику труб на новую луну седьмого месяца (Лев.23:24; Числ.29:1). Когда Давид Святым Духом представлял псалмы для исполнения в храме, то данный псалом был предназначен для этого дня, чтобы стимулировать и помочь выразиться чувствам, соответствовавшим этому дню. Все псалмы полезны, но если один псалом больше другого подходит к определен-

ному дню и его соблюдению, то мы должны выбрать его. Этот псалом указывает на две великие цели наших религиозных собраний, о которых мы должны помнить, посещая их, - воздать славу Богу и получить от Него наставление. Мы должны *созерцать красоту Господню и посещать храм Его*, и этот псалом является помощью для нас в торжественные дни. Он (I) учит прославлять Бога за то, каким Он является для Своего народа (ст.2-4) и за то, что Он сделал для него (ст.5-8). (II) Учит назидать друг друга в отношении наших обязанностей перед Богом (ст.9-11), наставляет о опасности противиться Ему (ст.12,13) и о блаженстве, которое будем иметь, поддерживая близкие отношения с Ним (ст.14-17). Хотя эти слова прямо говорят о ветхом Израиле, они написаны и для нашего назидания, и поэтому мы должны исполнять их, применяя к себе.

Начальнику хора. На Гефском орудии. Псалом Асафа.

Стихи 2-8

Когда народ Божий собирался вместе в день торжества и в день праздника Господня, то ему необходимо было говорить, что они должны делать, так как мы не ходим в церковь, чтобы спать или бездельничать. Нет, каждый день требует совершения какой-то обязанности, которая должна быть исполнена именно в тот день. И здесь:

I. Поклоняющихся Богу призывают совершить свое дело и учат, воспевая этот псалом, ободрять себя и друг друга к исполнению этого долга (ст.2-4). Наше поручение заключается в том, чтобы воздать Богу славу, достойную имени Его; и во всех своих религиозных собраниях мы должны считать это своей обязанностью. 1. Совершая это, мы должны взирать на Бога, как на *нашу твердыню*, как на Бога Иакова (ст.2). Он – твердыня Израиля как народа, так как Он есть Бог, вступивший с ним в завет, который обладает силой защитить, поддержать и избавить его, который сражается за него и делает его храбрым и победоносным. Он – сила каждого израильтянина. Благодаря Его благодати мы можем совершать все свои служения, нести страдания и конфликты, и Ему, как своей твердыне, мы должны молиться, воспевать славу как Богу борющегося семени Иакова, с которым имеем духовное общение. 2. Мы должны делать это, выражая святую радость и ликование. В этом должны участвовать музыкальные инструменты – *тимпаны, гусли и псалтири*. Мы должны трубить в *трубы*, как некоторые считают, в память о трубном звуке на горе Синай, который становился громче и громче. И тогда, и сейчас это нужно совершать, воспевая псалмы громко и радостно, издавая *восклицания*.

Приятные звуки гуслей и грозные звуки трубы подразумевают, что Богу нужно поклоняться с весельем и радостью, с благоговением и благочестивым страхом. Пение с восклицанием означает, что мы должны прославлять Бога с чувствами, славить Его от всего сердца, не стыдясь своей зависимости от Него и своих обязанностей перед Ним, что многие из нас должны объединить в этом служении – чем больше, тем лучше. Тогда это еще больше будет похоже на небеса. 3. Это должно совершаться в назначенное время. Всякое время подходит для прославления Бога (*семикратно в день прославляю Тебя, более того, в полночь встану славословить Тебя*); но есть время определенное, но не для того, чтобы Бог встретился с нами (так как Он всегда готов), а для того, чтобы мы встретились друг с другом и объединились в прославлении. Торжественный праздник должен быть днем хвалы; когда мы принимаем дары Божьей щедрости и радуемся им, тогда вполне уместно петь хвалу.

II. Здесь они получают наставление совершил этот труд. 1. Они должны взирать на божественное постановление, повелевающее соблюдать его. При всяком религиозном поклонении мы должны взирать на по- веление (ст.5): “*Ибо это закон для Израиля, чтобы они в своей среде сохранили лицо религии и устав от Бога Иаковлева, которым связано все семя Иакова и которому обязано подчиняться*”. Обратите внимание, что прославление Господа – это не только дело, которое хорошо было бы совершать, но это наша важная обязанность, и мы подвергаемся опасности, если пренебрегаем ею. Во всех религиозных служениях мы должны взирать на постановление, как на наше предписание и правило: “*Я делаю это, так как Бог повелел мне, и поэтому надеюсь, что Он примет меня*”. Тогда это совершается с верой. 2. Они должны оглядываться назад, вспоминая проявления божественного про- видения, памятником которому является это служение. Торжественное поклонение было установлено во свидетельство (ст.6), то есть было твердым традиционным свидетельством для оценки сущности событий. Оно было учреждено во свидетельство Израилю, чтобы израильтяне знали и помнили, что Бог сделал для их отцов; чтобы оно было свидетельством против них, если они не будут знать или забудут о них. (1) Псалмопевец во имя народа напоминает себе об основном деле, совершенном Богом для Израиля, которое поддерживалось в памяти этим и другими торжественными событиями (ст.6). Когда Бог

вышел против земли Египетской, чтобы опустошить ее и тем самым побудить фараона отпустить Израиль, Он назначил торжественные праздничные дни, которые должны были соблюдаться по уставу каждым поколением как память об этом событии, в особенности пасху; она, возможно, и имеется в виду, когда говорится о *дне праздника* (ст.4). Он был назначен именно тогда, когда Бог посетил землю Египетскую, чтобы погубить первенцев, и прошел мимо домов израильтян (Исх. 12:23,24). Тем самым это чудо должно было постоянно пребывать в памяти, чтобы на протяжении всех веков люди могли вспоминать милость и супровость Бога. Псалмопевец, говоря о своем народе, обращает внимание на усугубляющие обстоятельства их рабства в Египте, где они слышали голос, которого не понимали; там они были странниками в незнакомой земле. Египтяне и евреи не понимали языка друг друга, так как Иосиф говорил со своими братьями с помощью переводчика (Быт.42:23), и египтяне называли дом Иакова *народом иноплеменным* (Пс.114:1). Чтобы сделать избавление более милостивым и прославленным, полезно поразмыслить о каждой детали, делавшей страдание, от которой он был избавлен, более болезненным. (2) Псалмопевец во имя Господа напоминает народу о некоторых особенностях их избавления. Теперь он говорит от другого имени (ст.7). Через него говорит Бог: “*Я снял с рамен его тяжести*”. Пусть он помнит в праздничный день о том, что [1] Бог вывел его из дома рабства, что Он снял с их плеч тяжесть угнетения, под которой они погибали, и *руки его освободились от корзин*, или коробов, в которых носили глину или кирпичи. Избавление из рабства – очень чувствительная милость, и избавившийся от него должен вечно помнить о нем. Но это еще не все. [2] Бог избавил его у Красного моря; тогда, оказавшись в беде, они призвали Его, а Он спас их и разрушил планы их врагов (Исх.14:10). Тогда они получили действенный ответ *из среды грома*, то есть от столпа огненного, через который Бог смотрел на войско египтян и досаждал им (Исх.14:24,25). Или, возможно, здесь подразумевается получение закона на горе Синай – тайном месте, на которое было опасно смотреть (Исх.19:21), и тогда Бог заговорил из среды грома. Даже ужасы Синая были благоволением к Израилю (Втор. 4:33). [3] Бог терпел их поведение в пустыне: “*Я при водах Меривы испытал тебя*; тогда ты проявил свой характер, свое неверие и недовольство, но в то же время Я продолжал благо-

волить к тебе”. *Selah – отметьте это.* Сравните благость Бога и порочность человека – и они будут контрастом друг для друга. И если израильтяне в торжественные праздничные дни должны были вспоминать свое искупление из Египта, то тем более мы на воскресных богослужениях должны вспоминать более прославленное искупление, совершенное для нас Иисусом Христом. Он избавил нас от рабства, страшнее египетского, и нам было даровано много благодатных ответов, несмотря на многочисленные провокации.

Стихи 9-17

В этих стихах Бог через псалмопевца обращается к Израилю и к нам, достигшим последних времен.

I. Он требует от них усердия и серьезного внимания к тому, что собирается сказать (ст.9): “*Слушай, народ Мой;* кто будет слушать Меня, если Мой собственный народ не будет? Я услышал и ответил тебе, так будешь ли теперь ты слушать меня? Услышишь то, что сказано с величайшей торжественностью и несомненной уверенностью, ибо *Я буду свидетельствовать тебе.* Не только слушай, но и *послушай* Меня, то есть выслушай Мой совет и поступай по словам Моим”. Ничего более разумного и справедливого, кроме послушания, нельзя было ожидать от народа, и тем не менее Бог добавляет “*если*”. “*O, если бы ты послушал Меня! Я бы хотел этого, но не уверен, захочешь ли ты, ибо в шее твоей жили железные*”.

II. Он напоминает им об их обязанностях, как перед их Господом Богом и Испытителем (ст.11): “*Я Господь, Бог твой, изведший тебя из земли Египетской*”. Эти слова – предисловие к Десяти заповедям и довольно сильный аргумент для исполнения их, показывающий, что мы связаны с Ним долгом, выгодой и благодарением – узами, которые мы разбиваем, если становимся непокорными.

III. Он приводит краткий обзор заповедей и обетований, которые дал им как Господь, Бог их, когда они выходили из Египта. 1. Великое повеление, чтобы у них не было других богов (ст.10): “*Да не будет у тебя иного бога - никого, кроме твоего Бога*”. Других богов вполне справедливо можно назвать чужеземными, так как было бы очень странно, если бы народ, имеющий живого и истинного Бога своим Господом, жаждал кого-либо другого. В этом вопросе Бог ревнив, Он не допустит, чтобы Его слава досталась кому-то другому, и поэтому в

этом они должны быть очень бдительны (Исх.23:13). 2. Великое обетование заключалось в том, что сам Бог, как Бог вседостаточный, будет близок к ним всякий раз, когда они будут призывать Его (Втор.4:7); и если они будут придерживаться Его как всесильного Защитника и Правителя, то всегда в Его лице будут иметь своего щедрого Покровителя: “*...открой уста твои, и Я наполню их, как старые вороны наполняют широко открытые клювы молодых*”. Здесь обратите внимание, (1) в чем заключается наша обязанность – строить свое упование только на Боге и к Нему направлять все свои желания. Мы не можем ожидать слишком мало от творения и слишком много от Творца. В Нем мы не ограничены, тогда почему должны ограничивать стремления своей души? (2) В чем заключается Божье обетование. Он насыщает благами желание твое (Пс.102:5). В Боге достаточно всего, чтобы *наполнить наши сокровищницы* (Прит.8:21) и *напоить душу утомленную* (Иер.31:25), чтобы восполнить все наши нужды и желания и сделать нас абсолютно счастливыми. Чувственные удовольствия пресыщают, но никогда не насыщают (Ис.55:2), а божественные наслаждения удовлетворяют, но никогда не пресыщают. И мы можем достаточно иметь от Бога, если молимся об этом в вере. *Просите, и дано будет вам.* Он *дает всем просто и без упреков.* Бог заверяет Свой собственный народ Израиль в том, что если Он не сделает для них такие же великие и милостивые дела, какие совершаил для их отцов, то это будет их личной ошибкой. Ничто не должно рассматриваться как чрезмерное благо, данное им, если они будут держаться близко к Богу. *Если этого для тебя мало, прибавил бы тебе еще больше* (2 Цар.12:8).

IV. Он обвиняет их в высоком презрении к Его авторитету, как к Законодателю, который, как их Даятель, даровал им благодать и благоволение (ст.12). Он много сделал для них и хотел сделать еще больше, но все было напрасно: “*Народ Мой не слушал гласа Моего, а повернулся глухим ухом к Моим словам*”. Он жалуется (1) на их непокорство Его заповедям. Они, как никакой другой народ, слышали Его голос, но не прислушивались к нему, не хотели повиноваться ни ему, ни закону. (2) На то, что им не нравится Его отношение к народу, предусмотренное заветом: “*Израиль не покорялся Мне. Он не был согласен с Моим словом* (написано в халдейском переводе)”. Бог хотел быть для них Господом, но они не хотели быть Его народом, им не нравились Его условия. “*Я хотел*

собрать их, но они не захотели". Они не покорялись Ему, но почему? Не потому, что им не было позволено - их милостиво пригласили вступить в завет с Богом. Не потому, что они не могли, ибо Слово было близко к ним, оно было в их устах и в их сердце. Они просто не хотели. Бог называет их Своим народом, так как Он выкупил их и они были привязаны к Нему тысячей связей, но все-таки они не слушались и не повиновались Ему. "Израиль, семя Иакова, друг мой, ни во что меня не ставит и не покоряется Мне". Отметьте, что порочность нечестивого мира исходит от упрямства порочной воли. Люди избегают религии, так как не хотят быть религиозными.

V. Этим Он оправдывает Свои духовные суды, которые навел на них (ст.13): "Потому Я оставил их упорству сердца их, что будет для них более опасным врагом и более злостным угнетателем, чем любой из соседних народов". Бог отнял у них Святой Дух, снял уздечку ограничивающей благодати и вполне справедливо предоставил их самим себе; они будут поступать, как хотят; да будет так. Привязался к идолам Ефрем; оставь его! Бог поступает справедливо, предоставляя похотям собственного сердца тех, кто потакает им и позволяет им руководить собой. Почему Дух всегда должен бороться? Благодать принадлежит Ему, и Он не является должником перед человеком. Но так же, как Он никогда не даст благодать тому, кто говорит, что заслуживает ее, так никогда не отнимет у человека, кроме того случая, когда тот пресытился ею: "Израиль не покорялся Мне, потому Я оставил их. Пусть идут своим путем". И посмотрите, что следует за этим: "Они ходят по своим помыслам; в своем поклонении и образе жизни они следуют за своими сердцами и своими глазами. Я позволил им делать то, что они хотят, - и они стали поступать плохо". Они ходили по своей воле, а не по воле Божьей и Его советам. Поэтому Бог не был творцом их греха. Он предоставил их похотям их сердец и помыслам их разума, и если они поступали плохо, то вина должна лежать на их собственных сердцах, а кровь – на их головах.

VI. Он свидетельствует о Своей доброй воле по отношению к ним, желая, чтобы они делали себе добро. Он видел, как печальна их ситуация, какой верной является их гибель после того, как они были преданы собственным похотям. Это хуже, чем попасть в руки сатана, что может быть сделано для реформации (1 Тим.1:20) и для спасения (1 Кор.5:5),

а быть преданным похотям сердца означает быть запечатленным осуждением. *Тот, кто отвратителен, пусть остается отвратительным.* К каким смертельным пропастим все это подталкивает человека! И Бог смотрит на него с сожалением, показывая, что с неохотой отдает его во власть безрассуждства и смерти. *Как поступлю с тобою, Ефрем* (Ос. 11:8,9). Так и здесь Он говорит: "*О, если бы ты внимал заповедям Моим!*" (см. Ис.48:18). Вида упрямство Иерусалима, Христос рыдал: "...о, если бы и ты хотя в сей твой день узнал..." (Лук. 19:42). Фразы, приведенные здесь, очень выразительны (ст.14-17). Они показывают, что Бог не хочет чьей-либо гибели, а желает, чтобы все пришли к покаянию; Он не радуется гибели грешников или народов. Они также показывают, какими врагами себе являются грешники, и как усугубится их несчастное положение, когда они узнают, что так легко можно было быть счастливыми. Здесь обратите внимание:

1. Какие великие милости Бог хранит для Своего народа, которые Он совершил бы для них, если бы они были послушными. (1) Он бы даровал им победу над врагами и вскоре завершил бы их изменение. Они не только удержали бы свои владения, но и достигли своей цели, сражаясь с остатками хананеев и вероломными соседями (ст.15): "Я скоро смирил бы врагов их", так как, сражаясь с врагами, можно полагаться лишь на Бога. Он не подвергал бы израильтян расходам и не изнурял бы утомительной войной; Он скоро смирил бы их, так как обратил бы руку Свою на притеснителей их, и тогда они не смогли бы устоять. Эти слова подразумевают, что Он сделал бы это с легкостью, не испытывая трудностей. Движением Своей руки, более того, духом уст Своих убьет нечестивого (Ис. 11:4). Если бы Он лишь обратил руку Свою, то ненавидящие Господа раболепствовали бы им (ст.16). И хотя они не исполнились бы любви к Нему, но начали бы бояться Его и исповедовать, что Он слишком силен для них и нет смысла сражаться с Ним. Бог и Израиль, получают почести, когда ранее непокорные подчиняются им, хотя это подчинение насильственное и притворное. (2) Он бы подкрепил и сохранил их последующее поколение, утвердил бы его на твердом и вечном основании. Несмотря на все попытки врагов завоевать, их благодеяние продолжалось бы навсегда, и никто и никогда не оспаривал бы их владение землей, которую Бог дал им; тем более, Он никогда не изгнал и не лишил бы их этой

земли. (3) Он даровал бы им множество благ (ст.17): “Я питал бы их туком пшеницы – наилучшим зерном и наилучшего качества”. Пшеница была главным продуктом потребления в Ханаане, и израильтяне много производили ее и продавали (Иез.27:17). Бог не только обеспечивал бы их хлебом наилучшего качества, но и насыщал бы их медом из скалы. Кроме чудесных продуктов, производимых плодоносной почвой, на этой земле не было бы ни одного бесплодного клочка, так как даже расселины скалы служили бы ульем для пчел, где они могли бы найти изобилие меда (см. Втор.32:13,14). Короче говоря, Бог хотел сделать их счастливыми, а их путь легким и счастливым.

2. На обязанность, исполнения которой Бог требовал от них, как условия для получения всех этих милостей. Он желал лишь того, чтобы они послушали Его, как ученик слушает своего учителя для получения наставления, как слуга – своего хозяина для получения от него повеления, чтобы они ходили Его путями – путями Господними, правильными и приятными, чтобы они соблюдали Его постановления и прислушивались к проявлениям пророков. В этом не было ничего неразумного.

3. Как связано удаление милости с их пренебрежением долгом: “Если бы народ Мой слушал Меня... Я скоро смирил бы врагов их”. Грех народа и непослушание являются единственной причиной, почему Бог задерживает и препятствует избавлению народа. “Когда Я врачевал Израиля и все правильно устроил среди них, тогда открылась неправда Ефрема и исцеление было приостановлено” (Ос.7:1). Мы склонны говорить: “Если бы был применен такой-то метод и задействован такой-то инструмент, то мы скоро смирили бы наших врагов”. Но мы ошибаемся. Если бы мы слушались Бога и исполняли свой долг, то все исполнилось бы, так как именно грех делает наши страдания долгими, а спасение – медлительным. И именно на это жалуется Бог, желая, чтобы все было наоборот. Отметьте: Бог хочет, чтобы мы исполняли перед Ним свой долг, дабы мы стали достойны Его благоволения. Он получает удовольствие от нашего служения не потому, что Ему от этого становится лучше, а потому что мы такими должны быть.

ПСАЛОМ 81

Этот псалом был сочинен для кульмиационного момента государственных судов и судов справедливости не только в Израиле, но и у других наро-

дов. Хотя, возможно, он был написан в основном для использования гражданскими властями Израиля – великим Санхедриром и другими старейшинами, которые были назначены по приказу Давида и обладали властью. Этот псалом предназначен для того, чтобы сделать царей умными и “научить судей земли” (как в Пс.2 и 9), чтобы рассказать им об их долгах (как в 2 Цар.23:3) и раскрыть их ошибки (как в Пс.57:2). Этот псалом говорит (I) о достоинстве гражданских властей и их зависимости от Бога (ст.1). (II) О долге гражданских властей (ст.3,4). (III) О моральном упадке властей и причиняемом ими зле (ст.2,5). (IV) Об их участии (ст.6,7). (V) О желании и молитве всех благочестивых людей о том, чтобы Царство Божье все больше и больше утверждалось (ст.8). Хотя обладающие властью люди могут особым образом принять этот псалом близко к сердцу, в то же время каждый из нас может воспевать его с пониманием, воздавая славу Богу, как тому, кто контролирует гражданское судопроизводство, заботится о защите оскорблений невиновности и готов подвергнуть наказанию самую могущественную несправедливость, если мы утешаем себя верой в Его нынешнее правление и надеждами на Его будущий суд.

Псалом Асафа.

Стихи 1-5

В этих стихах нам представлены:

I. Верховный контроль и власть Бога, которые действуют во всех утвержденных советах и судах, в существование которых должны верить и правители, и подчиненные (ст.1): “Бог стал, как глава и руководитель, в сонме богов: Он, единственный и могущественный, *in coetu fortis* – на собрании князей, верховных судей; Он также судит среди богов – низших по званию судей”. И законодательная, и исполнительная власть государственных мужей находится под Его оком и направляется Его рукой. Обратите внимание (1) на власть, которой обладают судьи, и на оказываемые им почести; они – судьи. Они обладают властью для общественного блага (им вверена великая власть), и они должны иметь мудрость и смелость. На еврейском диалекте их называют *богами*; для второстепенных правителей используется то же самое слово, что и для Верховного правителя мира. Они – *elohim*. Так же называются ангелы, так как они обладают силой и могуществом и Богу угодно использовать их служение для управления этим низким миром. А судьи своими второстепенными возможностями подобным образом являются служителями Его пророков в общем, для поддержания порядка и мира в человеческих обществах, в особенности для поддержания справедливости и благости, проявляющейся в наказании злодеев и защите bla-

гочестивых. Хорошие судьи, соответствующие задачам государственных властей, подобны Богу. Некоторая часть Его почестей возложена на них: они являются Его наместниками и великим благословением для любого народа. *В устах царя — слово вдохновенное* (Прит.16:10). Но в то же время как *рыкающий лев и голодный медведь, так нечестивый властелин над бедным народом* (Прит.28:15). (2) Здесь подразумеваются правильная структура и состав правительства, то есть смешанная монархия, подобная нашей: один верховный правитель, обладающий властью, его совет, тайный советник, парламент и палата судей, которые названы *богами*. (3) Неоспоримое всемогущество Бога сохраняется над всеми собраниями тех, кто обладает властью. *Бог стал... среди богов произнес суд*. Они получили свою власть от Него и Ему должны давать отчет. *Им цари царствуют*. Он присутствует на всех их дискуссиях и проверяет все, что они говорят и делают. То, что сказано и сделано неправильно, вновь станет на повестке дня, и им придется ответить за свое несправедливое правление. Бог держит их сердца и языки в Своей руке и направляет их *куда захочет* (Прит.21:1), поэтому Он имеет отрицательный голос во всех их решениях, а Его советы устоят, чего бы ни замышляли человеческие сердца. Он использует их, как Ему угодно, и заставляет служить Своим личным целям и замыслам, хотя их сердца слабо догадываются об этом (Ис.10:7). Пусть судьи задумаются об этом и исполнятся благоговением. Бог присутствует с ними в суде (2 Пар.19:6; Втор.1:17). Пусть их подчиненные задумаются об этом и утешатся, так как добрые правители и судьи, которые правильно судят, пребывают под божественным водительством, а плохие и подлые - под божественным ограничением.

II. Призыв ко всем судьям своей властью творить добро, так как они будут отвечать за ее использование перед Тем, кто ее вручил им (ст.3,4). 1. Они должны защищать тех, кто беззащитен перед злом, и покровительствовать тем, кто нуждается в совете и помощи: “*Давайте суд бедному*, который не имеет денег, чтобы завоевать друзей или заплатить за совет, и *сироте*, который по молодости не может помочь себе, потеряв тех, которые могли бы направлять его от юности”. Городские власти должны быть отцами своей страны в общем, но в особенности сиротам. А раз их называют *богами*, то они должны быть последователями Бога, который является *Отцом сирот*. Таким был

Иов (Иов.29:12). 2. Они должны творить справедливый суд нелицеприятно: *угнетенному и нищему*, по отношению к которому часто поступают несправедливо, так как он слаб и беспомощен, *оказывать справедливость*, ибо он подвергается опасности потерять все, если судьи *ex officio* – официально не вмешиваются и не помогут ему. Если бедняк поступил честно, то его бедность не должна служить предубеждением, как бы богаты и могущественны ни были судящиеся с ним. 3. Они должны спасать тех, которые уже попали в руки угнетателей, и избавлять их (ст.4): “*...исторгайте его из руки нечестивых*”. Защищите их от соперника их (Лук.18:3). Это клиенты, от которых ничего нельзя получить и за служение которым судьи не получат никакой выгоды, но именно о них должны беспокоиться судьи и городские власти, их утешение принимать во внимание и их интересы отстаивать.

III. Обвинение, предъявленное нечестивым судьям, которые пренебрегают своим долгом и злоупотребляют властью, забывая, что Бог стоит среди них (ст.2,5). Обратите внимание: (1) в каком грехе они обвиняются. Они *судят неправедно*, вопреки принципам справедливости и указам совести, выступая против тех, на чьей стороне правда, из злобности или недоброжелательности, и вступаясь за тех, кто поступает нечестиво, из расположения к ним или лицеприятных чувств. Поступать неправедно плохо, а судить неправедно – намного хуже, так как в таком случае зло совершается под видом правосудия. От подобных проявлений несправедливости существует слабая защита для обиженных, и через них дается ободрение нечестивым. Это было самым величим злом, которое Соломон видел под солнцем, когда обозревал *место суда, а там беззаконие* (Еккл.3:16; Ис.5:7). Они не только приняли сторону богатых из-за их богатства (хотя уже это было достаточно плохо), они *оказывали лицеприятие нечестивым* на том основании, что они нечестивы. Они не только поощряли их нечестие, но еще больше любили их за это и разделяли их интересы. Горе тебе, земля, если твои судьи являются таковыми! (2) В чем заключалась причина этого греха. Им достаточно четко было сказано, что их долг и обязанность – защищать и избавлять бедных; много раз им говорилось об этой ответственности, но они продолжали судить несправедливо – они *не знают, не разумеют*. Они не стараются узнать о своих обязанностях и не прилагают усилий к этому; у них нет желания поступать правиль-

но, они поступают согласно своим интересам, а не по разуму или справедливости. *Подарок тайный ослепляет их глаза.* Они не знают, так как не разумеют. Нет человека более слепого, чем тот, кто не видит. Они сбили с толку свою совесть и *во тьме ходят*, не зная и не беспокоясь о том, что делают и куда идут. Те, которые ходят во тьме, приближаются к вечной тьме. (3) Какими были последствия этого греха: “...все основания земли колеблются”. Когда справедливость искается, то что хорошего может выйти из этого? *Колеблется земля и все живущие на ней*, как говорит псалмопевец в подобном случае (Пс.74:4). Ошибки государственных лиц являются гражданской бедой.

Стихи 6-8

В этих стихах нам представлены:

I. Земные боги, униженные и поверженные (ст.6,7). Все признают достоинство их должности (ст.6): “*Я сказал: вы — боги*”. Они были почтены именем и правами богов. Сам Бог назвал их таковыми, когда изрек закон против предательских слов (Исх.22:28): “*Судей (богов, англ. пер. KJV) не злословь...*” И если они названы таковыми от основания почестей, то кто может сомневаться в этом? Но каким должен быть человек, чтобы так прославиться? Он называет их богами, так как *к ним было слово Божие*, как поясняет наш Спаситель (Иоан.10:35). У них было поручение от Бога, они были Его посланниками и Им назначены, чтобы быть щитами земли, хранителями гражданского мира и мстителями, изливающими гнев на тех, кто тревожит его (Рим.13:4). В данном смысле все они — *сыны Всевышнего*. Некоторых из них Бог облachtил Своими почестями и занял управлением этим миром через Свое пророчество, как Давид сделал своих сыновей главными правителями. “*Так как Я сказал: вы — боги, то вы понесли эту честь дальше, чем было предназначено, и представили себя сынами Всевышнего*”, как царь Вавилона (Ис.14:14): “*Я буду подобен Всевышнему*” и начальствующему в Тире (Иез.28:2): “*Ты ставишь ум твой наравне с умом Божиим*”. Трудно, получив такие почести из руки Бога, когда сыны человеческие воздают всевозможную славу, не возгордиться, не кичиться своим положением и не превозносить себя. Но далее следует убийственное суждение: “*Но вы умрете, как люди*”. Эти слова можно воспринять (1) либо как наказание плохих судей, судивших несправедливо, в результате чего *все основания земли*

колеблются. Бог воздаст им за дела их и отсечет в разгар процветания и великолепия. Они умрут, как другие нечестивцы, и *падут, как всякий из языческих князей*. Принадлежность к израильскому народу не спасет никого, как и должность судьи. Они умрут либо как согрешившие ангелы, либо как один из великанов ветхого мира. Сравните это с тем великим угнетением, которое наблюдал Елисей в свое время (Иов.34:26): “*Он поражает их, как беззаконных людей, пред глазами других*”. Пусть же злоупотребляющие своей властью знают, что Бог отнимет и ее, и их жизнь, ибо раз они поступают гордо, то Он покажет Себя выше их. Либо (2) как период славы для всех судей в этом мире. Пусть не раздуваются от почестей и не пренебрегают своей работой, а задумаются о своей смертности, чтобы умертвить свою гордость и побудить себя к долгу. “*Вас называют богами, но у вас нет права на бессмертие. Вы умрете, как люди, как обычные люди, и падете, как всякий из князей*”. Обратите внимание: хотя для нас цари и князья, все судьи земные являются богами, но для Бога они люди, и они умрут, как люди, а их честь будет лежать во прахе. *Mors sceptra lagonibus aequant — смерть смешила скипетры и лопаты*.

II. Бог небес высоко превозносится (ст.8). Псалмопевец не видит никакого смысла урезонивать этих гордых угнетателей. Они повернули глухое ухо ко всему, что Он говорил, и ходили во тьме, и поэтому он смотрит на Бога, призывая Его и умоляя принять силу Свою великую: “*Восстань, Боже, суди землю*”; и затем он молится, чтобы Господь сделал это, и верит, что так и будет: “*Ты наследуешь все народы*”. Это касается (1) царства провидения. Бог управляет миром; Он воздвигает и свергает, кого Ему угодно; Он наследует все народы и полновластно властвует над ними, распоряжается ими, как человек своим наследством. Мы должны верить и утешать себя тем, что земля не отдана в руки нечестивых правителей, как нам кажется (Иов.9:24). Бог сохранил власть себе и царствует над ними. Поэтому мы с верой можем молиться: “*Восстань, Боже, суди землю, восстань против тех, которые судили несправедливо и поставь над Своим народом паstryя по Твоему сердцу*”. У нас есть праведный Бог, к которому мы можем обратиться с просьбой о помощи, которому могут довериться и от Него могут ожидать эффективной помощи все обиженные несправедливыми судьями. (2) Царства Мессии. Это молитва о том, чтобы оно по-

скорее настало и пришел Христос, который будет судить землю, чтобы исполнилось обетование и Бог дал Ему народы в наследие. Ты, Христос, наследуешь все народы и будешь царствовать над ними (Пс. 2:8; 21:29). Пусть второе пришествие Христа утвердит порядок. Есть два места из Писания, которыми мы можем утешать себя и друг друга относительно плохого управления властью среди людей: первое – “...аллигия! ибо воцарился Господь Бог Вседержитель” (Отк. 19:6); и второе – “...ей, гряду скоро!” (Отк.22:20).

ПСАЛОМ 82

Этот псалом является последним из псалмов, приписываемых имени Асафа. Как и большая их часть, он написан в связи с государственным событием и ссылается на оскорбления врагов Церкви, искавших ее погибели. Одни считают, что он был написан, когда Иуде во времена Иосафата угрожала опасность подвергнуться нападению со стороны моавитян и аммонитян - этих детей Лота (ст.9), которые были во главе союза всех других перечисленных здесь иностранных государств. Мы можем прочитать об этом в Писании (2 Пар.20:1), где говорится, что моавитяне и аммонитяне вместе с другими народами напали на Иуду. Другие считают, что он был написан со ссылкой на все союзы, объединявшие соседние государства, которые выступали против Израиля от начала истории и до нынешнего времени. В этом псалме псалмопевец вызывает (I) к Божьему знанию, описывая умыслы врагов и их стремление разрушить Израиль (ст.2-9). (II) К Божьей справедливости и ревности в отношении Его Церкви и Его чести, искренне молясь о поражении вражеских попыток, о сохранении Церкви, смирении врагов и славе Божьей (ст.10-19). Воспевая этот псалом, мы можем иметь в виду врагов евангельской Церкви, все антихристианские силы и группировки, представляя Богу их союзы против Христа и Его Церкви, радуясь в надежде, что все их планы будут расстроены и врата ада не одолеют Церковь.

Песнь. Псалом Асафа.

Стихи 2-9

В то время Израиль Божий оказался в опасности, объятый страхом и великим отчаянием, но, не смотря на это, его молитва названа песнь, или псалом, так как пение псалмов всегда своевременно, но не тогда, когда арфы повешены на ивы.

I. В этих стихах псалмопевец умоляет Бога выступить от имени Своего обиженного напуганного народа (ст.2): “Боже! Не премолчи, а произведи суд над теми, которые причинили нам явное зло”. По поводу этого вторжения Иосафат молился (2 Пар.20:11):

“Вот они... пришли выгнать нас из наследственного владения Твоего”. Иногда кажется, что Бог смотрит сквозь пальцы на несправедливое обращение с Его народом. Он молчит, словно не видит этого или ему это безразлично; Он остается спокойным, словно соблюдает нейтралитет и ждет, чем все окончится. Он спокоен, не тревожит врагов Своего народа каким-либо противостоянием и ведет себя как человек изумленный, как сильный, не имеющий силы спасти. Затем Он позволяет нам призвать Его, как в данном случае: “Боже! Не премолчи; обратись к нам через пророков и ободри нас в наших страхах” (как Он делал в ссылке на это вторжение, 2 Пар.20:14); “Господи, вступись за нас провидением и выступи против наших врагов; пошли нам избавление, а им – огорчение”. Когда Бог говорит, то Он действует, ибо для Него произнести слово и сделать – одно и то же.

II. Здесь псалмопевец описывает великий союз соседних народов, которые объединились против Израиля. Он просит Бога разрушить его и развеять планы врагов. Обратите внимание:

1. Против кого сформировался этот союз – против Израиля Божьего, то есть фактически против самого Бога. Таким образом, в данном случае псалмопевец заботится об интересах Бога, не сомневаясь, что если окажется, что они – за Бога, то Бог продемонстрирует, что Он – за них, и тогда они смогут с пренебрежением смотреть на своих врагов, ибо кто сможет выступить против них? “Господи, – говорит он, – они Твои враги, они ненавидят Тебя”. Все нечестивцы – враги Бога (*плотские помышления суть враждебны против Бога*), особенно нечестивые преследователи: они ненавидят религиозных поклонников Бога, так как ненавидят святую религию Бога и поклонение Ему. То, что их враги сражались против Бога, сделало народ Божий особо ревностным по отношению к ним. “Они заключили против Тебя союз”, – говорит псалмопевец (ст.6). Если бы это касалось лишь наших интересов, то нам легче было бы справиться с этим, но когда нападают на самого Бога, тогда время воскликнуть: “Боже! Не премолчи!” Псалмопевец доказывает, что они говорились против Бога, так как выступают против народа Божьего, который очень дорог и близок к Нему, против Его Сына, Его единородного, Его наследия и участия этого наследия. О том, кто стремится погубить моих детей, искоренить мою семью и разорить мое имущество, вполне справедливо мож-

но сказать, что он сражается против меня. “Господи, - говорит псалмопевец, - они Твои враги, так как *совещаются против хранимых Тобою*”. Отметьте: народ Божий называется “*хранимые Тобою*”, хранимые (1) в смысле их секретности. Их жизнь *сокрыта со Христом в Боге; мир не знает их*; если бы мир знал их, то любил бы. (2) В смысле их безопасности. Бог берет их под особую защиту, прячет их в Своих ладонях. Но, несмотря на это, они бросают вызов Богу, Его силе и обетованию хранить Свой народ; они совещаются, чтобы погубить Израиль, *задумали свергнуть его с высоты* (Пс.61:5) и сделать добычей тех, кого Господь *отделил для Себя* (Пс.4:4). Они решили погубить тех, кого Бог решил сохранить.

2. Кем управляет этот союз. Во главе его стоит дьявол, и поэтому он действует (1) со значительной яростью и насилием: “...враги Твои шумят... (ст.3) мянутся народы... (Пс.2:1) *рассвирепели язычники...* (Отк. 11:18)”. Они шумят, выступая против народа, который надеются свергнуть с помощью своих шумных клеветнических измышлений. И это объясняет, почему Бог не должен хранить молчание: “Враги говорят громко и много; Господи, не позволяй им говорить все это, а скажи им во гневе Своем” (Пс.2:5). (2) С гордостью и оскорбительным высокомерием: “Они подняли голову против Тебя”. С уверенностью в своем успехе они так вознеслись, словно могли перепрыгнуть Всевышнего и превозмочь Всемогущего. (3) С хитростью и умением: “Они *составили коварный умысел*” (ст.4). В их управлении проявляется коварство ветхого змея; они разрабатывают планы, используя все возможные средства – самые подлые и низменные, – чтобы достичь своей цели. *Глубоко погрязли они в распутстве...* (Ос.5:2), словно могут перехитрить безграничную Мудрость. (4) Со значительным единодушием. Какое бы несоответствие интересов ни разделяло их между собой, против народа Божьего они *сговорились единодушно* (ст.6), как и *царство Сатаны не разделится само в себе*. Чтобы развязать эту дьявольскую войну, они объединяют свои головы, свои рога и сердца. *Fas est et ab hoste doceri – даже враг может наставлять*. Разве враги Церкви не действуют в согласии, чтобы разрушить ее? Разве земные цари не единомышленны в готовности отдать свою власть и почести твари? Так неужели друзья Церкви не могут быть единодушны в служении ее интересам? Если Ирод и Пилат стали друзьями и объединились, чтобы распять Христа, то

безусловно Павел и Варнава, Павел и Петр вскоре стали друзьями, чтобы объединить усилия для проповеди Христа.

3. Какова была цель этого союза. Они совещались не так, как жители Гаваона, желавшие заключить союз с Израилем, чтобы укрепить свои позиции желанным союзником, что говорило об их мудрости. Враги совещались не только для того, чтобы обречь крылья Израилю, восстановить свои новые завоевания и проверить возросшую мощь своих победоносных рук, не только чтобы удержать баланс между ними и Израилем, а также помешать чрезмерному возрастанию их моцки. Не это было их целью. Они стремились полностью разрушить и уничтожить Израиль (ст.5): “...*пойдем и истребим их из народов*, как они истребили семью ханаанских народов, чтобы не осталось от них ни корня, ни ветви, а их страна стала такой опустошенной, чтобы не вспоминалось более имя Израиля даже в истории”, ибо вместе с ними они собирались уничтожить их Библии и сжечь их записи. Так выглядит враждебность семени змея против семени жены. И многие нечестивцы тайно желают, чтобы Церковь Божья прекратила свое существование в этом мире и религия стала чуждой человечеству. Изгнав осознание религии из своего сердца, они с радостью хотели бы увидеть, как и вся земля освободилась от нее, чтобы все ее законы и постановления были упразднены, все ее ограничения и обязанности оставлены, а каждый, кто проповедовал, исповедовал и осуществлял ее на практике, был отсечен. Такой порядок они установили бы, если бы это было в их силе, но *сидящий на небесах посмеется над ними*.

4. Кто же участвует в этом союзе. Здесь перечислены народы, вступившие в этот альянс (ст.7-9): идумеи и измаильяне – потомки Авраама –шли в авангарде, так как отступники от Церкви всегда были ее самыми ненавистными и недоброжелательными врагами, как свидетельствует Юлиан. Они были родственниками израильтян по крови, но в то же время образовали союз против Израиля. Нет таких сильных уз природы, чтобы дух преследования не прорвался через них. *Предаст же брат брата на смерть*. Моав и Аммон были детьми праведного Лота, но, являясь потомками кровосмесительной связи, были вырождающейся нацией. Филистимляне были длинной колючкой в боку Израиля и причиняли ему много беспокойств. И я не знаю, как в то время жители Тира, которые при Давиде

были верными подданными Израиля, оказались среди его врагов. То, что *Ассур* (т.е. ассирийцы) пристал к ним, неудивительно, так как они стали мышцею для сынов Лотовых. Посмотрите, как много врагов всегда имела Церковь Божья. *Господи! как умножились враги мои!* Наследие Божье стало подобно разноцветной птице, на которую со всех сторон напали другие хищные птицы (Иер.12:9), что в значительной степени возвеличивает силу Бога, проявившуюся в сохранении для себя Церкви в этом мире, несмотря на все объединенные силы земли и ада.

Стихи 10-19

Псалмопевец во имя Церкви молится о разрушении объединенных сил и во имя Божье предсказывает их гибель. Эта молитва с просьбой о том, чтобы все именно так свершилось, приравнивается к пророчеству именно о таком исходе событий и касается всех врагов евангельской Церкви. И все, кто противостоит царству Христа, здесь могут прочитать о своей участи. Вкратце, это молитва о том, чтобы попытки врагов, объединившихся против Израиля, были сокрушены, чтобы они привели их к погибели, и таким образом Израиль Божий был сохранен и продлен. Эти события здесь иллюстрируются:

I. Некоторыми прецедентами. Пусть их наказание будет таким же, какой была участь других, ранее посягавших на Израиля Божьего. В своих молитвах мы можем говорить Богу о поражениях и крайнем разочаровании предыдущих союзов, чтобы это ободряло нашу веру и надежду, так как Бог сейчас тот же, что и раньше. Он остался таким же для Своего народа и для Своих врагов, Он не подвержен переменам. 1. Псалмопевец молится, чтобы их армии были уничтожены, как армии прежних врагов (ст. 10,11): “*Сделай им то же, что Мадиаму.* Пусть они будут обращены в бегство своими собственными страхами, ибо именно так были поражены мадианитяне немногим более 300 воинов под предводительством Гедеона. Поступи с ними так же, как с армией Сисары (который был генералом во времена царствования Иавина в Ханаане), которого Бог привел в замешательство (Суд.4:15) у потока Киссон, неподалеку от Аендора. Они *сделались навозом для земли.* Их мертвые тела были выброшены, как навоз, собранный в кучи, или разбросанный по земле, чтобы сделать ее тучнее. Их растоптали в прах маленькая, но победоносная армия Варака”. И здесь вполне

уместно приводится данный прецедент, так как Девора сделала его полезным и для более поздних времен. *Так да погибнут все враги Твои, Господи* (Суд.5:31)! То есть они несомненно погибнут! 2. Он молится, чтобы их лидеры были уничтожены, как и ранее. Простой народ не был бы таким злобным, если бы их князья не натравливали их, и поэтому об этом молится псалмопевец (ст.12,13). Обратите внимание: (1) какой была их злобность против Божьего Израиля. Они говорили: «*възьмем себе во владение селения Божии*» (ст.13) – приятные места Божьи (дословный перевод), - под которыми мы можем подразумевать Ханаан. Ханаан был благодатной землей, землей Эммануила, или храмом, который безусловно был Божиим благоприятным местом (Ис.64:11). Или, как предполагает д-р Хаммонд, здесь подразумеваются чудесные пажити, которые особо разыскивали арабы, занимавшиеся разведением скота. Благодаря этой войне князья и знать намеревались обогатиться, и поэтому армии должны были превратиться в прах земной, чтобы послужить их алчным амбициям. (2) Какой будет их участь. Бог поступит с ними, как с Оривом и Зивом, двумя мадианитянскими князьями, которые во время бегства своих войск были схвачены Ефремлянами и убиты (Суд.7:25), как с Зевеем и Салманом, которых убил сам Гедеон (Суд.8:21). “Пусть нынешние наши враги станут для нас такой же легкой добычей, как и в те времена”. Мы не должны предписывать Богу, что делать, но можем молиться, чтобы с врагами Своей Церкви в наши дни Он поступал так же, как и во дни наших отцов.

II. Иллюстрируя данную ситуацию, он находит в ней некоторые схожие моменты и молится, (1) чтобы Бог сделал их, как пыль в вихре (ст.14); чтобы они находились в постоянном движении, беспокойные и расстроенные, легкомысленные в своих советах и решениях, чтобы легко и быстро катились к своей гибели. Или, как считают некоторые, чтобы они были сокрушены судами Божиими, как скошенная пшеница, из которой с помощью колеса в то время выбивали зерна. Поэтому Писание говорит, что *мудрый царь вывеет нечестивых и обратит на них колесо* (Прит.20:26). Сердце того, кто уповаet на Бога, твердо, а сердце сражающегося против Него неспокойно и движется, как колесо. (2) Чтобы их гнали, как солому, или шелуху, перед свирепым ветром. “Хотя колесо постоянно вращается, но оно зафиксировано на своей оси, а они пусть останутся

незафиксированными, как легкая солома, которую гонит ветер и никто не спасает, а лишь желает избавиться от нее” (Пс.1:4). За зло свое нечестивый будет отвергнут, сотрут его с лица земли. (3) Чтобы они стали похожи на лес, сжигаемый огнем, на папоротник и дрок, сжигаемый в горах пламенем (ст.15). Когда ветер гонит шелуху, то в конце концов она может успокоиться у какого-то забора или в канаве, но псалмопевец молится, чтобы они не только летели, как шелуха, но и горели, как солома. Таким будет конец нечестивцев (Евр.6:8) и в частности всех врагов Божьей Церкви. Все эти сравнения приводятся в ст.16: “Так погони их бурею Твою; преследуй их до полного крушения и вихрем Твоим приведи их в смятение”. Обратите внимание, как грешники становятся несчастными: вихрь гнева Божьего поднимает ужас в их собственных сердцах, и они становятся несчастными. Бог умеет обращаться с самыми гордыми и дерзкими грешниками, осмелившимися бросить вызов Его справедливости, и может испугать их, как кузнецов. Их трепет – дьявольское мучение.

III. Он иллюстрирует это добрыми последствиями их смущения (ст.17-19). Он молится, чтобы Бог, наполнив их сердца ужасом, в то же время исполнил их лица бесчестием, чтобы они постыдились своей враждебности к народу Божьему (Ис.26:11), своего безрассудства, проявившегося в выступлениях против Всемогущего и собственных истинных интересов. Они делали все возможное, чтобы постыдить народ Божий, но этот стыд обратится на них самих. 1. Этот стыд может послужить средством их обращения: “Сокруши их и расстрой все их планы, чтобы они взыскали имя Твое, Господи! Поставь их в такую ситуацию, чтобы у них было время и повод остановиться и подумать, против Кого они сражаются, каким слабым противником для Него они являются, чтобы они смирились, подчинились и пожелали иметь мир. Пусть они начнут бояться Твоего имени, и, возможно, это заставит их искать его”. Отметьте, что для своих врагов и преследователей мы должны больше всего желать и просить у Бога, чтобы Он привел их к покаянию. Для этого мы должны желать их унижения; мы должны желать их крушения лишь в том случае, если оно будет шагом к их обращению. 2. Если же постыжение не окажется средством для их обращения, то будет тем средством, которое послужит чести Бога. Если они не постыдятся и не покоятся, то да посрамятся и погибнут. Если они не обеспокоятся и не

обратятся, что вскоре могло бы положить конец их страданиям и Бог сделал бы их счастливыми, то пусть смятутся на веки и никогда не имеют мира – это послужит славе Божьей (ст.19). Тогда другие смогут познать и признать, если сами пострадавшие не сделают этого, что Ты, Которого одного имя Господь (это невыразимое, хотя и произносимое имя), Всевышний над всем землею. Победы Бога над врагами Церкви и Своими врагами будут неоспоримым доказательством того, (1) что Он соответствует Своему имени ИЕГОВА – самосуществующая и самодостаточная Личность, которая в себе содержит всю власть и все совершенства. (2) Что Он является всевышним Богом, полновластным Господом над всеми, что Он превыше всех богов, всех царей - превыше всех, кто превозносит себя и представляет себя значительным. (3) Что Он обладает всеми этими качествами не только для Израиля, но является Всевышним над всем землею, над всеми земными народами, не знающими или не признающими Его, так как Его царство всем управляет. Это великие и неоспоримые истины, но людей трудно убедить, чтобы они познали и поверили им, и поэтому псалмопевец молится, чтобы гибель одних послужила обличением для других. Эффективным доказательством этого будет полная гибель всех Божьих врагов в тот великий день. Ангелы и люди станут свидетелями тому, что грешники восстанут на вечное поругание и посрамление (Дан.12:2), что воздаст честь и славу Богу, которому принадлежит мщение.

ПСАЛОМ 83

Хотя имя Давида не упоминается в заглавии этого псалма, в то же время есть повод полагать, что он написал его, так как произведение дышит тем же совершенным духом и очень похоже на написанный им шестьдесят второй псалом. Предполагается, что Давид сочинил его, когда из-за восстания Авессалома был вынужден бежать из города. Как свидетельствует этот псалом, он оплакивает создавшуюся ситуацию и вынужденное бегство из Иерусалима, но не потому, что это был царский город, а потому что святой. Это произведение дышит благочестием благодатной души, стремящейся к Богу и общению с Ним. Хотя этого нет в заглавии, но его можно рассматривать, как псалом или песнь, предназначенную для воскресного дня, когда проводятся торжественные собрания. С великим благоговением псалмопевец выражает свою любовь (I) к Божиим постановлениям. Он высоко ценит их (ст.2), стремится к ним (ст.3,4), убежден в блаженстве тех, кто наслаждается ими (ст.5-8), и в том, что его собственное счастье в огромной степени зависит от подобных ощущений (ст.11). (II) К Богу постановлений. Он

говорит о своем стремлении к Нему (ст.9,10), о своей вере в Него (ст.12) и убежденности в блаженстве тех, кто упова на Него (ст.13). Воспевая этот псалом, мы должны иметь такую же благоговейную любовь к Богу, как Давид, и тогда его пение будет очень приятным.

**Начальнику хора. На Гефском орудии.
Псалом для сынов Кореевых.**

Стихи 2-8

В этих стихах псалмопевец, насильтственно лишенный возможности приступать к Богу в публичных постановлениях, более ощутимо осознает их значительность. Обратите внимание:

I. Какую чудесную красоту он видел в святых постановлениях (ст.2): “*Как вожделены жилища Твои, Господи сил!*” Некоторые считают, что здесь Его называют Господом сил (т.е. в некотором смысле Господом ангелов – небесных сил) на том основании, что во святилище присутствовали ангелы Божьи; они посещали *Shechinah*, и херувимы были их символами. Бог являлся Господом этих сил, и о скинии мы узнаем, что она была не одна (“жилища Твои”), так как было несколько мест, где люди поклонялись Богу, и что сама скиния состояла из двух мест – святилища и святого святых. Как привлекательны эти места! Как прекрасно святилище в глазах тех, кто действительно освящен! Благодатная душа видит чудесную, невыразимую красоту в святости и святой жизни. Скиния была убогим жилищем, но внешние недостатки не делают святые постановления менее привлекательными, ибо красота святости духовна и ее слава находится внутри.

II. На страстное желание вернуть утраченную возможность насладиться исполнением публичных обязанностей, или, скорее, Богом в них (ст.3). Это было желание всего его естества; стремления тела, души и духа совпадали в этом. Псалмопевец не видел в себе ни одной зарождающейся противоречивой мысли. Это желание было сильным; оно было похоже на алчность, амбициозность и похотливость. Он жаждал, слабел, взывал, был нетерпелив в стремлении восстановить возможность посещать дворы Божьи; он не мог больше откладывать. В то же время Давид не столько желал побывать во дворах Божьих, сколько в молитве жаждал самого живого Бога. “О, если бы я мог познать Его и вновь быть в общении с Ним” (1 Иоан.1:3)! Постановления ничего не стоят, если в них мы не встречаемся с Богом.

III. На то, что он завидует маленьким птичкам, которые вьют свои гнезда в зданиях, прилегающих к Божиим алтарям (ст.4). Это очень изысканное и поразительное выражение своей любви к алтарям Божиим: “*И птичка находит себе жилье, и ласточка гнездо себе...*” Эти маленькие птички инстинктивно, благодаря своей природе, обеспечивают себе место обитания в домах так же, как другие птицы – в лесах. Они необходимы им для отдыха и выращивания птенцов. Давид предполагает, что некоторые из них обитали в домах, прилегающих к двору Божьему, и желает присоединиться к ним. Он предпочитает жить в птичьем гнезде вблизи алтаря Божьего, а не во дворце, но вдалеке от него. Иногда он хочет иметь крылья, как у голубя, чтобы улететь в пустыню (Пс.54:7), а сейчас – крылья ласточки, чтобы улететь незамеченным и скрыться во дворах Божьих. Хотя состояние человека, подобное состоянию сидящей *одинокой птицы на кровле* (Пс.101:8), описывает меланхолическое состояние духа, в то же время Давид был бы рад иметь такую участь, которая позволила бы ему быть вблизи алтарей Божьих. Лучше служить Богу в уединении, чем служить греху вместе с толпой. Слово “ласточка” подразумевает маленькую птичку, и возможно (если я могу предложить такую гипотезу), когда во времена Давида и вокальная и инструментальная музыка в значительной мере участвовали в священном служении, чтобы дополнить гармонию, вокруг скинии висели клетки с поющими птицами (ибо пение птиц возносится к славе Божьей, как это отмечается в Пс.103:12). И Давид завидует их блаженству; он с радостью поменялся бы с ними местами. Обратите внимание, что Давид завидует не тем птицам, которые летают над алтарями и имеют лишь мимолетное представление о Божиих дворах, а тем, которые имеют там свои гнезда. Давид не считал достаточным временно пребывать в доме Божьем и быть похожим на *чужого в этой земле, на прохожего, который зашел переночевать*. Он хочет, чтобы здесь был его покой, его дом. Здесь он хочет жить. Псалмопевец также обращает внимание, что эти птицы не только вьют гнезда для себя, но и растят в них своих птенцов. Так и имеющий место во дворе Божьем не может не стремиться, чтобы его дети тоже имели его в доме Божьем, чтобы внутри его стен они имели место и имя, чтобы тоже могли *насти козлят своих подле шатров пастушеских*. Некоторые дают другое толкование этому стиху: “Господи, Своим providением Ты устроил

птицам гнезда и места отдыха, соответствующие их природе, к которым у них есть свободный доступ. Но я не имею доступа к Твоему алтарю, который является моим гнездом и местом покоя, к которому я стремлюсь, как ближайшая птица к своему гнезду. Господи, неужели Ты больше заботишься о Своих птицах, чем о Своих детях? Как птица, покинувшая гнездо свое, так и я сейчас ближаю вдали от алтарей Божьих, от места своего (Прит.27:8). И я не успокоюсь, пока вновь не вернусь туда". Отметьте, что тот, чья душа пребывает и покойится в Боге, не может не стремиться поселиться вблизи Его постановлений. Там было два алтаря – один для жертв, а второй для воскурений, и Давид, стремясь поселиться во дворах Божьих, взирает на оба эти алтаря. И мы, приступая к Богу, должны поступать так же – взирать на удовлетворение и на ходатайство Христа. И наконец, обратите внимание, как он взирает на Бога в своем обращении к Нему: "Ты - Господи сил, Царь мой и Бог мой". К кому еще несчастная и огорченная душа может обратиться за защитой, как не к своему царю? И разве не должен народ искать своего Бога? Мой Царь, Мой Бог, Господь сил, позволь мне жить и умереть возле Тебя и Твоих алтарей.

IV. Он считает счастливыми и служителей, и народ, имеющий свободный доступ к Божиим алтарям: "Они блаженны. О, когда я смогу насладиться этим блаженством?" 1. Блаженны служители, священники и левиты, которые жили возле скинии и всю свою жизнь связаны со служением в ней (ст.5): "Блаженны живущие в доме Твоем, которые в нем находятся дома и чье служение происходит там". Он не только не сочувствует им, как людям, которые обязаны постоянно посещать их и быть всегда серьезными, но скорее завидует им, как самым великим правителям в мире. Есть люди, благословляющие алчных, но он благословляет религиозных. *Блаженны живущие в доме Твоем* (не потому, что имеют хорошие зарплаты и им принадлежит часть от всякой жертвы, что позволяло им иметь хороший стол, а потому что у них была хорошая работа): "...они не престанно будут восхвалять Тебя"; и если существует небеса на земле, то они присутствуют в славословии Богу и постоянном прославлении Его. Эти стихи можно отнести к его дому на небесах: "*Блаженны живущие в доме Твоем*, ангелы и прославленные святые, ибо ни днем, ни ночью не имеют покоя, прославляя Бога". Поэтому давайте как можно больше времени уделять этой

благословенной работе, которой надеемся заниматься всю вечность. 2. Блажен народ – обитатели земли, – который, хотя и не пребывает постоянно в доме Божьем, как священники, но в то же время имеет свободный доступ к нему во всякое время, определенное для торжественных собраний и трех великих праздников, во время которых все мужчины должны посещать дом Божий (Втор.16:16). Давид не только не считал это ограничениями и трудностями для них, но и завидовал блаженству тех, кто мог совершать это (ст.6-8). Далее описываются те, кого он считает счастливыми. (1) Это те, которые в религии поступают, исходя из укорененного принципа зависимости от Бога и посвященности Ему: "*Блажен человек, которого сила в Тебе*, кто делает Тебя своей силой и твердо стоит на Тебе, кто делает Твое имя своей крепкой башней, в которой он может скрыться и быть в безопасности (Прит.18:10). *Блажен человек, который на Господа возлагает надежду свою* (Пс.39:5; 145:5). Воистину счастлив тот, кто продолжает в религии двигаться вперед, но не своей собственной силой (ибо в таком случае он потерпит неудачу), а в силе благодати Иисуса Христа, от которого исходит вся наша достаточность. Давид желал вновь возвратиться в скинию Божью, чтобы вновь укрепиться в Господе, Боге своем, для служения и страданий. (2) Это те, которые любят святые постановления: "...у которых в сердце стези направлены к Тебе". Это те, чье блаженство заключается в Боге, как в своей цели, кто радуется всем путям, которые ведут к Нему, всем средствам, благодаря которым укрепляются их благодати и поддерживается общение с Богом. Они не только идут этими путями, но и хранят их в своих сердцах, эти пути очень близки их сердцам; никакая забота или беспокойство, никакое удовольствие или наслаждение не расположены ближе к их сердцам. Отметьте, тот, кто имеет перед своими глазами новый Иерусалим, в своем сердце должен иметь пути, которые ведут к нему. Он должен размышлять о них, его глаза должны смотреть прямо на них, он должен размышлять о путях, ведущих к ним, держаться их и бояться свернуть с них то ли вправо, то ли влево. Если мы делаем Божье обетование своей силой, то должны сделать слово Божье своим правилом и жить им. (3) Это те, которые смогут перенести трудности и огорчения, уповая на Бога в святых постановлениях (ст.7). Когда они покидали место, где поклонялись на праздниках, то их путь проходил через многие безводные и

песчаные долины (как понимают некоторые), где они могли погибнуть от жажды. Но, будучи бдительными и противостоя трудностям, они копали небольшие ямы, в которых могла собираться дождевая вода для жаждущих путников. Когда они делали запруду, дождь небесный наполнял ее. Если мы готовы принять благодать Божью, то не будем нуждаться в ней, а ее будет достаточно для нас в любое время. Их путь лежит через многие долины плача, то есть (как понимают некоторые) через наполненные водой долины, которые при дождливой погоде, когда дождь покрывает их благословением, то ли из-за подъема воды, то ли из-за грязи становятся непроходимыми. Но, осушая их и делая траншеи, они делают дорогу через эти долины для блага тех, кто идет в Иерусалим. Мы должны заботиться о дорогах, ведущих к Церкви, и поддерживать их в порядке, как и дороги, ведущие к базару. Но все это должно нам показать, [1] что у них было желание отправиться в путь. Когда они собирались в Иерусалим на торжественный праздник, то их не могла удержать ни плохая погода, ни плохие дороги; они не искали повода остаться дома. Сложности на пути долгия предназначены для того, чтобы испытать нашу решимость. *Кто наблюдает ветер, тому не сеять.* [2] Что они старались сделать путь на Сион наилучшим, строили планы и прилагали усилия, чтобы починить его там, где он был плохим, иправляясь с неудобствами (насколько это было в их силах), которые нельзя было исправить. Наш путь к небесам проходит через долину плача, но и он может стать приятным, если мы правильно используем полученные от Бога утешения, которыми Он обеспечил пилигримов, идущих в небесный город. (4) Это те, которые продолжают свое путешествие, пока, наконец, не придут к своей цели, и не бросают дела на полдороге (ст.8): “Они приходят от силы в силу”; их группа увеличивается и становится многочисленной, так как в каждом городе, через который они проходят, к ним присоединяется все больше людей. Замешавшиеся ожидали, пока те, которые продвинулись дальше, позвонят им, говоря: “Пойдем в дом Господень” (Пс. 121:1,2), чтобы они могли идти вместе в одном теле в доказательство своей взаимной любви. А некоторые люди, не ослабев в утомительном путешествии и преодолев встретившиеся трудности, по мере приближения к Иерусалиму становились более энергичными и радостными и поэтому приходили от силы в силу (см. Иов.17:9). Так же зву-

чит обетование о том, что *надеющиеся на Господа обновятся в силе* (Ис.40:31). Даже когда они слабы - они сильны. Они идут от благодати к благодати (как читают некоторые). Это же слово используется для добродетельной женщины. Тот, кто прилагает усилия и идет своим христианским путем, найдет Бога, добавляя благодать к своим благодатям (Иоан.1:16). Они будут преображаться от славы к славе (2 Кор.3:18), переходить от одной степени прославленной благодати к другой, пока, наконец, не явится пред Богом на Сионе, чтобы воздать Ему славу и от Него принять благословения. Отметьте, что тот, кто возрастает в благодати, в конце концов будет совершенен в славе. Один халдейский богослов толкует это так: “*Они идут от дома святилища к дому доктрины, и усилия, которые они прилагают, чтобы следовать закону, являются перед Богом, чье величие обитает на Сионе*”. Мы должны идти от одной обязанности к другой, от молитвы – к слову, от практики того, чему мы научились, к дальнейшему обучению. И если мы будем так поступать, то результаты этого послужат славе Божьей и нашему вечному утешению.

Стихи 9-13

В этих стихах (I) псалмопевец молится, чтобы быть услышанным Богом и допущенным к Нему, не упоминая, чего он хочет от Бога лично для себя. Ему не нужно говорить ничего больше, если он дал такую высокую оценку постановлениям Божиим, участия в которых в настоящее время был лишен. Согласно его исповеданию, все его стремления были направлены к Богу; он хотел, чтобы все его воздыхания и стремления не были скрыты от Него, и поэтому он молится (ст.9,10), чтобы Бог услышал его молитву, приклонил к нему Свое ухо, увидел его нынешнее положение, посмотрел ему в лицо - что оно выражает - и обнаружил, что оно выражает его страстное желание быть во дворах Божих. Он называет себя (как считают многие) *помазанником Божиим*, так как Давид был помазан Им и для Него. В этом прошении (1) он взирает на Бога, давая Ему некоторые славные имена, такие как *Господи, Боже сил*, которому подчиняются все творения и который имеет всю власть на небе и на земле; *Боже Иаковлев*, то есть Бог, вступивший в завет со Своим народом, который никогда не говорил молящимся потомкам Иакова: “*Ищете Меня напрасно*”; *Боже, защитник наш*, который взял Свой народ под особую защиту и следует Своему завету,

заключенному с их отцом Авраамом (Быт. 15:1): "...не бойся, Аврам; Я твой щит". Когда Давид не мог тайно скрыться в скинии Божьей (Пс.26:5), так как находился далеко от нее, он надеялся, что в Боге найдет для себя готовый щит, где бы он ни находился. (2) Он взирал на Посредника, так как я считаю, что именно к Нему обращены эти слова: "...призри на лице помазанника Твоего, Твоего единственного Помазанника", ибо о Его помазании Давид говорит в Псалме 44:8. Во всех наших обращениях к Богу мы должны желать, чтобы Он посмотрел на лицо Христа и ради Него принял нас, и тогда мы будем угодны Ему в Нем. Мы должны смотреть глазами веры, и тогда Бог с благоволением посмотрит на лицо Помазанника, который показывает Свое лицо, когда мы без Него не осмеливаемся показать наши лица.

II. Он говорит о своей любви к Божиим постановлениям и о своей зависимости от Бога.

1. Он выбрал дворы Божьи (ст.11). Он имел большое уважение к святым постановлениям; он ценил их выше всего остального и говорил об этом, (1) предпочитая время, предназначенное для поклонения Богу, всем другим занятиям: "*Один день во дворах Твоих*, когда мы посещаем религиозные служения, полностью абстрагируясь от всех земных дел, *лучше тысячи*, но проведенных не в Твоих дворах, а где-либо в другом месте, даже сосредоточии всех наслаждений сынов человеческих". Он не говорит "лучше тысячи *дней*", но вы можете дополнить фразу словами "лет", "веков"; и если вы это сделаете, то поступите так же, как Давид. "День во дворах Твоих, воскресный день, святой день, праздничный день – хотя это лишь один день, но он будет очень приятен для меня, более того (как толкуют это место некоторые раввины), даже если бы мне пришлось умереть на следующий день, то и тогда этот день был бы для меня приятней многих лет, посвященных бизнесу и удовольствиям этого мира. *Один из этих дней с легкостью мог преследовать тысячу и двое прогонять тьму* (десять тысяч), к их стыду, как недостойных даже сравнения". (2) Предпочитая место поклонения всем другим местам: "...лучше быть у порога, то есть занимать самое низкое положение в доме Божием, нежели жить, как господин, в шатрах нечестия". Обратите внимание, даже скинию он называет домом, ибо Божье присутствие в нем делает даже занавеси надежнее дворцов и крепче замков. Это дом моего Бога. Заключенный с Богом завет был

той приятной струной, на которой он любил играть; и лишь тот, кто на правильном основании может назвать Бога своим, может наслаждаться во дворах Его дома. Я скорее предпочту быть привратником в доме Божьем, чем князем в палатах, где царствует нечестие, скорее лягу у порога (дословный перевод), то есть на месте нищего (Деян.3:2). "Неважно, - говорит Давид, - лучше иметь это место, чем не иметь никакого". Фарисеи любили свои синагоги и заботились, чтобы у них там были места на возвышенности (Мат.23:6), чтобы они производили впечатление. Но святой Давид не добивается этого; если бы его допустили хотя бы к порогу, то он сказал бы: "*Господин, хорошо здесь быть*". Некоторые читают это место так: "*Я предпочел бы быть прикрепленным к косякам дома Божьего, чем жить свободно в шатрах нечестия*" (имеется в виду закон о рабах, которые в случае отказа выходить на свободу должны были проколоть свое ухо у двери, Исх.21:5,6). Давид так сильно любил своего Господина и свое служение, что желал навсегда быть привязанным к этому служению, стать более свободным, чтобы совершать его, но никогда не освобождаться от него, предпочитая узы долга свободе грешить. Такое преувеличение восхищение святыми обязанностями имеют святые сердца; по их мнению, никакое удовлетворение не может сравниться с общением с Богом.

2. Сам Бог был его надеждой, радостью и всем во всем. Он любил дом своего Бога, так как возлагал на Него все свои надежды и там привык общаться с Ним (ст.12). Обратите внимание, (1) каким является и каким будет Бог для Своего народа: "*Господь Бог есть солнце и щит*". Здесь мы пребываем во тьме, но если Господь будет нашим Богом, то Он будет для нас солнцем, чтобы оживлять, ободрять, направлять и вести нас. Здесь мы находимся в опасности, но Он будет для нас щитом, защищающим от раскаленных, плотно окружающих нас стрел. *Своим благоволением Он окружает нас, как щитом*. Поэтому давайте всегда будемходить во свете Господнем и никогда не лишать себя Его защиты, и тогда мы увидим, что Он является солнцем, посылающим для нас блага, и щитом, защищающим нас от зла. (2) Что Он дает, чем одаривает и чем будет благословлять их: "*Господь дает благодать и славу*". Благодать означает добрую волю Бога по отношению к нам и добрую работу Бога, совершенную в нас. Слава означает почести, которыми Он сейчас облачает нас, что

подразумевает наше усыновление и приготовленное для нас наследие. Бог даст им благодать в этом мире, как подготовку к славе, и славу в другом мире, как совершение благодати. Все это свободные Божьи дары. И, как с одной стороны, каждый, кому Бог дает благодать, получит и славу (так как благодать – это начало славы и ее залог), так и с другой стороны, Он не даст потом славы тому, кто сейчас не получит от Него благодать или кто получил ее напрасно. И если Бог даст благодать и славу, которые способствуют нашему счастью и в том, и в этом мире, то мы можем быть уверены, что *ходящих в непорочности Он не лишает благ*. Все благочестивые люди характеризуются тем, что ходят непорочно, поклоняются Богу в Духе и истине, живут в этом мире в простоте и благочестивой искренности; и таковые могут быть уверены, что *ходящих в непорочности Он не лишает благ*, которые необходимы для их удобного прохождения этого мира. Будьте уверены, что слава, благодать и *все остальное приложится вам*. Это всеобъемлющее обетование, и святые могут утешиться, что если у них появляется желание или нужда, то либо Безграничная Мудрость считает, что иметь желаемое нехорошо для них, либо Безграничная Милость даст им необходимое в нужное время. Давайте беспокоиться о том, чтобы ходить непорочно, и затем доверимся Богу, что Он даст все необходимое, что нам полезно.

И наконец, он провозглашает блаженными тех, кто, как и он сам, уповают на Бога (ст.13). Блажен тот, кто имеет свободу постановлений и привилегии дома Божьего. И хотя мы бываем лишены их, в то же время не лишаемся блаженства, если уповаляем на Бога. Если мы не можем пойти в дом Господень, то можем верой прийти к Господу этого дома, и в Нем мы сможем быть счастливы и беспечны.

ПСАЛОМ 84

Толкователи чаще всего считают, что этот псалом был написан после возвращения евреев из вавилонского плена, когда они на себе все еще испытывали признаки Божьего недовольства. Они молятся, чтобы Бог удалил эти признаки недовольства. Ничто не противоречит этому мнению, и он мог быть сочинен в то же время, что и Псалом 136. Оба они преследуют государственные интересы, которые были близки сердцу псалмопеваца, и написаны для большого собрания. В то время Церковь была в смятении, над ней стущались облака, под ней – волны, и все вокруг было мрачным и гнетущим. Церковь напоминала Ною в ковчеге, находящегося между жиз-

нью и смертью, между надеждой и страхом. Поэтому (I) молитва посыпается как голубь. В ней звучат просьбы освободить от греха и гнева Божьего (ст.5) и даровать милость и благодать (ст.8). Эти просьбы вытекают из примеров прошлого благоволения (ст.2-4) и нынешних бедствий (ст.6,7). (II) Голубь возвращается с оливковой ветвью мира и добрыми новостями. Псалмопевец ожидает его возвращения (ст.9) и подробно перечисляет благоволения, проявленные к Божьему Израилю, которые он духом пророчества передает другим и духом веры принимает для себя (ст.10-14). Воспевая этот псалом, мы можем помогать своим молитвам Богу о Церкви в общем и о нашей стране в частности. Первая часть псалма может быть использована для направления наших желаний, а вторая – для ободрения веры и надежды в молитве.

Начальнику хора. Псалом для сынов Кореевых.

Стихи 2-8

Под руководством Бога Церковь, находясь в страданиях и отчаянии, взыывает к Богу. Он так готов услышать и ответить на молитву Своего народа, что через Свой Дух, пребывающий в Слове и в сердце, выражает в словах их прошение и вкладывает эти слова в их уста. В этих стихах народ Божий, находящийся в унижении и ослабленном состоянии, получает наставление, как нужно обращаться к самому Богу.

I. Они с благодарностью должны признавать те великие дела, которые Бог совершил для них (ст.2-4): “Ты сделал то и то для нас и наших отцов”. Обратите внимание, что нынешние страдания не должны хоронить в памяти прежние милости; и даже очень низко пав, мы должны воскрешать в памяти милости Божьи в прошлом и вспоминать о них с благодарностью, воздавая Ему славу. Народ Божий с удовольствием говорит о том, (1) что Бог проявил Свою благосклонность к их земле и улыбнулся ей, как Своей собственной: “Ты умилосердился к земле Твоей, признал ее Твоей и выделил Своим благоволением”. Обратите внимание, что Божье благоволение является источником всех благ и блаженства как для народа, так и для отдельных личностей. Именно благодаря благоволию Бога Израиль завоевал и владел Ханааном (Пс.43:4), и если бы Он не продолжал благоволить к ним, они много раз уже погибли бы. (2) Что Он спас их от рук врагов и даровал прежнюю свободу: “Ты возвратил плен Иакова и вновь поселил их на собственной земле, откуда они были изгнаны и стали чужестранцами в земле чужой, плениками в земле своих угнетателей”. Плен Иакова был выведен в нужное время,

хотя мог длиться долго. (3) Что Бог не вел себя так, как заслуживали их провокации (ст.3): “Ты *простили беззаконие народа Твоего* и не наказал со всей справедливостью, хотя мог это сделать. Ты *покрыл все грехи его*”. Когда Бог прощает грех, то покрывает его, а если Он покрывает грех Своего народа, то покрывает полностью. Поэтому вывод израильтян из плена был примером Божьего благоволения, так как он сопровождался прощением их беззакония. (4) Что Он перестал гневаться на них, хотя у них был повод опасаться этого (ст.4): “*Покрыл все грехи его, Ты отъял всю ярость Твою*”, ибо когда грех покрыт, то гнев Божий прекращается; Бог умиротворен, если мы очищены. Обратите внимание, что такое прощение греха: “Ты *простили беззаконие народа Твоего*, то есть Ты *отвратил лютость гнева Твоего* и его пламя не поглотило нас. Из сострадания к нам Ты не возбуждал весь Свой гнев, и когда Заступник встал пред Тобой в проломе, то Ты отвратил Свой гнев”.

II. Они научены молиться Богу о благодати и милости, что касается их нынешнего бедствия. Это вытекает из предшествующих событий: “Ты творил добро для наших отцов; так облагодетельствуй и нас, ибо мы дети того же завета”. 1. Они молятся об обращющей благодати: “*Восстанови нас, Боже спасения нашего*, чтобы мы вышли из нашего плена; отврати нас от беззакония; обрати нас к себе и нашему долгу; обрати нас, и мы возвратимся”. Все, кого Бог спасет, рано или поздно будут обращены. Без обращения нет спасения. 2. Они молятся, чтобы Бог удалил знаки Своего недовольства: “...*прекрати негодование Твое на нас*, как Ты часто делал во дни наших отцов, когда Ты действительно отвращал от них Свой гнев”. Обратите внимание на последовательность: “Вначале обрати нас к Себе, затем отврати Свой гнев от нас”. Когда мы примирились с Богом, то тогда и лишь тогда можем ожидать утешения от примирения с Ним. 3. Они молятся, чтобы Бог явил им Свою милость (ст.8): “*Яви нам, Господи, милость Твою*, покажи, что Ты милостив к нам; не только даруй милость, но и предоставь приятные доказательства этой милости; дай знать, что Ты милуешь нас и хранишь их для нас”. 4. Они молятся, чтобы Бог даровал им благодать и явил Свою славу, вступаясь за них: “...*спасение Твое даруй нам согласно Твоему обетованию, и соверши его своим провидением*”. Отметьте: сосуды Божьей милости являются наследниками Его обетования. Он являет милость тем, кому дает спасение, ибо

спасение – это милость.

III. Они научены смиренно обсуждать с Богом свои нынешние трудности (ст. 6,7). Здесь обратите внимание, (1) чего они опасаются и против чего протestуют: “*Неужели вечно будешь гневаться на нас?* Если да, то мы погибнем, но мы надеемся, что Ты отвратишь Свой гнев. Неужели Ты *простреши гнев Твой от рода в род?* Нет, Ты милостив, медлителен на гнев и стремителен в милости; Ты не будешь вечно бороться против нас. Ты не вечно гневался на наших отцов и очень скоро отвратил от них ярость гнева Своего. Так *неужели вечно будешь гневаться на нас?* Неужели сейчас Твоя милость и сострадание не так многочисленны и могущественны, как раньше? Бог вечно будет гневаться на нераскаянных грешников, ибо что такое ад, как не гнев Божий, изливающийся на бесконечные поколения? Так неужели ад на земле станет участью Твоего народа?” (2) Чего они желают и на что надеются: “*Неужели снова не оживишь нас* (ст.7), не восстановишь дарованные нам утешения и совершенные для нас спасения? Ранее Ты благоволил к Своей земле, и это оживляло ее, так неужели Ты больше не будешь благоволить и вновь не оживишь ее?” Бог дал возможность детям пленения *ожить немного в рабстве их* (Ездр. 9:8). Выход израильского народа из Вавилона напоминал *жизнь после смерти* (Иез. 37:11,12). И теперь они говорят: “*Неужели снова не оживишь нас и снова не простреши руку Свою*, чтобы собрать нас (Ис.11:11; Пс.125:1,4)?” “*Господи! соверши дело Твое среди лет* (Авв.3:2), оживи нас вновь, (1) чтобы Твой народ возврадовался и получил от этого утешение (Пс.13:7). Дай нам жизнь, чтобы мы возврадовались”. (2) “Чтобы они возврадовались в Тебе и чтобы Ты от этого получил славу”. Чтобы Бог был источником всех наших милостей, Он должен быть центром всех наших радостей.

Стихи 9-14

В этих стихах содержится ответ на молитвы и увещевания, изложенные в предыдущих стихах.

I. В общем, это благоприятный ответ. Псалмопевец вскоре узнал об этом (ст.9), ибо на стражу свою стал он и, стоя на башне, наблюдал, чтобы узнать, что скажет Бог ему, как пророку (Авв.2:1,2). *Послушаю, что скажет Господь Бог*. Это означает, (1) что он успокоил свои страсти – свою скорбь и страх – и смятение духа, к которому они приводили: “*Успокойся, душа моя, в смирен-*

ном молчании, чтобы я мог приступить к Богу и ожидать Его указаний. Я уже достаточно или слишком много сказал, а теперь послушаю, что Бог скажет, и соглашусь с Его святой волей. *Что господин мой скажет рабу своему?*” Чтобы Бог услышал то, что мы говорим Ему в молитве, мы должны быть готовы услышать, что Он говорит нам через Свое слово. (2) Что его ожидания от Бога возрастили. Теперь, находясь в молитве, он ожидает чего-то великого и очень милостивого от Бога, слышащего молитвы. Когда мы молимся, то должны следить за событиями и ожидать ответа. Обратите внимание, [1] что псалмопевец надеется получить от Бога в ответ на свою молитву: “*Он скажет мир народу Своему и избранным Своим*”. В мире существует народ, который принадлежит Богу, отделенный для Него, подчиняющийся Ему, который Им будет спасен. Весь Его народ – Его святые; они освящены Его благодатию и посвящены Его славе. Возможно, иногда они нуждаются в мире, когда внутри – борьба, а снаружи – страхи, но рано или поздно Бог скажет им мир. Если Он не дает внешний мир, то даст внутренний мир, Своим Духом проговорив их сердцам то, что Он сказал их ушам через Свое слово и служителей, давая им возможность насладиться радостью и весельем. [2] Как он использует свои ожидания. (а) Он утешается ими. Так же должны и мы: “*Послушаю, что скажет Господь Бог. Послушаю, как в ответ на молитву Он убеждает в том, что дает мир*”. Когда Бог говорит мир, то мы не должны быть глухими, а со смирением и благодарностью должны принять его. (б) Он призывает святых к исполнению долга, который требуетсся от них: “...но да не впадут они снова в безрассудство”, ибо только при этом условии, а не при каком-то другом, мы можем ожидать мира. Мир дается лишь тем, кто отворачивается от греха, но если люди вновь возвращаются к нему, то подвергают себя риску. Все грехи – безрассудство, но особенно – отступничество. Очевидно, что безрассудно возвращаться ко греху после того, как вы, похоже, оставили его - возвращаться к нему после того, как Бог дал вам мир. Сам Бог – сторонник мира, и когда Он дает его, отступники объявляют войну.

II. Есть некоторые особенности этого мирного ответа. Псалмопевец не сомневается, что все будет хорошо через какое-то время, и поэтому в пяти последних стихах псалма рисует перед нами приятную картину процветающей Церкви. В них описан мир и процветание, которыми Бог наконец bla-

гословит детей пленения, когда после многих трудностей и потрясений они поселятся на своей земле. Но эти слова также можно воспринять как обещание всем, кто боится Бога и поступает по правде, что они будут обеспечены и счастливы, а также как пророчество о царстве Мессии и благословениях, которыми оно будет наполнено. Это означает:

1. Близкую помощь (ст.10): “*Так, близко к боящимся Его спасение Его*; оно близко к нам, ближе, чем мы думаем. Как бы велики ни были трудности и горечи, оно скоро свершится, когда настанет Божье время, и это время уже недалеко”. Когда норма кирпичей удваивается, тогда приходит Моисей. Оно близко для всех, кто боится его; когда беда близко, тогда и спасение близко, ибо Бог – очень своевременная помощь во время бедствий для всех, кто Ему принадлежит, в то время как *далеко от нечестивых спасение* (Пс.118:155). Эти слова вполне можно применить ко Христу – творцу вечного спасения. Утешение ветхозаветных святых заключалось в том, что хотя они не дожили до того времени, чтобы увидеть в Иерусалиме ожидаемое искупление, в то же время они были уверены, что оно близко и с радостью будет воспринято всеми, кто боится Бога.

2. Что честь будет сохранена: “...чтобы обитала слава в земле нашей, чтобы среди нас утвердилось поклонение Богу, ибо оно является славой земли”. Когда оно прекращается, то *Ихавод - отходит слава*; когда оно продолжается, то *слава живет*”. Эти слова могут относиться к Мессии, который был славой Своего народа Израиля, прия и живя среди него (Иоан.1:4), и ради которого их землю называли *землей Эммануила* (Ис.8:8).

3. Что им будут дарованы благодати, что они встретятся и с радостью будут приняты (ст.11,12): “*Милость и истина сретутся, правда и мир облобызаются*”. Эти слова можно понимать, (1) как реформацию людей и правления, в чем все эти благодати будут принимать заметное участие и повелевать. И правители, и подчиненные будут милостивы и истинны, праведны и мирны. Там, где нет ни истины, ни милосердия, все идет в погибель (Ос.4:1; Ис.59:14,15), но когда они содействуют в управлении делами, когда достигают своей цели, издают закон и повсюду наблюдается столько истины, что она произрастает, как трава на земле, а праведность изливается, как дождь небесный, – тогда все идет хорошо. Когда на каждом собрании присутствуют милость и истина, когда правда и мир лобызаются, а честность цар-

ствует повсюду, - тогда слава обитает на земле в той же степени, что и грех, царствующий среди бесчестия, является поруганием всего народа. (2) Как возврат Божьего благоволения и его постоянство. Когда народ возвращается к Богу и становится верным Ему, исполняя свой долг, тогда Он возвращается к народу и пребывает с ним, даря милость. Именно так некоторые понимают слова о том, что человеческая истина и Божья милость, человеческая правда и мир Божий встречаются. Если Бог увидит, что мы истинны по отношению к Нему, друг к другу и к себе, то мы обретем Его милость. Если мы сознательно поступаем по правде, то получим утешение от мира. Если истина возникнет из земли, то есть (как трактует это слово д-р Хаммонд) из сердец человеческих, которые являются для нее хорошей почвой, тогда правда (т.е. милость Божья) обратит свой взгляд с небес, как солнце – на землю, когда оно посыпает свое влияние на ее плоды и питает их. (3) Как гармонию божественных атрибутов во времена Мессии. В Нем – в нашем спасении и нашей славе – встречаются милость и истина. Божья милость и истина, Его правда и мир лобызаются, то есть великое дело нашего спасения так хорошо задумано и организовано, что Бог может помиловать бедных грешников и быть с ними в мире, не нанеся ущерба своей правде и истине. Он истинен в Своих угроах и справедлив в Своем управлении, и в то же время Он прощает грешников и вступает в завет с ними. Христос, как Посредник, объединяет вместе небеса и землю, которые находятся в противоречии из-за греха. Благодаря Ему истина возникает из земли – та истина, которую Бог желает видеть в нашем сердце, - и тогда правда приникнет с небес, ибо Бог справедлив и оправдывает тех, кто верит в Иисуса. Или это может означать, что в царстве Мессии эти благодати будут процветать, преобладать и иметь всемирное господство.

4. Великое многообразие всех благ (ст.13): “Господь даст благо – все, что Он считает полезным для нас”. Все хорошее исходит от Божьей милости, и когда милость, истина и правда имеют неограниченное влияние на человеческие сердца и жизни, тогда мы можем надеяться получить блага. И если мы таким образом ищем Царства Божьего, то все остальное приложится нам (Мат.6:33). Когда слава Евангелия обитает в земле нашей, она умножает ее плоды, так как процветание душ либо приведет к сопутствующему ей внешнему процветанию, либо ус-

ладит его недостаток (см. Пс.66:7).

5. Верное водительство на добром пути (ст.14): “Правда Его обещания, данного нам, утвердит нас в блаженстве и праведности освящения – добной работе, совершенной Им в нас, - пойдет перед Ним, чтобы подготовить Ему путь, чтобы оживить наши ожидания Его благоволения и сделать нас пригодными для него. Она также пойдет перед нами и будет нашим водителем, чтобы поставить нас на путь стопы Его, то есть чтобы ободрять наши надежды и направлять наши поступки. Она пойдет перед нами, чтобы мы могли идти дальше и встретить Его, когда Он выйдет нам навстречу, идя путями милости. Христос, Солнце правды, приведет нас к Богу и поставит на путь, который ведет к Нему. Иоанн Креститель, проповедник праведности, пойдет перед Христом, чтобы приготовить Ему путь. Праведность – это верный водитель, чтобы встретиться с Богом и следовать за Ним.

ПСАЛОМ 85

Этот псалом озаглавлен “молитва Давида”. Возможно, он не был написан по какому-то определенному поводу, но эту молитву он сам часто возносил и другим советовал использовать, особенно в дни страданий. Многие считают, что Давид сочинил эту молитву как прообраз Христа, который “во дни плоти Своей с сильным воплем и со слезами принес молитвы” (Евр.5:7). Давид в своей молитве (в соответствии с природой этого долга) (I) возносит славу Богу (ст.8-10,12,13). (II) Ищет у Бога благодати и благоволения; он просит, чтобы Бог услышал его молитвы (ст.1,6,7), сохранил и спас его и был милостив к нему (ст.2,3,16), чтобы Он даровал ему радость, благодать, силу и облик его почетствиями (ст.4,11,17). Он говорит о Божьей милости (ст.5,15) и о злобности своих врагов (ст.14). Воспевая этот псалом, мы должны возносить души к Богу, размышая о его сути.

Молитва Давида.

Стихи 1-7

Этот псалом был издан под заглавием “молитва Давида”. Это не означает, что Давид пел все свои молитвы, но в некоторые из своих псалмов он вставлял молитвы, ибо псалом допускает любые благочестивые и благоговейные чувства. Необходимо отметить очень простой язык данного псалма и то, как мало в нем содержится поэтических полетов и иллюстраций по сравнению с некоторыми другими псалмами, так как блистающее остроумие не является должным украшением молитвы. И в этих стихах мы мо-

жем увидеть:

I. Прошения, которые он излагает Богу. Правда, что иногда молитва может проповедовать, но она больше соответствует своему назначению (как это продемонстрировано в данной молитве), когда каждый ее отрывок направлен Богу, ибо такова природа молитвы, как здесь и представлено (ст.4): “...к Тебе, Господи, возношу душу мою”, как он сказал в Псалме 24:1. Во всех частях молитвы душа должна возноситься на крыльях веры и святого стремления, возносясь к Богу, желая прикоснуться к Его благодати, и исполняясь великими надеждами получить от Него блага. 1. Он молится, чтобы Бог милостиво выслушал его молитвы (ст.1): “Приклони, Господи, ухо Твое и услышь меня”. Когда Бог слушает наши молитвы, то вполне уместно говорить, что Он приклоняет к ним Свое ухо, ибо то, что Он снисходит, что Ему угодно обращать внимание на таких низких тварей, каковыми мы являемся, и слушать наши ущербные молитвы, заслушивает восхищения. Эти же слова он вновь повторяет (ст.6): “Услышь, Господи, молитву мою, приклони Свое ухо к моему запинающемуся шепоту и внемли гласу моления моего”. Это не означает, что своими словами мы должны возбуждать Его чувства, но так мы должны выражать свое стремление обрести Его благоволение. Сын Давида говорил об этом с уверенностью и удовольствием (Иоан. 11:41,42): “Отче! благодарю Тебя, что Ты услышал Меня. Я и знал, что Ты всегда услышишь Меня”. 2. Он молится, чтобы Бог взял его под Свою особую защиту и стал творцом его спасения (ст.2): “Сохрани душу мою... спаси, Боже мой, раба Твоего”. Душа Давида была рабом Бога, так как Богу угодно служение лишь тех, кто служит Ему своим духом. Давид заботился о своей душе; и если мы считаем, что здесь он имеет в виду свою природную жизнь, то этот стих учит нас, что для наилучшей сохранности мы должны вручить ее Богу и верой и молитвой сделать нашего Творца нашим защитником. Но здесь также может подразумеваться его духовная жизнь – жизнь души отдельно от тела: “Сохрани мою душу от зла и опасностей, сохрани ее от греха; сохрани мою душу и спаси меня”. Кого Бог спасет, того Он и сохранит; Он сохранит его для Своего небесного царства. 3. Он молится, чтобы Бог взглянул на него с жалостью и состраданием (ст.3): “Помилуй меня, Господи!” Бог проявляет милость, прощая нам грехи и помогая избавиться от бедствий; и оба прошения включены в эту молитву: “Поми-

луй меня, Господи! Люди не проявляют милость; мы сами не заслуживаем милости, но Ты, Господь, ради Своей милости, помилуй меня”. 4. Он просит, чтобы Бог наполнил его внутренним утешением (ст.4): “Возвесели душу раба Твоего”. Лишь Бог может исполнить сердце мое весельем и возвеселить душу, и лишь потом, а не раньше радость будет полной, и так как обязанность служителей Божьих служить Господу с весельем, так и их привилегия – быть исполненными радости и мира в вере, и они могут в вере молиться, чтобы Бог не только сохранил их души, но и развеселил их души, чтобы радость Господа была их силой. Обратите внимание: когда он молится “возвесели душу мою”, то добавляет: “...ибо к Тебе, Господи, возношу душу мою”. Мы можем ожидать утешения от Бога лишь в том случае, если стараемся поддерживать наше общение с Богом, и тогда молитва является кормилицей духовной радости.

II. Что усиливает эти прошения. 1. Он говорит о своем отношении к Богу и своей части в Нем: “Ты Бог мой, которому я посвятил себя, от которого я завишу и которому служу (ст.2). Я подчиняюсь Тебе и поэтому ищу у Тебя защиты”. 2. Он рассказывает о своей беде: “...услышь меня, ибо я беден и ниц; поэтому мне нужна Твоя помощь, поэтому никто другой меня не услышит”. Бог – Царь бедного человека; Его слава – души убогих спасать; тот, кто ниц духом, кто видит собственную пустоту и недостаточность, более других принимается божественной благодатью. 3. Он говорит о благоволении Бога ко всем, кто ищет Его (ст.4, 5): “...к Тебе, Господи, возношу душу мою, к Тебе стремлюсь и на Тебя надеюсь, ибо Ты, Господи, благ”. Да и куда может идти нищий, как не к добруму привратнику? Доброта природы Бога является великим ободрением для всех, кто обращается к Нему. Его благость проявляется в прощении и даянии. (1) Он Бог, прощающий грех. Он не только может простить, но и готов простить; он более готов простить, чем мы – покаяться. “...Я сказал: «исповедаю Господу преступления мои», и Ты снял с меня вину греха моего” (Пс.31:5). (2) Он Бог, слышащий молитвы; Он щедр в милости, Он наполнен ею и дает бесплатно; Он богат и щедр ко всем, призывающим Его. Он имеет все необходимое, чтобы восполнить все их нужды, и Его руки раскрыты, чтобы давать необходимое. 4. Он рассказывает о добной работе, совершенной в нем Богом, тем самым сделав его достойным для знаков Своего благоволения.

Божественная благодать совершила в нем определенную работу, которую он рассматривает как залог всех благ: (1) подобие Богу (ст.2): “...я благовоею пред Тобою (“я свят”, - англ.пер., КJV), поэтому сохрани душу мою”; Он сохранит тех, кого Дух освящает. Он говорит это не с гордостью или пустой хвалой, а со смиренной благодарностью Богу: “Я тот, к кому Ты благоволишь (написано на полях), кого Ты отдал для Себя”. Если Бог благодатью начал совершать в нас добрую работу, то мы должны признать, что *это было время твое, время любви. Я буду в глазах его, как обретший благоволение*, а к кому Бог проявляет Свое благоволение, того и берет под защиту. *Все святые его в руке Твоей* (33:3). Отметьте: “я беден и нищ” (ст.1), в то же время “я благовоею пред Тобою” (ст.2), я свят, но нищ, я беден в миру, но богат верою. Тот, кто в бедности сохранил свою чистоту, может быть уверен, что Бог сохранит его утешения и его душу. (2) Упование на Бога: “...спаси, Боже мой, раба Твоего, уповающего на Тебя”. Тот, кто свят, не должен уповать на себя или на свою святость, а лишь на Бога и Его благодать. Тот, кто упивает на Бога, может ожидать от Него спасения. (3) Расположение души к общению с Богом. Он надеется, что Бог ответит на его молитвы, так как Он склонил его к молитве. [1] Он стал постоянным в молитве: “...к Тебе взываю каждый день” (ст.3). Наша обязанность – всегда молиться, молиться непрестанно и быть настойчивым в молитве; и мы можем надеяться, что наши молитвы, которые мы возносим в беде, будут услышаны, если будем добросовестно исполнять свой долг в другие времена, во всякие времена. Хорошо, если с приходом бедствия колеса молитвы уже находятся в движении, а не в тот момент лишь начинают двигаться. [2] В молитве он направляет свою душу к Богу - *возносит к Нему душу свою* (ст.4). Мы можем надеяться, что Бог дарует нам Свои милости, если в своих молитвах возносим к Нему свои души, чтобы встретиться с Ним. [3] Молитва Богу является в определенном смысле залогом, когда он находился в страдании (ст.7): “*В день скорби моей, чтобы ни делали другие, я взываю к Тебе и вручаю Тебе свое дело, ибо Ты услышишь и ответишь мне и я не буду искаль напрасно как те, которые взывали: “Вале! Услыши нас, но не было ни голоса, ни ответа”* (3 Цар.18:29).

Стихи 8-17

В этих стихах Давид продолжает свою

молитву.

1. Он воздает славу Богу, так как в своих молитвах со смиренным и благоговейным восхищением мы должны славить Его, признавать Его Царство, силу и славу. 1. Как Личность, обладающую непревзойденными совершенствами, подобной которой не существует и с которой никто не может сравниться (ст.8). “*Междуд богами, ложными богами, которым поклоняются язычники, среди ангелов и земных царей нет, как Ты, Господи!* Нет такого же мудрого, могущественного и милостивого; и нет дел, как Твои, которые являются неоспоримым доказательством того, что нет подобного Тебе”. Его дела славят Его, а наилучший способ прославить Его – признать, что нет подобного Ему. 2. Как источник всего сущего и центр всякого прославления (ст.9): “*Все народы, Тобою сотворенные, в которых течет одна кровь, которые произошли от Тебя и постоянно зависят от Тебя, приидут и поклонятся пред Тобою, Господи, и прославят имя Твое*”. Это частично исполнилось во дни Давида и Соломона, когда огромное количество прозелитов последовало за религией евреев, но полностью исполнится во дни Мессии, когда представители всех народов и царств придут, чтобы прославить Бога (Отк.7:9). Через Христа Бог сотворил все народы, ибо без Него ничто не стало быть, что стало быть, и поэтому через Христа, благодаря силе Его Евангелия и благодати, все народы придут *перед лицем Его на поклонение* (Ис.66:23). 3. Как безгранично велика Личность (ст.10): “*Все народы поклонятся пред Тобою, ибо Ты Царь народов, ибо Ты велик, Твое владычество абсолютно и неопровергимо, Твоя власть универсальна и непреодолима, Твои богатства огромны и неистощимы, Твое владычество безгранично и неоспоримо, и для доказательства всего этого Ты творишь чудеса, которыми восхищаются все народы. Благодаря им они с легкостью могут сделать вывод, что Ты, Боже, един Ты, что не только нет подобного Тебе, но и нет никого, кроме Тебя*”. Давайте всегда развивать подобные мысли о великом Боге и исполняться святым восхищением Богом, совершившим эти чудеса. И пусть наши сердца принадлежат тому Единственному, кто един есть. 4. Как Личность, безгранично милостивую. Человек очень плох, нечестив и подл (ст.14); от него не стоит ожидать милости, но Ты, Господи, Боже щедрый и благосердный (ст.15). Это та отличительная черта, через которую Он возвестил Свое имя и через которую мы должны провозглашать его (Исх.34:6,7). Его

милость превыше всех Его дел, и поэтому она должна больше всего звучать в нашей хвале, и, глядя на нечестивый мир, в котором мы живем, мы можем утешиться, что каким бы он ни был, а Бог – благ. Люди жестоки, а Бог – милостив; люди лживы, а Бог верен. Он не только сострадает, но наполнен состраданием, Его *милость превозносится над судом*. Он долготерпелив по отношению к нам, хотя мы провоцируем Его на гнев и лишаемся Его благоволения. Но Он *многомилостивый и истинный*; Он так же верен в исполнении обещаний, как и свободен при даче их. 5. Как доброго друга и щедрого Даятеля. Мы должны славить Бога за Его доброту саму по себе, но с особым чувством, когда видим, как Он добр к нам. Об этом псалмопевец говорит с особым удовольствием (ст.12,13). Он сказал (ст.9): “*Все народы... поклоняются пред Тобою, Господи, и прославляют имя Твое*”. Благочестивому человеку приятно думать о том, что другие придут прославить Бога, но для него удовольствие самому совершать этот долг. “Что бы ни делали другие, - говорит Давид, - буду восхвалять Тебя, Господи, Боже мой, но не только как Господа, а как моего Бога; и я буду делать это всем сердцем моим. Я буду готов славить Тебя и буду искренним. Я буду совершать это весело и энергично, с искренним уважением к Твоей чести, ибо я буду восхвалять Тебя не определенное количество раз, а вечно. Я буду славить Тебя, пока жив, и надеюсь делать это до самой вечности”. У псалмопевца есть добрый повод прийти к такому решению – Бог проявил к нему особое благоволение: “*Ибо велика милость Твоя ко мне*”. Источник милости полон, он никогда не иссякнет; потоки милости безмерно богаты. Когда мы говорим о милости Бога к нам, то тем самым возвеличиваем ее: “*Ибо велика милость Твоя ко мне*”. Псалмопевец приводит следующие примеры Божьей милости: “*Ты избавил душу мою от ада преисподнего, от великой смерти* (как говорит святой Павел, 2 Кор.1:10), от вечной смерти”, - как понимают это место даже некоторые иудейские толкователи. Давид знал, что заслуживает вечного изгнания в преисподний ад за свой грех в отношении Урии, но Нафан убедил его в том, что Господь *простил его грех*, и этим словом псалмопевец был избавлен от ада преисподнего. Поэтому велика была милость Божья к нему. Даже наилучшие святые признают, что их спасают из ада преисподнего не собственные заслуги, а милость Божья. Размышления об этом должны наполнять их сердца

хвалой милости Божьей, которую они обязаны прославлять вечно. Спасение от вечных страданий так прославлено и милостию, что оно справедливо требует ответной вечной хвалы.

II. Он страстно молится о милости и благодати от Бога. Он жалуется на постоянную непримиримую враждебность своих врагов (ст.14): “Господи, вступись за меня, ибо многие выступили против меня”. Затем он обращает внимание на их характер - это были *гордые* люди, с презрением смотревшие на Давида. (Многие стали преследователями из-за своей гордости). Это были *мятежники*, которые силой преодолевали все препятствия, не задавая вопроса, правильно это или нет. “*Это было ужасное скопище людей*” (как читают в некоторых переводах), которые делали все возможное, чтобы напугать окружающих. Он обращает внимание на их количество – это было *скопище*; это были люди, облаченные властью, которые собирались при дворах или встречались в клубах, чтобы поговорить. Эти собрания помогали им быть более изобретательными во зле. Он обращает внимание на их враждебность к нему: “Они *восстали на меня* открыто; они не только строят заговоры, но и осуществляют их, насколько это в их силах. Они стремятся не только свергнуть меня, но и погубить; они ищут моей жизни, чтобы убить меня; они ищут моей души, чтобы проклясть меня, если это в их силах”. И наконец, он обращает внимание на их отчуждение и удаление от Бога, что было корнем их враждебности к Давиду: “...не представляют они Тебя пред собою; и что хорошего можно ожидать от тех людей, которые не боятся Бога и не имеют Его перед своими глазами? Господи, явись им, ибо они такие же Твои врачи, как и мои”. Он просит:

1. Чтобы в нем проявилась Божья благодать (ст.11). Он молится, чтобы Бог дал ему (1) понимающее сердце, которое информировало бы и наставляло его в отношении долга: “*Наставь меня, Господи, на путь Твой*, по которому я должен идти. Когда я сомневаюсь в нем, то покажи четко, что я должен делать. Сделай так, чтобы я услышал голос, говорящий: “*Вот путь*” (Ис.30:21). Давид был хорошо наставлен в Божественных истинах, но в то же время чувствовал, что нуждается в дальнейших наставлениях, и часто не доверял собственному мнению: “*Наставь меня, Господи, на путь Твой, и буду ходить в истине Твой*”. Кто-то, возможно, подумал бы, что должно быть написано: “*Научи меня Твоей истине, и я буду ходить Твоими*

путями”, но все сходится к одному: Бог учит истинному пути, и мы должны его выбрать (Пс. 118:30). Христос есть путь и истина, и мы должны изучать Христа и ходить в Нем. Мы не можем идти по Божьему пути и истине, пока Он не научит нас; и если мы хотим, чтобы Он научил нас, то должны принять решение руководствоваться этим учением (Ис.2:3). (2) Правое сердце: “...утверди сердце мое в страхе имени Твоего. Сделай меня искренним в религии. Лицемер имеет двойственное сердце; пусть мое сердце будет единственным и полностью принадлежит Богу; пусть оно не разделяется между Ним и этим миром и не отходит от Него”. Наши сердца склонны к блужданиям и расслабленности; их сила и способности часто направлены на тысячи разных вещей, поэтому мы нуждаемся в Божьей благодати, чтобы утвердить их и служить Богу всем, что у нас есть, а без этого мы мало участвуем в служении Ему. “Пусть мое сердце сконцентрируется на Боге, пусть оно будет твердым и верным, пусть оно будет страстным в служении Ему. Таково утвержденное сердце”.

2. О знаках Божьего благоволения к нему (ст.16,17). В этих стихах он молится (1) о том, чтобы Бог дал ему мир и утешение: “*Призри на меня, как Тот, кто любит и с нежностью заботится о любимом.* Моя враги восстали на меня, а мои друзья отвернулись от меня. Но Ты, Господи, *призри на меня и помилуй меня;* я утешусь, зная, что Ты жалеешь меня”. (2) Чтобы Бог спас его и сохранил: “...*даруй крепость Твою,* вложи в меня силу, чтобы я мог защитить себя, и вступись силой Своей за меня, чтобы я избавился от рук ищущих моей погибели”. Он говорит о своем отношении к Нему: “*Я раб Твой;* я являюсь таковым по своему рождению, как сын рабы Твой, рожденный в Твоем доме, и поэтому Ты по праву являешься моим владельцем и хозяином, от которого я могу ожидать защиты. *Я Твой, спаси меня*”. Дети благочестивых родителей, которые в нужное время были посвящены Господу, могут так говорить; если они воспитывались под влиянием своей семьи, то имеют право на подобные привилегии. (3) Чтобы Бог создал ему хорошую репутацию: “*Покажи на мне знамение во благо,* чтобы не только я, но и другие заметили, что Ты благоволишь ко мне и в дальнейшем собираешься облагодетельствовать меня. Покажи мне неоспоримые яркие примеры Твоего благоволения ко мне; *да видят ненавидящие меня истыдятся* своей враждебности ко мне после того, как осознают, что Ты, Господи, помог мне

и утешил меня. Они увидят, что сражались против Бога, противостоя одному из тех, кто принадлежит Ему, увидят, что сражались напрасно, пытаясь погубить и поразить того, кому сам Бог обещал помочь и утешить”. Радость святых будет позором их преследователей.

ПСАЛОМ 86

Предыдущий псалом был прост и легок, а в данном присутствуют некоторые трудные для понимания места. Он представляет собой восхваление Сиона как прообраза евангельской Церкви, к которой вполне подходят эти стихи. Сион, благодаря расположению на нем храма, находился в предпочтении (I) перед всеми другими землями Ханаана, как место, увенчанное особыми знамениями Божьего благоволения (ст.2-3). (II) Перед всеми другими местами и странами, как место, наполненное самими выдающимися людьми и огромным количеством божественных благословений (ст.4-7). Одни считают, что он был написан для выражения радости народа Божьего, когда Сион процветал. Другие думают, что он был сочинен для ободрения веры и надежды израильтян, когда Сион лежал в руинах и его предстояло восстанавливать после пленения. Хотя никто из людей не заботился о нем – “*вот Сион, о котором никто не спрашивает*”, Иер.30:17, - в то же время Бог совершил для него великие дела и прославил. Это достигнет своего совершенства в евангельской Церкви, на которую мы должны взирать, воспевая этот псалом.

Псалом или песнь для сынов Кореевых.

Стихи 2-4

Некоторые воспринимают первые слова псалма как часть заглавия. Темой этого псалма, или песни, являются святые горы – храм, возведенный в Сионе на горе Мориа. Это основание аргумента или начало псалма. Или мы можем предположить, что псалмопевец имел в виду скинию или храм и размышлял о его славе, когда вдруг он высказывает свои мысли, которые касаются не того, о чем писал раньше, а о чем размышлял, и каждый понимает, что он имеет в виду, когда внезапно говорит: “*Основание его на горах святых*”. В словах, описывающих славу храма, нужно обратить внимание на три момента: (1) он был основан на святых горах (ст.2). Церковь имеет основание и благодаря ему не шатается и не разрушается. Сам Христос – ее основание, которое было заложено Богом. Небесный Иерусалим является городом, имеющим основания. Его основание на горах. Он построен высоко; *гора дома Господня будет поставлена во главу гор* (Ис.2:2).

Он твердо стоит; горы скалисты, и на скале построена Церковь. Мир основан на морях (Пс.23:2), которые постоянно меняются и текут и являются очень слабым основанием; Вавилон был построен на равнине, на непрочной земле. Но Церковь построена на вечных горах и постоянных холмах; ибо скорее горы сдвинутся и холмы поколеблются, чем будет упразднен завет мира Божьего, и на этом месте построена Церковь (Ис.54:10). Ее основание на святых горах. Святость является силой и стабильностью Церкви; именно она будет поддерживать ее от падений. Не так важно, что она построена на горах, как то, что она построена на святых горах – на обетовании Бога, для подтверждения которого Он поклялся Своей святыней, на освящении Духом, который сохранит блаженство всех святых. (2) Бог проявил к нему определенную любовь (ст.2): “*Господь любит врата Сиона, врата храма, дома докторин (как говорит халдейский перевод) более всех селений Иакова, то ли в Иерусалиме, то ли в какой-либо другой стране*”. О Сионе Бог сказал: “*Это покой Мой на веки: здесь вселюсь*”. Там Он встречается со своим народом, говорит с ним, принимает его почтение и проявляет знаки Своего благоволения. И на этом основании мы можем сделать вывод о том, как сильно Он любит эти врата. Обратите внимание: [1] Бог любит селения Иакова, благоволит к религиозным семьям и принимает их семейное поклонение. [2] Но Он больше любит врата Сиона, и не потому, что они лучше какого-либо селения, а лучше всех селений Иакова. В селениях Иакова поклонялись Богу, и семейное поклонение – это обязанность семьи, которой ни в коем случае нельзя пренебрегать; но если сравнивать его с публичным (*caeteris paribus – другой равнозенной вещью*), то предпочтение должно быть отдано публичному. (3) Об этом много было сказано в слове Божьем (ст.3): “*Славное возвещается о тебе, град Божий!*” Мы должны судить о вещах и людях по производимому ими впечатлению и по их оценке на основании Писания. Много низменных вещей было сказано о Божьем городе его врагами, чтобы представить его убогим и отвратительным. Но Тот, кто судит по истине и в чьем суде мы уверены, говорит о нем славные вещи. Бог говорит о храме: “*Я избрал и освятил дом сей, чтобы имя Мое было там во веки; и очи Мои и сердце Мое будут там во все дни*” (2 Пар.7:16). Прекрасная возвышенность... гора Сион (Пс.47:3). Это прекрасные слова, но о евангельской

Церкви произнесены еще более славные. Она – невеста Христа, она приобретена Его Кровью; это Его *собственный народ, святой народ, царственное священство, и врата ада не одолеют ее*. Давайте не будем стыдиться Церкви Христа и тех, кто к ней принадлежит, из-за ее жалкого положения. Давайте не отказываться от принадлежности к ней (хотя за это нас часто порицают), раз о ней сказаны такие чудесные слова, ни одно из которых не останется неисполненным.

Стихи 4-7

В этих стихах Сион сравнивается с другими городами, и ему отдается предпочтение. Церковь Христа более прославлена и превосходна, чем все народы земли. 1. Псаломопевец признает, что другие места также имеют славу (ст.4): “*Упомяну знающим меня о Рааве (т.е. о Египте) и Вавилоне; с этими людьми я смогу поговорить о делах государственных; вот Филистимляне и Тир с Ефипиею (или, скорее, Аравия) — скажут: «такой-то родился там»*; здесь или там родился выдающийся человек, известный своей добродетелью, он вырос в этих местах; а здесь такой-то стал последователем и поклонником истинного Бога”. Но некоторые придают этим словам другой смысл, предполагая, что они являются пророчеством или обетованием того, что язычники придут в Церковь и объединятся с евреями в одно тело. Бог говорит: “*Я буду рассматривать Египет и Вавилон как знающих меня. Я буду считать их Моим народом, как и Израиль, когда они примут Евангелие Христа, и признаю их родившимися на Сионе, родившимися свыше. Я позволю им обладать привилегиями Сиона в той же степени, как и истинно рожденным израильтянам*”. Те, которые были чужими и пришельцами, стали *согражданами святым* (Еф.2:19). Обращенный язычник будет стоять на той же ступени, что и израильтянин: “*…благословит Господь Саваоф, говоря: благословен народ Мой — Египтяне, и дело рук Моих — Ассирияне, и наследие Мое — Израиль*” (Ис.19:23-25). 2. Доказано, что слава Сиона воссияет над ними по многим причинам, ибо (1) Сион произведет многих великих и благочестивых людей, которые будут известны в своем поколении (ст.5). Все соседи будут говорить о Сионе, что *такой-то и такой-то муж родился в нем*: многие мужи, известные своей мудростью и благочестием, и в особенности знанием слова Божьего и видением Всевышнего, многие пророки и

цари, которые будут великими любимцами небес и великим благословением для земли, которые вряд ли могли родиться в Египте или Вавилоне. Знаменитые люди Церкви намного превзойдут достойных людей среди языческих народов, и в вечных записях их имена будут сиять ярче. "...Такой-то муж родился в нем", - некоторые считают, что здесь говорится о Христе, о муже, о Сыне человеческом, который был прекраснее сынов человеческих. Он родился в Вифлееме возле Сиона и был славой Своего народа Израиля. Самая большая честь, оказанная израильскому народу, заключалась в том, что из него пришел *Христос по плоти* (Рим.9:5). Или эти слова также можно применить к обращению язычников. О Сионе можно сказать, что закон, который вышел из Сиона, Евангелие Христа, будет тем инструментом, который приведет многие души к Богу, а Иерусалим, утвержденный свыше, будет всем им матерью. (2) Влияние Сиона будет укреплено и утверждено всевышней властью. *Сам Всевышний укрепит его* и сделает это наилучшим образом. Присоединение последователей из различных народов будет таким единогласным, что это в значительной мере добавит силы Сиону, ибо раз сам Бог основал его на вечных основаниях, то какие бы потрясения и перевороты ни происходили в царствах и государствах, как бы ни колебалась земля и небеса - утвержденное Богом не поколеблется, а будет стоять. (3) Сыновья Сиона будут записаны с почестью (ст.6): "*Господь в переписи народов напишет и сделает список своих подчиненных, что такой-то родился там.* Они являются его подчиненными по рождению, так как родились в Его доме, и благодаря рождению свыше, когда родились от Его Духа". Когда Бог приходит записать сынов человеческих, чтобы воздать каждому человеку по его делам, то Он смотрит, кто был рожден на Сионе и, соответственно, наслаждается привилегиями Божьего святилища, кому принадлежит усыновление, слава, заветы и богослужения (Рим.9:4; 3:1,2). Ибо им много было дано, и от них много требуется; и в соответствии с их делами будет произведен расчет. Те, которым дано пять талантов, должны их использовать и принести пользу. *Знаю твои дела, и где ты живешь и где ты родился. Selah.* Пусть те, кто обитает на Сионе, отмелят это и живут соответственно своему исповеданию. (4) Песни Сиона должны воспеваться с радостью и ликованием: "*И поющие и играющие будут там прославлять Тебя*" (ст.7). Честь Сиона и честь евангельской

Церкви возвысится, если Богу будут служить и поклоняться с радостью; Его труд завершен и завершен с радостью (см. Пс. 67:26). *Все источники мои в тебе, о Сион!* Эти слова говорит Бог; в Своих святых постановлениях Он разместил богатства благодати; в них находятся источники, откуда текут потоки, которые *веселят град Божий* (Пс.45:5). Эти слова говорит псалмопевец, имея в виду источники, из которых может напиться жаждущая душа, возлежа во святылище. Эти источники – слово, постановления и общение со святыми. Источники радости плотского, мирского человека заключаются в богатстве и удовольствиях, а источники радости благодатной души заключены в слове Божьем и молитве. Христос – истинный храм; в Нем находятся все наши источники, от Него текут все наши потоки. *Ибо благоугодно было Отцу и верующим, чтобы в Нем обитала всякая полнота.*

ПСАЛОМ 87

Этот псалом представляет собой плач и является одним из самых печальных псалмов. Он не заканчивается, как большинство меланхоличных псалмов, хотя бы намеком на утешение или радость, а с первого и до последнего стиха изливает скорбь и горе. В нем псалмопевец жалуется не на какое-то государственное бедствие (здесь не подразумеваются страдания Церкви), а на личное горе, в особенности на душевные страдания. Эта скорбь повлияла на его дух и внешними страданиями, и воспоминанием о прошлых грехах и боязнью гнева Божьего. Его относят к покаянным псалмам, и хорошо, когда наши страхи подобным образом возвращают нас в правильное русло и мы имеем возможность благочестиво поскорбеть из-за наших мирских бед. В этом псалме автор описывает (I) великий упадок духа, который в то время испытывал псалмопевец (ст.4-7). (II) Гнев Божий, который был причиной данного состояния (ст. 8,16-18). (III) Нечестие его друзей (ст.9,19). (IV) Обращение к Богу в молитве (ст.2,3,10,14). (V) Его смиренные уговоры и прошения к Богу (ст.11,13,15). Тот, кто испытывает душевные волнения, свободно может петь этот псалом, а другие могут петь его с благодарностью, благословляя Бога за то, что их участь не такова.

Песнь, или псалом, для сынов Кореевых. Начальнику хора на Махалаф, для пения. Учение Емана Езрахита.

Стихи 2-10

Из названия этого и следующего псалма можно сделать вывод, что этот был написан Еманом, а другой – Ефамом. Это имена двух сыновей Езрахита, сына Иуды (1 Пар.2:4). Они были известны своей мудростью (3 Цар.4:31);

и, чтобы подчеркнуть мудрость Соломона, Писание говорит, что он был *мудрее и Ефана Езрахитянина*. Мы не уверены, что левиты Еман и Ефан - начальники хора, исполнившего песни Сиона, - были теми же людьми, как и в том, что они были авторами этого псалма. Один Еман был главным певцом, который назван *прозорливцем царским, или пророком* слова Божьего (1 Пар.25:5). Возможно, что этот тоже был прозорливцем, но в то же время, являясь наставником и утешителем других, не мог найти для себя утешения и отказывался от него. Из всего псалма самые первые его слова являются единственным утешением и поддержкой. В нем присутствуют лишь облака и мрак, но прежде чем начать жаловаться, псалмопевец называет Господа *Богом спасения своего*, что означает, что он ожидал спасения, как бы плохо ни обстояли дела, что он взирал на Бога спасения и надеялся, что Он будет его Творцом. В этих стихах нам представлен псалмопевец как:

I. Муж молитвы – один из тех, кто во все времена посвящает себя молитве, и особенно сейчас, когда страдает, ибо Писание говорит: “*Злостраждет ли кто из вас, пусть молится*”. Его утешение заключается в молитве; и он жалуется, что, несмотря на свою молитву, он продолжает страдать. (1) Псалмопевец был очень ревностен в молитве: “*Господи! Днем вопио (ст.2) и простираю к Тебе руки мои* (ст.10), как человек, желающий ухватиться за Тебя, в надежде обрести у Тебя милость, со святым страхом оказаться недостойным и упустить ее”. (2) Он постоянно и очень часто молился: “...*весь день я взыгал к Тебе, Господи* (ст.10), более того, *днем вопию и ночью*” (ст.2). Именно так должны мы молиться и не ослабевать; избранные Божии вопиют к Нему день и ночь, не только утром и вечером, начиная и заканчивая день молитвой, а проводят день и ночь в молитве. Это безусловно можно назвать постоянной молитвой; а когда мы постоянны в молитве, то несемся на ее крыльях. (3) Он направлял свою молитву к Богу и от Него надеялся и желал получить ответ (ст.3): “*Да внедрит пред лицо Твое молитва моя*, пусть она будет принята Тобой, а не людьми (что больше всего беспокоило фарисеев)”. Он не желал, чтобы его услышали люди, а говорил: “*Боже, приклони ухо Твое к молению моему*, ибо к Тебе я обращаюсь, и дай ответ на него, угодный Тебе”.

II. Он был мужем скорбей, и поэтому в этом псалме некоторые считают его прообразом Христа, чьи жалобы на кресте и ра-

нее были очень созвучны этому псалму. Он восклицает (ст.4): “*Душа моя насытилась бедствиями*”. То же самое говорил Христос: “*Душа Моя теперь скорбит*”, а находясь в смертных муках - “*душа Моя скорбит смертельно*”, как и псалмопевец в данных стихах, ибо он говорит: “*Жизнь моя приблизилась к преисподней*”. Еман был очень мудрым и благочестивым человеком, мужем Божиим и певцом, и справедливо можно было бы предположить, что он был человеком веселого нрава, но в то время им овладел дух скорби; его разум был встремлен, и он был на краю отчаяния. Внутренние беды самые болезненные, и именно ими иногда сурово испытывались наилучшие Божии святые и служители. *Дух человека не всегда сможет поддержать в слабости, а часто угасает от нее, а пораженный дух — кто может подкрепить?*

III. Он смотрит на себя, как на умирающего человека, чье сердце было готово разорваться от горя (ст.6): “*Междус мертвыми брошенный* (как принадлежащий к этому ужасному сообществу), как убитые, лежащие во гробе, на чье гниение и разложение никто не обращает внимания, более того, как те, о ком Ты уже не вспоминаешь, не беспокоишься и кого не защищаешь, а они становятся легкой добычей для тления и червей. Они от руки Твоей отринуты, которая раньше поддерживала их и простиравшаясь к ним. Но теперь все это прекратилось, они отринуты от нее и отринуты ею”, ибо Он не прострет руки Своей на дом костей (Иов.30:24). “*Ты положил меня в ров преисподний, ниже – некуда, мое положение ничтожно, мой дух пал во мрак, в бездну* (ст.7). Он угасает, не видя выхода, доведен до крайности и готов на все”. Так сильно страдать могут благочестивые люди, такое мрачное предчувствие у них могут вызывать страдания; такие мрачные выводы относительно их исхода они иногда готовы сделать из-за силы угнетенности и слабости веры.

IV. Больше всего он жалуется на недовольство Бога, что добавило желчи и полыни к его страданиям и бедствиям (ст.8): “*Отяготела на мне ярость Твоя*”. Если бы он мог увидеть в своем страдании благоволение и любовь Божью, то это было бы проблеском света для него, но гнев Божий тяжелым временем лежал на нем, и он слабел и был близок к отчаянию. Воздействия гнева Божьего напоминали волны, которыми Бог поражал его и которые накатывались одна за другой так, что было трудно прийти в себя после одной беды, так как за ней следовала дру-

гая. Эти волны обрушивались на него с шумом и яростью, все они (а не отдельные) были использованы для его страданий и поражения. Даже чада Божьей любви иногда могут почувствовать себя чадами гнева, и никакая внешняя проблема не сможет быть для них так же тягостна, как подобное осознание.

V. Его страдания усилились от того, что друзья оставили его и стали для него чужими. Когда мы попадаем в беду, то утешаемся, видя рядом тех, кто любит и сочувствует нам, но у этого доброго человека не нашлось таких; и при этом он не обвиняет их в предательстве, неблагодарности, бесчеловечности, а жалуется Богу, понимая, что Он приложил Свою руку к этим страданиям (ст.9): “*Ты удалил от меня знакомых моих*”. Провидение удалило их, или сделало невозможным оказать ему эту услугу, или охладило их чувства к нему, ибо каждое творение относится к нам так (а не по-другому), как этого желает Бог. Если наши старые знакомые стыдятся нас, а те, от которых мы ожидаем милости, оказываются недоброжелательными, то мы должны нести это испытание с той же терпимой покорностью божественной воле, как и другие страдания (Иов.19:13). Более того, друзья не только чуждались его, но даже ненавидели, так как он был беден и жалок: “*Ты сделал меня отвратительным для них*, они не только стыдятся, но и избегают меня; они смотрят на меня не только с презрением, но и с отвращением”. Пусть никто не считает подобное испытание необычным, если Еманом, известным своей мудростью, пренебрегали, как ненужным сосудом, в то время, когда мир был недоволен им.

VI. Псалмопевец рассматривал собственную ситуацию как прискорбную и безвыходную: “...я заключен, и не могу выйти, я как заключенный узник под арестом божественного гнева, не имеющий возможности сбежать”. И так как он не видит возможности исправить эту ситуацию, то покоряется ей. Посмотрите, как он оплакивает себя (ст.10): “*Око мое истомилось от горести*”. Иногда, давая выход скорби через рыдания, мы облегчаем обеспокоенный дух. Но в то же время рыдания не должны препятствовать молитве; мы должны сеять со слезами: “*Око мое истомилось, но весь день я взывал к Тебе*”. Пусть молитвы и слезы всегда будут рядом, и тогда они вместе будут приняты. Я услышал молитву твою, увидел слезы твои.

В этих стихах:

I. Псалмопевец обсуждает с Богом свое нынешнее прискорбное положение, в котором он оказался (ст.11-13): “*Разве над мертвами Ты сотворишь чудо и воскресишь их вновь? Разве мертвые встанут и будут славить Тебя?*” Нет, они оставят это своим детям, которые встанут в своей комнате, чтобы прославить Бога; никто не надеется, что мертвые будут это делать, и для чего же тогда их воскрешать, для чего им жить, как не для того, чтобы прославить Бога?” Так мы должны проводить свою жизнь, для которой рождаемся в первый раз, и жизнь, для которой мы надеемся воскреснуть после смерти. Но разве во гробе будет возвещаема милость Твоя теми, кто похоронен там, или для тех, кто там похоронен? Разве будет возвещаема Твоя верность обетованиям в месте тления? “*Разве во мраке познают чудеса Твои и правду Твою в могиле, в земле забвения*, где люди ничего не помнят и о них никто не помнит? Удалившись души, безусловно, могут познавать чудеса Божьи и возвещать Его верность, справедливость и милость, но умершие тела – нет. Они не могут ни с утешением принять Божье благоволение, ни возвратить его в хвале”. Давайте не полагать, что эти размышления были произнесены на языке отчаяния, словно Бог не мог или не хотел помочь ему. Еще меньше здесь подразумевается неверие в воскресение мертвых в последний день. Таким образом псалмопевец просит Бога ускорить облегчение: “Господи, Ты милостив, Ты верен, Ты праведен. Эти Твои характерные черты станут явными при моем избавлении, но если Ты не поспешишь, то будет слишком поздно, ибо очень скоро я умру и мне не понадобится помочь, я буду мертв и не смогу принять утешение”. Иов часто говорил такие слова (Иов.7:8, 10:21).

II. Он принимает решение продолжать постоянно молиться и даже больше, так как избавление откладывается (ст.14): “*Но я к Тебе, Господи, взываю много раз, в этом я нахожу утешение и поэтому буду продолжать молиться. Рано утром молитва моя предваряет Тебя*”. Отметьте: если мы не получаем ответ на молитву сразу, то это не повод оставлять молитву, ибо видение относится еще к определенному времени и говорит о конце и не обманет. Бог откладывает ответ, чтобы испытать наше терпение и постоянство в молитве. Псалмопевец решает искать Бога с раннего утра, когда дух энергичен и заботы о бизнесе не овладели разумом; с утра, пока заботы и скорбные

мысли, возникшие ночью в уединении, не поглотили его. Но как он мог сказать “*молитва моя предваряет Тебя*”? Это не может означать, что он проснется помолиться раньше, чем Господь услышит и ответит, ибо Бог не дремлет и не спит. Эти слова означают, что он встанет раньше обычного, чтобы помолиться, и *предварит* обычное время для молитвы. Чем сильнее наши страдания, тем более страшны и серьезны должны мы быть в молитве. “Моя молитва предстанет пред Тобой и будет своевременной, но она не останется здесь для ободрения и в ожидании милости, а полетит с верой и надеждой до утренней зари”. Бог Своими милостями часто опережает наши молитвы и ожидания; так давайте же предварять Его милости своими молитвами и ожиданиями.

III. Он решает, что говорить Богу в молитве. 1. Он будет смиренно спрашивать у Бога о причине своего униженного, полностью страданий положения, в котором сейчас оказался (ст.15): “*Для чего, Господи, отрекаешь душу мою?*” Что побудило Тебя обращаться со мной, как с изгоем? *Объяви мне, за что Ты со мною борешься?*” Он говорит об этом с удивлением, словно Бог выгоняет старого слугу – того, кто решил никогда не оставлять Его: “Неудивительно, что люди гонят меня, но почему Ты, Господи, чьи дары и призвания непреложны? Почему скрываешь лицо Твое от меня, словно гневаешься, не благоволишь ко мне или не хочешь, чтобы я знал о Твоем благоволении”. Больше всего чадо Божье огорчается, когда Бог скрывает от него Свое лицо, и больше всего боится, чтобы Бог не изгнал его душу. Если солнце заходит за облака, то на земле становится темнее; если же солнце покинет землю и отречется от нее, то в какой склеп она превратится! 2. Он смиренно повторит те же жалобы, которые возносил раньше, пока Бог не помилует его. Он говорит Ему о том, что печалит его больше всего: (1) что Бог стал для него ужасом. “*Я несу ужасы Твои*” (ст.16). Он постоянно испытывает страх перед гневом Божиим, направленным на него и его грехи, и перед последствиями этого гнева. Это вселило в него ужас, он боялся думать о Боге, попасть в Его руки и предстать, чтобы принять от Него свой смертный приговор. Он трепетал и покрывался потом, осознавая, что Бог недоволен им, и испытывая ужас перед Его величием. Отметьте, что даже тот, кто предназначен для Божьего благоволения, может иногда страдать от Его ужасов. Дух усыновления вначале является духом рабства, вызывающим

страх. Бедный Иов жаловался, что ужасы Божии ополчились против него (Иов.6:4). В этих стихах псalmопевец объясняет, что он подразумевает под Божиими ужасами и яростью Его гнева. Давайте посмотрим, какие страшные впечатления произвели на него эти ужасы и как глубоко ранили. [1] Они почти лишили его жизни: “*Я так несчастен, что истаеваю и готов умереть* (дословно “испускаю дух”). *Устрашения Твои окружили меня*” (ст.17). Что представляет собой ад – место вечного наказания, в котором осужденные грешники навсегда отчуждены от Бога и блаженства, - как не Божьи устрашения, которые спешат и охотятся за их виновной совестью? [2] Они почти лишили его разума: “*Несу ужасы Твои и изнемогаю*”. Так устрашения Божьи воздействуют на разум многих, даже на некоторых благочестивых людей, которые перестали владеть своими душами в самом печальном смысле. На таких нужно смотреть с великим состраданием. [3] Это продолжалось долго: “..с юности несу ужасы Твои”. С самого детства он страдал от подавленного состояния и вырос, пройдя воспитание в этой школе. Если жизнь начинается с бедствий и дни скорби тянутся довольно долго, то давайте не считать это странным, а позволим испытаниям выработать терпение. Заслуживает внимания тот факт, что Еман, ставший известным благодаря своей мудрости и благочестию, был *несчастен и истаевал*, что он с юности нес ужасы Божьи. Таким образом многие осознали, что для них лучше было нести ярмо в юности, что скорбь для них была намного лучше смеха, и то, что они страдали и изнемогали с юности, сейчас, выработало в них, благодаря благодати Божьей, привычную серьезность и устойчивость против мира, которые оказались очень полезны им на протяжении всей жизни. Иногда люди, предопределенные Богом для выдающегося служения, готовятся к ним, проходя через подобные испытания. [4] В то время его страдания стали особенно интенсивными и суровыми. Устрашения Божьи окружили его, так что со всех сторон он был атакован различными бедствиями, и ему неоткуда было ожидать облегчения. Они нахлынули на него, как поток воды; так продолжалось изо дня в день, так что у него не было ни покоя, ни передышки, никакого просвета или проблеска надежды. Таким было бедственное состояние многих мудрых и благочестивых людей. Псалмопевец был окружен ужасами, не мог найти нигде прибежища или отдохнуть в прохладе. (2) Во всем

мире не было друга, который утешил бы его (ст.18): “Ты удалил от меня друга и искреннего: одни умерли, другие далеко, а многие недоброжелательны ко мне”. Кроме утешений религии, существуют утешения друзей и общества, поэтому не имеющий друзей человек (в этой жизни) почти всегда остается без утешений, а для того, у кого были друзья, но он потерял их, бедствие становится еще более скорбным. Этими словами псалмопевец заканчивает жалобу, словно это еще больше усугубило его горе и нанесло окончательный удар по его скорбной доле. Если рассеивающее провидение удаляет от нас наших друзей, более того, если из-за смерти наши близкие уходят во тьму, то у нас есть повод рассматривать это как сурвое испытание, но мы должны во всем признавать и подчиняться руке Божьей, соделавшей это.

ПСАЛОМ 88

Многие псалмы, начинающиеся жалобой и молитвой, заканчиваются радостью и хвалой, а этот начинается радостью и хвалой, а заканчивается печальными жалобами и прошениями, ибо псалмопевец вначале вспоминает прежнее Божье благоволение, а затем размышления о нем усугубляют нынешние страдания. Толкователи не уверены, когда он был сочинен, известно только, что это было время, когда слава дома Давида потускнела. Некоторые считают, что это было время вавилонского пленения, когда Навуходоносор оскорбил и жестоко обошелся с царем Седекией. И тогда появилось заглавие к этому псалму, которое сообщало лишь то, что он был написан на мелодию песни Ефама, сына Зары, и назывался *Maschil* – учение. Другие полагают, что он был сочинен Ефаном, упомянутым в рассказе о Соломоне, который пережил этого славного царя и плакал по поводу великого бесчестия, причиненного дому Давида при дальнейшем царствовании восстанием десяти колен. (I) Псалмопевец в радостной и приятной части псалма воздает славу Богу и утешает себя и своих друзей. Он делает это кратко, упоминая Божью милость и истину (ст.2) и Его завет (ст.3-5), но более полно он говорит об этом в следующих стихах, где (1) восхищается славой и совершенствами Бога (ст.6-15). (2) Угождает себе, говоря о блаженстве тех, кто допущен к общению с Ним (ст.16-19). (3) Он строит свое упование на завете Бога с Давидом – прообразом Христа (ст.20-38). (II) В грустной части псалма он рыдает о нынешнем бедственном положении царя и царской семьи (ст.39-46), размышляя об этом с Богом (ст.47-50), а затем для удовлетворения заканчивает его молитвой (ст.51-52). Воспевая этот псалом, мы должны возвышенно думать о Боге, энергично верить в Его завет с Искупителем и сочувствовать страдающей части Церкви.

Учение Ефама Езрахита.

Стихи 2-5

В те дни псалмопевец очень горько жалуется на бедственное положение семьи Давида, но в то же время он начинает этот псалом песней хвалы, ибо всегда, при любых обстоятельствах мы должны благодарить и даже в огне славить Господа. Находясь в беде, мы думаем, что, жалуясь, приносим себе облегчение, но прославляя, мы получаем больше – радость. Так пусть наши жалобы превратятся в благодарение, и в этих стихах мы найдем повод для нашей хвалы и благодарения в наихудшие времена, как для государства, так и для себя. 1. Как бы ни обстояли дела, но вечный Бог милостив и истинен (ст.2). Хотя иногда нам трудно привести в соответствие мрачные провидения с милостью и истиной Бога, в то же время мы должны жить по следующему принципу: милости Бога неисчерпаемы, Его истина нерушима, и это должно быть темой нашей радости и хвалы: “*Милости Твои, Господи, будут петь вечно*, буду петь хвалебную песнь чести Бога, приятную песнь для моего личного утешения, и учение – песнь назидания – для наставления других”. Мы можем вечно воспевать милости Бога, но в то же время эта тема никогда не истощится. Мы должны петь о Божьей милости, пока живем, воспитывать других, чтобы они воспевали их, когда мы уйдем, и надеяться вечно воспевать их в небесном мире. Это и называется “*петь милости Твои вечно устами своими и рукой* (ибо благодаря ей мы тоже говорим), *в род и род возвещать истину Твою*”, убеждая следующее поколение своим собственным опытом и наблюдениями в том, что Бог верен каждому своему произнесенному слову, что они могут научиться *возлагать надежду свою на Бога* (Пс.77:7). 2. Как бы там ни было, вечный завет тверд и непреложен (ст.3-5). В этих стихах нам представлены (1) вера и надежда псалмопевца: “Сейчас все выглядит мрачным и дому Давидову грозит полное уничтожение, но я говорю и имею гарантию слова Божьего, которое утверждает, что *навек основана милость*”. Сущностью нашей песни (ст.2) будет благость природы Бога и тем более Его милость, которая утверждена для нас в завете. Она продолжает возрастать, как строящийся дом, и будет оставаться нашим покоем навеки, как построенный дом. Он будет построен навеки, ибо вечные жилища, которые мы надеемся иметь в Иерусалиме, принадлежат этому строению. Если милость основана навек, тогда Бог *восстановит скинию Давидову падшую, разрушенное восстановит, и устроит ее*,

как в дни древние (Амос.9:11). И мы можем сказать, что навек основана милость, так как на небесах утвердил Ты истину Твою. Хотя в определенных случаях наши ожидания не оправдываются, в то же время Божьи обещания не отменяются. Они утверждены на небесах (т.е. Его вечными постановлениями), они превыше перемен этого нижнего мира и вне пределов достижимости оппозиции земли и ада. Стабильность материальных небес является эмблемой истины слова Божьего. Небеса могут покрыться облаками из-за испарений, поднимающихся от земли, но к ним нельзя прикоснуться и их нельзя изменить. (2) Суть завета, на котором построена эта вера и надежда. Слова псалмопевца: “Говорю, так как Бог *клялся*, что наследники обетования будут абсолютно удовлетворены неизменностью этого постановления”. В доказательство своих слов он приводит слова Бога (ст.4), подтверждающие, что для утешения своего народа Он *поставил завет*, и это для него благо”. Завет был заключен с Давидом; с ним был заключен завет царствования, как с отцом семьи, а через него и ради него – с семенем. Он символизировал завет благодати, заключенный с Христом, как главой Церкви, и со всеми верующими, как его духовным семенем. В нем Давид назван *избранным Божиим и Его рабом*, и так как Бог не меняется и не отступает от своего собственного выбора, то Он не может поступать неправедно, изгоняя того, кто служил Ему. Две вещи ободряют псалмопевца строить свою веру на этом завете: [1] его утверждение. Он был подтвержден клятвой: “*Клялся Господь и не раскается*”. [2] Его бесконечность. Благословения этого завета не ограничивались одним Давидом, а передавались по праву его семьи. Ему было обещано, что его семья будет продолжена - *навек утверждаю семя твое*, - и поэтому он не будет нуждаться в сыне, царствующем на престоле его (см.Иер.33:20). Эта царская семья будет продолжать свой род – “*в род и род устрою престол твой*”. Это обетование совершилось лишь во Христе – потомке Давида, который живет вечно и получил от Бога престол своего отца Давида, и умножению владычества Его и мира нет предела. Об этом завете псалмопевец еще будет говорить подробнее в ст.20 и далее.

Стихи 6-15

Эти стихи наполнены хвалой Богу. Обратите внимание:

I. Кто и где должен прославлять Бога. 1. Его прославляют ангелы на небесах: “*Небеса прославят чудные дела Твои, Господи* (ст.6), то есть славные жители верхнего мира постоянно возносят Тебе хвалу”. “*Благословите Господа, все Ангелы Его*” (Пс.102:20).

Дела Божьи являются чудесами даже для тех, кто наилучшим образом знаком с ними и имеет непосредственное отношение к ним; чем больше известны дела Божьи, тем больше они заслуживают восхищения и прославления. Это должно побудить нас любить небеса, жаждать их, где нам придется лишь славить Бога и Его чудеса. 2. Бога прославляют собрания святых на земле (слава ожидает Его на Сионе); и хотя их слава не так совершенна, как слава ангелов, но Богу угодно обращать на нее внимание и принимать ее; Он считает себя почтенным ею. “*Твоя верность и истина Твоего обетования прославятся в собрании святых, которые признают, что всем обязаны Твоей верности, и утешаются Твоим обетованием, ибо верен обещавший*”. Бог ожидает, что его святые на земле прославят Его, и кто же тогда сделает это, если не они? Пусть каждый святой прославит Его, в особенности – собрания святых. Когда они собираются вместе, то пусть объединяются в прославлении Бога. Чем больше – тем лучше, тогда их собрания больше будут напоминать небеса. О почестях, возносимых Богу собранием святых, псалмопевец говорит вновь (ст.8): “*Страшен Бог в великом сонме святых*”. Святые должны собираться вместе, чтобы поклоняться Богу, чтобы публично заявить о своих взаимоотношениях с Ним и побудить друг друга прийти и воздать Ему почести, чтобы, поддерживая общение с Богом, подобным образом хранить общение со святыми. Бог пообещал, что Его благодать будет присутствовать на религиозных собраниях святых, но, присутствуя на них, мы также должны взирать на Его прославленное присутствие, чтобы близкое знакомство, к которому мы допущены, не породило и малейшего пренебрежения, ибо Он страшен на Своем святом месте, и поэтому Его нужно бояться. Святое благоговение перед Богом должно овладеть нами и наполнять нас всякий раз, когда мы приступаем к Нему, даже в уединенном общении, к которому может быть добавлено что-то необходимое торжественными публичными служениями. Бог должен быть *страшен для всех окружающих Его*, которые постоянно приходят к Нему, как Его рабы, за каким-либо поручением (см. Лев.10:3). Правильно служит Богу лишь тот, кто служит Ему с *благоговением и страхом* (Евр.12:28).

II. Что значит славить Бога. Это значит

признавать Его как Личность, обладающую непревзойденными совершенствами, подобной которой нет и с которой никто не может сравниться (ст.7). Если есть какие-то существа, которые могли бы в чем-то соперничать с Богом, то, безусловно, они могли бы быть найдены среди ангелов, хотя все они бесконечно ниже Его: “*Кто на небесах сравнился с Господом* и потребует часть благоговения и восхищения, которые должны принадлежать лишь Ему; или будет соперничать с Ним за почитание со стороны сынов человеческих?” Они – сыны Всевышнего, но кто из них может сравниться с Господом? Аристократия – ровня царям; между ними существует некоторое равенство. Но между Богом и ангелами нет никакого равенства. Они не являются ровней Ему. “*Кому же вы уподобите Меня и с кем сравните? говорят Святый*” (Ис.40:25). Автор вновь настаивает на этой истине (ст.9): “*Кто силен, как Ты, Господи?*” Ни ангелы, ни земные владыки не смогут сравниться с Богом. Такая ли у тебя мысль, как у Бога? И можешь ли возгреть голосом, как Он? Истина Твоя окрест Тебя, то есть “Твои ангелы, которые окрест Тебя, которые, приходя к Тебе со своей хвалой, готовы исполнить Твои поручения и верны Тебе”. Или “во всем, что Ты делаешь, со всех сторон Ты доказываешь верность Своему слову, превыше всех царей и владык”. Среди людей очень часто оказывается, что тот, кто имеет больше всего возможностей нарушить свое слово, меньше всего заботится, чтобы сдержать его. Но Бог верен и силен, Он может делать все, что угодно, но Он никогда не поступает несправедливо.

III. О чём мы должны говорить в своей хвале, воздавая славу Богу. Здесь упоминаются несколько вещей. 1. Бог повелевает самыми неуправляемыми стихиями (ст.10): “*Ты владычествуешь над яростью моря*”, что пугает людей больше всего. Человек не в силах ни контролировать ее, ни управлять ею. Море не может ни поднять свои волны выше, ни катить их дальше, ни бить ими сильнее, ни продолжать шторм дольше и наносить вред больше, чем допустит это Бог. “*Когда вздымаются волны его, Ты можешь сразу же усмирить и успокоить их; Ты можешь убаюкать и сделать их тихими, превратить шторм в штиль*”. Этот пример приводится для демонстрации всесилия. Каким же тогда человеком был Господь Иисус, если *ветры и море повинуются Ему?* 2. Одержаные Богом победы над врагами Своей Церкви. Символом этих побед было управление

разбушевавшимся морем и укрощение волн (ст.11): “*Ты низложил Раава, многих гордых врагов* (на чем ставится ударение), в частности Египет, который иногда называют Раавом, сокрушил на части, так что убитые неспособны вновь возвести свою голову. “*Головы сокрушены, Своей силой Ты рассеял остатки армии*”. У Бога много способов разделаться со Своими врагами и врагами Церкви. Нам кажется, что Он должен убить их немедленно, но иногда Бог рассеивает их, чтобы посыпать в другие земли и сделать монументами Своей справедливости (Пс.58:12). Воспоминания о сокрушении Египта на кусочки были утешением для Церкви во время вавилонского нашествия, ибо Бог оставался таким же. 3. Неоспоримое право собственности Бога на все творения вышнего и нижнего мира (ст.12,13): “*Людей почитают за их огромные владения, но Твои небеса и Твоя земля, Господи! Поэтому мы славим Тебя, уповаляем на Тебя и не боимся людей, что бы они ни делали. Вселенную и что наполняет ее, все ее богатства и все, что населяет ее, ее обители и ее обитателей Ты основал*”. А основатель вполне справедливо может называться владельцем. Он детально говорит (1) о самых удаленных частях мира – о севере и юге, - о землях, расположенных в районе двух полюсов, которые не изведаны и мало населены: “*Север и юг Ты сотворил, следовательно, Ты знаешь и заботишься о них, а также принимаешь от них хвалу*”. Писание говорит, что *Он распростер север над пустотою*, но в то же время все, что там находится, принадлежит Богу. (2) О самых высоких частях мира. Псалмопевец упоминает две самые высокие горы в Ханаане - *Фавор и Ермон*, - одна из которых находится на западе, а другая на востоке; они *о имени Твоем радуются*, так как находятся под защитой Твоего провидения и производят приношения для Твоего алтаря”. Писание говорит, что *холмы препоясываются радостью* (Пс.64:13). Принято считать, что Фавор и является той высокой горой в Галилее, на вершине которой Христос преобразился, и тогда, безусловно, можно сказать, что она возрадовалась, услышав голос, сказавший: “*Се есть Сын Мой возлюбленный*”. 4. Сила и справедливость, милость и истина, с помощью которых Он управляет этим миром и делами сынов человеческих (ст.14,15). (1) Бог может все, ибо Он – Господь Бог Всемогущий. Его рука сильна и могущественна, чтобы спасать Свой народ и губить Своих и его врагов. Никто не может противостоять силе

или вынести вес Его могущественной руки. Высока десница Его, чтобы дотянуться до наивысших, даже тех, кто среди звезд устроил гнездо свое (Амос.9:2,3; Авдий 4). Десница Господня высока во всем, что Он делает, ибо Он тысячу раз проявил Свою силу (Пс. 117:16). (2) Он никогда не поступал и не будет поступать несправедливо или безрассудно, ибо правосудие и правота — основание престола Его. Ни один Его указ или повеление не отклонялись от принципов справедливости и мудрости; и никто не сможет обвинить Бога в неправедности или глупости. Справедливость и суд — место обитания престола Его (как читают одни), — утверждение престола Его (читают другие). Его правление осуществляется согласно Его постановлениям от вечности, а его утверждение проявляется в последствиях этого правления для вечности, которые представляют собой справедливость и суд. (3) Он всегда творит милость для Своего народа, и Его дела всегда совпадают с Его словом, которое Он изрек: "...милость и истина предводят пред лицем Твоим, чтобы приготовить Тебе путь, как предвестники, готовящие место для Тебя. Твоя милость проявилаась в обетовании, а истина — в их совершенствии; истина — такое же благо, как и Твое слово, а милость даже лучше". Эти качества достойны хвалы и великих людях, и в великом Боге, в котором они присутствуют в совершенстве!

Стихи 16-19

Показав в деталях блаженство Бога Израиля, в этих стихах псалмопевец показывает блаженство Израиля Божьего. Раз нет подобного Богу Израилю, то блажен ты, Израиль! Кто подобен тебе, народ, в особенности как прообразу евангельского Израиля, состоящего из истинных верующих, чье блаженство описывается в данных стихах.

I. Им дарованы славные открытия и блажие вести; они слышат и знают трубный зов (ст.16). Этот стих может быть ссылкой (1) на звуки победоносной армии, на трубный царский звук (Числ. 23:21). На протяжении войн Израиль имел доказательства Божьего присутствия, и шум как бы идущего по вершинам тутовых деревьев был, безусловно, радостным звуком (2 Цар.5:24). Они часто заставляли землю звенеть своими песнями ликования. Это были радостные звуки. (2) На звуки, издаваемые над жертвой во время жертвоприношений и торжественных праздников (Пс.80:2-4). Блаженство Израиля зак-

лючалось в том, что в своей среде они имели свободное и открытое исповедание святой Божьей религии и изобилие радости во время жертвоприношений. (3) На звук праздничных труб, который нес радость рабам и должникам, возвещая об их освобождении. Евангелие безусловно является радостным звуком — звуком победы, свободы, общения с Богом, шумом сильного дождя. Блажен народ, который слышит и знает его, который с радостью встречает его.

II. Им дарованы особые знаки Божьего благоволения: "Они ходят во свете лица Твоего, Господи; они следуют Твоим наставлениям и направляются Твоим глазом; они наслаждаются Твоими утешениями. Они будут иметь благоволение Бога; они будут знать, что имеют его, и это будет постоянным поводом для их радости и веселья. Они пройдут через все трудности святой жизни, испытывая могущественное влияние Божьей милости, что сделает их долг приятным, а их — искренними, стремящимися к своей основной цели — быть принятыми у Господа". Мы ходим во свете лица Божьего, когда черпаем все утешения у Божьего благоволения и стараемся сохранить себя в Его любви.

III. Они никогда не нуждаются в поводе для радости: "Блажен народ Божий, ибо Господь в Своем имени и через Него явил себя ему, и если они не совершают ошибок, то будут радоваться весь день". Тот, кто радуется в Иисусе Христе и делает Бога своей радостью и весельем, имеет достаточно, чтобы уравновесить свои скорби и утихомирить печали. И поэтому их радость совершенна (1 Иоан. 1:4) и постоянна. Их обязанность — вечно радоваться.

IV. Родство израильтян с Богом является их честью и достоинством. Они счастливы, ибо они возносятся. Безусловно, в Господе, в Господе Иисусе они имеют праведность и силу, и Он может представить их, чтобы им был оказан божественный прием - и тогда Господом будет оправдано и прославлено все племя Израилево (Ис.45:24,25). То же самое говорится в ст.17,18. 1. "Они правдою Твою возносятся, а не своей собственной". Мы возносимся подальше от опасностей к почестям лишь благодаря праведности Христа, которая является одеянием, дающим достоинство и защиту. 2. "Ты украшение силы их, то есть Ты — их сила. Их слава — то, чем они хвалятся, - заключается в том, что Ты таков". Благодарение Богу, Который всегда дает нам торжествовать. 3. "Твоим благоволением, на которое мы надеем-

ся через Христа, возвышается рог наш". Рог подразумевает красоту, изобилие и силу, и этим всем обладает тот, кто принят в Возлюбленном. Какие большие продвижения доступны людям в этом мире, чем возможность быть Божиим любимцем?

V. Их отношение к Богу является их защищенной и безопасностью (ст.19): "*От Господа — щит наш (написано на полях), и от Свято-го Израилева — царь наш*". Если Бог — наш Царь, то Он будет и нашим защитником; и тогда кто сможет обидеть нас?" Израиль был счастлив благодаря тому, что сам Бог воздвигли их укрепления и назначал царя (как некоторые понимают это место); или, скорее, что Он сам был *огненною стеной вокруг него* и Святым Израилевым — Творцом и центром их святой религии. Он был их Царем, а следовательно, и их славой, пребывающей с ними. Христос был Святым Израилевым — святыней, и ничто не благословляло избранный народ больше чем то, что Он был рожден Царем евреев. И это описание блаженства Израиля Божьего приводится здесь как противовес их нынешнему бедственному положению.

Стихи 20-38

О завете, заключенном Богом с Давидом и его потомками, уже упоминалось ранее (ст.4,5), но в этих стихах он изложен подробнее и обращен к Богу с просьбой о благоволении к царской семье, которая в то время была почти уничтожена. Безусловно, здесь также подразумевается Христос, и эти слова больше соответствуют Ему, а не Давиду. Более того, некоторые стихи трудно применить к Давиду, а их нужно принимать как слова о Христе (который на этом основании назван Давидом, царем нашим, Ос.3:5). Здесь также приводятся великие и ценные обетования об Искупителе, которые являются крепким основанием, на которых искупленный народ может строить веру и надежду. Утешения нашего искупления текут от завета искупления; в нем все наши источники (Ис.55:3). "Я заключу с вами вечный завет и дам вам милости, обещанные Давиду" (Деян.13:34). И далее перечисляются эти милости. Обратите внимание,

I. Какую уверенность мы имеем в истине обетования, которая может ободрить нас держаться его. Здесь нам рассказывается, (1) как оно было изречено (ст.20): "...говорил Ты в видении святому Твоему". Обетование, данное Богом Давиду, на которое здесь ссылается автор, было изречено в видении пророку Нафана (2 Цар.7:12-17). Тогда святой

Израилев был их царем (ст.19), Он назначил Давида Своим наместником. Но всем остальным пророкам — этим святым — Он говорил в видении о Христе, и в особенности Ему самому, который от вечности обитал в недрах Его и был совершенно ознакомлен с планом искупления (Мат.11:27). (2) Как Бог поклялся в этом и утвердил этот завет (ст.36): "*Однажды Я поклялся святыстью Моего — этой драгоценной чертой Моего характера*". Поклявшись Своей святыстью, Он поклялся Собой, и Он с такой же вероятностью нарушил данное слово, как и перестанет быть святым. Одной Его клятвы достаточно, Ему не нужно клясться вторично, как Давиду (1 Цар.20:17), так как Его слово и клятва неизменны. Как Христос был поставлен священником с клятвой (Евр.7:21), так и Давид — царем, ибо Его царство и священство непоколебимы.

II. Избрание человека, которому было дано обещание (ст.20,21). Давид был царем, избранным самим Богом; то же можно сказать и о Христе, и поэтому они оба названы *царями Божьими* (Пс.2:6). Давид был сильным, смелым и годным для великого дела; он был избран из народа, не среди князей, а среди пастухов. Бог нашел его, превознес, помог ему и повелел Самуилу помазать его. Но все это можно сказать о Христе. 1. Он силен, во всех смыслах годен для совершения Своей великой задачи и может всегда спасать приходящих. Он обладает силой, так как является Сыном Бога, Он силен в любви, так как на опыте проявил сострадание к искушаемым. Он — Бог крепкий (Ис.9:6). 2. Он был избран из народа, то есть был одним из нас, кость от кости, который, как и мы, был плотью и кровью. Так как Он был рукоположен для людей, то и взят из людей, чтобы Его ужасы не испугали нас. 3. Бог нашел Его. Он — данный Богом Спаситель, так как спасение от начала и до конца — дело Господа. Он нашел умилостивление (Иов. 33:24). Мы никогда не смогли бы найти человека, подходящего для совершения этого великого дела (Отк.5:3,4). 4. Бог оказал помощь Ему, не только помог, но и в Нем хранил помочь для нас, возложив на Него обязанность вновь помочь павшему человеку, а также помочь избранному остатку добраться до небес. *Только во Мне опора твоя* (Ос.13:9). 5. Бог превознес Его, поставив пророком, священником и царем Своей Церкви, облачив Его силой, воскресив из мертвых и усадив Его одесную. Кого Бог избрал и использует, того и превозносит. 6. Он помазал Его, дав Ему все необходимые каче-

ства для совершения Его служения, и утвердил Его в нем, даровав Дух, но не мерою, а без меры, бесконечно больше, чем Его спутникам. Он назван *Мессия*, или *Христос – Помазаннык*. 7. Во всем этом Бог хотел, чтобы Иисус был Его личным слугой для достижения вечной цели и продвижения интересов Его Царства среди людей.

III. Обетования, данные избранным – Давиду, как прообразу Христа, и Сыну Давидову, в которых им обещана не только милость, но и слава.

1. В этих стихах звучит ссылка на Христа, как на Царя и раба Божьего. То, что сказано Ему, сказано всем Его любящим подданным. Здесь обещано, (1) что Бог будет рядом с Ним и укрепит Его при выполнении Его дела (ст.22): “*Рука Моя пребудет с ним по обетованию, и мышца Моя укрепит его во всех Его служениях*”, так что ни одно из них не пострадает и не потерпит поражение, даже если все нечестивцы объединятся и выступят против Него. Христу предстояла сложная работа, Он должен был пройти через суровые испытания, но Давидский поручение дал Ему достаточно силы, чтобы исполнить его: “...*мышца Моя укрепит его, чтобы Он совершил служение и вынес все эти трудности*”. Никакая добрая работа не может быть испорчена руками тех, кого сам Бог решил укрепить. (2) Что Он одержит победу над Своими врагами, и они не будут посягать на Его права (ст.23): “*Враг не превозможет его и не притеснит*”. Тот, кто первый нарушил мир, противится Тому, кто учреждает мир, и делает все возможное, чтобы разрушить Его планы. Но он сможет дотянуться лишь до пяты и жалить ее, но не сможет ни победить, ни притеснить Его. Христос стал Поручителем за наш долг, и поэтому сатана и смерть не смогут добиться преимущества над Ним, сам же Он сможет удовлетворить требованиям божественной справедливости, и тогда они не смогут победить Его. *Идет князь мира сего, но во Мне не имеет ничего* (Иоан.14:30). Более того, враги не только не смогут одолеть Его, но падут перед Ним (ст.34): “*Сокрушу пред ним врагов его; князь этого мира будет изгнан, у начальств и властей будут отняты силы; Он станет смертью для смерти и гибелью для могилы*” (Ос. 13:14). Некоторые считают, что эти слова были сказаны о гибели, которую Бог навел на еврейский народ, преследовавший Христа и предавший Его смерти. Но все враги Христа, которые Его ненавидели и не желали, чтобы Он царствовал над ними, будут выведены вперед и поражены перед

Ним (Лук.19:27). (3) Что Он будет великим Попечителем завета между Богом и людьми, что Бог будет милостив и справедлив к нам (ст.25): “*И истина Моя и милость Моя с ним*”. Они были с Давидом; Бог продолжал быть милостивым к нему и таким образом доказал Свою верность. Они были со Христом; Бог сделал все Свои обетования, данные Ему, благом. Но это еще не все; Его милость и верность идут со Христом к нам. Бог не только доволен Им, но и нами в Нем; и только в Нем все Божьи обетования – “да” и “аминь”. Поэтому если какой-либо бедный грешник надеется, что Бог будет милостив и верен Ему, то пусть знает, что все это может прийти лишь со Христом. Все это покоятся в Его руке, и к Нему нужно обращаться, чтобы получить их (ст.29): “*Вовек сохраню ему милость Мою, она будет распределяться Им*”. По каналу ходатайства Христа все потоки божественной милости будут течь вечно. Поэтому мы *ожидаем милости от Господа нашего Иисуса Христа, для вечной жизни* (Иуда 21, Иоан.17:2). И так как милость Божья течет к нам через Него, то обетование Божье через Него непреложно для нас: “...*завет Мой с ним будет верен – завет искупления, заключенный с Ним, и завет благодати, заключенный с нами в Нем. Новый завет всегда нов и крепко утвержден, так как покоятся в руках Посредника* (Евр.8:6). Завет стоит твердо, так как утвержден на этом основании. И то, что в руки Иисуса передано дело о взаимоотношениях Бога и человека, что Ему Отец передал весь суд, *дабы все чтили Сына* (Иоан.5:22,23), - все это способствует вечным почестям Господа Иисуса. Поэтому здесь говорится: “*Moим именем возвысится рог его*”. Его слава заключается в том, что Божье имя в Нем (Исх.23:21) и Он действует во имя Божье. *Как заповедал Мне Отец, так и творю*. (4) Что Его царство сильно увеличится (ст.26): “*Я положу на море руку его* (т.е. Он будет владеть морями и островами в них), *и на реки — десницу его*, то есть на страны, которые питаются водой из этих рек”. Царство Давида разрослось до Великого моря, Красного моря, рек Египетских и реки Евфрат. Но лишь во время царства Мессии это обетование полностью свершится, когда оно будет становиться все больше и больше, когда *царство мира сделается царством Господа нашего и Христа Его* (Отк. 11:15), *и на закон Его будут уповать острова*. (5) Что Он признает Бога Своим Отцом, а Бог признает Его Своим Сыном, первенцем (ст.27,28). Это является комментарием к словам Нафана о Со-

ломоне (так как он, как и Давид, был прообразом Христа): “Я буду ему отцом, и он будет Мне сыном” (2 Цар. 7:14), и это родство будет признано обеими сторонами. [1] “Он будет звать Меня: Ты отец мой”. Возможно, так поступал Соломон, но мы уверены, что их говорил Христос в те дни, когда был во плоти и возносил громкие восклицания к Богу, называя Его “святой Отец, праведный Отец”, уча нас обращаться к нему, как к нашему Отцу небесному. Христос в смертных муках воскликнул Богу: “Отче Мой!” (Мат.26:39,42), а на кресте – “Отче, прости им; в руки Твои предаю дух Мой”. Он смотрел на Него как на Своего Бога; поэтому совершенно Ему повиновался и подчинился Его воле, исполнив порученное дело (Он мой Бог и Бог ваш, Иоан.20:17). Он взирал на Него как на твердыню Своего спасения, который возьмет Его на руки и поможет исполнить Свой долг, который сделает Его не только победителем, но и совершенным Спасителем. С непоколебимой решимостью Он претерпел крест, пренебрегши посрамление, так как знал, что будет оправдан и прославлен. [2] “Я сделаю его первенцем”. Я не вижу, как эти слова можно применить к Давиду; это право Христа – считаться рожденным прежде всякой твари и быть наследником всего (Кол.1:15; Евр.1:2,6). Когда Ему дана была всякая власть на небе и на земле, и все было передано Ему отцом, тогда Бог сделал Его Своим первенцем и наследником, более величественным и почитаемым, чем цари земные, ибо Он – Царь царей, которому покорились Ангелы и Владычи и Силы (1 Пет.3:22).

2. Эти стихи ссылаются на Его потомков. Заветы Бога всегда касались и потомков. Так и здесь (ст.30,37): “И продолжу вовек семя его, и престол его”. Эти слова можно понимать по-разному, в зависимости от того, к кому их относить – ко Христу или к Давиду.

(1) Если мы применяем их к Давиду, то под его семенем можно подразумевать его преемников – Соломона и последующих царей Иуды, которые произошли из чресел Давида. Предполагается, что они могут испытывать духовный упадок и не ходить путями и в духе их отца Давида. В таком случае они должны быть готовы испытать на себе божественное порицание, подобное тому, какое обрушилось в то время на дом Давида (ст.39). Но они могут ободриться тем, что хотя и будут наказаны, но Господь не откажется от них и не лишил наследства. Здесь также звучит ссылка на послание Нафана (2

Цар.7:14,15): “...если он согрешил... но милости Моей не отниму от него...” Таким образом семя Давида и его престол пребудут вовек, и несмотря на нечестие многих его преемников, которые были позором его дома, его семья царствовала очень долго. Пока Иуда существовала как царство, наследники Давида были ее царями, и правление в нем никогда не передавалось другим семьям, как это происходило в десяти коленах: вначале первенец Иеровоама, а затем Ваассы. Семья Давида продолжала нести царские отличия, пока не пришел Сын Давида, чей престол будет пребывать вовек (см. Лук.1:27,32; 2:4,11). Если преемники Давида в дальнейшем оставят Бога и свой долг и станут на греховные пути, то Бог обрушит на них разрушительные суды и погубит семью, но Он не отнимет Своей милости от Давида и не нарушит Свой завет с ним, так как в Мессии, который выйдет из его чресел, все эти обетования полностью исполнятся. Поэтому когда евреи были изгнаны, то апостолы показали, что завет Бога с Авраамом не был нарушен, так как он был исполнен в его духовном семени – в наследниках праведной веры (Рим. 11:7).

(2) Если мы применим эти слова ко Христу, то тогда под Его семенем подразумеваются все Его служители, все верующие, Его духовное семя – дети, которых Бог дал Ему (Евр.2:13). Это то семя, которое пребудет вовек, и Его престол находится среди них, в Церкви, в сердцах людей, как дни неба. В конце у Христа будет народ в этом мире, который будет служить Ему и почитать Его. *Он узрит потомство долговечное.* Это святое семя будет пребывать вечно в прославленном состоянии, когда не будет времени и дней; и тогда престол Христа и Его царство будут сохранены навсегда: царство Его благодати будет пребывать во все века, а царство Его славы – до бесконечной вечности.

[1] В этих стихах продолжительность царства Христа подвергается сомнению из-за грехов и страданий его подданных – их беззакония и бедствия угрожают разрушить его. Этот случай приведен здесь для того, чтобы мы не соблазнились, когда он станет реальностью, а провели соответствие между ним и стабильностью завета и остались уверены в нем, несмотря ни на что. *Во-первых*, здесь предполагается, что подданные царства Христа будут много грешить. Его дети могут оставить закон Божий (ст.31) из-за ошибок и нарушить Его уставы (ст.32), согрешив. Есть пороки, присущие детям Божиим (Втор.32:5). Много порочности при-

существует в недрах Церкви, как и в сердцах ее членов, и эта порочность вырывается наружу. *Во-вторых*, здесь говорится, что они будут страдать за свои грехи (ст.33): “*Посецу жезлом беззаконие их – их беззакония посешу раньше, чем беззакония других. Только вас признал Я... потому и взыщу с вас за все беззакония ваши*” (Ам.3:2). Их отношения со Христом не послужат оправданием, и они будут призваны к ответу. Но обратите внимание, как будет наказан народ Божий. 1. Лишь жезлом, а не топором или мечом. Это будет наказание для исправления, а не для уничтожения. Наказание не будет суровым. Это будет жезл, похожий на розгу, которой родители наказывают своих детей; страдание должно принести пользу, как жезл, который приносит мирный плод праведности. 2. Этот жезл находится в руках Бога (*Я посецу их*), который мудр и милостив, который знает, что делает, и делает все наилучшим образом. 3. Этот жезл никогда не причинит боль, если не будет великой нужды, и Бог говорит: “*Если нарушают уставы Мои... то посецу жезлом беззаконие их*”, но не в другом случае. Это необходимо, чтобы честь Бога была восстановлена, а народ Божий смирился и стал на правильный путь.

[2] Несмотря ни на какие обстоятельства, продолжительность царства Христа останется неизменной благодаря нерушимому обетованию и клятве Бога (ст.34): “*Несмотря на все это, всей милости Моеи не отниму от него* и окончательно не лишу его благоволения. *Во-первых*, несмотря на все их провокаций, не нарушу завета Моего”. Обратите внимание, что страдания не только согласуются с заветной любовью, но и на основании этой любви текут к народу Божьему. Хотя семья Давида будет наказано, из этого не следует, что они лишатся наследства. Они могут быть огорчены, но не изгнаны. Благоволение Бога к Своему народу не прекращается (1) ради Христа. В Нем хранится милость для нас, и Бог говорит: “*Милости же Моеи не отниму от него* (ст.34). Соглушили Давиду (ст.36)?” Мы недостойны ее, но Он достоин. *Во-вторых*, ради завета: “*Не изменю истины Моеи, не нарушу завета Моего*”. Предполагалось, что народ Божий нарушит Его уставы, осквернит их и сделает мирскими (что подчеркивает значение этих слов). “*Но, - говорит Бог, - Я не нарушу, не оскверню и не опозорю Мой завет*”. Эти слова подразумевают, что Бог сказал, поклялся и будет иметь Церковь в этом мире до тех пор, пока будут существовать солнце

и луна (ст.37,38). Солнце и луна являются верными свидетелями на небесах, подтверждающими мудрость, силу и милость Творца, и они будут существовать, пока существует время, которое они отмеривают. А семя его пребудет вечно, как светила в мире; пока мир существует, они сияют в нем, а когда ему придет конец, они станут светилами, сияющими на небосводе Отца.

Стихи 39-53

В этих стихах нам представлена

I. Очень печальная жалоба о нынешнем бедственном положении семьи Давида, которое, по мнению псалмопевца, сложно согласовать с заветом, заключенным Богом с Давидом. “Ты Говорил, что милости Своей не отнимешь, но ныне Ты отринул”. Иногда довольно сложно привести в согласие Божьи пророчества с Его обетованиями, но тем не менее мы уверены, что это возможно, ибо дела Божьи исполняют Его слово и никогда не противоречат ему. 1. Похоже, что дом Давида потерял свой интерес к Богу, что было его силой и красотой. Ранее Бог был доволен Своим помазанником, но в то время прогневался на помазанника Своего (ст.39). Он вступил в завет с семьей, но сейчас в какой-то степени осознавал, что сделал завет недействительным; Он не нарушил отдельные его статьи, а отменил его (ст.40). Мы неправильно истолковываем упреки пророчества, если думаем, что они делают недействительным завет. Когда великий Помазанник, Христос, был на кресте, то казалось, что Бог отринул Его и гневается, но это не аннулировало завет с Ним, так как он был утвержден навек. 2. Часть дома Давида была утеряна и валялась в пыли: “*Ты поверг на землю венец его* (на который всегда смотрели, как на священную вещь), чтобы по нему топтались (ст.40). Ты отнял у него блеск (такой переменчивой является земная слава и так быстро она проходит) и престол его поверг на землю, не только лишив царя трона, но и прервав на время его царствование (ст.45). Если этот псалом был написан во время Ровоама, то это событие касалось большей части царства – пяти шестых его площади; если же он был написан во время Седекии, то эти стихи особым образом подтверждают истинное положение бедного остатка. Отметьте, что престолы и венцы подвергаются топтанию и часто валяются в пыли. Но есть венец славы, хранимый для духовного семени Христа, который не увядает. 3. Он остался без защиты и стал добычей для всех своих соседей, оскорблявших эту

древнюю и благородную семью (ст.41): “Ты разрушил все ограды его (все, что защищало Израиль, в особенности ограду защиты, которой считали завет Божий и данное Им обетование), превратил в развалины крепости его, так что они скорее бесчестили, чем защищали его”. А затем все проходящие путем расхищали его (ст.42), он стал легкой добычей для каждого (см. Пс. 79:13,14). Враги разговаривали с ними высокомерно: “...он сделался посмешищем у соседей своих, которые радовались его падению с высоты таких почестей”. Более того, каждый старался добавить им бедствий (ст.43): “Ты возвысил десницу противников его – не только дал им силу, но и склонил их повернуть эту силу в сторону Израиля”. Если враги Церкви поднимают против нее руку, то мы должны понимать, что это сделал Бог, ибо они не имели бы над ним никакой власти, если бы не было дано им свыше. Но если Бог позволяет им причинить зло Своей Церкви, то они радуются этому: “Ты обрадовал всех врагов его. Все это делается для Твоей славы, чтобы ненавидящие Тебя обрадовались, увидев слезы и беды у тех, кто любит Тебя”. 4. Израиль не был в состоянии помочь себе (ст.44): “Ты обратил назад острие меча его и сделал его тупым, так что теперь он не мог поражать, как раньше. Но (что еще хуже) Ты обратил назад острие его духа, лишил смелости и не укрепил, как ранее, его на браны”. Люди имеют тот дух, который дает им Отец и Творец духов, и мы не сможем устоять, какой бы силой и решимостью ни обладали, больше, чем Богу будет угодно поддерживать нас. Если сердце человека огорчается, то это Бог сделал так, но печально, когда на защиту Церкви не могут стать те, кто предоставлен для этого. 5. Народ Божий стоял на краю бесславного угасания (ст.46): “Ты сократил дни юности его; он был готов оказаться отверженным, как юноша в расцвете сил”. Похоже все-таки, что псалом был написан во время Ровоама, когда дом Давида пребывал в юности, но уже начал стареть и угасать. В то время он был покрыт позором и презираем, так как семья при первом и втором поколении выглядела великой и значительной, а в третьем стала вырождаться и потеряла значительность, - каким выглядел дом Давида во время Ровоама. Но эти слова также можно отнести к вавилонскому пленению, которое, по сравнению с ожидаемым, было временем юности этого царства. Тем не менее у царей, правивших в то время, как у Седекии и Иехонии, были сокращены дни юности, так как они

были захвачены в плен и угнаны в Вавилон, когда им было около тридцати лет.

На основании этих жалоб давайте научимся следующему: (1) что грех делает с семьями, с благородными царскими семьями, с семьями, где религия была самым главным. Если последующие поколения деградируют, то на них обрушивается бесчестие и беззаконие пятнает их славу. (2) Мы склонны рассматривать обещанные почести и блаженство Церкви как что-то внешнее, и думать, что обетование нарушено, а завет упразднен, если разочаровываемся, не видя этого. При этом мы совершаем непростительную ошибку, так как наш Учитель четко сказал, что Его Царство не от мира сего.

II. В этих стихах звучит очень патетическая просьба к Богу. Умоляя Его о милости, они говорят:

1. О чрезмерной продолжительности их бедствия (ст.47): “Доколе, Господи, будешь скрываться?” Больше всего их огорчало то, что Бог был ими недоволен и не являлся через пророков с утешением; Он не вступался за них Своими провидениями, чтобы избавить, и уже долгое время держал их во тьме. Похоже, что наступила полная ночь, когда Бог отошел от них: “Неужели Ты будешь скрываться непрестанно?” Более того, Господь не только скрылся от них, но, похоже, и настроен был против них: “Неужели будет пылать ярость Твоя, как огонь? Как долго он будет пылать? Неужели он никогда не потухнет? Что еще представляет собой ад, как не вечное пламя? И неужели такова участь Твоего помазанника?”

2. О краткости жизни и неизбежности смерти: “Господи, укроти Свой гнев и возратись к нам с милостью, помня, как коротка жизнь и близок конец моей жизни. Господи, раз моя жизнь так мимолетна и вскоре придет к концу, то пусть она не будет все время настолько несчастна, что я скорее выбирал бы смерть, а не жизнь”. Так же излагает свое прошение Иов (Иов.10:20,21). Скорее всего в этих стихах псалмопевец просит об этом в адрес дома Давида и царя, правившего в то время: “Ты сократил дни юности его” (ст.46).

(1) Он говорит о краткости и суэтности жизни (ст.48): “Вспомни, какой мой век и как мимолетна моя жизнь (в некоторых переводах); поэтому я неспособен вынести Твой гнев и являюсь должным объектом для Твоего сожаления. На какую суету сотворил Ты всех сынов человеческих? Для какой суеты Ты сотворил всех сынов Адама?” Эти слова можно понимать как [1] заявление

великой истины. Если прежние милости Бога (ст.50) забыты (которые касаются другой жизни), то тогда человек, несомненно, сотворен для суеты. Рассматривая человека смертным существом и предполагая, что по ту сторону смерти нет жизни, можно подумать, что он был сотворен для суеты, напрасно наделен благородными силами и способностями разума, наполнен великими планами и желаниями. Но Бог сотворил человека не для суеты, и поэтому вспомни *прежние милости Твои, Господи.* [2] Намек на сильное искушение, которое испытывал псалмопевец. Безусловно, Бог не напрасно сотворил землю и не для суеты сотворил всех сынов человеческих (Ис.45:18), ибо, во-первых, если мы думаем, что Бог сотворил всех людей для суеты, лишь на том основании, что большинство имеет краткую жизнь и много страданий в этом мире, тогда правда, что Бог сделал их такими. Но нельзя говорить, что *поэтому* они сотворены для суеты, так как даже те, у кого дней немногих и они наполнены страданиями, могут прославить Бога и сделать добро, могут поддерживать общение с Богом и попасть на небеса. И тогда нельзя сказать, что они были сотворены для суеты. Во-вторых, если мы считаем, что Бог сотворил человека для суеты на том основании, что большинство людей не служат Ему и не наслаждаются Им, то это правда, и относительно таковых можно сказать, что они сотворены для суеты, и лучше бы для них вообще не родиться, чем не родиться выше. Но не Бог виноват в этом, а они сами, так как Бог делал их не для суеты, а все сделал Господь ради Себя; и даже нечестивого блудет на день бедствия, и на тех, кого Он не прославит, Он сам прославится.

(2) Он говорит о повсеместности и неизбежности смерти (ст.49): “*Кто из людей (из сильных людей) жил — и не видел смерти?* Сам царь, представитель дома Давида, не избежал ее приговора и удара. Господи, и раз он подвержен фатальной необходимости умереть, то не делай всю его жизнь такой несчастной. Разве сможет он избавить душу свою от руки преисподней? Нет, когда придет время, он не сможет этого. Поэтому не допусти, чтобы он был предан в руки преисподней бедственным положением своей смертной жизни, пока не настанет время”. Исходя из этого, мы должны научиться тому, что смерть — это конец каждого человека; наши глаза скоро закроются, чтобы увидеть смерть; от этой войны невозможно получить освобождение, и никакой залог не может быть внесен, чтобы спасти нас от тюрьмы

преисподней. Поэтому мы должны беспокоиться о том, чтобы быть уверенными в блаженстве по ту сторону смерти и могилы, то есть в том, что после смерти будем приняты в вечные обители.

3. О милости Бога и завете, который Он заключил со Своим рабом Давидом (ст.50): “*Где прежние милости Твои, Господи, которые Ты проявлял, более того, которыми Ты клялся Давиду истину Твою?* Неужели Ты не сделаешь того, что обещал? Неужели ты уничтожишь то, что сделал? Неужели Ты изменился? Тогда почему мы не можем иметь те же милости, которые Ты даровал Давиду?” Неизменность и верность Бога убеждают нас в том, что Он не изгонит тех, кого избрал и с кем вступил в завет.

4. И наконец, псалмопевец рассказывает о насилии врагов и бесчестии, причиненном Божьему помазаннику (ст. 51,52): “*Вспомни, Господи, поругание рабов Твоих;* пусть оно покинет нас и возвратится к нашим врагам”. (1) Поругание рабов Божьих и оскорблении в их адрес отражались на их господине, особенно если такое отношение к ним началось с того момента, как они стали Ему служить. (2) Оскорблении слуг Божьих были очень скорбной ношей для всех, кто заботился о чести Бога: “...я ношу в недре моем поругание от всех сильных народов, и оно одолело меня. Оно закралось в сердце мое, и я с трудом поддерживаю свой дух, страдающий от этой тяжести”. (3) “*Нас носят враги Твои, Господи,* так неужели Ты не выступишь против них?” (4) Они бесславят следы помазанника Твоего. Они размышляют над всеми шагами, предпринятыми царем во время его царствования, следят за всеми его движениями, чтобы несправедливо оклеветать все, что он сказал и сделал. Или: если мы можем применить эти слова ко Христу, Господу Мессии, то они обвиняют евреев в том, что они бесславят Его следы и обвиняют в медлительности. Они недовольны, что Мессия медлит (как понимает это место доктор Хаммонд), называют Его Грязущий, но так как Он еще не пришел, чтобы избавить их от рук врагов, когда больше некому освободить их, то говорят, что Он никогда не придет и их ожидания напрасны. Насмешники более позднего времени подобным образом носят следы Мессии, когда спрашивали: “*Где обетование пришествия Его?*” (2 Пет.3:3,4). Некоторые понимают слова о ношении следов помазанника как пророчество о том, что змей будет жалить в пяту семя жены, или как страдания последователей Христа, которые шли по Его

следам и терпели поношение ради имени Его.

III. Даже после этой печальной жалобы псалом заканчивается хвалой (ст.53): “*Благословен Господь вовек! Аминь, аминь*”. Таким образом псалмопевец противостоит поношениям своих врагов. Чем больше другие хулят Бога, тем больше мы должны благословлять Его. Так он исправляет свои жалобы, обвиняя себя за недовольство Божьими пророчествами и сомнения в Его обетованиях. Так пусть эти греховные страсти будут заглушены хвалой Богу. Как бы там ни было, Бог благ, и мы не должны плохо думать о Нем. Бог истинен, и мы не должны сомневаться в Нем. Хотя слава дома Давида будет запятнана и замарана, мы сможем утешиться тем, что Бог благословен вовек и Его слава не потускнеет. Чтобы иметь утешение в стабильности Божьих обетований, мы должны воздать Ему за это славу, так как, благословляя Бога, мы ободряем себя. “Аминь” звучит дважды соответственно двойной значимости. “Аминь” означает “*так и есть*” - Бог благословлен вовек. “Аминь” также означает “*да будет так*”, пусть Бог будет благословен вовек. Он начал псалом с благодарения (ст.2), а потом уже последовали жалобы, а теперь заканчивает его словословием. Тот, кто благодарит Бога за то, что Он уже сделал, может также благодарить за то, что сделает. Бог со Своими милостями будет следовать за теми, кто правильным образом со своей хвалой следует за Ним.

ПСАЛОМ 89

Предполагается, что предыдущий псалом был написан во время вавилонского пленения, этот же – во время выхода из Египта, но тем не менее в этой божественной коллекции песен они поставлены вместе. Как видно из заглавия, этот псалом был написан Моисеем – самым древним сочинителем священных писаний. У нас есть запись его хвалебной песни (Исх.15), на которую ссылается Книга Откровения (15:3), и его назидательной песни (Втор.32). Но это произведение отличается от обоих, так как называется молитвой. Считается, что данный псалом был написан по случаю вынесения приговора Израилю в пустыне за неверие, ропот и восстание. Согласно приговору, их кости должны были оставаться в пустыне, а они сами – исчахнуть из-за многочисленных бедствий на протяжении тридцати восьми лет, и ни один человек, который был взрослым во время этих скитаний, не должен был войти в Ханаан. Этот псалом был написан для их блужданий в пустыне, как и другие песни Моисея (Втор.31:19,21) – для их поселения в Ханаане. Мы имеем повествование, на которое, похоже, ссылается этот псалом

(Числ.14). Возможно, Моисей написал его для каждого дневного использования то ли во время семейного поклонения в палатах, то ли для служения священников в скиинах во дни утомительных и изнуряющих блужданий в пустыне. В нем (I) Моисей утешает себя и свой народ вечностью Бога и их интересов в Нем (ст.2,3). (II) Он смиряет себя и свой народ размышлением о хрупкости и тленности человека (ст.4-6). (III) Он подчиняет себя и свой народ праведному приговору, вынесеному Богом (ст.7-11). (IV) Молитвой он вверяет себя и свой народ Богу, умоляя о божественной благодати и милости, желая, чтобы Бог вернул им Свое благоволение (ст.12-17). Хотя похоже, что псалом был написан в связи с этим определенным событием, в то же время его вполне можно применить к тленности человеческой жизни вообще, и, воспевая его, мы вполне можем подразумевать годы нашего прохождения через пустыню этого мира. Он дает нам темы для размышлений и молитв, очень подходящих для торжественности похорон.

Молитва Моисея, человека Божьего.

Стихи 2-6

Этот псалом озаглавлен “*молитва Моисея*”. Точно неизвестно, где и в каком томе он сохранился со временем Моисея до того времени, пока была создана коллекция псалмов, но, являясь богоухновенным творением, она находилась под особой защитой. Возможно, он был записан в книге Праведного или в книге войн Господних. Моисей учил израильский народ молиться и вкладывал в их уста слова, которые они могли бы использовать при обращении к Господу. Здесь Моисей назван *человеком Божиим*, так как он был пророком - отцом пророков и выдающимся преобразом великого пророка. Эти стихи учат нас

I. Воздавать Богу хвалу за Его заботу о Своем народе во все времена и за заботу о нас в наше время (ст.2): “*Господи! Ты нам прибежище, или жилище, помощь в род и род*”. В то время, испытав на себе недовольство Бога, когда Он угрожал оставить их, израильтяне напоминают о прежних милостях к их предкам. Ханаан был землей, куда стремились попасть их отцы и родоначальники, жившие в палатах. Тогда Бог был их прибежищем, и куда бы они ни отправились, они были дома, в покое, в Нем. Египет на протяжении многих лет был для них землей рабства, но даже в то время Бог был для них прибежищем и в Нем жил и существовал бедный угнетенный народ. Отметьте: истинные верующие в Боге находят прибежище, и это является их великим утешением во всех трудностях и страданиях, с которыми они сталкиваются в этом мире. В Нем мы можем

отдохнуть и найти прибежище, как в собственной обители.

II. Воздавать Богу славу за Его вечность (ст.3): “Прежде нежели родились горы, прежде нежели Он образовал наивысшие части земли из пылинок вселенной (как об этом говорится в Прит.8:26), прежде нежели земля родилась в муках (т.е. до начала времени), Ты уже существовал; от века и до века Ты — Бог, вечный Бог, чье существование не имеет ни начала, ни времени, не измеряется ни преемственностью, ни циклами, который вчера и сегодня и во веки Тот же, который не имеет начала дней, конца жизни или изменений времени”. Обратите внимание, что на все наши жалобы по поводу собственной смертности и смертности наших друзей, мы можем найти утешение в бессмертии Бога. Мы смертные творения, и все наши утешения в этом мире также умрут, но Бог вечен, и в этом убеждаться все принадлежащие Ему.

III. Признавать абсолютное владычество Бога над всеми людьми и Его непреодолимую и бесспорную силу, которую Он направляет куда Ему угодно (ст.4): “Ты возвращаешь человека в тление одним произнесенным словом когда это Тебе угодно, разрушая его тело — его земной дом; и говоришь: возвратитесь сыны человеческие”. 1. Когда Бог через болезнь или другие страдания возвращает людей в тление, то тем самым Он призывает их вернуться к Нему, то есть покаяться в своих грехах и жить новой жизнью. Об этом Бог говорит однажды и, если того не заметят, в другой раз. “Ко Мне обратись, против которого ты восстал” (Иер. 4:1). 2. Когда Бог угрожает обратить человека в тление, предать его смерти, и тот уже принял этот смертный приговор, - то иногда после этого Он чудесным образом восстанавливает его и говорит, как излагает это место древний перевод: “Ты вновь говоришь: “Возратись к жизни и восстанови здоровье”. Ибо Бог убивает и оживляет, сводит в могилу и выводит оттуда. 3. Когда Бог возвращает человека в тление, то делает это в соответствии с общим приговором, произнесенным для всех, который звучит так: “Возратитесь, сыны человеческие!” Он обращен ко всем людям и призывает вернуться к прежним принципам; пусть тело возвратится в землю, где оно находилось ранее (прах к праху, Быт.3:19), а дух возвратится к Богу, Который дал его (Еккл.12:7). 4. Хотя Бог всех людей возвращает в тление, тем не менее Он еще раз скажет: “Возратитесь, сыны человеческие”, во время всеобщего

воскресения, когда умерший человек оживет, и тогда “Ты возвовешь, и я отвечу (Иов. 14:14,15); Ты позовешь, и я вернусь”. Тело и душа вернутся и объединятся.

IV. Признавать бесконечное несоответствие между Богом и человеком (ст.5). Некоторые из патриархов жили около тысячи лет. Моисей знал об этом очень хорошо, и записывал это. Но что значит их долгая жизнь по сравнению с вечностью Бога? “Тысяча лет для нас — это очень долгий период, и мы не можем надеяться прожить так долго; или если могли бы прожить так долго, то не сохранили бы всего в памяти. Но пред очами Твоими тысяча лет, как день вчерашний, как один день, свежий в памяти. Более того, он как стражка в ночи”, которая длилась лишь три часа. 1. Тысяча лет — ничто по сравнению с вечностью Бога; они для Него меньше, чем день, чем час. Между минутой и миллионом лет есть некая пропорция, а между временем и вечностью — никакой. Долгая жизнь патриархов была ничем для Бога, как жизнь ребенка, родившегося и умершего в тот же день, по сравнению с их жизнью. 2. Все события тысячи лет, и прошлые, и грядущие, являются настоящими для Вечного Разума, словно они произошли вчера или час тому назад для нас, или даже раньше. И в тот великий день Бог скажет тем, кого обратил в тление: “Возратись, встань, воскресни из мертвых”. Но против доктрины о воскресении можно привести возражение, раз на протяжении такого долгого времени, с тех пор как его ожидают, оно так и не пришло. Пусть это не будет для вас препятствием, так как для Бога тысяча лет, как один день. *Nullum tempus occurrat regi — для царей все времена похожи.* Для этой цели здесь процитирован стих из 2 Пет. 3:8.

V. Чтобы увидеть тленность человека и его суетность даже в его лучшее время (ст.6). Посмотрите на сынов человеческих, и вы увидите, (1) что их жизнь — процесс приближения к смерти: “Ты как наводнением уносишь их, то есть они постоянно плавно движутся вниз по потоку времени к океану вечности”. Этот поток постоянно перемещается и уносит их. С момента рождения мы начинаем свой путь к смерти, и каждый день жизни приближает нас к ней. Или же этот поток насильственно и неумолимо уносит нас, как наводнение, сметающее все на своем пути, так же, как старый мир был унесен потопом во дни Ноя. Хотя Бог пообещал больше не топить мир наводнением, но тем не менее смерть — это постоянный потоп.

(2) Что их жизнь – это мечтание. Люди уносятся, как наводнением, но в то же время *они — как сон*. Они не задумываются о собственной тленности и не подразумевают, насколько сильно приблизились к ужасной вечности. Как спящие, они видят в своем воображении великие события, касающиеся их самих, пока смерть не разбудит их и не положит конец их приятным мечтаниям. Время незаметно проходит мимо нас, как это бывает со спящим человеком, и когда оно подходит к концу, то ничего не оказывается рядом. (3) Что их жизнь коротка и мимолетна, похожа на жизнь травы, которая выросла и расцвела и утром выглядит зеленою и привлекательной, а вечером косарь подстригает ее и она сразу же высыхает, меняя свой цвет и теряя всю красоту. Смерть очень быстро изменит нас, возможно, внезапно; за короткое время она произведет в нас великую перемену. Человек на рассвете своей жизни расцветает, как трава, которая является слабой, низкой, нежной и незащищенной и которая, когда приходит зима преклонного возраста, высохнет сама по себе. Но он может быть скошен болезнью или бедствием, как трава в разгар лета. *Всякая плоть — трава.*

Стихи 7-11

В предыдущих стихах Моисей сокрушался из-за тленности человеческой жизни в общем; сыны человеческие, *как сон, как трава*. А в этих стихах он учит народ Израиля исповедовать перед Богом, что Его смертный приговор, которому они подверглись особым образом, так как его причиной явились их собственные грехи, был праведен. Теперь им было недостаточно обычной участи смертности, а они должны были жить и умирать, видя явные знаки Божьего недовольства. В этих стихах израильтяне говорят сами о себе: “*Мы исчезаем и в смятении; все дни наши прошли*”.

I. В этих стихах Моисей наставляет их признать, что гнев Божий был причиной всех их несчастий. “*Мы исчезаем и в смятении от гнева Твоего и от ярости Твой*” (ст.7); *“все дни наши прошли во гневе Твоем*” (ст.9). Страдания святых часто исходят от Божьей любви, как это было с Иовом; но мы должны понимать, что наказания грешников и благочестивых людей за их грехи приходят от гнева Божьего, который видел и был недоволен грехами Израиля. Мы склонны рассматривать смерть не более чем долг, отдаваемый природе, но в то же время это не совсем так. Если бы природа человека ос-

тавалась такой же чистой и добродетельной, как в первоначальном состоянии, то ей не пришлось бы платить такой долг. Это долг справедливости Богу и закону. *Грех вошел в мир, и грехом смерть*. Исчезаем ли мы из-за природного угасания, слабостей преклонного возраста или хронической болезни? Мы должны приписывать все гневу Божьему. Отчаялись ли мы из-за внезапного поражающего удара? Это также плод ярости Божьей, которая подобным образом открывается с неба на всякое нечестие и неправду человеков.

II. Он учит их исповедовать свои грехи, которые спровоцировали гнев Божий, изливающийся на них (ст.8): “*Ты положил беззакония наши пред Тобою и тайное наше*”. Бог не без повода гневался на них. Он сказал: “*Не прогневляйте Меня, и не сделаю вам зла*”, но они раздражали Его и должны были признать, что, вынеся им такой суровый приговор, Он справедливо наказал их (1) за открытое презрение и дерзкие публичные выступления против Него: “*Ты положил беззакония наши пред Тобою*”. Здесь подразумевается, что Бог видел их неверие и ропот, неверие в Его силу и пренебрежение этой благодатной землей. Все это Он положил перед Собой, когда выносил им приговор, и оно зажгло огонь гнева Божьего против них, лишив их благ. (2) За их тайное отступление от Него: “*Ты положил тайное наше*” (тайные грехи, которые не идут дальше сердца и являются источником всех наших поступков) *перед светом лица Твоего*, то есть Ты раскрыл их и записал их; Ты заставил нас увидеть их, хотя раньше мы смотрели на них сквозь пальцы”. Бог знает наши тайные грехи и потребует за них ответ. С теми, кто сердцем возвратился в Египет, кто поставил идола в своем сердце, будут обращаться как с бунтовщиками или идолопоклонниками. Отметьте безумство тех, кто пытается скрыть свои грехи, ибо они не смогут спрятать их.

III. Он учит их смотреть на себя, как на умирающих и покидающих этот мир, а не мечтать о долгой или приятной жизни, так как указ в их адрес был необратим (ст.9): “*Похоже, что все дни наши прошли во гневе Твоем*, при знаках Твоего недовольства, и хотя мы не были полностью лишены остатка своих лет, кажется, что мы потеряли лета наши, как звук”. Последующие тридцать восемь лет, которые медленно тянулись в пустыне, не стали предметом священной истории, так как слишком мало или ничего не записано о происшедших событиях со

второго до сорокового года их блужданий. После выхода из Египта их время было потрачено на пустяки и не заслужило места в истории, так как было предназначено для прошествия лет и стало темой для рассказа о том, что они столько-то времени провели в пустыне. Все то время, пока они истаевали, подрастало другое поколение. Когда они вышли из Египта, то *не было в коленах их болящего* (Пс.104:37), но теперь они стали очень слабы здоровьем. Радостное ожидание будущей изобильной и прославленной жизни в Ханаане превратилось в печальную перспективу утомительной и бесславной смерти в пустыне, и поэтому в то время вся их жизнь стала похожа на нелепую вещь, какой являлась любая зимняя сказка. Эти слова можно применить к состоянию каждого из нас, проходящего по пустыне этого мира: “*Мы теряем лета наши, они подошли к концу, как звук, как дыхание наших уст зимой*” (как написано в некоторых переводах), которое быстро исчезает, как мысль (в других переводах), быстрее которой ничего другого нет, как слово, быстро сказанное, исчезающее в воздухе, или как *сказка рассказанная* (англ. пер. KJV)”. Мы проводим свои лета, словно рассказываем сказку. Прощедший год подобен рассказанной сказке. Некоторые наши года представляют собой приятную историю, другие – трагическую, во многих это перемешалось, но все они коротки и мимолетны. То, что делалось долго, может быть рассказано за короткое время. О прошедших годах мы можем вспомнить не больше, чем о произнесенном слове. Мы можем пожаловаться на потерю и ненужнуютрату времени, что говорит о нашей ошибке и безрассудстве: “*Мы должны проводить свои годы, занимаясь бизнесом с трудолюбием и заботой. Но, увы, мы проводим их, рассказывая пустой рассказ, не имея никакой цели, невнимательно и с пренебрежением*”. Каждый год напоминает рассказанный рассказ, но сколько же их всего? Они были не только пустые, но и немногочисленные (ст.10) – семьдесят или, самое большее, восемьдесят лет, что можно понять (1) как продолжительность жизни израильтян в пустыне. Все те, которые были пересчитаны во время выхода из Египта и которым было больше двадцати лет, должны были умереть в течение тридцати восьми лет. Считали только тех, кто мог выступить на войну; большинство из них, как мы можем предположить, были в возрасте между двадцатью и сорока годами и, следовательно, должны были умереть, не достигнув

восьмидесяти лет, а многие – шестидесяти или, возможно, намного раньше. Их жизнь была намного короче жизни их отцов. А для тех, кто дожил до семидесяти и восьмидесяти лет, находясь под приговором об исчезновении и отчаявшись из-за скитаний по пустыне восстановить свою силу, жизнь представляла лишь *труд и болезнь*, которые в противном случае превратились бы в новую жизнь и радости Ханаана. Посмотрите, что наделал грех. (2) Как общую продолжительность человеческой жизни со временем Моисея. До него обычная жизнь человека продолжалась более 100 лет или около 150, но с того момента она ограничивалась 70 или 80 годами. Редко люди жили дольше этого срока, и большая часть так и не приблизилась к этой отметке. Мы считаем, что дожившие до семидесяти лет дожили до возраста человека и получили от жизни все, чего могли ожидать. Так как же коротко это время по сравнению с вечностью! Моисей был первым человеком, который изложил божественное откровение в виде писаний, ранее передававшихся по традиции. Теперь и мир, и Церковь в значительной мере были наполнены людьми, и поэтому не было веских причин делать их жизнь такой же продолжительной, как раньше. Если, благодаря крепкому здоровью, некоторые достигали восьмидесяти лет, то их крепость мало радовала их, так как служила лишь для продления их бедствий и делала смерть более утомительной, ибо *и самая лучшая пора их — труд и болезнь*, тем более пора их слабости, когда приходили года, которые не несли удовольствия. Или эти слова можно воспринять так: “*Наших лет семьдесят с небольшим или, благодаря крепости, восемьдесят, но все они на своем протяжении, от младенчества до старости, — труд и болезнь*”. В поте лица своего мы должны есть свой хлеб; вся наша жизнь состоит из тяжкого труда и скорби, и, возможно, в разгар своей жизни мы *отсекаемся и улетаем прочь* (англ. пер. KJV), не дожив вторую половину отведенного срока.

IV. Всем этим они наставляются пребывать в благовении перед гневом Божиим (ст.11): “*Кто знает силу гнева Твоего?*” 1. Никто не может совершенно осознать ее. Псалмопевец говорит как человек, боящийся гнева Божьего и пораженный его силой. Кто знает, как далеко может поразить сила гнева Божьего и как глубоко может ранить? Согрешившие ангелы на своем опыте узнали его силу, ее знают проклятые грешники в аду, но кто из нас может полностью осознать или

описать ее? 2. Лишь немногие должным образом серьезно задумываются о ней. *Кто знает ее*, чтобы усовершенствовать знание о ней? Тот, кто смеется над грехом и пренебрегает Христом, безусловно, не знает силу гнева Божьего, ибо познают *ярость Твою по мере страха Твоего*. Гнев Божий равносителен представлению о нем у большинства вдумчивых и серьезных людей. Пусть люди имеют великий страх перед гневом Божиим, так как он не больше причины, вызвавшей его, и заслуженного наказания. В Своем слове Бог не представлял Свой гнев более ужасным, чем он есть на самом деле, более того, то, что действительно ощущается в другом мире, бесконечно страшнее того, чего мы опасаемся в этом. *Кто из нас может жить при вечном пламени?*

Стихи 12-17

В этих стихах представлены просьбы молитвы, основанные на предыдущих размышлениях и признаниях. *Злостражает ли кто? Пусть научится правильно молиться*. Эти стихи направляют нас молиться:

I. О том, чтобы мы освящались бедствиями, в которых оказались. “Раз мы приговорены иметь краткую жизнь, то *научи нас счислять дни наши* (ст.12). Господи, дай нам благодать правильно поразмыслить о мимолетности наших дней и о том, как мало нам осталось жить в этом мире”. Отметьте: (1) очень важно уметь правильно исчислять свои дни, чтобы не обсчитаться подобно людям, которые собираются долго жить, а ночью их душа отнимается у них. Мы должны жить, постоянно осознавая краткость и хрупкость жизни, ощущая приближение смерти и вечности. Мы должны считать свои дни, сравнивая с ними свои дела, и размышлять о них с двойным усердием, осознавая, что на пустяки нет времени. (2) Научившиеся этой арифметике должны молиться о божественном наставлении, должны идти к Богу и просить, чтобы Он научил их Своим Духом, побудил к размышлению и дал доброе разумение. (3) Мы правильно рассчитываем свои дни для хорошего дела, когда наши сердца склоняются и приобретают добрую мудрость, то есть желают жить в серьезном благочестии. Быть религиозным - значит быть мудрым, именно к этой истине часто должны обращаться наши сердца, и именно к ней мы должны быть привязаны, а частые мысли о зыбкости нашего пребывания здесь и уверенности в том, что нам придется покинуть эту землю, внесут свой положительный вклад.

II. О том, чтобы гнев Божий отвратился от них; чтобы, несмотря на то, что приговор был произнесен и не подлежал пересмотру, несмотря на то, что им неоткуда было ждать помощи и они должны были умереть в пустыне, Бог повернулся к ним. “*Обратись, Господи! Примирись с нами и умилосердись над рабами Твоими* (ст.13). Пошли нам добрые вести о мире, чтобы мы утешились после этих плохих новостей. Как долго нам еще придется испытывать на себе Твой гнев и когда мы получим хоть какие-то доказательства Твоего восстановленного благоволения к нам? *Мы рабы Твои, мы все народ Твой* (Ис.64:9). Когда Ты изменишь Свое отношение к нам?” В ответ на их молитву и после их покаяния (Числ.14:39,40) Бог в следующей главе издает законы о жертвах (Числ.15:1 и т.д.), что было знаком Его умилостивления над Своими рабами, ибо “*если бы Господь хотел умертвить нас, то не показал бы нам всего этого*”.

III. Об утешении и радости в подтверждение Божьего благоволения к ним (ст.14,15). Они молятся о милости Божьей и прилагают усилия, чтобы не говорить о собственных заслугах. “*Помилуй нас, Господи!*” – это молитва, на которую все мы должны сказать “*аминь*”. Давайте молиться о ранней милости, о своевременном получении божественной милости: “*Скоро да предварят нас щедроты Твои, рано утром*, когда мы еще молоды и цветем” (ст.6). Давайте молиться об истинной удовлетворенности и блаженстве, которые можно обрести лишь в благоволении и милости Бога (Пс.4:7,8). Благодатная душа может быть удовлетворена лишь милостью Бога – удовлетворена изобильно, полностью, она не согласится ни на что другое. Чтобы усилить свою просьбу о милости Бога, здесь говорится о том, (1) что она будет полным источником будущих радостей: “*…насыти нас милостью Твою*, но не только для того, чтобы мы успокоились и стали беспечными (чего никогда не будет, пока мы пребываем под Твоим гневом), а для того, чтобы мы могли *радоваться и веселиться* не только какое-то короткое время, при первых признаках Твоего благоволения, а *во все дни наши*, хотя нам и придется провести их в пустыне”. Что касается тех, кто сделал Бога своей основной радостью, то их радость будет совершенной (1 Иоан.1:4); она будет постоянной даже в долине плача. Если они не будут радоваться во все дни свои, то это будет их собственной ошибкой, так как милость даст им радость в скорби и ничто не сможет отделить их от нее.

(2) Что эта радость будет достаточным противовесом их прежним скорбям: “*Возвесели нас за дни, в которые Ты поражал нас;* пусть наших радостных дней будет столько же, сколько скорбных из-за Твоего недовольства, и пусть они будут такими же приятными, как те были мрачными. Господи, *то и другое соделал Ты* (Еккл.7:14). Соделай то же и для нас. Мы уже достаточно долго пили чашу трепета, так вложи в наши руки теперь чашу спасения”. Народ Божий считалозвращение Божьей милости достаточным воздаянием за все их прежние бедствия.

IV. О том, чтобы Бог продолжал совершать над ними Свой труд, несмотря ни на что (ст.16,17). 1. Чтобы, совершая это дело, Он явил себя на них: “*Да явится на рабах Твоих дело Твое;* пусть все увидят, что Ты совершил в нас – привел к себе в дом и сделал достойными себя”. Рабы Божьи не могут служить Ему, пока Он не совершил Свою работу в них и не выработает желание и возможность служить, и когда проявления Его благодати станут очевидны в нас, тогда мы можем надеяться, что проявления Божьего провидения будут очевидны для нас. “*Да явится на рабах Твоих дело Твое, а в нем - слава Твоя для нас и тех, которые придут после нас*”. В молитвах о Божьей благодати нашей целью должна быть слава Божья. И поэтому мы должны думать о наших детях, как о себе: чтобы на них также явилась слава Божья и изменяла их по тому же подобию - от славы к славе. Возможно, в этой молитве они проводят различие между собой и своими детьми, так как Бог проделал это разделение в Своем позднем послании для них: “*Ваши трупы падут в пустыне сей, а детей ваших Я введу в Ханаан*” (Числ. 14:31). “Господи, - говорят израильтяне, - да явится на рабах Твоих дело Твое; изменяй нас, сделай нас лучше, и пусть на сынах наших явится слава Твоя, когда Ты исполнишь для них Свое обетование, привилегий которого мы были лишены”. 2. Чтобы, совершая это дело, Бог ободрил и укрепил их, помогая пропдвигаться в нужном направлении. [1] Чтобы Он улыбнулся им: “*Да будет благоволение Господа Бога нашего на нас;* пусть все увидят, что Бог благоволит к нам; пусть постановления Божьи соблюдаются среди нас, а вместе с ними и признаки Божьего присутствия (как понимают некоторые)”. Мы можем применить это прощение и к собственному освящению, и к утешению. Святость – красота нашего Господа Бога, и пусть она пребудет на нас во всем, что мы делаем и говорим; пусть благодать Бога в нас будет

светом наших добрых дел; пусть она сияет в наших лицах (т.е. привлекательность Бога в нас, а тот, кто имеет подобное украшение, безусловно, привлекателен), и тогда пусть божественное утешение дарует радость нашим сердцам и сияние нашим лицам, и это также будет свидетельствовать о благоволении Бога к нам, как нашего Бога. [2] Чтобы Он помогал им в этом деле: “...в деле рук наших споспешествуй нам”. Тот факт, что Бог совершает в нас работу (ст.16), не освобождает нас от обязанности прилагать крайние усилия в служении Ему и совершении нашего спасения. Но когда мы все уже сделали, то должны уповать на Бога в ожидании успеха и просить Его: “*В деле рук наших споспешествуй, помоги нам достичь того, к чему мы стремимся ради Твоей славы. Мы так недостойны божественной помощи и в то же время абсолютно неспособны без нее совершить какое-либо дело, что должны быть ревностными и повторять эту просьбу: “В деле рук наших споспешствуй, а для этого утверди нас в нем”.*

ПСАЛОМ 90

Многие древние теологи считают, что Моисей написал не только предыдущий псалом, который четко назван молитвой Моисея, но и восемь следующих за ним. Но этого не может быть, так как Псалом 94, несомненно, написан Давидом много лет спустя (Евр.4:7). Возможно, что и этот псалом был написан Давидом. Он описывает защиту, под которой находятся все истинные верующие, но она не заключается в имени царя Давида или его печати; он сам нуждался в ней, особенно если учесть, что этот псалом был написан, как предполагают некоторые, во время бедствия, посланного его многочисленному народу. Псалмопевец говорит о защите во имя Царя царей для тех, кто находится под Его небесной печатью. Обратите внимание (I) на личную решимость псалмопевца сделать Бога своим прибежищем (ст.2), откуда он издает свои наставления и ободряет других (ст.9). (II) На приведенные здесь во имя Бога обетования всем, кто поступает так же искренно: (1) они будут взяты под особую защиту небес (ст.1,4). (2) Они будут избавлены от злобы сил тьмы (ст.3,5,6) и сохранены особым отличительным образом (ст.7,8). (3) Они будут под защитой святых ангелов (ст.10-12). (4) Они будут ликовать над своими врагами (ст.13). (5) Они будут в особом благоволении у самого Бога (ст.14-16). Воспевая этот псалом, мы должны ощущать себя в этом прибежище и утешать божественной защитой. Многие считают, что эти обетования принадлежат именно Христу как нашему Посреднику (Ис.49:2), но не потому, что к Нему дьявол обратился с ссылкой на одно из этих обетований (Мт.4:6), а потому что они очень подходят к Нему, а через Него очень приятны и несомненны для всех верующих.

Стихи 1-8

В этих стихах нам изложены:

I. Великая истина в целом, которая свидетельствует о том, что все, живущие в общении с Богом, находятся в безопасности и пребывают под защитой Бога. Поэтому они могут сохранять святое спокойствие разума во все времена (ст.1): “*Живущий под кровом Всевышнего под сенью Всемогущего покоятся*, то есть тот, кто верой избрал Бога своим защитником, найдет в Нем все, в чем он нуждается, и обретет то, чего желает”. Обратите внимание, (1) что характер истинного верующего, заключается в том, что он *живет под кровом Всевышнего*; в Боге он находится дома, он возвращается к Богу и отдыхает в Нем, как в месте своего покоя. Он знаком с внутренней религией и от всего сердца служит Богу, поклоняется Ему за завесой, любит быть наедине с Богом и общаться с Ним в уединении. (2) Привилегия и утешение поступающих так верующих заключаются в том, что они *покоются под сенью Всемогущего*. Он укрывает их и становится между ними и тем, что им досаждает, – укрывает от бурь и солнцепека. Им не только позволено, но они живут под защитой Бога. Он будет их покаем и прибежищем навеки.

II. Утешительное обращение псалмопевца к самому себе (ст.2). Независимо от того, что говорят другие, Он говорит Господу: “*Ты прибежище мое*; я выбрал Его и полагаюсь на Него. Другие могут делать идолов своим прибежищем, но я скажу Иегове, истинному и живому Богу: “*Ты прибежище мое*, все остальные – *прибежища лжи*”. Он убежище, которое не подведет меня, ибо Он – *защита и твердыня моя*”. Идолопоклонники называют своих идолов *Mahuzzim* – своей *твёрдой крепостью* (Дан.11:39), но они обманывают себя, а действительно в безопасности находятся лишь те, кто делает Господа Бога своей защитой. Нет повода сомневаться в Его вседостаточности, и поэтому вполне справедливо следуют слова: “*На Него я уповаю*”. Если Иегова – наш Бог, наше прибежище и защита, то мы можем быть уверены, что в Нем обретем все, чего желаем. Он не похож на людей, которые непостоянны, слабы и смертны, и поэтому мы не должны бояться разочароваться в Нем. *Мы знаем, в кого уверовали*.

III. Великое ободрение для других поступать подобным образом. Псалмопевец говорит об этом не только исходя из собственного опыта и полученного утешения (ибо это может быть заблуждением), а основываясь на истинности Божьего обетования, в котором не может быть никакого обмана (ст.3,4 и т.д.): “*Безусловно, Он избавит тебя*”. Тот, кто обрел покой, сделав Бога своим прибежищем, не может не желать, чтобы другие поступили так же. И в этих стихах звучит обещание о том,

1. Что верующие будут избавлены от зла и нависшей опасности, которая могла бы стать гибелью для них (ст.3), - *от сети ловца*, которая замаскирована и внезапно опутывает неосторожную добычу, - *от гибельной язвы*, которая врасплох завладевает человеком и от которой нельзя оградиться. Это обетование защищает (1) естественную жизнь и часто исполняется, сохраняя нас от тех грозных опасностей, которые подобрались очень близко и о которых мы знаем не больше, чем птица – о *сети ловца*. Своей сохранностью от заразных болезней и рук нечестивцев и глупцов мы больше обязаны божественному пророчеству, а не собственным заслугам. (2) Духовную жизнь, огражденную божественной благодатью от искушений сатаны, похожих на *сети ловца*, и от пагубного влияния греха, который является *гибельной язвой*. Тот, кто дает благодать, чтобы она была славой души, поставит защиту для этой славы.

2. Что сам Бог будет их защитником. Тот, кто выбрал Его своим защитником, будет безопасен, и успешен будет тот, кого Он берет под защиту (ст.4): “*Он осенит тебя, скроет* (Пс.30:21), и ты будешь *безопасен* (Пс.26:5)”. Бог защищает верующих (1) с величайшей нежностью и любовью, что подразумевается под словами: “*Он перьями Своими осенит тебя, и под крыльями Его будешь безопасен*”. Здесь звучит ссылка на птицу, которая собирает птенцов своих под крылья (Мат.23:37). Следуя природному инстинкту, она не только защищает их, но и зовет к себе при виде приближающейся опасности; она не только беспокоится об их безопасности, а заботливо ухаживает и дает тепло. Богу угодно таким образом сравнивать Свою заботу о Своем народе, который беспомощен, как птенцы, и легко становится добычей хищника, но ему предлагается довериться и прийти под тень крыльев божественного обетования и пророчества, что символизирует последователей истинной религии, приведших, чтобы успокоиться под крыльями Бога Израилева (Руф. 2:12). (2) С великой силой и эффективностью. Крылья и перья, даже распластертые с величайшей нежностью, являются слабой защитой, через которую легко прорваться, и поэтому здесь до-

бавлены слова: “Щит и ограждение — истинна Еgo - это крепкая защита”. Богу нравится охранять Свой народ, как птице – своих птенцов, и Он может это сделать как воин, вооруженный для битвы.

3. Что Он не только сохранит их от зла, но и избавит от страха перед злом (ст.5,6). Эти стихи предполагают (1) существование великой опасности, только упоминание о которой может напугать нас. День и ночь мы предоставлены ее власти; тот, кто склонен к боязливости, ни минуты не будет считать себя в безопасности. Даже когда мы удаляемся в свои спальни и ложимся в постель, когда стараемся оградить себя со всех сторон, то и тогда присутствует страх перед ночью, что придут воры и грабители, ветры и бури (кроме того, что мы относим к области фантазии и воображения и что больше всего пугает нас). В Писании мы читаем о *страхе ночном* (Песн.П.3:8). Существует также *язва, ходящая во мраке*, подобная той, что убила первенцев египтян и армию Ассирийцев. Ни замки, ни решетки не смогут запереть болезни, раз в своих телах вместе с собой мыносим их семена. Безусловно, в дневное время, когда можно рассмотреть все вокруг себя, мы не подвергаемся такой опасности, но в то же время существует *зараза, опустошающая в полдень* (*стрела, летящая в полдень*, - англ. пер. KJV), летящая невидимо. Существует зараза, опустошающая в полдень, когда мы бодрствуем и окружены друзьями. Даже тогда мы не можем обезопасить себя, как и они не могут защитить нас. Именно среди дня была послана для опустошения зараза, которая должна была наказать Давида за исчисление народа, по поводу чего, как считают некоторые, был написан этот псалом. (2) Здесь обещана великая безопасность для всех верующих, находящихся среди опасности: “*Не убоишься...*” Бог Своей благодатью удержит тебя от беспокойств и недоверчивого страха (того страха, в котором есть мучение) посреди великих опасностей. Мудрость удержит тебя от беспочвенных страхов, а вера оградит от чрезмерного страха. Ты не будешь бояться стрел, зная, что если они и попадут в тебя, то не нанесут вреда. Если они и лишат тебя естественной жизни, то все равно не смогут причинить какого-либо вреда духовной жизни. Верующему не нужно бояться, и поэтому он не должен опасаться никакой стрелы, так как в ней нет яда. “*Смерть! где твое жало?*” Она также находится в распоряжении Бога и попадет туда, куда Он ее направит, а не в какое-либо другое место. У каж-

дой пули есть свое предназначение. Все, что происходит, совершается по воле нашего Небесного Отца, и у нас нет повода бояться.

4. Что они будут сохранены во время всеобщих бедствий особым, необычным образом (ст.7): “Когда смерть едет верхом на коне с ликованием, а эпидемии свирепствуют, и в результате падут подле тебя тысяча и десять тысяч – падут из-за болезни или от меча при сражении, - падут одесную тебя, и одного вида их смерти будет достаточно, чтобы напугать тебя, если они падут от эпидемии так близко, что вполне смогут заразить, то и тогда зло к тебе не приблизится. Ни смерть, ни страх перед смертью не коснутся тебя”. Тот, кто сохранил свою чистоту во времена всеобщей порочности, может доверить Богу свою безопасность во время всеобщего истребления. Видя вокруг себя толпы умирающих, хотя мы и должны пробудиться, чтобы подготовиться к собственной смерти, в то же время не должны смущаться ни от какого страха и делать себя узником, как это происходит со многими на протяжении всей жизни от страха смерти (Евр. 2:15). Окропление кровью спасло первенцев израильян, когда тысячи погибли. Более того, Божьему народу обещано, что он получит удовлетворение, не только увидев исполнение данных им Божьих обетований, но и исполнение Его угроз в адрес тех, кто ненавидит их (ст.8): “Только смотреть будешь очами твоими и видеть возмездие нечестивым”. Возможно, это место ссылается на гибель египетских первенцев из-за эпидемии, что было наказанием для угнетателей и ободрением для угнетенных. Израиль осознал это, увидев себя неповрежденным и нетронутым. Как проклятие грешников усугубляется, когда они своими глазами видят награду праведников (Лук. 13:28), так и спасение святых возвеличивается, когда они своими глазами созерцают и видят гибель нечестивых (Ис. 66:24; Пс.57:11).

Стихи 9-16

В этих стихах нам представлено еще больше обетований, имеющих ту же сущность, что и предыдущие стихи. Они чрезвычайно велики и драгоценны и непреложны для всех потомков.

I. Псалмопевец убеждает верующих в божественной защите, исходя из личного опыта; и то, что он говорит, - это слово Бога, на которое мы можем положиться. Обратите внимание (1) на характер тех, кто будет иметь привилегии и утешение от этих обетований

(ст.9 по смыслу очень похож на ст.1). Это тот, кто *Всевышнего избрал прибежищем своим*; кто пребывает в общении с Богом и покойится в Нем; кто сделал Его имя своим храмом и крепкой башней; кто пребывает в любви и в Боге. Наша обязанность – пребывать в Боге, как в месте своего обитания, выбрать Его, а затем жить в Нем, как в своем жилище, общаться с Ним, наслаждаться Им, уповать на Него, а затем мы обретем привилегию быть в Господе, как в своем прибежище. Нас с радостью встречают в Нем, как человека – в его личном доме, без каких-либо препятствий, преград или назойливых приставаний, где он может укрыться от ограничений закона и протестов совести. Тогда в Нем мы будем в безопасности, в совершенном мире (Ис.26:3). Чтобы ободрить нас сделать Господа своим прибежищем в надежде обрести безопасность и удовлетворенность в Нем, псалмопевец ссылается на комфорт, который он обрел, поступая так: “Тот, кого ты сделал своим жилищем, является моим прибежищем. Я увидел, что Он верен и непоколебим, что в Нем есть достаточно места и для тебя, и для меня”. В доме Отца Моего обителей много, никто не будет докучать друг другу или, тем более, вытеснять другого. (2) На обетования, которые незыблемы для тех, кто *Всевышнего избрал прибежищем своим*. [1] Что бы с ними ни приключилось, ничто не навредит им (ст.10): “Не приключится тебе зло; хотя ты будешь испытывать беды и страдания, но в них не будет реального зла, так как они будут приходить от любви Божьей и освящать тебя. Они придут не для того, чтобы навредить тебе, а для твоего блага; и хотя всякое наказание в настоящее время кажется не радостью, а печалью, тем не менее в конце все закончится так хорошо, что ты признаешь, что никакое зло не приключилось тебе. Это не зло в чистом виде, а в нем присутствует добро, и оно производит добро. Более того, не только ты сам, но и твое жилище будет взято под божественную защиту, и язва не приблизится к жилищу твоему, чтобы причинить вред тебе или твоему имуществу”. *Nihil accidere bono viro mali potest* – никакое зло не обрушится на благочестивого (Сенека, “De Providentia”). [2] Ангелы света будут служить им (ст.11,12). Это драгоценное обетование, которое воздает почести и утешение святым и которое не стало хуже от того, что было процитировано и извращено дьяволом, когда он искушал Христа (Мат.4:6). Обратите внимание, *вовремя*, на повеление, данное ангелам от-

носительно святых. Тот, кто является Господом ангелов, кто дал им жизнь и дает законы, кому они принадлежат и служат, Он *Ангелам Своим заповедает о тебе*, не только о Церкви в общем, а о каждом отдельном верующем. *Ангелам заповедано хранить Господа Бога своего*, и эту заповедь они получили от Него. Это свидетельствует о великой заботе Бога о святых, так как самим ангелам будет заповедано служить им. Эта заповедь звучит так: “...охранять тебя на всех путях твоих”. Обетование имеет ограничение: они будут *охранять тебя на всех путях твоих*, то есть до тех пор, пока ты будешь идти путем долга. Тот, кто сходит с этого пути, лишает себя Божьей защиты. Дьявол опустил это слово, когда цитировал заповедь, чтобы усилить искушение, зная, как много оно содержит против него. Но обратите внимание, как обширно это обетование - *охранять тебя на всех путях твоих*; мы нуждаемся в охране даже тогда, когда нет видимой опасности, и получим ее, когда опасность будет особенно велика. Куда бы ни шли святые, ангелы обязаны охранять их, как слуги – малых детей. *Во-вторых*, забота, проявляемая ангелами о святых, соответствует этой заповеди: “на руках понесут тебя”, что означает их великие возможности и великую любовь. Они могут унести святых подальше от опасности, чтобы она не добралась до них, и делают это с нежностью и любовью подобно кормилице, несущей младенца на руках. Эти слова говорят о том, что мы беспомощны, а они оказывают помощь. В своем служении ангелы синхронизируются с небес; они охраняют ноги святых, чтобы они не преткнулись о камень ногою свою, не споткнулись, не впали в грех и не попали в беду. *В-третьих*, Они одержат победу над силами тьмы (ст.13): “...попирать будешь льва и дракона”. Дьявола называют рыкающим львом, старым змеем, красивым драконом, и похоже, что на это обетование ссылается апостол (Рим.16:20): “Бог же мира сокрушит сатану под ногами вашими вскоре”. Христос сокрушил голову змея и отнял силы у наших духовных врагов (Кол.2:15), и все сие преодолеваем силою Возлюбившего нас, ибо Христос призывает нас, как Иисус Навин призывал глав колен Израилевых прийти и поставить ноги на шеях повергнутых врагов. Некоторые считают, что это обетование полностью исполнилось во Христе, так как Ему была дана чудотворная власть над всеми тварями. Он мог исцелять больных и изгонять бесов; особенно она проявилась, когда Он передал ее сво-

им ученикам, сказав, что они могут брать змей (Марк.16:18). Эти слова также можно применить к заботе божественного пророчества, посредством которого мы сохранились от алчных ядовитых тварей (ибо звери полевые в мире с тобою, Иов.5:23). Более того, у нас есть способы и средства укрыть их (Иак.3:7).

II. Он приводит слова самого Бога, чтобы утешить святых и заявить о милости, которую Он хранит для них (ст.14-16). Некоторые считают, что эти слова обращены к ангелам как объяснение, почему им была дана заповедь заботиться о святых: "Заботьтесь о них, так как они дороги мне и Я с любовью беспокоюсь о них". И теперь, как и ранее, мы должны обратить внимание на то,

1. Кому принадлежат эти обетования. Этим людям соответствуют три характерные черты. (1) Это те, которые познали имя Бога. Мы не можем полностью познать Его природу, но через Свое имя Господь явил себя нам, и с этой информацией мы должны ознакомиться. (2) Это те, которые любят Его, а те, которые правильно знают Его, будут любить Его. Они отдадут Ему свою любовь, как единственно достойному объекту, и будут с наслаждением изливать Ему свою любовь. Они сконцентрируют на Нем свою любовь с твердым решением никогда не перемещать ее на другой объект. (3) Это те, которые призывают Его и молитвой поддерживают постоянное общение с Ним, которые при любви трудности обращаются к Нему.

2. Какие обетования Бог дает святым. (1) Что Он в должное время избавит их от беды: "Я избавлю его" (ст.14 и 15), что означает двойное избавление – живущего и умирающего, избавление в беде и избавление от беды. Если Бог соразмеряет степень и продолжительность наших бедствий с нашей силой, если Он удерживает нас от оскорблений в Его адрес во время бедствий и наконец освобождает нас от всех наших скорбей смертью, – тогда это обетование исполнено (см. Пс.33:20; 2 Тим.3:11; 4:18). (2) Бог пообещал в трудные времена быть с ними в скорби (ст.15). Если Он немедленно не прекратит их страданий, то в беде Он будет с ними. Он обратит внимание на их скорби, Он знает их души в скорби и посетит их милостиво Своим словом и Духом и будет общаться с ними. Он примет их сторону, поддержит и утешит, освятит их страдания, что будет надежным признаком Его присутствия с ними в их бедах. (3) Что Он ответит на их молитвы: "Он воззовет ко Мне, и Я изолью на него дух молитвы, а затем Я услышу

его и отвечу ему обетованиями (Пс.84:9); отвечу пророчествами, даря своевременное облегчение и благодати, вселяя в душу их бодрость" (Пс.137:3). Таким же образом Он ответил Павлу, дав ему достаточно благодати (2 Кол.12:9). (4) Что Он превознесет и вознаградит их: "Я защищу его, поставлю на высокое место (англ. пер., KJV), где бедствия не смогут коснуться его, где не бывает бурь; он будет обитать на высотах" (Ис.33:16). Благодаря благодати Божьей они смогут смотреть сверху на этот мир со святым презрением и безразличием; смотреть вверх, на другой мир, со святым восхищением и заботой, – и тогда они будут обитать на высотах. "Я прославлю его". Истинного почтения заслуживают те, кому Бог оказал почести, вступив с ними в завет, общаясь с ними и предназначив их для Своего царства и славы (Иоан. 12:26). (5) Что в этом мире они будут иметь достаток во всем (ст.16): "Я долготою дней насыщу его", то есть [1] они будут жить достаточно долго. Они будут продолжать жить в этом мире, пока не совершают тот труд, для которого были посланы в этот мир, и не станут годными для небес. А это достаточно долго. Кто захотел бы жить на день дольше того времени, что Бог запланировал для него, чтобы совершить работу в нем или через него? [2] Они подумают, что это достаточно долго, так как Бог Своей благодатью отучит их от этого мира и заставит желать покинуть его. Человек может умереть молодым, но насыщенным днями, *satur dierum – насыщенным жизнью*. Нечестивый мирской человек не удовлетворен даже долгой жизнью, Он продолжает требовать: "Дай, дай". Но тот, чье сокровище и сердце хранится в другом мире, очень скоро насыщается этим. Он не вечно будет жить. (6) Что они будут иметь вечную жизнь в другом мире. Это венчает блаженство: "Я явлю ему спасение Мое, покажу ему Мессию (читают некоторые)". Благочестивый старый Симеон лишь тогда насытился долгой жизнью, когда смог сказать: "Видели очи мои спасение Твое". Для ветхозаветных святых не было большей радости, чем видеть день Христа хотя бы на расстоянии. Но скорее всего эти слова ссылаются на лучшую страну, то есть на небеса, которой патриархи жаждали и искали. Бог явит им и покажет то блаженное состояние, которое заключается в возможности видеть лицом к лицу то, что здесь мы видим через тусклое стекло; и через какое-то время Он даст им возможность увидеть это. Некоторые считают, что эти обетования прямо указывают на Хри-

та и исполнились при его воскресении и вознесении.

ПСАЛОМ 91

Некоторые иудейские толкователи (которые обычно свободны в своих предположениях) абсолютно безосновательно считают, что этот псалом был сочинен и исполнялся Адамом в период невинности в первую субботу. Это не согласуется с самим псалмом, который говорит о делающих беззаконие, так как в то время грех еще не вошел в мир. Возможно, он был написан Давидом и предназначался для дня субботнего. В нем псалмопевец (I) советует славить заботы дня субботнего (ст.2-4). (II) Возносит хвалу делам Божиим, давшим повод для празднования субботы, которые здесь празднуются как великие и неисследимые (ст.5-7). В частности, со ссылкой на дела проявления и искупления, псалмопевец воспевает Богу милости и суда о гибели грешников и радости святых, которые трижды сменяют друг друга. 1. Нечестивцы погибнут (ст.8), а Бог вечен (ст.9). 2. Враги Бога погибнут, а Давид будет превознесен (ст.10,11). 3. Враги Давида будут свергнуты (ст.12), а все праведники расцветут и будут приносить плоды (ст.13-16). Воспевая этот псалом, мы должны наслаждаться тем, что воздаем Богу славу, достойную имени Его, и ликуем, видя Его дела.

Псалом или песнь на день субботний.

Стихи 2-7

Этот псалом был предназначен для пения или, по крайней мере, обычно воспевался во святилище в день субботний – день покоя, который был учрежден для воспоминания о делах сотворения, о покое Божьем от этих дел и об их продолжении в Его проявлении, ибо *Отец Мой доныне делает*. Обратите внимание: (1) день субботний должен быть не только днем покоя, но и святого труда, и покой дается, чтобы совершить этот труд. (2) Надлежащий труд для дня субботнего – прославление Бога. Каждая суббота должна быть днем благодарения, и все другие службы этого дня должны совершаться ради этого, и поэтому мы ни в коем случае не должны откладывать это в угол. Один из иудейских толкователей относит этот псалом к царству Мессии и называет его “*псалом, или песнь, для века грядущего*”, который будет собой представлять полную субботу. Верующие через Христа наслаждаются тем, что *для народа Божия еще остается субботство* (Евр.4:9) – начало вечной субботы. Эти стихи:

I. Призывают и ободряют нас прославить Бога (ст.2-4): “*Благо есть славить Господа*”. Прославление Бога – это хорошее дело; оно хорошо само по себе и хорошо для нас. Это

наш долг, наша обязанность и дань, которую мы должны платить нашему великому Богу. Мы поступаем несправедливо, если избегаем ее. Великая привилегия – быть допущенным славить Бога, и благодаря ей мы имеем надежду быть принятами. Это хорошее дело, так как оно приятно и приносит пользу, оно само по себе является вознаграждением, это ангельский труд, труд небесный. Хорошо благодарить за полученные милости, так как подобным образом мы зарабатываем будущие милости. Достойный труд – воспевать имени Того, кто является Всевышним, превознесенным превыше всех благословений и хвалы. Здесь обратите внимание, (1) как мы должны славить Бога. Мы должны *возвещать Его милость и истину*. Имея уверенность в Его славных атрибутах и совершенствах, мы должны возвещать о них, демонстрируя свое восхищение и желая, чтобы другие поступали так же. Мы должны возвещать не только о Его величии, святости и справедливости, что возвеличивает Его и исполняет нас благоговением, но и о Его милости и истине, так как Его милость является Его славой (Исх.33:18,19), и тем самым Он возвещает об имени Своем. Его милость истина являются великой поддержкой нашей веры и надежды, а также великим ободрением для нашей любви и послушания. Обо всем этом мы должны говорить в своих молитвах, так как это является сущностью нашей радости. В то время прославление совершалось не только пением, а к нему также присоединялось музыкальное сопровождение на десятиструнном (ст.4) с торжественным звуком, но не для того, чтобы вызвать веселье и развлечь дух, а для того, чтобы утвердить его и склонить к серьезности. (2) Когда мы должны славить Бога – *возвещать утром и в夜里*, не только в день субботний, а каждый день. Этот долг необходимо исполнять каждый день. Мы должны славить Бога не только на общих собраниях, но и наедине, в своих семьях, возвещая себе и всем окружающим Его милость и истину. Мы должны начинать и заканчивать каждый день хвалой Богу: благодарить Его каждое утро, встав отдохнувшими до начала трудового дня, и каждую ночь, когда вновь успокаиваемся и собираемся отдохнуть, вспоминая прошедший день. Каждое утро мы должны благодарить Его за ночные милости, и каждую ночь – за дневные милости. Начиная и заканчивая день, мы должны благословлять Бога.

II. Сам псалмопевец является хорошим примером, чтобы побудить и направить нас

к этому труду (ст.5): “Ты возвеселил меня, Господи, творением Твоим”. Отметьте, что (1) исполнять обязанность прославления лучше всего могут посоветовать те, кто сам от этого получает удовольствие. “Мы должны прославлять дела Божьи, так как они часто веселили мое сердце, и поэтому, что бы ни думали о них другие, я должен думать и говорить о них хорошо”. (2) Если Бог дал нам радость наслаждаться Его делами, то у всего мира есть повод воздать Ему почести. Возвеселил ли Он наши сердца? Тогда давайте воздадим Ему возвышенную хвалу. Возрадовал ли нас Бог делами Своего проявления, совершенными для нас, делами, совершенными Его благодатью в нас и великими делами искупления? [1] Тогда давайте отсюда черпать ободрение для нашей веры и надежды. Так поступает псалмопевец: “Я восхищаюсь делами рук Твоих”. Благодаря радостным воспоминаниям о том, что Бог сделал для нас в прошлом, мы можем иметь радостное предвидение того, что Он сделает для нас в будущем, и, имея в этом уверенность, ликовать над всякой оппозицией (2 Тим.2:13,14). [2] Давайте отсюда же черпать тему для святого восхищения и благоговения перед Богом (ст.6): “Как велики дела Твои, Господи – превыше всякого постижения, превыше всяких слов и выражений, произведений великой силы и мудрости, великих последствий и важности! С ними не сравнятся дела человеческие”. Мы не можем постычить величие дел Божьих и поэтому должны с благоговением восхищаться ими и даже поражаться их величием. “Дела человеческие незначительные и пустячные, ибо их мысли поверхностны, но Твои, Господи, дела велики, и их нельзя измерить. Дивно глубоки помышления Твои, и их нельзя охватить”. Помышления Божьи настолько пре-восходят изобретательность нашей мудрости, как и Его дела – проявления нашей силы. “Пути Мои выше путей ваших, и мысли Мои выше мыслей ваших”, - говорит Господь (Ис.55:9). О, бездна премудрости Божия (Рим. 11:33). Величие дел Божьих должно заставить нас задуматься о глубине Его мыслей, о том, каких пределов достигают намерения Его воли, в соответствии с которыми Он совершает все Свои дела!

III. В этих стихах звучит увещевание не пренебрегать делами Божьими на примере описания характера тех, кто так поступает (ст.7). Это глупцы, они неразумны, они не знают и не понимают, как велики дела Божьи; они не знают ничего о них и не воздают им славу. *Они невнимательны к действи-*

ям Господа и к делу рук Его (Пс.27:5), в особенности они не понимают значения их собственного процветания (о котором говорится в ст.8). Они принимают его, как залог своего блаженства, в то время как на самом деле оно является подготовкой к их гибели. И раз есть так много людей, которые не знают планов провидения и не стараются познать их, то у тех, кто благодаря благодати знаком с ними и ему нравится быть таким, появляется еще больше повода быть благодарным.

Стихи 8-16

Псалмопевец сказал (ст.5), что дела Божьи дают нам повод ликовать, и в этих стихах он так и поступает.

I. Он ликует над врагами Бога (ст.8, 10,12), ликует, предвидя их гибель, но не потому, что это принесет бедствие подобным ему творениям, а потому что это воздаст почести Божьей справедливости и святости. Он уверен в гибели грешников, (1) хотя в настоящее время они процветают (ст.8): “Когда нечестивые возникают, как трава весной (они многочисленны, густо посеяны, так же зелены и быстро растут), когда делающие беззаконие цветут в роскоши, имея силу и все признаки внешнего процветания, когда их много и они беспечны, успешны в своих предприятиях, то человек думает, что все это сделано для их счастья и является определенным доказательством Божьего благоволения и залогом будущих благ. Но все обстоит наоборот – они должны будут исчезнуть на веки”. *Беспечность глупцов погубит их* (Прит. 1:32). Овец, предназначенных для заклания, водят на самые тучные пажити. (2) Хотя они отважны (ст.10). Они - Твои враги, открыто и дерзко признающие себя таковыми. Они по своей сущности противоположны Богу и сражаются против Него. Они восстают против Его венца и чести, и поэтому легко предвидеть их гибель. *Кто восставал против Него и оставился в покое?* Отметьте, что все нераскаявшиеся делатели беззакония будут осуждены и признаны врагами Бога, а поэтому погибнут и будут рассеяны. Христос считает Своими врагами тех, кто не позволяет Ему править над ними, и они будут приведены к Нему и избиты. Сейчас делающие беззаконие объединяются, чтобы вместе выступить против Христа и религии, но они рассыпаются и не смогут помочь друг другу противостоять справедливому правлению Бога. *В грядущем мире они будут отделены от собрания праведных*” (как говорит халдейский перевод, Пс.1:5). (3) Хотя они очень озлоблены против псалмопевца,

и в связи с этим может испытать искушение бояться их, но в то же время он ликует над ними (ст.12): “*Око мое смотрит на врагов моих*, которые восстают против меня; но я увижу, что они не только не смогут причинить мне какое-либо зло в будущем, но и получат по заслугам за причиненный вред, и им останется то ли покаяться, то ли погибнуть”. И таковым было его желание о них. В еврейском переводе сказано больше: “*Око мое смотрит на врагов моих, и уши мои слышат о восстающих на меня злодеях*”. Он не говорит, что увидит или услышит, так как увидит и услышит то, в чем Бог прославится и удовлетворится. Возможно, это ссылка на Христа, на Его победу над сатаной, смертью и адом, на гибель всех тех, кто преследовал и распинал Его, кто противостоял Его Евангелию, а также ссылка на окончательную гибель нераскаявшихся грешников в последний день. Восстающие против Христа падут перед Ним и станут подножием Его ног.

II. Он ликует в Боге, Его славе и благодати. 1. Он радуется славе Божьей (ст.9): “*Ты, Господи, высок во веки!*” Делающие беззаконие, которые сражаются против нас, могут вознестись на какое-то время и думать, что все могут нести перед собой на высоко поднятой руке, но *Ты, Господи, высок во веки!* Их высота будет повергнута, а Твоя – вечна”. Поэтому давайте не бояться гордости и силы нечестивцев и не огорчаться из-за их бесплодных угроз, ибо моль съест их, как одежду, а правда Божья *пребудет во век* (Ис.51:7,8). 2. Он радуется благодати Божьей, Его благоволению и его плодам, (1) которые были дарованы ему самому (ст.11): “*Ты, Господи, самый высокий, и мой рог Ты возносишь*”. Великий Бог – источник почестей, и Он, будучи высоким во веки, превозносит Свой народ навеки, ибо Он - слава *всех святых Своих* (Пс.148:14). Нечестивцам запрещено поднимать рога (Пс.74:5,6), но тот, кто служит Богу и интересам Его Царства своей честью и силой, кто вверил ее Ему, чтобы Он хранил, возвышал и использовал ее, чтобы Он располагал ею как Ему угодно, мог надеяться, что Он вознесет его рог, как рог единорога, на высочайшую высоту в этом или в другом мире: “*Мой рог Ты возносишь, когда Твои враги гибнут, ибо тогда правда воссияет, как солнце, когда нечестивцы будут осуждены на вечное поругание*”. Псалмопевец добавляет: “...я умащен свежим елеем”, что символизирует новое подтверждение его помазания на служение, для которого он был помазан, или

такое изобилие, когда при необходимости он мог иметь свежий елей или обновление утешений, оживлявших его, когда его дух угасал. Благодать – это помазание Святого Духа. Когда онадается в трудные времена для помощи и принимается, как в данном случае, от полноты во Христе Иисусе, тогда мы получаем помазание свежим елеем. Некоторые читают это место так: “*Когда я состарюсь, то Ты помажешь меня свежим елем*”. “*Мой преклонный возраст Ты превознесешь с милостью*”, - говорит Септуагинта. Сравните этот перевод со ст.15: “*Они и в старости плодовиты...*” Утешения Духа Божьего и радости Его спасения будут свежим елеем для *седины, которая находится на пути правды*. (2) Которые были дарованы всем святым. В этих стихах они представлены, как сильные правдой насаждения (Ис.61:3; Пс.1:3). Обратите внимание [1] на добрые места, где они посажены: “*Они насажденные в доме Господнем*” (ст.14). Насаждения праведности не растут сами по себе – они посажены, и не в общую почву, а в раю, в *доме Господнем*. Обычно деревья не садят в доме, но Писание говорит, что Божьи насаждения посажены в Его доме, так как благодаря Его благодати, Его слову и Его Духу они получают живительный сок и добродетель, которая поддерживает их жизнь и делает плодовитыми. Они концентрируются на святых постановлениях, укореняются в них, живут ими, помещают себя под божественную защиту и приносят свои плоды Божьей чести и славе. [2] По отношению к ним будет исполняться хорошее обещание. Эти стихи обещают, *во-первых*, что они будут расти (ст.13). Там, где Бог дает истинную благодать, Он будет давать ее больше. Божьи насаждения будут расти выше и станут похожи на высокие кедры, растущие на Ливане. Они будут тянуться к небесам со святым стремлением быть поближе к вышнему миру. Они будут становиться крепче, как кедры, и все больше подходить для использования. Чистый руками будет больше и больше утверждаться. Во-вторых, что они будут процветать в знак уважения к их исповеданию и для утешения и радости их собственных душ. Они будут веселы и уважаемы всеми. Они будут цвести, как пальма, которая имеет крепкое сложение (Песн.П.7:7) и большие ветви (Лев.23:40; Суд.4:5). Ее плоды очень приятны, но здесь на нее ссылаются в основном из-за ее вечно зеленой листвы. Нечестивцы цветут, как трава (ст.8), которая вскоре высыхает, а праведник подобен пальме, которая долго живет и не меняется с

приходом зимы. О пальме сказали: “*Sub pondere crescit – чем большее ее топчут, тем быстрее она растет*”. Так и праведник процветает, нося бремена. Чем больше они страдают, тем быстрее возрастают их количество. Будучи посаженными в доме Господнем (где находятся их корни), они цветут во дворах Бога нашего – так далеко простираются их листья. *Их жизнь скрыта со Христом в Боге*. Но их свет также светит перед людьми. Желательно, чтобы тот, кто имеет место, имел бы и имя в доме Божьем и в стенах его (Ис. 56:5). Пусть добрые христиане стремятся выделяться и превосходить, чтобы они были выдающимися и процветали и таким образом могли украсить доктрину Бога нашего Спасителя, как цветущие деревья украшают двор дома. И путь те, кто процветает при дворах дома Божьего, возадут Ему за это славу, и благодаря этому обетованию они будут *сочны и свежи*. Их внешняя свежесть исходит от внутренней сочности, от корня и сока благородной маслины (Рим. 11:17). Без энергичной движущей силы благодати в сердце внешнее исповедание не будет долго процветать, но там, где она присутствует, *лист такого дерева не вянет* (Пс. 1:3). *Насыщаются древа Господа* (Пс. 103:16; см. Ос. 14:5,6). *В-третьих*, что они будут плодовиты. Деревья, на которых растут лишь листья, не имеют никакой ценности, но эти – *плодовиты*. Результаты освящения, все примеры энергичной посвященности, полезный образ жизни, добрые дела, которыми Бог прославляется, а другие назидаются – все это плоды праведности, а также привилегии и долг праведных; и то, что они имеют все это в изобилии, является сущностью обетования и заповеди. Им обещано, что они будут плодовиты и в старости. Другие деревья, становясь старыми, перестают плодоносить, а насаждения Божьи не теряют силы благодати, лишаясь природной силы. Иногда последние дни святых являются их наилучшими днями, а их последние дела – наилучшими делами. Это безусловно показывает, что они в правильном положении; постоянство – твердое доказательство искренности. Но здесь говорится, *чтобы возвещать, что праведен Господь* (ст.16), что Он верен Своим обетованиям и каждому изреченному слову, и Он постоянен в том деле, которое начал. Как, согласно обетованию, верующие вначале становятся сопричастниками божественной природы, так и, согласно обетованию, эта божественная природа сохраняется и поддерживается, и поэтому сила, которую она вырабатывает,

является доказательством того, что *праведен Господь*, и Он продемонстрирует это свое качество с мужем искренним (Пс. 17:26). Псалмопевец ликует: “Он – *твердыня моя, и нет неправды в Нем*. Я избрал Его быть моей скалой, на которой могу строиться, в расселинах которой могу найти прибежище и на вершине которой могу поставить ноги свои. В Нем я нашел скалу, крепкую и прочную, и Его слово твердо, как скала. Я знаю, что это так” (и пусть каждый скажет, словно он узнал), что “*нет неправды в Нем*”. Он так же силен и милостив, как говорит о Нем Его слово. Всякий уверовавший в Бога узнал, что Он верный и вседостаточный, и никто никогда еще не постыдился своего упования на Него.

ПСАЛОМ 92

Этот краткий псалом демонстрирует славу Царства Божьего среди людей, воздавая почести Богу, нагоняя страх на Его врагов и даря утешения всем любящим Его подчиненным. Он имеет отношение и к царству Его провидения, благодаря которому Господь поддерживает и управляет этим миром, и, в особенности, к царству Его благодати, с помощью которого Он хранит Церковь, освящает и оберегает ее. Управление этими обоями царствами отдано в руки Мессии, и, безусловно, именно о Нем и Его царстве здесь свидетельствует пророк. Благодаря своей уверенности он говорит о Нем в настоящем времени, так как, являясь вечным Словом даже до Своего воплощения, Он был Господом всего. В этом псалме говорится о прославленных атрибуатах Царства Божьего. (I) Имеют ли другие цари царскую одежду? И Он имеет (ст.1). (II) Имеют ли они престолы? И Он имеет (ст.2). (III) Есть ли у них враги, которых они побеждают и подчиняют себе? И у Него есть (ст.3,4). (IV) Считают ли они своей честью быть честными и святыми? Так и Он (ст.5). Если, воспевая этот псалом, мы пренебрегаем Христом, которому Отец отдал всю власть на небе и на земле, то пренебрегаем собой.

Стихи 1-5

Кроме веры в существование Бога, мы также должны верить и размышлять о Его господстве, о том, что Иегова есть Бог, и этот Бог царствует (ст.1); не только признавать, что Он является Царем праведных, но и владельцем и обладателем всех существ и творений, действительным Царем, распределяющим все творения и направляющим их действия в соответствии со Своей собственной волей. Этот факт прославляется в этом и многих других псалмах: “*Господь царствует*”. Эта истина составляет суть песни евангельской Церкви, прославленной Церкви: “...*аллилух!* ибо воцарился Господь Бог

Вседержитель” (Отк.19:6). Далее описывается, как Он царствует.

I. Господь царствует со славой, *Он облечен величием*. Величие земных владык выглядит блекло по сравнению с величием Бога и подобно тусклому мерцанию светлячка на фоне яркого солнца, сияющего во всей силе. Являются ли враги царства Божьего значительными и грозными? Да, но нам не нужно бояться их, так как величие Бога затмит их.

II. Он царствует могущественно. Он не только облачен величием, как владыка при царском дворе, но и *облечен Господь могуществом*, как генерал в военном лагере. Он имеет все необходимое для поддержания Своего величия и действительно выглядит угрожающе. Мы должны видеть Его не только облаченным в одёжды, но и во всеоружии. *Крепость и красота — одежда его*. Он может все, и для Него нет ничего невозможного. 1. Этой силой Он *препоясан*. Он не получил ее от кого-то и не зависит ни от кого, применяя ее; Он всегда имел ее и делает то, что Ему угодно. Тогда давайте не бояться силы человека, заимствовавшего ее на время и ограниченного в возможностях, а бояться Того, кто имеет власть убить и изгнать в ад. 2. Благодаря этой силе мир держится до нынешнего дня. Он утвержден и был таким с самого начала, когда Господь сотворил его Своей силой и основал на морях. И до настоящего времени он остается таким благодаря пророчеству, которое поддерживает все процессы и является продолжением сотворения. Мир был утвержден таким образом, что хотя Бог и *повесил землю ни на чем* (Иов.26:7), в то же время *вселенная тверда, не подвигнется*. По определениям Твоим все стоит доныне. Отметьте, что мы должны воздавать славу Богу природы за сохранение самой природы и ее сил; и мы являемся очень беспечными и неблагодарными, если, пользуясь каждый день ее благами, не воздаем Ему за это славу. Хотя Бог облечен величием, тем не менее Он снисходит, чтобы позаботиться об этом низнем мире и привести в порядок его дела. И если Он утвердил мир, то тем более утвердит Свою Церковь, и она не подвигнется.

III. Он царствует вечно (ст.2): “*Престол Твой утвержден искони*”. 1. Право Бога управлять этим миром основано на том, что Он сотворил его; Тот, кто дал жизнь этому миру, несомненно, имеет право дать ему закон, и поэтому Его право царствовать им неоспоримо: “*Престол Твой утвержден*”. Это право не содержит в себе изъянов. Оно

древнее и утверждено *от века*, от начала времен, до учреждения других начальств, властей и сил. И оно будет существовать даже тогда, когда все другие начальства, власти и силы будут свергнуты (1 Кор.15:24). 2. Вся система Его управления была учреждена Его вечными указами прежде всех миров, ибо Он совершает все согласно Своим личным целям. Колесницы пророчества выходят из ущелья между двумя горами медными от указов, которые тверды, как вечные горы (Зах.6:1). *Ты — от века*, и поэтому *престол Твой утвержден искони*. Так как сам Бог от века, то Его престол и все постановления — тоже, так как в вечном разуме могут пребывать лишь вечные мысли.

IV. Он царствует победоносно (ст.3,4). В данных стихах (1) описан предполагаемый страшный шторм: “*Воззывают реки, Господи* (это увещевание обращено к самому Богу), *возвышают реки голос свой*, что свидетельствует об ужасе; более того, *возвышают реки волны свои*, что говорит о реальной опасности”. Это ссылка на взволнованное море, с которым сравниваются нечестивцы (Ис.57:20). *Мятутся народы* (Пс.2:1) и задумывают погубить Церковь, захлестнуть ее, как поток, и потопить, как корабль в море. Писание предсказывает, что Церковь будет *бросаемая бурею* (Ис.54:11), и нечестивцы, как *потоки беззаконаия устрашат святых* (Пс.17:5). Мы можем применить эти слова к сильным душевным волнениям, иногда овладевающим нами из-за чрезмерных страостей или страха, которые лишают душу покоя и готовы отнять у нее благодати и утешения. Но если в ней царствует Господь, то даже ветры и моря будут повиноваться Ему. (2) Непоколебимый якорь, заброшенный в бушующие воды (ст.4): “...*сilen в вышних Господь*”. Давайте сконцентрируем на этом наши мысли. [1] Бог обитает в вышних, что подразумевает Его безопасность (они не могут достать до Него, Пс.28:10) и всемогущество. Он управляет этими водами, и где бы они ни восстали, Он покорит их (Исх.18:11). [2] Он могущественнее многих поразительных явлений, таких как *шум вод многих*. Они не могут беспокоить Его покой или потребовать царствование; они не могут воспрепятствовать осуществлению Его планов и достижению целей. Обратите внимание, что сила врагов Церкви представляет собой лишь *шум многих вод*, где присутствует больше шума, чем опасности. *Фараон, царь Египта, лишь шум* (англ.пер. KJV). Друзья Церкви чаще испытывают испуг, чем получают ущерб. Бог сильнее этого шума, Он

достаточно могуществен, чтобы оградить интересы Своего народа и не дать ему погибнуть во многих водах, чтобы дух Его народа не исполнился ужасом из-за их шума. Когда Ему угодно, Он может даровать мир Церкви (Пс.64:8) и мир душе (Ис.26:3). Отметьте: что касается всех шумов и беспокойств, с которыми сталкивается Божий народ в этом мире, то неограниченное могущество и непреодолимая сила великого Иеговы являются для него великим ободрением (Пс.45:2,3).

V. Он царствует в истине и святыни (ст.5). 1. Все Его обетования неопровергимо верны: “*Откровения Твои несомненно верны*”. Бог может защитить Свою Церковь, Он уверен Своим обетованиям о ее безопасности и победах. Его слово вышло, и святые могут положиться на него. Все, что было предсказано о царстве Мессии, безусловно осуществляться в должное время. Заветы, на которых строились вера и надежда ветхозаветных святых, были, безусловно, верными и не подведут их. 2. Весь народ Божий должен сознательно стремиться к чистоте: “*Дому Твоему, Господи, принадлежит святость на долгие дни*”. Церковь является Его домом; это святой дом, очищенный от греха, освященный Богом и посвященный Его служению. Святость Церкви является ее красотой (ничто больше не приличествует святым, как подобие Божьему образу и полное посвящение Его чести), это ее сила и безопасность; именно святость дома Божьего хранит его от многих вод и их шума. Там, где присутствует чистота, там будет мир. Моды меняются, и то, что модно было вчера, не будет модным завтра, но святость всегда приличествует дому Божьему, семье и всем, кто принадлежит к ней. Она всегда пристойна, и нет более противостоящего для поклоняющихся Богу, чем нечестивость.

ПСАЛОМ 93

Этот псалом был написан в то время, когда Церковь находилась в беде, была угнетаема и преследуема. В нем звучит призыв к Богу, как к Судье небес и земли, встать на защиту Своего народа, выступив против его и Своих врагов. Этот псалом (I) обличает и исполняет ужасом преследователей (ст.1-11), демонстрируя опасность, которой они себя подвергают, и безрассудство их выступлений против народа Божьего. (II) Дает мир и утешение преследуемым (ст.12-23), утверждая их веру Божиим обетованием и собственным опытом псалмопевца, который обещает, что скоро их беды закончатся и в должное время Бог вступится за них, даря радость Своему народу и крушение тем, кто выступает против

него. Воспевая этот псалом, мы должны с негодованием смотреть на гордость преследователей и со святым состраданием – на слезы преследуемых, но в то же время с полным удовлетворением взирать на небеса и обращаться к праведному Судье, с приятной надеждой ожидая конца этих событий.

Стихи 1-11

В этих стихах звучит торжественный призыв к Богу и жалоба на жестоких преследователей народа Божьего (ст.1,2). О том, что они объяты ужасом, свидетельствовали их молитвы Богу, в которых они день и ночь умоляли Его отомстить своим противникам. Так неужели Он не ответит вскоре (Лук. 18:3,7)? Здесь обратите внимание:

1. Как они называют Бога, чтобы ободрить в этом воззвании свою веру: “*Боже отмщений, Господи; Ты - Судия земли*”. Мы можем смело обращаться к Нему, так как (1) Он – судья, верховный судья, единственный судья, от которого зависит всякий человеческий суд. Давший закон выносит приговор каждому человеку по его делам в соответствии с правилами этого закона. Он подготовил Свой престол для суда и, безусловно, назначил начальствующих, которые от Его имени были бы мстителями (Рим.13:4). Но Он сам является главным мстителем, перед которым отчитываются начальства. Его престол является последним прибежищем (последним средством, как говорит закон) по-пренной невинности. Он – судья всего мира, а не только этого города или страны; Он – *Судия земли, всей земли*, и никто не может избежать Его правосудия, как никто не может сослаться в каком-либо суде, что Его решение – решение *coram non judice* – личности, не имеющей юридической силы. (2) Он справедлив. Он не только обладает властью мстить за обиженных, но это является Его природой, собственностью и честью. Это также подразумевается в имени, которое в этих стихах дается Ему и с выразительностью повторяется: “...*Господи, Боже отмщений*”, который не допустит, чтобы сильный всегда преобладал над правым”. Мы сами не должны мстить за себя, так как Бог сказал: “*Мне отмщение*”, и слишком дерзко и самонадеянно узурпировать Его исключительное право и садиться на Его престол (Рим.12:19). Пусть это послужит предостережением для поступающих неверно, которые надеются остаться нераскрытыми или считают себя не подлежащими контролю. Есть Бог, которому принадлежит мщение и который, несомненно, призовет их к ответу; и пусть это ободрит страдающих от несправедливости хранить молчание и вручить себя

в руки Того, кто судит праведно.

2. Что они просят у Бога. (1) Чтобы Он *прославил себя* и получил почести имени Своему. Нечестивые преследователи думали, что Бог удалился и оставил землю. “Господи, - говорят благочестивые, - яви Себя; дай им познать, что Ты существуешь и готов явить Свою силу по просьбе тех, у кого перед Тобой правое сердце”. Враги считали, что Бог побежден, так как побежден Его народ. “Господи, - говорят благочестивые, - восстань, Господи, вознесись, Господи, силою Твою. Вознесись, чтобы Тебя увидели и убоялись; не допусти, чтобы по Твоему имени топтались и бесчестили”. (2) Чтобы Он умертил угнетателей: “...воздай *возмездие* *гордым*”, то есть “воздай им по заслугам за их жестокость, за вред, причиненный Твоему народу”. Эти молитвы являются пророчеством, говорящим об ужасе, который настигнет сынов насилия. Праведный Бог поступит с ними в соответствии с их заслугами.

II. Смиренная жалоба Богу на гордость и жестокость угнетателей, а также увещевание Еgo (ст.3-6). Здесь обратите внимание:

1. На характер врагов, на которых они жалуются. Они нечестивы; они – *делающие беззаконие*, они сами по себе очень плохие люди и поэтому ненавидят и преследуют тех, чье благочестие стыдит и осуждает их. Тот, кто жесток по отношению к невинным и ненавидит праведных, совершает наихудшее беззаконие, потеряв честь и добродетель.

2. Их высокомерное варварское поведение, на которое жалуются благочестивые. (1) Они надменны и возвеличивают себя. Они говорят много и высокомерно; они торжествуют и хвалят сами себя, словно их языки и руки принадлежат им самим и они никому не должны отчитываться о своих словах и делах; словно день принадлежал им, и они, не сомневаясь, добивались своей цели, сражаясь против Бога и религии. Те, кто говорит свысока, кто высокомерен и хвалился собой, склонны плохо говорить о других, но придет день, когда им воздастся за все их плохие слова, которыми они, нечестивые грешники, порочили Бога, Его истину, пути и Его народ (Иуда 15). (2) Они нечестивы и получают удовольствие, пороча народ Божий, так как он принадлежит Богу (ст.5): “Они *попирают народ Твой, Господи*, разрушая их собрания, их собственность, их семьи, их самих. Они делают все возможное, чтобы причинить боль Твоему наследию, чтобы огорчить и раздавить их, растоптать их и вырвать с корнем”. Наследство Бога – Его

народ; и есть люди, которые за это ненавидят их и ищут их погибели. Когда мы ходим тайствует о Церкви, то можем привести хороший повод: “Господи, она принадлежит Тебе. Ты абсолютно владеешь ею. Это – Твое наследие; Ты наслаждаешься ею, и от нее получаешь часть славы в этом мире. Неужели Ты допустишь, чтобы эти нечестивцы топтались по ней?” (3) Они бесчеловечны и получают удовольствие, причиняя зло самым беспомощным людям (ст.6). Они не только угнетают и доводят до обнищания, но и *вдову и пришельца убивают*; они не только отказывают в помощи сиротам и делают их своей добычей, но и убивают их, так как те слабы и беззащитны и иногда предоставлены в их распоряжение. Нечестивцы больше всего наносят вред тем, кого должны защищать от беззакона, возможно, из-за того, что Бог взял их под Свою особую защиту. Кто мог бы подумать, что сыны человеческие могут быть такими жестокими?

3. Скромная жалоба Богу о продолжительности преследований: “*Доколе, Господи, они будут такое творить?*”, и вновь: “*Доколе?* Когда злодеяниям нечестивых будет положен конец?”

III. Обвинение в атеизме, предъявленное преследователям, и увещевание, связанное с этим обвинением.

1. В этих стихах раскрываются их атеистические мысли (ст.7). Они говорят: «не *увидит Господь*». Хотя вопль об их порочности силен и громок, хотя они восстали против света природы и поступают вопреки указаниям совести, в то же время они с уверенностью говорят: “*Не увидит Господь*; Он не только смотрит сквозь пальцы на маленькие проступки, но и закрывает глаза на большие”. Или они считают, что все устроили так искусно под видом справедливости и религии, что это не будет считаться убийством. “Бог Иакова, хотя Его народ притворяется, что почитает Его, не обращает внимания, действуем ли мы несправедливо или против Его народа; Он никогда не призовет нас к ответу за это”. Так они отвергают Божье управление этим миром, смеются над Его заветом, заключенным с Его народом, и бросают Ему вызов.

2. Они обвиняются в безрассудстве и глупости. Имя того, кто говорит, что Иегова, живой Бог, не видит, а Бог Иакова не обращает внимания на зло, причиненное Его народу, - *Навал*, и глупость Навала сопровождает его. Но далее псалмопевец справедливо уговаривает нечестивца предотвратить дальнейшее крушение для его обличения и

обращения (ст.8): “Образумьтесь, бессмысленные люди! И пусть разум направит вас”. Отметьте, что атеисты, считающие себя умными, философы и политики в действительности являются *бессмысленными людьми*; если бы они понимали, то уверовали бы. Бог через пророка говорит, словно считает, что время будет длиться, пока люди не станут людьми и проявят свое понимание и размышление: “Когда вы будете умны и познаете, что Бог видит и обращает внимание на все, что вы говорите и делаете? Когда вы будете говорить и поступать как люди, которым придется дать отчет?” Отметьте, что нет такого плохого человека, который бы с помощью правильных средств не подлежал перевоспитанию и реформации, как и нет чрезмерно глупого и безрассудного человека, которого не стоило бы попытаться сделать разумным. Пока есть жизнь – есть и надежда. Чтобы доказать безрассудство тех, кто сомневается во всеведении и справедливости Бога, псалмопевец приводит в доказательство:

(1) Дела сотворения (ст.9) и строение человеческого тела, которые доказывают существование Бога. Он также доказывает, что Бог имеет в себе бесконечные и превосходные совершенства, присущие в любом творении. *Насадивший ухо* (оно помещено на голове, а дерево – в земле) *не услышит ли?* Безусловно, Он слышит намного больше и лучше, чем мы. *Образовавший глаз* (анатомы знают, что глаз сотворен искуснее любого другого члена тела, и давайте мы познаем это благодаря их исследованиям) *не увидит ли?* Мог ли Он дать и дал бы человеку то совершенство, которого сам не имел? Обратите внимание: [1] все природные силы исходят от Бога природы (см. Исх.4:11). [2] Познавая себя, мы можем стать на великий путь познания Бога: познавая собственное тело и органы чувств, мы приходим к заключению, что раз мы можем видеть и слышать – то тем более Бог, а познавая свою душу и ее благородные способности, безусловно, больше можем узнать о Нем. Языческие боги имели глаза, но не видели, имели уши, но не слышали. А наш Бог не имеет ни глаз, ни ушей, как мы, но в то же время мы должны прийти к выводу, что Бог видит и слышит, так как от Него мы получили возможность видеть и слышать и Ему мы будем отчитываться за использование этих органов.

(2) Дела провидения (ст.10): “Вразумляющий народы и наказывающий язычников за идолопоклонство и многобожие неуже-

ли не обличит больше Свой собственный народ за атеизм и любовь к этому миру? Неужели наказывающий сынов человеческих за угнетение и причиняющее друг другу зло не накажет тех, кто называет себя Его чадом, преследуя действительно таковых? Неужели мы не должны подвергаться наказаниям Того, Кто управляет всем миром? Если Он имеет отношение к нам как Царь народов, то неужели народы не должны тем более воспринимать Его как Бога Иакова? Д-р Хаммонд дает другое толкование этих слов: “Вразумляющий народы (т.е. Тот, кто дает им закон) неужели не обличит, то есть не будет судить их в соответствии с этим законом? Неужели Он не призовет к ответу за его нарушение? Закон был дан напрасно, если согласно ему не будут судить”. В данном случае одно и то же слово означает “наказывать” и “наставлять”, так как наказание предназначено для наставления, и наставление должно сопровождаться наказанием.

(3) Дела благодати: “Неужели не знает Тот, Кто учит человека разумению? Он не только как Бог природы дал свет разума, но и как Бог благодати дал свет откровения, показав человеку истинную мудрость и разумение. Так неужели Тот, кто все это сделал, не знает (Иов.28:23,28)?” Течение потоков является четким признаком полноты источника. Если все знания исходят от Бога, то, несомненно, все знания находятся в Боге. Исходя из общей доктрины Божьего всеведения, псалмопевец не только опровергает атеистов, сказавших: “Не увидит Господь (ст.7) и не узнает, что мы делаем”, но побуждает нас задуматься о том, что Бог знает даже наши мысли (ст.11): “Господь знает мысли человеческие, что они суетны”. [1] В частности, Он знает мысли нечестивцев о том, что Бог смотрит сквозь пальцы на их злодеяния; знает, что они суетны, и смеется над глупостью тех, кто подобными необоснованными мыслями удерживает себя во грехе. [2] Он знает все мысли сынов человеческих, знает, что их большая часть – суетны, что все мысли и помышления сердца их были зло во всякое время. Даже в хороших помыслах присутствует изменчивость и непостоянство, которые вполне можно назвать *суетой*. И мы должны строго контролировать свои мысли, так как Бог обращает на них особое внимание. Мысли – это слова, обращенные к Богу, а суетные мысли раздражают Его.

Стихи 12-23

Псалмопевец, провозгласив скорби тем,

кто преследует народ Божий, далее гарантирует покой обиженным (см. 2 Фес.1:6,7). Исходя из Божьих обетований и собственного опыта, он обещает страдающим святым утешение.

1. Исходя из Божьих обетований, которые не только не дают им считать себя несчастными, но и хранят для них блаженство (ст.12): “*Блажен человек, которого вразумляешь Ты*”. Здесь псалмопевец смотрит дальше средств, причиняющих скорбь, и видит руку Бога, который дает ей другое имя и окрашивает в другой цвет. Враги попирают народ Божий (ст.5), стремясь уничтожить его, но истина заключается в том, что Бог через них наказывает Свой народ, как отец – любимого сына, а преследователи являются лишь жезлом, который Он использует. *Но он не так подумает и не так помыслит сердце его* (Ис.10:5-7). В этих стихах обещается:

1. Что страдания народа Божьего будут содействовать его благу. Наказывая, Бог учит их, и блажен человек, который подвергся подобному божественному вразумлению, ибо никто не научит так, как Бог. Отметьте: (1) страдания святых являются отцовским вразумлением, предназначенным для их наставления, изменения и улучшения. (2) Когда учения Слова и Духа сопровождаются порицаниями пророков, тогда они провозглашают человека блаженным и помогают ему стать таким, как в подобном случае являются признаками усыновления и средствами освящения. Когда Бог наказывает нас, то мы должны молиться, чтобы Он научил нас, и смотреть в закон, как наилучший толкователь пророков. Не само по себе наказание приносит благо, а учение, сопровождающее и толкующее его.

2. Что, несмотря на свои страдания, они получат покой (ст.13): “*Бог даст ему покой в бедственные дни*”. Отметьте, (1) что для народа Божьего хранится покой, который наступит после дней бедствия; и хотя их может быть много, они будут исчислены и закончатся в нужное время; они не будут длиться вечно. Посылающий скорбь пошлет и покой, чтобы они могли утешиться в течение такого же времени, на протяжении которого Он наказывал их. (2) Таким образом, Бог через скорби наставляет Свой народ, желая подготовить его для избавления и дать покой от бедствий; чтобы после реформации они могли получить помощь, и страдание, совершив свою задачу, было удалено.

3. Что они увидят гибель тех, кто причинял им страдания, что является сущностью

обетований. Но это будет сделано не для того, чтобы ублажить их страсти, а чтобы воздать славу Богу: “...*доколе нечестивому выроется яма* (или, скорее, пока ему роется яма), Бог дарует им мир, в то время как сам направляет стрелы против преследователей”.

4. Хотя они могут быть огорчены, но, несомненно, не будут изгнаны (ст.14). Пусть страдающий Божий народ будет уверен в том, что как бы ни поступали их друзья, но Бог никогда не прогонит их, не аннулирует Свой завет с ними и не лишит опеки. Он не оставит их, так как они – Его наследие, которого Он не лишит прав и не допустит, чтобы Его незаконно лишили прав им владеть. Святой Павел утешал себя этой истиной (Рим.11:1).

5. Как бы плохо ни обстояли дела в настоящее время, но все наладится; и хотя сейчас они сбились с курса, но вскоре возвратятся в свое древнее русло (ст.15): “*Ибо суд возвратится к правде*”. Каждый беспорядок в пророчествах (ибо в реальности такого никогда не было) будет поправлен. Когда нечестивцы процветают, а с наилучшими мужами плохо обращаются, может показаться, что суды Божьи, то есть Его управление, далеки от правды, но они вновь возвратятся к правде то ли в этом мире, то ли при дальнейшем суде в тот великий день, который все расставит на свои места. Тогда за ним *последуют все правые сердцем*. Они, получив полное удовлетворение, будут следовать за ним с хвалой; они вернутся к процветающей и изобильной жизни и воссияют из тьмы. Они приспособятся к диспенсациям божественного пророчества и с должными чувствами примут его действия. *Вслед Господа пойдут они* (Ос.11:10). Д-р Хаммонд считает, что эти слова чудесным образом исполнились вначале при разрушении Иерусалима, а затем – языческого Рима; они касались распятивших Христа и преследователей христиан, после чего церкви обрели покой. Тогда *суд возвратился к правде*, к милости и благочестию, а благоволение – к народу Божьему, который получил такую же моральную поддержку, как до своего угнетения.

II. Исходя из его личного опыта и наблюдений.

1. Он и его друзья были угнетены жестокими и властными людьми, которые держали всю власть в своих руках и использовали ее для нападок на всех благочестивых людей. Они были злодеями, делающими беззаконие (ст.16), предавались всякого рода порокам и разврату, и их престол был *седалищем губителей* (ст.20). Они использовали свое высокое положение, чтобы сделать грех

привлекательным, а свою власть – чтобы поддержать его и исполнить свои нечестивые планы. Жаль, что иногда престол, который должен нагонять ужас на злодеев, защищая и одобряя тех, кто поступает хорошо, становится седалищем и прибежищем для беззакония, то есть седалищем беззакония, которое из-за их политики замышляет насилие, а благодаря своему всемогуществу предписывает его и постановляет законом. Преступление является дерзостью даже тогда, когда против него направлены человеческие законы, которые часто оказываются слишком слабыми, чтобы эффективно контролировать его, но каким наглым и злобным оно становится, когда за его спиной стоит закон! Беззаконие становится не лучше, а намного хуже, когда его поддерживает закон, и для поступающих нечестиво не послужит оправданием то, что они поступали так, как им велели. Эти злодеи, умыслившие насилие по закону, заботятся, чтобы закон был исполнен, и толпою устремляются они на душу праведника, который осмеливается не исполнять обычай Амврия и законы дома Ахавова. Они осуждают кровь неповинную, следя их указам. Вспомните, например, врагов Даниила, замысливших насилие по закону, когда был издан нечестивый указ против молитвы (Дан.6:7). И когда Даниил не повиновался ему, то они собирались вместе против него (ст.11) и предали его неповинную кровь львам. С наилучшими благодетелями человечества под видом закона и справедливости часто обращались как с наихудшими преступниками.

2. Угнетение, под властью которого они находились, воздействовало на них и подавило их дух. Пусть страдающие святые не отчаиваются, хотя преследования ошеломляют и огорчают их. Именно так было с псалмопевцем: *его душа почти вселилась в страну молчания* (ст.17). Он был заведен в тупик – не знал что говорить и делать. Ему казалось, что его жизнь подошла к концу и он стоит на краю могилы у земли молчания. Святой Павел в подобном случае *сам в себе имел приговор к смерти* (2 Кор.1:8,9). Псалмопевец говорит: “Колеблется нога моя (ст.18); я безвозвратно ухожу; ничто не может мне помочь; я должен погибнуть. Когда-нибудь попаду я в руки Саула. Мои надежды обманули меня, и я не нахожу твердой почвы для своей веры, как раньше” (Пс.72:2). У него было много противоречивых, запутанных мыслей относительно своей ситуации, которые объясняли ее, и много мыслей о том, чем она может закончиться

ся и как из нее выйти.

3. В этой отчаянной ситуации они искали помощи и сочувствия. (1) В поисках облегчения они посмотрели вокруг и огорчились (ст.16): “*Кто восстанет за меня против злодеев?* Есть ли у меня хоть один друг, который из любви вступил бы за меня? Имеет ли справедливость хоть одного друга, который, видя несправедливость, из благочестивого негодования вступил бы за меня?” Он посмотрел вокруг, но некому было спасти и поддержать его. Отметьте: когда угнетатели имеют силу, то неудивительно, что некому утешить угнетенного, что никто не осмеливается признать его своим или сказать ему доброе слово (Еккл.4:1). Когда святой Павел предстал перед престолом беззакония Нерона, то *никого не было с ним* (2 Тим.4:16). (2) Они ожидали этой помощи (ст.20) и смиренно обсуждали свою ситуацию с Богом: “*Станет ли близ Тебя седалище губителей?* Неужели Ты будешь сочувствовать и помогать этим тиранам в их беззаконии? Мы знаем, что Ты не таков”. Возле Бога может стоять лишь престол справедливости, отвечающий цели, для которой он предназначен, ибо Им цари царствуют; и когда они царствуют для Него, то и их суды принадлежат Ему, а Бог считает их Своими служителями. Всякий, кто упорствует или противостоит им, примет проклятие. Но если престол царя становится *седалищем губителей*, то больше он не стоит близ Бога. Тот, кто покровительствует беззаконию, находится далеко от святого и справедливого Бога, даже если это правители, принадлежащие *престолу дома Давида*.

4. Они обрели сочувствие и помощь в Боге, и лишь в Нем. Когда друзья подводят, то в Боге можно обрести верного и могущественного друга, и Писание советует всем страдающим святым довериться Ему. (1) Бог помогает в смертельной опасности (ст.17): “Когда я почти попал в страну молчания, тогда Господь был мне помощником, Он поддержал мою жизнь, мое сердце; и если бы не Господь был мне помощником (а я в свою очередь не доверился Ему и ожидал помощи от кого-то другого), то никогда не овладел бы своей собственной душой. Но, видя мою живую веру в Него, Он удержал мою голову над водами, дал мне дыхание и возможность высказаться”. (2) Божья милость является великой поддержкой для огорченного духа (ст.18): “Когда я говорил: «*колеблется нога моя*», склоняясь ко греху, гибели и отчаянию, тогда милость Твоя, Господи, поддерживала меня, не давая

упасть, разрушая замыслы тех, кто задумал свергнуть меня с высоты” (Пс.61:5). Мы видели не только силу Бога, но Его сострадание и духовную поддержку: “Твоя милость, дары Твоей милости и моя надежда на Твои милости поддерживала меня”. Десница Божья поддерживает Его народ, когда Его дети смотрят направо и налево, но не находят ничего, что поддержало бы их. И мы тогда готовы принять Его милостивую помощь, когда сознаем свою собственную слабость и невозможность устоять благодаря лишь своей силе, а приходим к Богу, чтобы признать это и рассказать Ему, как колеблются наши ноги. (3) Божественные утешения являются эффективной помощью огорченному духу (ст.19): “При умножении скорбей моих в сердце моем, которые шумны и подобны неуправляемой толпе, где люди собираются и теснят друг друга, при умножении скорбных, беспокойных и боязливых мыслей утешения Твои услаждают душу мою. Они особо желанны, когда приходят своевременно, чтобы заглушить мои беспокойные мысли и успокоить мой разум”. Мирские утешения дают лишь немного наслаждения душе, когда она переполнена грустными мыслями, и являются лишь песнями для обремененного сердца. А Божьи утешения достигают души и не только веселят ее, а дают такой покой и наслаждение, которого не могут дать улыбки этого мира, а его недовольство не может отнять.

5. Бог, являясь праведным Судьей, есть и будет покровителем и защитником правых и карателем и мстителем для преступников. Псалмопевец убедился в этом на собственном опыте. (1) Он возместит убытки обиженным (ст.22): “Когда никто не хочет, или не может, или не осмеливается укрыть меня, то Господь — защита моя, которая сохранит от зла, от бед и не даст мне утонуть и погибнуть от них. Бог мой — твердыня убежища моего, в расселинах которой я могу обрести прибежище, а на вершине которой я могу утвердить ноги мои, чтобы быть выше любой опасности”. Бог — прибежище Своего народа, к которому он может бежать и чувствовать себя в Нем в безопасности. Он — твердыня его убежища, крепкая и нерушимая, неприступная и несокрушимая, как скала. Природная прочность иногда превосходит искусственно созданные укрепления. (2) Он воздаст по заслугам притеснителям (ст.23): “Он обратит на них беззаконие их; Он поступит с ними так, как они того заслуживают, и зло, которое они причинили или замышляли против народа Божьего, обру-

шится на них. Он злодейством их истребит их”. Самым несчастным будет человек в том случае, если Бог накажет его собственным злодейством. Его зло будет убивать, когда он будет вспоминать о нем, и истребит его, воздав по заслугам. И этой лиующей уверенностью заканчивается псалом: “Да, Господь Бог наш, который стал на нашу сторону и считает Своим народом, истребит их, лишил общения с Собой и сделает совсем несчастными, а их помпезность и власть окажутся бесполезными”.

ПСАЛОМ 94

Чтобы раскрыть смысл данного псалма, мы должны позаимствовать значительное количество света из рассуждения апостола (Евр.3,4), откуда становится ясно, что он был написан Давидом и предназначался для дней Мессии, ибо в Послании к Евреям 4:7 четко указано, что под днем, о котором здесь говорится (ст.7), нужно понимать евангельский день, когда Бог обращается к нам через Своего Сына гласом, который мы должны услышать и который дарует нам покой в другом месте, кроме Ханаана. Этот псалом предназначен, чтобы мы, воспевая его, (I) пели сердцами Господу. Он вдохновляет и помогает нам в этом, так как мы призваны славить Бога (ст.1,2) как Бога великого (ст.3-5), как нашего милостивого Покровителя (ст.6,7). (II) Учили и назидали себя и друг друга. В нем мы научены и предупреждены, чтобы, услышав глас Божий (ст.7), не ожесточили свои сердца, как это было с израильтянами в пустыне (ст.8,9), чтобы на нас не обрушился гнев Божий и мы не лишились Его покоя, как это было с ними (ст.10,11). Мы должны воспевать этот псалом со святым благоговением перед Божиим величием, испытывая страх перед Его справедливостью, желая угодить и боясь обидеть Его.

Стихи 1-7а

Псалмопевец в этих стихах, как и во многих других, побуждает себя и других прославить Бога, так как это является долгом, который должен совершаться с наибольшим проявлением чувств и к которому нас необходимо побуждать, так как мы часто охлаждаем и неохотно исполняем его. Обратите внимание:

I. Как нужно прославлять Бога. 1. Со святой радостью, наслаждаясь в Нем. Славословие должно сопровождаться *восклицаниями* (ст.1,2). Духовная радость является сердцем и душой благодарственной хвалы. Воля Бога (как и снисхождение Его благодати) заключается в том, чтобы мы, воздавая Ему славу как Личности, безгранично совершенной и благословенной, *радовались*, что Он является нашим Отцом, Царем и Богом, вступившим в завет с нами. 2. Со смирен-

ным почтением и святым благоговением (ст.6): “...поклонимся и припадем, преклоним колени пред лицем Господа, как делают это те, которые понимают, как безгранична пропасть между нами и Богом, как опасен Его гнев и как мы нуждаемся в Его милости”. Хотя телесные упражнения сами по себе мало полезны, в то же время наш долг – прославить Бога своими телами, внешне выражая свое благоговение, серьезность и смиренение в религиозном поклонении. 3. Мы должны славить Бога своими голосами; мы должны говорить, петь и славить Его от избытка сердца, исполненного любовью, радостью и благодарением: “Предстанем лицу Еgo со славословием, в песнях восхликнем Ему, как те, кто поражен Его величием и милостью, кто признает это и желает еще больше восхищаться Им, кто желает быть инструментом, чтобы зажечь и воспламенить те же самые благоговейные и благочестивые чувства в других”. 4. Мы должны славить Бога вместе на торжественных собраниях: “Приидите, воспоем Господу; давайте соединимся в одной хвале Господу – не другие без меня, не я один, а другие вместе со мной. Предстанем лицу Еgo во дворах Его дома, где Его народ желает встретиться с Ним и ожидает, что Он явится ему”. Всякий раз, приходя в присутствие Бога, мы должны приходить с благодарением за то, что к нам проявлено такое благоволение; и всякий раз, когда мы воздаем хвалу, мы должны приходить в присутствие Божье, ставить себя перед Ним и представлять себя Ему в назначенных Им постановлениях.

II. Почему Бога нужно прославлять, и что должно быть сутью нашей хвалы. Мы не нуждаемся в темах для хвалы, и было бы хорошо, если бы наше сердце было расположено к этому. Мы должны славить Бога:

1. Так Как Он – Бог великий, Царь великий над всеми (ст.3). Он велик, и поэтому достоихален. Он безграничен и бесконечен; Он содержит в себе все совершенства. (1) Он имеет великую силу; Он есть Царь великий над всеми богами, превыше всех назначенных божеств и властей, которым Он сказал: “Вы – боги”. Он управляет всеми ими ради Своих целей, и Ему они все подотчетны. Он превыше всех лживых богов, всех притворщиков и узурпаторов. Он может делать то, чего они не могут; Он победит и покорит их всех. (2) У Него огромные владения. Этот нижний мир наделен особыми свойствами. Мы считаем великими мужами тех, кто владеет огромными территориями, которые они могут назвать своими всему миру, но в

то же время являются самыми незначительными составляющими вселенной. Так как же велик Бог, которому принадлежит *вся земля и все, что наполняет ее* (а не тому, кто топчется по ней ногами), на том основании, что Он имеет неоспоримое владычество над всеми тварями, обладает правом собственности на них и фактически направляет и располагает всех (ст.4): “В Его руке глубины земли, подземные источники и копи, которые не видны. Вершины гор, которые находятся вне пределов достижимости, и все, что там растет и питается, - Его же”. Эти слова можно воспринять figurально: любой самый незначительный человек, занимающий самое низкое положение на земле, так же заслуживает Его внимания, как и самые великие, составляющие силу холмов, не избегают Его контроля. Какой бы силой ни обладало творение, она получена от Бога и должна Ему служить (ст.5): “Его – море и все, что в нем (т.к. и волны повинуются Ему); оно принадлежит Ему, так как Он создал его, собрал его воды и определил берега”. И суша, хотя она отдана сынам человеческим, принадлежит Ему, так как Он все-таки оставил ее Своей собственностью: “...сушу образовали руки Еgo, в то время как Его слово повелело ей появиться”. Так как Бог – Творец всего, то, несомненно, Он и владелец всего. Это евангельский псалом, и поэтому вполне можно предположить, что здесь подразумевается Господь Иисус Христос, прославлять которого мы наставляемся. Он – Бог великий; один из Его титулов подчеркивает, что Он Бог всемогущий, Бог над всеми, благословен навеки. Как Посредник, Он – Царь великий над всеми богами; Им цари царствуют; ангелы, начальства и власти подчиняются Ему. Чрез Него – вечное Слово – все начало быть (Иоан.1:3), и поэтому Он – Творец всего – вполне подходил, чтобы быть миротворцем и восстановителем (Кол.1:16,20). Ему отдана вся власть на небе и на земле, и в Его руки все передано. Именно Он ставит одну ногу на море, а другую – на землю, как полновластный Господин (Отк.10:2), и поэтому именно Ему мы должны петь наши песни хвалы, Ему поклоняться и перед Ним склоняться.

2. Так как Он – наш Бог, то не только владычиствует над нами, как над всеми тварями, а находится с нами в особых взаимоотношениях (ст.7): “Он есть Бог наш, и поэтому ожидается, что мы будем прославлять Его. Кто же еще, как не мы? Для чего еще Он сотворил нас, как не для того, чтобы мы были Его славой и хвалой”? (1) Он – наш

Творец и создатель всего сущего, и мы должны преклонить колени перед лицем Господа, Творца нашего (ст.6). Идолопоклонники становятся на колени перед богами, которых сами сделали, а мы преклоняем колени перед Богом, который сотворил нас и весь мир, и поэтому по праву является нашим владельцем, ибо мы принадлежим Ему, а не себе. (2) Он – наш Спаситель и Творец нашего блаженства, поэтому назван *твёрдый нашего спасения* (ст.1) – не только основателем, но и твердыней того чудесного дела, на котором оно построено. Камень же был Христос, и поэтому Ему мы должны петь хвалебные песни – *сидящему на престоле и Агнцу!* (3) Поэтому мы принадлежим Ему, и у нас есть определенные обязанности: “Мы – народ пасти Еgo и овцы руки Еgo”. Таковыми являются все сыны человеческие; их ведет и кормит Его провидение, которое заботится о них и руководит, как пастырь – овцами”. Мы должны славить Его не только потому, что Он сотворил нас, но и потому что Он хранит и поддерживает наше существование; наше дыхание и наши пути в Его руке. Это можно особенно отнести ко всем детям Церкви; Израиль – народ пасти Еgo и овцы руки Еgo, и поэтому от них Он требует особого уважения. Евангельская Церковь – Его паства, а Христос является ее великим и добрым Пастырем. Его рука водит нас, христиан, на злачные пажити, Он защищает и обеспечивает нас необходимым, а мы, как Его особый народ, полностью посвящены служению Ему и Его чести, и поэтому Ему да будет слава в Церкви (то ли в этом мире, то ли нет) от века до века (Еф.3:21).

Стихи 76-11

Вторая часть этого псалма, которая начинается с середины стиха, является увещеванием для тех, кто поет евангельские псалмы, живет по Евангелию и слышит слова Бога; в противном случае как они могут надеяться, что Он услышит голос их молитв и хвалы? Обратите внимание:

I. На обязанность, которая требуется от тех, кто является народом пасти Христа и овцами руки Его. Он надеется, что они слышат Его голос, так как говорит: “*Овцы Мои слушаются голоса Моего*” (Иоан.10:27). “Мы – народ Еgo”, – говорят они. “Правда? Тогда послушайте гласа Еgo. Если вы называете Его Господином или Господом, тогда делайте, что Он говорит, и будьте Его послушным народом. Послушайте голос Его доктрины, Его закона и Его Духа; послушайте

– и будьте внимательны, послушайте – и покоритесь. *Послушайте глас Еgo, а не голос незнакомца.* Если вы послушаетесь Еgo голоса (в некоторых переводах эти слова звучат как желание – *O, если бы вы ныне послушали гласа Еgo!*), то поступите мудро и хорошо для себя”. Это звучно другому месту из Писания: “*O, если бы и ты хотя в сей твой день узнал...*” (рус.пер.) и – “...если бы ты знал...” (англ.пер. KJV). Глас Христа должен быть слышен ныне; на этих словах апостол ставит особое ударение, применяя стих к евангельским дням. Пока Он говорит вам, будьте внимательными, ибо день ваших возможностей не будет длиться всегда, поэтому воспользуйтесь им, *доколе можно говорить: «ныне»* (Евр.3:13,15). Слышать глас Христа – то же самое, что веровать. *Ныне*, если вы верой примете предложение Евангелия, то поступите правильно, так как завтра может быть слишком поздно. В таких важных вопросах нет ничего опаснее откладывания.

II. Грех, против которого вас предостерегают, несовместим с верующим и послушным ухом, которое здесь требуется. Этот грех – ожесточенное сердце. “*Если вы ныне послушаете гласа Еgo и примете услышанное для собственной пользы, то остерегайтесь, чтобы не ожесточились сердца ваши*, так как семя, посеянное на камне, не принесет никакого плода”. Евреи не поверили Евангелию Христа, так как *их сердца были ожесточены*. Они не приняли обличение о порочности греха, об опасности, которой подвергаются из-за греха, и поэтому не откликнулись на предложенное спасение. Они не склонились под ярмо Христа и не покорились Его требованиям; и если сердце грешника ожесточено, то это результат его собственных действий (он сам ожесточает его) и он один будет виновен в этом.

III. Они предостерегаются на примере израильтян в пустыне.

1. “*Остерегайтесь грешить, как они, чтобы не лишиться вечного покоя, как они – Ханаана*”. Не будьте подобны отцам их, роду упорному и мятежному (Пс.77:8). То есть в данном месте говорится: “*Не ожесточите сердца вашего*, как делали ваши предки в Мериве, где вы спорили с Богом и Моисеем (Исх.17:2-7), как в день искушения в пустыне” (ст.8). Они так часто провоцировали Бога своим неверием и ропотом, что все время их пребывания в пустыне можно назвать днем искушения, или *Масса* – другим названием, данным этому месту (Исх. 17:7), так как они искушали Господа, гово-

ря: “Есть ли Господь среди нас, или нет?” Это происходило в пустыне, где, кроме Бога, никто не мог им помочь, и они были предоставлены Его милости, где Господь чудесным образом помог им и предъявил чудесные доказательства Своей силы и знамения Своего благоволения, чего не было сделано ни для какого другого народа ни до, ни после этого. (1) Дни искушения являются днями провокации. Ничто не обижает Бога больше, чем неверие Его обетованиям и отчаяние в том, что все так и будет из-за трудностей, с которыми пришлось столкнуться. (2) Чем больше мы познали силу и милость Бога, тем больше мы грешим, не веря в Него. Как можно было искушать Его в пустыне, где они полностью зависели от Него! Они были не только неблагодарными, но еще и глупыми и безрассудными. (3) Жестокосердие является корнем нашего недоверия Богу и нашего недовольства Им. Ожесточенное сердце не принимает открытий божественного проявления и не подтверждает стремлений божественной воли; они не склоняются и не растают. (4) Грехи других должны быть предостережением для нас, чтобы мы не шли по их следам. Ропот Израиля был *описан в наставление нам* (1 Кор.10:11).

2. А теперь обратите внимание:

(1) На обвинение, выдвинутое во имя Бога неверующим израильтянам (ст.9,10). В этих стихах много веков спустя Бог с негодованием жалуется на их плохое поведение по отношению к Нему. [1] Их грех заключался в неверии. Они *искали и испытывали* Его, сомневаясь, стоит ли полагаться на Его слово, и в подтверждение дальнейшей безопасности до вступления в Ханаан хотели послать разведчиков. И когда доклад разведчиков огорчил их, они засомневались в достаточности божественной силы и обетования и заставили начальство повернуть обратно в Египет (Числ.14:3,4). Они воспротивились (Втор.1:26,32). [2] Этот грех усугубляло то, что они видели *дело Божье*: видели, что Бог совершил для них, выведя их из Египта. Более того, они видели, что Он продолжал делать для них каждый день: Он прорыл на них манну с небес и из скалы высек воду, которая следовала за ними; никто, кроме них, не мог иметь более неоспоримых доказательств Божьего присутствия. Но даже видя все это, они не уверовали, так как *ожесточили сердца свои*, хотя ранее стали свидетелями того, как фараон ожесточил свое сердце. [3] Причина их греховности. Посмотрите, как толкует ее Бог: “Это народ, заблуждающийся сердцем; они не познали путей Моих”.

Результатом их невежества и заблуждений стало человеческое неверие и недоверие Богу – их ропот и недовольство Им. *Во-первых*, их невежество: “*они не познали путей Моих*”. Они видели Его дела (ст.9), Он показал… *сынам Израилевым — дела Свои* (Пс.102:7), но они не познали Его путей, путей Его проявления, которыми Он приближался к ним, или путей Его заповедей, которыми они должны были приближаться к Нему. Они не знали и поэтому не разумели правильно и не одобряли их. Отметьте: люди пренебрегают и оставляют пути Божьи, так как не знают их. *Во-вторых*, их заблуждения. Они *заблуждались сердцем своим* и отходили от пути, в своих сердцах они обратились назад. Отметьте: грехи являются заблуждениями, осуществленными на практике, – заблуждениями сердца. Они имеют такой же фатальный исход, что и заблуждения разума. Когда порочные привязанности извращают справедливый суд и таким образом уводят душу от путей долга и послушания, тогда появляются заблуждения разума. [4] Негодование Бога из-за их греха: “*Сорок лет Я был раздражаем родом сим...*” Грехи исповедующего народа Божьего, особенно их недоверие к Нему, не вызывают гнев у Господа, а огорчают Его; и Бог ведет счет, как часто (Числ.14:22) и как долго они огорчали Его. Отметьте: терпение Бога к раздражающим Его грешникам. Он был раздражаем ими сорок лет, тем не менее этот период закончился победоносным вступлением в Ханаан следующего поколения. Если наши грехи огорчают Бога, то, безусловно, они должны огорчать и нас, и ничто другое большее этого не должно огорчать нас в грехе.

(2) Приговор, вынесенный им за этот грех (ст.11): “*И потому Я поклялся во гневе Моем, что они не войдут в покой Мой.* Тогда говорите, что я изменчив и неверен”. Прочтите приговор в полном объеме (Числ.14:21 и т.д.). Обратите внимание: [1] откуда пришел этот приговор – от гнева Божьего. Бог *поклялся во гневе Своем* – Своем справедливом и святым гневе. Но люди на этом основании не должны во гневе клясться по-мирски из-за своего греховного чувственного гнева. Бог не подчиняется таким страстям, как мы, но Писание говорит, что Он очень гневается на грех и грешников, чтобы показать величие греха и справедливость Божьего правления. Безусловно, провоцирование Божества является великим злом, которое заслуживает возмездия. [2] Приговор гласил, что они не войдут в покой Его, который Он подготовил и предназначил для них, – поселение для

них и их семей; и никто, кроме Халева и Иисуса Навина, из тех, кто был в списке вышедших из Египта, не был найден в списке живых при вхождении в Ханаан. [3] Как это было утверждено: “Я поклялся”. Это была не только цель, но и указ, а клятва демонстрировала непреложность Его воли - Господь поклялся и не раскакается. Это лишило последней надежды на милость. Угрозы Бога так же непреложны, как и Его обетования.

Этот пример Израиля можно применить к их потомкам, жившим во времена Давида, когда этот псалом был написан. Они должны были услышать глас Божий и не ожесточить свои сердца, как это было с их отцами, чтобы Бог не рассердился и не лишил их привилегий Своего храма в Иерусалиме, о котором Он сказал: “Это покой мой”. Но эти слова также можно применить к нам, христианам, ибо так поступили апостолы. Здесь представлен духовный и вечный покой, который обещан нам и прообразом которого был Ханаан. Мы все, по крайней мере, согласно нашему исповеданию, стремимся к этому покою, но в то же время многие могут оказаться недостойными и никогда не войдут туда. И что же накладывает запрет на их дверь? Грех; неверие – это грех против средства и нашего призыва. Тот, кто, подобно Израилю, не верит Богу, Его силе и милости, кто предпочитает чеснок и лук египетский молоку и меду Ханаана, справедливо будет лишен этого покоя. Такой будет их участь; они сами так решили. *Посему будем опасаться...* (Евр.4:1).

ПСАЛОМ 95

Этот псалом является частью другого, который был передан в руки Асафа и его братьев (1 Пар.16:7), откуда следует, что его сочинил Давид и он посвящен внесению ковчега в город Давида. Неясно, то ли тот длинный псалом был сочинен вначале, а этот был позднее написан на его основании, то ли этот был сочинен раньше и позаимствован для того. Ясно одно: хотя псалом исполнялся при перенесении ковчега, он подразумевал более поздние события – царство Христа, - и был предназначен для празднования славы этого царства, в особенности вхождения в него язычников. Здесь нам представлен (I) призыв ко всем народам прославить Бога, поклониться Ему и воздать Ему славу, как великому и чудесному Богу (ст.1-9). (II) Обращение ко всем народам, возвещающее о том, что Бог управляет всей вселенной и судит все народы, и это должно быть поводом для нашей радости (ст.10-13). При пении этого псалма наши сердца должны наполниться великими и светлыми мыслями о славе Божьей и благодати Евангелия. Мы должны испытывать полное удовлетворение

полновластным владычеством Христа и с нетерпением ожидать грядущего суда.

Стихи 1-9

Лучше всего эти стихи могут быть истолкованы благочестивыми и благоговейными чувствами нашей души, направленными к Богу, вместе с высоким почитанием Его величия и необыкновенных превосходств. Они энергично призывают нас прославить Бога. А выражения, приведенные и повторяемые в них, должны соответствующим эхом отзываться в наших благодарных сердцах.

I. От нас требуется, чтобы мы почтили Бога:

1. Песнями (ст.1,2). Три раза псалмопевец призывает нас *воспеть Господу*, воспеть Отцу, Сыну и Святому Духу, как это было *вначале, при общем ликовании утренних звезд*, происходит *сейчас* в воинствующей Церкви и *будет вовеки совершаться* в ликующей Церкви. У нас есть основания часто славить Бога, и мы нуждаемся в частом напоминании и побуждении к этому долгу. “*Пойте Господу, то есть благословляйте имя Его*”, говорите о Нем хорошо, чтобы побудить других думать о Нем так же”. (1) *Воспойте песнь новую* - чудесную песнь, результат новых чувств, облаченных в новые выражения. Когда мы хотим выразить свое пренебрежение, то называем это “старой песней”, так как новизна песни подразумевает что-то поразительное. Новая песнь – это песнь о новом благоволении, о сострадании, которое обновляется каждое утро. Новая песнь – это песнь Нового завета, песнь, восхваляющая Новый завет и его драгоценные привилегии. Новая песнь – это песнь, которая всегда будет новой, которая никогда не состарится и не исчезнет и не станет устаревшей или несвоевременной. (2) Пусть вся земля воспоеет эту песнь, а не только евреи, которым до нынешнего момента было поручено служение Богу и которые не могли *петь песнь Господню в чужой земле* (и для чужих). *Воспойте Господу, вся земля, все искупленные от земли*, которые *научились и поют песнь новую* (Отк.14:3). Это пророчество о призывае язычников, и эта новая песнь будет вложена в уста всей земли. У них будет основание воспеть ее, и они будут призваны к этому. (3) Пусть темой этой песни будет *спасение Его* – великое спасение, совершенное нашим Господом Иисусом; оно должно воссиять как причина нашей радости и хвалы. (4) Пусть эта песнь поется

постоянно – не только в назначенные дни торжественных праздников, а изо дня в день; эта тема никогда не иссякнет. Пусть изо дня в день произносятся слова о том, что под влиянием евангельских поклонений мы можем каждый день демонстрировать евангельское обращение.

2. Проповедями (ст.3): “*Возвещайте в народах славу Еgo, во всех племенах чудеса Еgo*”. (1) Этот стих говорит о спасении Христа как о чуде, с помощью которого слава Бога ярко воссияла. Демонстрируя спасение, мы возвещаем славу Бога, которая сияет в лице Христа. (2) Как в наше время небесное блаженство, так спасение во времена Ветхого Завета было *славой, которая откроется*. Но при полноте времени оно было возвещено и полностью раскрыто даже для младенцев, хотя ранее пророки и цари желали его увидеть, но не могли. (3) То, что было раскрыто, было возвещено лишь иудеям, а сейчас – *язычникам и всем племенам*; народы, долгое время пребывавшие во тьме, теперь увидели великий свет. Поручение апостолам проповедовать Евангелие каждой твари было взято отсюда: “*Возвещайте в народах славу Еgo*”.

3. Религиозными служениями (ст.7-9). Хотя каждый народ, боявшийся Бога и поступавший праведно, был допущен к Нему, в то же время до сих пор учрежденные постановления принадлежали лишь еврейской религии, а во времена Евангелия племена и народы будут приглашены и допущены к служению Богу: они будут приняты с такой же радостью, что и сейчас евреи. Языческий двор больше не будет расположен снаружи, а станет общим с израильским. Даные стихи призывают всю землю бояться Господа и поклоняться в соответствии с Его повелением. *На всяком месте будут приносить фимиам имени Еgo* (Мал.1:11,Зах. 14:17; Ис.66:23). Безусловно, это было унижением для евреев, но в то же время в значительной степени возносило славу Бога и давало блаженство человечеству. Обратите внимание, как здесь описано действие поклонения Богу. (1) Мы должны *воздать Господу*, но не так, словно Он нуждается в чем-то или может получить от нас или какого-то другого творения то, что раньше Ему не принадлежало, тем более Он не получит никакой выгоды. Мы в своих наилучших чувствах, с восхищением во время служения возвращаем Ему то, что раньше получили от Него, и делаем это добровольно, как поступаем, даря подарок, ибо Бог любит *добротно дающего*. Это наш долг, наша дань

- то, что мы должны уплатить. В противном случае долг будет востребован; в то же время если он приносится из святой любви, то Богу угодно принять его как подарок. (2) Мы должны признавать Бога всемогущим Господом и соответственно проявлять к Нему уважение (ст.7): “*…воздайте Господу славу и честь; славу и силу (в некоторых переводах)*”. Являясь Царем, Он облечен в одежду славы и препоясан силой, и поэтому мы должны приписывать Ему эти атрибуты. *Твое есть Царство, а следовательно, и сила, и слава*. “*Воздайте Господу славу – не себе и не какому-то другому творению*”. (3) Мы должны *воздать Господу славу имени Еgo*, с помощью которого Ему угодно было явить себя сынам человеческим. Именно это должно быть нашей целью во всех действиях религиозного поклонения. Мы должны стремиться почтить Бога, отплатить Ему уважением, как наилучшему из существ и источнику нашего существования. (4) Мы должны *нести дары и идти во дворы Еgo*. Прежде всего мы должны принести себя - *приношение язычников* (Рим.15:16). Мы должны *непрестанно приносить Богу жертву хвалы* (Евр.13:15), часто являясь перед Богом во время публичного поклонения и никогда не приходить к Нему с пустыми руками. (5) Мы должны *поклоняться Ему во благолепии святости* на торжественных собраниях, где религиозно соблюдаются божественные постановления, красотой которых является их святость, то есть их подчинение правилу. Мы должны поклоняться Ему святыми сердцами, освященными благодатию Бога, посвященными славе Божьей и очищенными от осквернений греха. (6) Мы должны *трепетать пред лицом Еgo*. Все действия поклонения должны совершаться из принципа страха Божьего со святым почтением и благоговением.

II. Кроме призывов прославить Бога и воздать Ему славу эти стихи также говорят о Нем чудесные вещи, побуждающие к прославлению и дающие тему для хвалы: “*Велик Господь и достохвален*” (ст.4). Он страшен, велик и достоин хвалы для всех приходящих к Нему, страшен и ужасен для всех Своих противников. Даже новая песнь возвещает Бога великим и благим, так как Его милость – это Его слава; и когда вечное Евангелие проповедуется, то звучат слова: “*Убийтесь Бога и воздайте Ему славу*” (Отк. 14:6,7). 1. Он велик в Своем владычестве над всеми, кто притворяется богами. Никто не осмеливается соперничать с Ним, так как страшен Он *паче всех богов, всех владык,*

которые часто после смерти возводятся в ранг божества, и иногда даже при жизни им поклоняются, как второстепенным богам. Или, скорее, страшнее всех идолов – богов народов (ст.5). Эти стихи призывают всю землю воспеть новую песнь, но для этого люди должны быть убеждены, что Господь Иегова, чью честь они должны воспевать, является единственным живым и истинным Богом, бесконечно выше всяких соперников и притворщиков. Он велик, а они маленькие; Он – все, а они – ничто (слово, использованное для идолов, подчеркивает это значение, так как мы знаем, что идол в мире ничто, 1 Кор.8:4). 2. Он велик в Своих правах даже на самые благородные части сотворения, так как Он их создал и от Него они получили свое существование: “Господь небеса сотворил и все их воинство; они - дело Его перстов” (Пс.8:3), так красиво и искусно они сделаны. Боги других народов были сотворены и являются творением их фантазии, а наш Бог – Творец солнца, луны и звезд – тех небесных светил, которых они считают богами и которым поклоняются. 3. Он велик в проявлении Своей славы и в вышнем, и в нижнем мире – и среди Своих ангелов на небесах, и среди Своих святых на земле (ст.6): “Слава и величие пред лицем Его, в Его непосредственном присутствии на небесах, где ангелы покрывают свои лица, не в состоянии вынести ослепительное сияние Его славы”. Сила и великоление во святилище Его, и в вышнем, и в нижнем. В Боге присутствует и привлекающее, и пугающее. Если мы посетим Его во святилище, то увидим Его красоту, ибо Бог есть любовь, и испытаем Его силу, ибо Бог – наша скала. Поэтому давайте выступать в Его силе, облеченные в Его красоту.

Стихи 10-13

В этих стихах дается наставление тем, кто должен проповедовать Евангелие народам, о чем проповедовать, или же предлагается совет принявшим Евангелие относительно того, как преподнести его своим соседям и что сказать язычникам. Эти стихи также являются блистательным пророчеством об утверждении царства Христа на руинах дьявольского царства, которое началось сразу же после Его вознесения и будет продолжаться, пока не свершится тайна Божья.

I. “Скажите народам: Господь царствует!” Господь Христос царствует – тот Царь, которого Бог посадил на Своей святой горе Сион. Посмотрите, как об этом впервые было возвещено язычникам через Петра (Деян.

10:42). Некоторые древние теологи превратно истолковывают это место, и эта ошибка постепенно вкрадась в текст. “Господь царствует с древа”, - так понимают это место мученик Юстин, Остин и другие, подразумевая крест, находясь на котором Иисус получил табличку с надписью “Царь иудейский”. Именно потому, что Он был послушен до смерти, и смерти крестной, Бог превознес Его и дал Ему имя превыше всех имен и престол выше всех престолов. Некоторые из язычников своевременно пришли, чтобы спросить о Том, кто был рожден Царем иудеев (Мат.2:2). Поэтому теперь давайте расскажем им, что Он пришел и Его царство утвердило.

II. Давайте расскажем, что правление Христа будет счастливым устройством мира: “...тверда вселенная, не поколеблется”. Будет утвержден естественный мир. Своей устойчивостью и стабильностью этот мир будет обязан ходатайству Христа. Грех поколебал ее и сейчас все еще угрожает, но Христос, наш Испкупитель, поддерживает все и сохраняет природный ход вещей. Будет утвержден мир человеческий, и он будет сохранен, пока все, принадлежащие избирательной благодати, не будут призваны, несмотря на виновный раздражающий мир. Принятая христианская религия утвердит государства и царства и сохранит добрый порядок среди людей. “Церковь в мире утверждается, - читают в некоторых переводах, - не поколеблется, ибо она построена на скале, и врата ада не одолеют ее”. Это то царство, которое не поколеблется.

III. Расскажите им, что правление Христа будет неоспоримым и праведным: “Он будет судить народы по правде (ст.10), судить вселенную по правде, и народы – по истине Своей (ст.13)”. Суд здесь подразумевает управление, и хотя значение этого выражения можно расширить и понимать как общий суд над миром в последний день, который будет праведен (Деян.17:31), тем не менее он ссылается более прямо на первое пришествие Христа и утверждение в мире Его царства через Евангелие. Он сам говорит: “...на суд пришел Я в мир сей” (Иоан. 9:39;12:31) - и заявляет, что весь суд отдан Ему (Иоан.5:22,27). Его правление и суд в правде и истине подчеркивают, (1) что все законы и постановления Его царства будут согласовываться с правилами и принципами вечной истины и справедливости, то есть с добродетелью и чистотой божественной природы и воли. (2) Что вся администрация Его управления будет справедливой и вер-

ной, и она будет соответствовать Его словам. (3) Что Он будет царствовать в сердцах и совести людей повелевающей силой истины и Духа праведности и усыновления. Когда Пилат спрашивает нашего Спасителя: “Ты Царь?”, то Он отвечает: “Я на то пришел в мир, чтобы свидетельствовать о истине” (Иоан.18:37), так как Он царствует истиной и повелевает волей человека, правильно информируя его суждения.

IV. Скажите им, что Его пришествие близко, что этот Царь, этот Судья *стоит у дверей, ибо идет, ибо идет*. Енох, седьмой от Адама, сказал: “...се, идет Господь” (Иуда 14). Между этим событием и Его первым пришествием произошло много изменений, но в то же время Он пришел в утвержденное время; и таким же верным будет Его второе пришествие, хотя уже прошло много времени с того момента, когда было сказано: “Се, грядет с облаками...” (Отк.1:7), а Он еще не пришел (см. 2 Пет.3:4 и т.д.)

V. Призовите их возрадоваться тем почестям и великому доверию, которые оказаны Мессии (ст.11,12): “Да веселятся небеса и да торжествует земля; да радуется поле... и да ликуют все дерева дубравные”. В этих стихах применяется поэтический прием, а значение данных стихов таково: (1) дни царствования Мессии будут веселыми, и пока будет установлено Его правление и царствовать Его благодать, им будет сопутствовать радость. У нас есть повод радоваться тому месту и той душе, куда впущен Христос. Пример и того, и другого вы найдете в книге Деяния 8. Когда Самария приняла Евангелие, то была радость великая в том городе (ст.8), а когда евнух был крещен, то он продолжал путь, радуясь (ст.39). (2) Обязанность каждого из нас - ожидать и приветствовать второе пришествие Христа и утверждение Его царства, ибо хотя Он придет, чтобы завоевать и завоевателем, в то же время Его пришествие будет мирным. “Осanna! благословен Грядущий”, и вновь: “Благословлено грядущее во имя Господа царство отца нашего Давида!” (Мар.11:9,10). Не только торжествуй, дицерь Иерусалима: се Царь твой грядет, а возрадуйтесь все. (3) Все сотворенное будет иметь повод возрадоваться утверждению царства Христа – даже моря и поля, ибо как грехом первого Адама тварь покорилась суете, так и благодаря благодати второго Адама раньше или позже, тем или другим образом тварь освобождена будет от рабства тлению в свободу славы детей Божиих (Рим.8:20,21). (4) Прежде всего будут веселиться небеса,

так как *бывает радость у Ангелов Божиих*, ибо когда Единородный пришел в мир, они воспели Ему свои гимны и воздали хвалу (Лук.2:14). (5) Бог милостиво примет святую радость и хвалу всех искренних доброжелателей царства Христа, хотя их возможности так несовершены. *Море может лишь шуметь; и я не знаю, как могут ликовать деревья дубравные, но Испытующий же сердца знает, какая мысль у Духа, и понимает сокрушенный и наислабейший язык.*

ПСАЛОМ 96

Этот псалом посвящен той же теме и созвучен той же мелодии, что и предыдущий. Христос представлен Альфой и Омегой в обоих; они оба были написаны и воспевались, чтобы почтить Его. И мы напрасно тратим время, если, воспевая его, не создаем своими сердцами приятную мелодию для Господа Иисуса. Он царствует для радости всего человечества (ст.1), и Его управление (I) нагоняет ужас на врагов, ибо Он – владыка неизменно справедливости и неодолимой силы (ст.2-7). (II) Благодаря Его полновластному владычеству, заботе о Своем народе и обеспечению всем необходимым, Его друзья и царские подданные получают утешение (ст.8-12). Воспевая этот псалом, мы должны испытывать благоговение перед славой превознесенного Иисуса, опасаться, чтобы нас не постигла участь Его врагов, и считать себя счастливыми, если находимся среди тех, кто чтит Сына.

Стихи 1-7

В стихе 1 повторяются те же слова из предыдущего псалма (ст.10), которые должны быть сказаны язычникам; и эти же слова являются темой данного псалма и Псалма 98. Господь царствует – так звучит изложенная в нем истина. Господь Иегова царствует; Тот, кто сотворил мир, управляет им; давший жизнь, дает ей движение и силу, дает закон, поручение, успех и управляет событиями. Суждение каждого человека исходит от Господа, оно завит от Его воли и провидения; и во всех государственных и частных делах Он совершает то, что Сам предназначил. Господь Иисус царствует; царство пророчества переплетается с посредничеством и администрацией, и оба эти служения переданы в руки Христа, который на этом основании является главой Церкви и поставлен выше всего. Царство Христа установлено таким образом, что:

I. Оно может быть сущностью радости для всех; все именно так и будет обстоять, если мы не совершим ошибок. Да радуется земля, ибо потому тверда вселенная (Пс.95:10); она обогащена и в почтении,

частично спасена от суеты, которой подвержена из-за греха. Пусть не только возврадуется народ Израиля в Нем как в Царе Иудейском, а дочь Сиона – как в своем Царе, а пусть Его превознесению радуется вся земля, так как царства этого мира рано или поздно станут Его царствами. *Да веселятся многочисленные острова – веселитесь многие или великие острова.* Это можно применить к нашей стране, являющейся большим островом, которому принадлежит много маленьких. По крайней мере, эти слова несут утешение язычникам, чьи страны называются островами народов (Быт.10:5). У Христа имеется достаточно благ, чтобы дать их многочисленным островам для их радости, и хотя в Нем многие возврадовались, свободное место все еще есть. Все имеют повод радоваться царствованию Христа. 1. Его справедливости. Во всех действиях Его правления присутствует неоспоримая законодательная и судебная справедливость. Иногда, безусловно, облако и мрак окрест Его; Его поступки не подлежат отчетности, путь Его в море, и стезя Его в водах великих. Мы не знаем, что Он замышляет и к чему стремится, мы не заслуживаем быть допущенными к тайнам Его правления. В Его помыслах присутствует такая глубина, измерить которую мы не должны стараться. Но тем не менее *правда и суд – обитель престола Его* (англ. пер. KJV); и золотая нить справедливости проходит через всю паутину Его администрации. Здесь Он проживает, так как это является Его обителю. Здесь Он царствует, ибо здесь находится *обитель престола Его.* Все заповеди Твои есть и всегда будут праведны. *Правда и суд – основание престола Его* (рус.пер., и так же толкует это место д-р Хаммонд), и поэтому *престол Твой, Боже, вовек; а жезл правды – жезл царства Твоего* (Пс.44:7). *Престол Его утверждается правдою.* Даже *небеса возвещают правду Его* (ст.6); она так же заметна и блестательна, как небеса. О ней возвестят ангелы небесные, которые, как посланники, заняты администрированием Его правления и поэтому больше всех других тварей знают о ней. Его праведность неоспорима, ибо кто может противоречить или подвергать сомнению то, что *возвещают небеса* (Пс. 49:6)? 2. Его протяженности и в вышнем, и в нижнем мире. (1) Все мужи земли находятся в Его власти: либо они служат Ему, либо Он служит себе через них. *Все народы видят славу Его* или могут видеть ее. Слава Бога в лице Христа получила возможность воссиять в самых отдаленных странах, ради

многих народов, почти для всех. Евангелие было проповедано, чтобы мы узнали его, на всех языках (Деян.2,5,11). Чудеса были совершены для всех народов, и таким образом *все народы видят славу Его. Разве они не слышали* (Рим.10:18)? (2) Ему подчиняются все ангелы небесные. Возможно, мы не раскрыли бы истину стиха 7: “*Поклонитесь пред Ним, все боги*”, если бы не были направлены к ней богоухновенным апостолом, который, исходя из толкования этих слов Септуагинтой, представляет Мессию вышнему миру при вознесении следующим призывом: “...да поклонятся Ему все Ангелы Божии” (Евр.1:6). Это дает нам ключ ко всему псалму и показывает, что он посвящен превознесенному Иисусу, который отправился на небеса и сейчас пребывает одесную Бога. Эти слова подразумевают, что Ему отдана вся сила на небесах и на земле и *Ему покорились Ангелы и Власти и Силы* (1 Пет.2:22). Честь Христа взвеличена, раз Он имеет таких поклонников, как и честь всех христиан, раз они имеют таких собратьев по поклонению.

II. Хотя правление Христа и может быть поводом для радости всех людей, но в то же время оно нагоняет ужас на некоторых, и это является их собственной ошибкой (ст.3-5,7). Обратите внимание:

1. Когда после вознесения должно было установиться царство Христа, оно столкнулось со многими врагами и оппозицией. Тот, кто царствует для *радости всей земли*, имеет как подданных, так и врагов (ст.3), которые не только не хотят, чтобы Он царствовал над ними, но и не желают, чтобы Он вообще царствовал, которые не только сами не *войдут в Царство Небесное*, но и *хотящих войти не допускают* (Мат.23:13). Это исполнилось во враждебности неверующих евреев к Евангелию Христа и в жестоком преследовании, которое они возбуждали во всех местах против проповедников и исповедующих его. Эти враги здесь названы *горами* (ст.5) за их высоту, силу и непоколебимое упорство. *Князь этого мира распял Господа славы* (1 Кор.2:8; Пс.2:2).

2. Оппозиция евреев утверждению царства Христа обратилось для них погибелью. Их преследование апостолов, *запрещение проповедовать язычникам* наполнило чашу их греха и *приблизило на них гнев до конца* (1 Фес.2:15,16). Этот гнев здесь сравнивается (1) с огнем пожирающим, который *пред Ним идет и вокруг попаляет врагов Его*, сделавших себя шелухой и соломой и *противопоставивших Ему волчицы и терны* (Ис.27:4). Этот огонь божественного гнева

не только сожжет мусор на горах, но даже, как воск, растворит сами холмы (ст.5). Когда Бог явится как огонь пожирающий, то даже скалы растают перед Ним. Самая решительная и дерзкая оппозиция будет разбита присутствием Господа. Одного Его присутствия достаточно, чтобы постыдить и погубить ее, ибо Он Господь всей земли, который управляет всеми сынами человеческими и кото-рому они подотчетны. Люди ненавидят и преследуют народ Божий, так как считают, что Он отсутствует и оставил землю. Но когда Он явит Свое присутствие, то они расстают. (2) С поразительными молниями (ст.4), которые на многих нагоняют ужас. Суды Божьи, обрушившиеся на врагов царства Христа, были такими, что весь мир с ужасом обратил на них внимание: "...земля видит и трепещет", а уши всех услышавших испытали боль. Это исполнилось в разрушении Иерусалима и гибели еврейского народа от рук римлян сорок лет спустя после воскресения Христа, которые, подобно огню, полностью истребили этот народ и, подобно молнии, поразили их соседей (Втор.29:24). Но небеса в этом возвещают Божью правду, и все народы до нынешнего дня видят Его славу в вечном монументе Его справедливости – рассеянных по всему миру евреев.

3. Идолопоклонники также будут сокрушены при утверждении царства Христа (ст.7): "Постыдятся все служащие истуканам - весь языческий мир, который служил богам, которые в существе не боги (Гал. 4:8), и хвастался идолами как своими защитниками и покровителями". Если служащие идолам хвалились ими, то неужели служители живого Бога будут сомневаться в Нем и стыдиться Его? Да постыдятся все служащие истуканам. (1) Это молитва об обращении язычников, о том, чтобы те, которые долго служили немым идолам, убедились в своих заблуждениях, устыдились своего безрассудства и благодаря силе Евангелия Христа пришли служить единственному живому и истинному Богу и в той же степени начали стыдиться своих идолов, как раньше гордились ими (см. Ис.2:20,21). (2) Это пророчество о гибели тех, кто не изменится и не оставит свое идолопоклонство. Они были сметены полным искоренением язычества в Римской империи в течение 300 лет после Христа. При этом, как считают некоторые, идолопоклонники исполнились такого ужаса, что во время восстания под предводительством Константина даже могучие мужи говорили скалам: "Падите на нас и скроjай-

те нас" (Отк.6:15,16). Эта молитва и пророчество все еще в силе, и они направлены против антихристианских идолопоклонников, которые в этих стихах могут прочитать о своей участи: "Да постыдятся все служащие истуканам" (ст.7, см.Иер.48:13).

Стихи 8-12

Царство Мессии подобно столпу облачному и огненному, который был обращен темной стороной к египтянам, а яркой – к Израилю Божьему. Оно утверждается, несмотря на оппозицию, и тогда земля видит и трепещет (ст.4), но Сион увидел и возрадовался, очень обрадовался, услышав об обращении одних и поругании других, то есть о завоевании всех противостоявших Христу. "Ликуй от радости, дщерь Сиона: се Царь твой грядет к тебе" (Зах.9:9). И не только Сион, где был расположен храм, но даже дщери Иудины веселились – то есть простой народ, жители деревень будут радоваться победам Христа. Повеление (ст.1) звучало так: "...да радуется земля...", но радуются только сыны Сиона и дочери Иудины. Хотя все должны приветствовать царство Мессии, но лишь немногие так поступают. Теперь обратите внимание:

I. Какие основания имеет Сион радоваться правлению Иисуса Христа. Верные слуги Бога могут радоваться и веселиться, (1) так как Бог прославлен, и все то, что содействует Его чести, очень радует Его народ. Они радуются ради судов Твоих, Господи, которые включают в себя суды Его уст и суды Его десницы – слово Евангелия и Его дела, совершенные ради его распространения, чудеса и поразительные провидения. И во всем этом мы должны признать: "Ты, Господи, высок над всем землею (ст.9), Ты продемонстрировал Свое владычество в царстве природы, Свое господство над всеми его силами, Свое владычество над всеми народами и всеми сердцами. Ты превознесен над всеми богами" – всеми назначенными богами, то есть правителями, всеми ложными богами, то есть идолами. Поэтому превознесение Христа и распространение славы Божьей среди людей являются основанием для радости всех святых. (2) Так как принятые меры для их безопасности. Тот, кто верен Христу как своему царю, может быть уверен в Его защите. Правители – щиты земли, таким является и Христос для Своих подчиненных. Они могут довериться Ему и радоваться этому, ибо (ст.10) Он хранит души святых Своих. Он хранит их жизнь до тех пор, пока у Него есть для них здесь работа, и часто чу-

десным образом из руки нечестивых избавляет, которые жаждут их крови. Дорога в очах Господних смерть святых Его. Но здесь подразумевается нечто большее, чем их жизнь, так как желающие быть Его учениками должны быть готовы положить свою жизнь, а не стремиться сохранить ее. Христос хранит бессмертную душу, внутреннего человека, который может обновляться больше и больше, в то время как внешний наш человек тлеет. Он хранит души святых Своих от греха, от отступничества и отчаяния, когда они подвергаются великим испытаниям. Он из руки нечестивых избавляет их, которые ищут поглотить их, и сохранил для Своего Небесного Царства (2 Тим.4:18). Поэтому, находясь в такой безопасности, у них есть основание радоваться. (3) Так как они обеспечены необходимым для собственного утешения. Для тех, кто радуется во Христе Иисусе и Его превознесении, хранятся источники радости, которые раньше или позже откроются (ст.11): “Свет сияет на праведника, то есть на правых сердцем — веселье”. Поданным царства Христа сказано ожидать скорби в этом мире. Они должны страдать из-за его злобности и не должны разделять его веселье. Но пусть они знают для собственного утешения, что для них сияет свет; он задуман и приготовлен для них. То, что посейяно, в свое время возродится. Хотя во время зимы семена могут долго лежать в земле и казаться умершими и погребенными, в то же время они возвращаются в виде богатого и щедрого урожая. Милость Божья несомненно пошлет нам жатву в назначенные седьмицы. Сеявшие со слезами будут пожинать с радостью” (Пс.125:5,6). Возносясь, Христос сказал Своим ученикам: “...печаль ваша в радость будет” (Иоан.16:20). Веселье, безусловно, будет лишь у правых сердцем — тех, кто искренен в религии. Радость лицемера мгновенна. Не может быть спокойствия без длительной искренности.

II. Правила, данные для радости Сиона. 1. Пусть это будет чистая и святая радость. “Вы, любящие Господа Иисуса и явление Его царства, любящие Его слово и Его превознесение, следите, чтобы вы ненавидели зло, зло греха — все, что оскорбляет Его и лишает вас Его благоволения”. Отметьте, что истинная любовь к Богу продемонстрирует себя в действенной ненависти ко греху как к тому, что Он ненавидит. Радость святых должна подобным образом подтверждать их неприязнь ко греху, а божественные утешения должны отвратить их уста от пристрастия к чувственным наслаждениям. 2. Пусть радость ограничивается Господом (ст.12): “Радуйтесь, праведные, о Господе”. Пусть все потоки утешений, которые текут к нам через каналы царства Христа, ведут к источнику и обязывают нас радоваться о Господе. Все линии радости должны пересекаться в Нем, как в общем центре (см. Фил.3:3; 4:4). 3. Пусть это выражает себя в хвале и благодарении: “...славьте память святыни Его”. То, что является сущностью нашей радости, должно быть сутью нашего благодарения. В особенности это касается святыни Бога. Ненавидящие грех радуются, что Бог ненавидит его, надеясь, что на этом основании Он не допустит, чтобы грех владычествовал над ними. Отметьте: (1) мы должны часто вспоминать о святости Бога, о безграничной чистоте, честности и совершенстве божественной природы. Мы должны помнить о Его святом завете, который Он подтвердил, поклявшись Своей святостью. (2) Вспоминая Его святость, мы должны благодарить и не только воздавать Ему за нее славу, так как она выражает почтение к Нему, но и благодарить Его за нее, так как это благоволение для нас. И нам оказано неизреченное благоволение, если мы через благодать становимся сопричастниками Его святости. Святость Бога превыше всех Его атрибутов. Ангелы славят Его: “...Свят, Свят, Свят...” (Ис.6:3), грешники трепещут, а святые радуются, славя память святыни Его (Пс.29:5).

ПСАЛОМ 97

Этот псалом имеет ту же цель, что и два предыдущих, и представляет собой пророчество о царстве Мессии, его утверждении в этом мире и вступлении в него язычников. Халдеи озаглавили его пророческим псалмом. Он демонстрирует (I) славу Испупителя (ст.1-3). (II) Радость испупленных (ст.4-9). Если, воспевая этот псалом, мы правильно образом воздаем Христу славу и на правильных основаниях радуемся, то поем его с разумением. Если видевшие победу Христа так ликуют, то тем большее основание радоваться есть у нас — тех, кто видит эти события исполненными и разделяет их в лучшем, предусмотренном для нас (Евр.11:40).

Псалом.

Стихи 1-3

Как и в предыдущем псалме (Пс.95:1), псалмопевец призывает нас воспеть Господу новую песнь: “Воспойте самую чудесную песнь, самую лучшую, которая у вас есть”.

Пусть песнь о любви Христа будет похожа на песнь Соломона, посвященную этой теме, - песнь песней. Песнь, прославляющая искупительную любовь, является *новой песней* – такой, которой не пели раньше, так как это тайна, скрытая от века для поколений. Обращенные поют *новую песню*, которая очень отличается от той, что пели раньше: они сменили свое удивление и свою радость, а поэтому и мелодию. Если благодать Божья вложила в нашу грудь новое сердце, то вместе с ним она вложит новую песнь в наши уста. В новом Иерусалиме воспоют новую песнь, которая будет новой на протяжении вечности и никогда не состарится. Давайте воспомем эту новую песнь, прославляющую Бога, принимая во внимание следующее:

I. Совершенные Им чудеса: “...ибо Он сотворил чудеса” (ст.1). Отметьте, что наше спасение через Христа – чудо. Если мы проследим за всеми его этапами, начиная от его замысла и помышлений Бога о нем и заканчивая его осуществлением, если проследим за его вечными последствиями в тот период, когда времени уже не будет, то сможем сказать: “Он сотворил чудеса. Это все Он совершил, и это есть дивно в очах наших”. Чем больше мы знаем о Его делах, тем больше восхищаемся.

II. Выигранные Им битвы: “...Его десница и святая мышца Его доставили Ему победу”. Наш Иисупитель преодолел все трудности на пути к нашему искуплению, все их разрушил и не был огорчен служением и страданиями, выпавшими Ему. Он подчинил всех противостоявших Ему врагов, одержал победу над сatanой, обезоружил его и изгнал из его твердыни, отняв силы у начальств и властей (Кол.2:15), отняв у сильного добычу (Ис.49:24) и нанеся смерти со-крушимый удар. Он одержал уверенную и полную победу не только для себя, но и для нас, ибо через Него мы стали больше, чем победители. Он одержал эту победу благодаря собственной силе, так как не было помощника, не было поддерживавшего – никого, кто отважился бы на это служение. Лишь *Его десница и святая мышца Его*, которые всегда простирались успешно для блага, доставили Ему победу, или избавление. Божья сила и верность, названные здесь *Его десницей и Его мышцей*, принесли избавление Господу Иисусу, воскресив Его из мертвых и вознеся к деснице Божьей (как трактует это место д-р Хаммонд).

III. Демонстрацию миру дела искупления. Через Своего сына Бог явил нам то, что Он совершил через Него же. Царство Еван-

гелия основано на откровении Евангелия – посланном слове (Деян.10:36). Открытие запечатанной книги должно праздноваться с песнями хвалы (Отк.5:8), так как благодаря этому был пролит свет на тайну, которая долго была скрыта в Боге. Отметьте (1) сущность этого открытия - *Его спасение и Его правду* (ст.3). Правда и спасение часто оказываются рядом (см. Ис.61:10; 46:13; 51:5,6,8). Спасение означает само искупление, а правда – способ, благодаря которому оно совершилось, т.е. праведность Христа. Или же спасение включает все евангельские привилегии и праведность всех евангельских обязанностей. И то, и другое было явлено, так как Бог соединил их вместе, и мы не можем разделить их. Или же правда здесь упоминается, чтобы показать путь нашего оправдания через Христа, который открывается в Евангелии через веру (Рим.1:17). (2) Простоту этого открытия. Он открыто продемонстрировал его, не прибегая к образам и персонажам, как было во времена закона; оно описано словно солнечными лучами, чтобы даже бегущий мог читать о нем. Служителям было велено проповедовать о нем в простоте речи. (3) Пространство, на которое распространялось это открытие. Оно предстало перед взором язычников, а не только евреев. Все концы земли увидели спасение Бога нашего, ибо слово спасения было послано язычникам.

IV. Исполнение пророчеств и обетования Ветхого Завета (ст.3): “Вспомнил Он милость Свою и верность Свою к дому Израилеву”. Бог хранил милость для семени Авраама; Он дал им много великих доказательств милости, предназначенный для них в последние дни; и для выполнения всех их Он воздвиг Сына Иисуса, который должен был быть не только светом к просвещению язычников, но и славой Еgo народа Израиля, так как послал Еgo прежде всего, чтобы благословить их. Писание говорит, что Бог послал Иисуса, чтобы *создать милость, обещанную отцам нашим и помянуть святой завет Свой* (Лук.1:72). Только исходя из этих соображений, Он совершил это, а не за их заслуги.

Стихи 4-9

В этих стихах утверждение царства Христа представлено как суть радости и хвалы.

I. Пусть все чада Божьи возрадуются, так как благодаря этому они имеют или могут иметь блага. Вновь и вновь псалмопевец призывает нас всеми возможными средствами и способами выразить радость и воздать Богу хвалу за это: “*Воскриците Господу*

(как и ранее в Псалме 94:1,2); *торжествуйте*, как люди, восхищенные этими добрыми новостями и желающие, чтобы другие также порадовались с ними; *веселитесь и пойте. Восхлните: "Осанна!"* (Мат.21:9), воспойте: *"Аллиуй!"* (Отк.19:6)". Давайте приветствуем Его на престоле, как приветствуют новых царей, с восклицаниями радости и восторга, пока вся земля вновь не зазвенит, как при провозглашении царем Соломона (3 Цар.1:40). И пусть восклицания толпы сопровождаются *поющими и играющими* (Пс.86:7; 67:26), что вполне обычно для подобных торжественных событий. 1. Пусть священные песни донесутся до нового Царя: *"Пойте Господу с гласом псалмопения.* Выражайте свою радость; именно так возвещайте ее, побуждайте себя к ней больше и больше и таким образом распространяйте ее среди других". 2. Пусть восклицания сопровождаются священной музыкой, но не только нежной и плавной мелодией на *гуслях*; давайте возвещать о Нем воинствующим звуком *трубы и рога* (ст.6), так как мы встречаем победоносного Царя и празднуем славу того, кто выступает Завоевателем и пришел, чтобы завоевывать. Пусть эта радость направляется к Богу и выражается торжественным и религиозным образом: *"Восхлайт Господу* (ст.4), *пойте Господу* (ст.5), *торжествуйте пред Царем Господом*" (ст.6). Плотское веселье – враг этой святой радости. Когда Давид танцевал перед ковчегом, то посвящал танец *Господу*. А благочестие и посвященность желания не только указывают, что так оно и было, но и передают его. Мы должны радоваться *пред Господом*, когда приближаемся к Нему (Втор.12:12), пред *Господом Иисусом*, но не только как перед Спасителем, но и перед Царем, Царем царей, Царем Церкви и нашим Царем.

II. Пусть низшие творения радуются этому событию (ст.7-9). Эти стихи имеют тот же смысл, что и стихи, рассмотренные ранее (Пс.95:11-13): *"Да шумит море"*; и пусть этот шум не называют, как раньше, *страшным, а радостным*, так как пришествие Христа и приобретенное Им спасение значительно изменили особенности бед и ужасов этого мира. Поэтому теперь, когда *возвышают реки голос свой, возвышают реки волны свои*, мы не должны бояться, что это море шумит против нас, а надеяться, что оно, скорее, радуется с нами. Пусть реки выражают свою радость, как люди, когда они аплодируют; и пусть горы, трепетавшие из страха перед Богом, когда Он сошел, чтобы дать закон на горе Синай, танцуют пред Ним

от радости, когда Евангелие проповедуется и слово Господа раздается с Сиона тихим голосом: *"Да ликуют вместе горы пред лицем Господа"*. Эти слова подразумевают, что царство Христа будет благословением для всего творения; и как низшие создания возвещали славу Творца (Пс.18:2), так они будут возвещать и славу Иисуса Христа, ибо Он не только поддерживает существование всех творений, но и их порядок. Подобным образом эти слова также подразумевают, что сыны человеческие будут оказывать недостаточное уважение Иисусу Христу, и поэтому Он будет ожидать почестей от моря и рек, что должно постыдить человечество за неблагодарность и глупость. Возможно, здесь псалмопевец также подразумевает *новые небеса и новую землю*, которых мы, в соответствии с Его обетованием, ожидаем (2 Пет.3:13), а вторичное упоминание о Его пришествии (после похожего в Пс.95) может определенно подразумевать Его второе пришествие, когда все растает и очистится. Тогда Христос придет, чтобы *судить вселенную праведно*. В предвидении этого дня все освященные возврадуются; даже моря, реки и горы возврадуются, если смогут. Некоторые считают, что Верджил (Virgil) имел в виду эти псалмы, как и пророчества Кумен Сибил (Cumæan Sibyl), в своем четвертом эклоге, где он то ли по незнанию, то ли преднамеренно применяет к Ассинию Поллио (Asinius Pollio) древние пророчества, которые к тому времени еще не исполнились, так как он жил во времена Августа Цезаря, незадолго до рождения Спасителя. Он признает, что ожидалось рождение чада с небес, которое стало бы великим благословением для мира и восстановило бы золотой век:

*Jam nova progenies coelo demittitur
alto –
Новый народ спускается с величественных небес.*

Это событие должно было удалить грех:
*Te duce, si qua manent sceleris vestigia
nostri.
Irrita perpetua solvent formidine terras*
—
*Твое влияние сотрет пятно порока,
Освободив весь мир от тревоги.*

Много других слов было сказано об этом долгожданном чаде, которые Людовик Виве (Ludovicus Vives) в своих заметках по поводу этого эклога применяет ко Христу. И он заканчивает свое произведение, как и псал-

мопевец данный псалом, предвидением великой радости всего творения в связи с этим событием:

*Aspice, venturo laetentur ut omnia
saeclo –
Смотри, как все ликует от этого
обетования.*

А если все ликует, то почему бы нам не присоединиться к ним?

ПСАЛОМ 98

Мы продолжаем праздновать явление славы Царства Божьего среди людей. Здесь, как и в предыдущих псалмах, звучит призыв прославить Его. Но если предыдущие псалмы взирали на времена Евангелия и пророчествовали о благодатях и утешениях тех времен, то этот, похоже, больше относится к диспенсации Ветхого Завета и явлениям славы Божьей и Его благодати в то время. Ожидая царства Мессии и евангельского поклонения, евреи не должны были пренебрегать божественным правлением, установленным в то время, и данными им постановлениями. В них они должны были видеть царствование Бога и поклоняться Ему согласно закону Моисея. Пророчества о грядущих благах не должны умалять нашу оценку нынешних благ. Израилю было дано обетование, которому они должны были верить; им также был дан закон и вверено служение Богу, которое следовало исполнять с чувством долга и сознательно (Рим.9:4). И именно к этому призывают их данный псалом, где в то же время часто подразумевается Христос, осуществлявший управление Церковью, которая была передана в руки вечного Слова из Его воплощения. Кроме того, церемониальные службы были прообразом и символом евангельского поклонения. Этот псалом требует от народа Израиля прославить и превознести Бога, поклониться Ему, принимая во внимание (I) счастливое учреждение правления, которому они подчинились и в священных, и в гражданских вопросах (ст.1-5). (II) Некоторые примеры его счастливой администрации (ст.6-9). Воспевая этот псалом, мы должны побуждать себя превозносить имя Бога, которое стало известно нам из Евангелия, так как у нас есть намного больше оснований совершать это служение, чем у тех, которые жили под законом.

Стихи 1-5

Основание религии заложено в данной истине – *Господь царствует*. Своим пророчествием Бог управляет миром, Своей благодатью – Церковью, совершая все это через Своего Сына. Мы должны не только верить в то, что *Господь жив*, но и в то, что *Господь царствует*. Это является торжеством христианской Церкви, которое в данном псалме представлено как торжество иудейской Церкви. Израильский народ ликует, так как Иегова является их Царем, а отсюда сле-

дует: “...да трепещут народы!”, то есть (1) пусть трепещут даже подданные этого царства, так как в период Ветхого Завета многое строилось на страхе. У горы Синай Израиль и даже сам Моисей были *в страхе и трепете*, и тогда Бог был *страшен во святилище Своем*. Даже когда Он являлся по просьбе Своего народа, то совершал вызывающие трепет дела. Но мы теперь не приступаем к горе, *осыаемой и пылающей огнем* (Евр.12:18). Теперь, раз *Господь царствует*, то пусть *радуется земля*. Раньше Он больше правил силой святого страха, а теперь – силой святой любви. (2) Намного больше да трепещут враги этого царства, так как Он либо заставит их повиноваться Своему золотому скипетру, либо сокрушит их железным жезлом. *Господь царствует, хотя народы негодуют*. Хотя их чувства раздражены, но их ярость напрасна. Несмотря на их ярость, Он посадит Своего Царя на Своей святой горе Сион (Пс.2:1-6); раньше или позже Он заставит их *трепетать* (Отк. 6:15 и далее). *Господь царствует: да трясется земля*. Тот, кто подчинится Ему, будет утвержден и не *поколеблется* (Пс.95:10), а противящийся Ему поколеблется. Все народы, небеса и земля будут потрясены, но царство Христа не поколеблется. То, что не поколеблется, останется (Евр. 12:27). Так и будет продолжаться.

Царство Бога, учрежденное в Израиле, стало сутью хвалы псалмопевца.

I. Он твердо убежден в двух вещах: (1) Бог контролирует все, происходящее в религии: “*Он восседает на Херувимах*” (ст.1), как на Своем престоле, чтобы давать закон через пророчества, и на престоле благодати, чтобы принимать прошения”. Великой честью для Израиля было то, что среди него наблюдалось *Shechinach* - особое присутствие Бога, которого посещали ангелы. Храм был царским дворцом, а святое святых – залом для приемов. *Господь на Сионе велик* (ст.2); здесь о Нем знают и Его прославляют (Пс. 75:2,3); здесь Ему служат, как великой и самой значительной личности. *Высок Он над всеми народами*, а тот, кто высок, открыт и виден отовсюду. Так и на Сионе совершенства божественной природы более заметны и прославлены, чем в любом другом месте. Поэтому пусть обитающие на Сионе и поклоняющиеся там *славят великое и страшное имя Его*, пусть воздают достойную его славу, *ибо свято оно*. Святость Божьего имени делает его поистине великим для его друзей и ужасным для его врагов (ст.3). Это то, чему радуются на небесах, восклицая:

“Свят, свят, свят”. (2) В Своем гражданском правлении Он был для них всем во всем (ст.4). Как в Иерусалиме было свидетельство Израиля, куда восходили все колена, так и здесь были учреждены *престолы суда* (Пс.121:4,5). Способ этого правления представлял теократию. Бог поставил Давида, чтобы тот управлял ими (и некоторые считают, что этот псалом был написан по поводу мирного и благополучного его восхождения на престол), и *могущество этого царя любило суд*. Он был силен; всю свою силу он получил от Бога и не употреблял ее для поддержки зла, хотя великие правители часто так поступают. Он *любил суд*. Его сила утверждала справедливость, и царь получал от этого удовольствие. В этом Давид был прообразом Христа, которому Бог дал *престол Его отца Давида, чтобы вершить суд и справедливость*. У него была власть сокрушать, но могущество царя любило суд, и он царствовал не сурово, а умеренно, с мудростью и отзывчивостью. Народ Израиля имел доброго царя, но здесь псалмопевец учит взирать на Бога, благодаря которому их царь царствует: *“Ты утвердил справедливость* (т.е. Бог дал им те чудесные законы, которыми они управляются); *суд и правду Ты совершил в Иакове”*. Бог не только Своим незамедлительным провидением часто издавал и навязывал Свой закон, но Он позаботился и о справедливой администрации, управлявшей через гражданские власти, которые царствовали Им и через Него вершили справедливость. Их суд совершался для Господа, и Он участвовал в их судах (2 Пар.19:6).

II. Объединяя эти две истины, мы видим, в чем заключалось блаженство Израиля по сравнению с другими народами. Как описал это Моисей (Втор.4:7,8), Бог был *близок к ним, восседал на херувимах, они имели уставы и суды праведные*, благодаря которым была утверждена справедливость, и сам Бог правил в Иакове, откуда вытекает повеление этому счастливому народу (ст.5): *“Превозносите Господа, Бога нашего, и поклоняйтесь подножию Его; воздайте славу Его добруму правлению, под которым находитесь, так как оно сейчас утверждено и в Церкви, и в государстве”*. Отметьте: (1) чем больше нам оказано великих государственных милостей, сопричастниками которых мы являемся, тем больше уважения публично мы должны оказывать Богу. И особенной сущностью нашей хвалы должно быть утверждение царства Христа. (2) Когда мы приближаемся к Богу, чтобы поклониться Ему, то

наши сердца должны быть исполнены мыслями о Нем, и Он должен быть превознесен в наших душах. (3) Чем больше мы смиряемся и покоряемся Богу, тем больше превозносим Его. Мы должны *поклониться у подножия Его*, у Его ковчега, который напоминал подножие между херувимами. Или же мы должны пасть ниц в Его дворах - у нас есть основание так проявить свое почтение – *ибо Он свят*, а Его святость должна вызывать в нас благоговение, подобное тому, которое испытывают ангелы (Ис.6:2,3).

Стихи 6-9

В этих стихах продолжает провозглашаться блаженство Израиля, который стал счастливым благодаря Божьему правлению. Приводятся некоторые примеры Его администрации, с особенной ссылкой на ранних лидеров - самых активных и полезных для правления людей – Моисея, Аарона и Самуила. С первых двух началась теократия, или божественное правление, так как они должны были сформировать Израиль в народ, а последним она в значительной мере закончилась, так как, отказавшись от Самуила и потребовав его отставки, народ отказался от самого Бога и не захотел, чтобы Он был их царем, как раньше (1 Цар.8:7). С того времени у них появился царь, как у всех народов. *Моисей и Аарон между священниками*. Моисей исполнял служение священника, пока оно не было передано Аарону, он же посвятил его и его сыновей. Поэтому иудеи называли Моисея *священником священников*. А теперь относительно этих трех главных лидеров давайте отметим:

I. Их близкое общение с Богом и чудесное благоволение, оказанное им с Его стороны. Ни один из народов земли не смог произвести таких трех выдающихся мужей, у которых настолько была близка связь с небесами и которых Бог знал по имени (Исх.33:17). Здесь мы видим (1) их благодарственное соблюдение религиозных обрядов. Ни в одном царстве не было людей, которые так же почитали Бога, как эти три мужа царства Израиля. Они почитали Его [1] своими молитвами. Хотя Самуил не упомянут среди Его священников, тем не менее он был *между призывающими имя Его*, и этим они были известны. Они *взывали к Господу*, не полагаясь на свою мудрость и добродетель, и при необходимости обращались к Богу, так как к Нему стремились и от Него зависели. [2] Своим послушанием. *Они хранили Его заповеди и устав, который Он дал им*. Они добросовестно исполняли свой долг и вся-

кий раз делали слово Божье и Его закон своим правилом, зная, что, пока они это делают, могут надеяться получить ответ на свои молитвы (Прит.28:9). Моисей всегда поступал так, как было велено ему, и это часто повторяется: “Как повелел Господь Моисею, так он и сделал”. Аарон и Самуил поступали подобным образом. Эти великие мужи, более всех почитаемые, были известны тем, что хранили заповеди Божьи и повиновались Его слову. (2) Бог милостиво принимает их. Он внимал им и давал то, чего они просили у Него. Все они чудесным образом боролись с Богом в молитве; по их особой просьбе совершались чудеса. Господь не только снисходил, чтобы исполнять их желания, как владыка - для просителя, но и общался с ними как близкий друг (ст.7): “В столпе облачном говорил Он к ним”. Он часто разговаривал с Самуилом, к которому с самого детства пришло слово от Господа, и, возможно, иногда Бог обращался к нему через яркое облако, окутывающее Его. Однако к Моисею и Аарону Он часто обращался из столпа облачного (Исх.16:10; Числ.12:5). Теперь псалмопевец напоминает Израилю об этом для укрепления их веры, так как хотя сейчас они не имели каждый день такого видимого доказательства, каким был столп облачный, тем не менее Богу именно таким способом было угодно являть себя первым лидерам и их великому преобразователю.

II. Добрые служения, оказанные ими Израилю. Они ходатайствовали о народе и для него получили много положительных ответов. *Моисей стал в проломе, а Аарон стал между мертвыми и живыми;* и когда Израиль был в отчаянии, то *возвзвал Самуил к Господу о Израиле* (1 Цар.7:9). На эти события ссылается ст.8: “Господи, Боже наш! Ты внимал им, и благодаря их молитве Ты был для них Богом, прощающим народ, за который они молились, и хотя Ты наказывал их за дела их, но не отказался от них, как от Своего народа, чего вполне заслуживали их грех”. “Ты был Богом, благосклонным к ним (как толкует это место д-р Хаммонд). Ради них и по их просьбе Ты щадил народ, о котором они просили, даже в тех случаях, когда был готов наказать их за дела их, то есть когда Твой гнев достиг самой высокой точки, был готов обрушиться на них и погубить”. В истории народа были замечательные примеры Божьего владычества в Израиле, которых было больше, чем в любом другом народе, и за это псалмопевец еще раз призывает народ прославить Бога (ст.9): “Превозносите Господа, Бога нашего, за то,

что Он сделал для нас давно и недавно. Поклоняйтесь на святой горе Его, на которой сейчас Он построил Свой храм и вскоре посадит Своего Царя (Пс.2:6). Предшествующие события являются прообразом более поздних. Там, в центре согласия, пусть соберется весь Божий Израиль со своими восхвалениями, ибо свят Господь, Бог наш. Это следует не только из Его святого закона, но об этом говорит и Его святое Евангелие”.

ПСАЛОМ 99

Многие верующие очень часто воспевают этот псалом на своих религиозных собраниях, и для этого есть хорошее основание, так как он подходит как для выражения, так и для побуждения благочестивых и благоговейных чувств к Богу, когда мы приходим к Нему в святых постановлениях. И если наши сердца сопровождают наши слова, то мы издаём приятную мелодию для Господа. Идеи говорят, что он был сочинен для исполнения во время принесения благодарственных жертв. Возможно, так и есть, но мы считаем, что раз здесь особенно ничего не говорится об экономической стороне этого вопроса, а он начинается с призыва ко всей земле прославить Бога, то он относится к евангельской Церкви. Этот псалом (I) призывает нас прославить Бога и возрадоваться в Нем (ст.1,2,4). (II) Обеспечивает нам повод для хвалы. Мы должны прославлять Его, размышляя о том, Кто Он и Кем является для нас (ст.3), о Его милости и истине (ст.5). Это простые и общие истины, и поэтому они вполне подходят, чтобы быть темой для поклонения.

Псалом хвалебный.

Стихи 1-5

В этих стихах (I) звучит очень настоятельное увещевание прославить Бога. Псалом, безусловно, соответствует своему названию – хвалебный и начинается призывом, с которым в последнее время мы несколько раз встречались (ст.1): “Восхлиknите Господу, вся земля, все, населяющее землю. Когда все народы будут научены и Евангелие будет проповедано всякой твари, тогда на этот призыв все откликнутся. Но если мы считаем, что предыдущий псалом (как мы раскрыли ранее) является призывом к иудейской Церкви возрадоваться правлению Царства Божьего, под властью которого они находились (так же, как четыре ранее написанных псалма предназначались для дней Мессии), то этот псалом, возможно, был сочинен для прозелитов, которые присоединились к иудейской религии, прийдя из других земель. Как бы ни было, в нем представлено (1) энергичное приглашение поклониться Богу. Это не значит, что Бог нуждается в нас или мы

что-то можем сделать, а это Его желание – чтобы мы служили Господу. Мы должны посвящать себя служению для Бога, должны участвовать в нем, и не только служить Ему, исполняя повеления закона, но и *приходить пред лице Его* в учрежденных Им постановлениях, в которых Он обещал явить себя (ст.2). Мы должны *входить во врата Его и во дворы Его* (ст.4); приходить к Нему и быть среди Его слуг; быть там, где Его дворы. Во всех действиях религиозного поклонения – то ли тайных, то ли семейных – мы приходим в присутствие Бога и служим Ему, но именно во время всеобщего поклонения мы *входим во врата Его и во дворы Его*. Люди не допускались в святое место; только священники входили туда, чтобы совершить служение. Но пусть люди будут благодарны за то, что им предоставляется место во дворах дома Божьего, куда они допускаются и могут приходить. (2) Великое ободрение для нас поклоняться Богу и делать это с весельем (ст.2): “*Служите Господу с веселием*”. Эти слова подразумевают предсказание, что во времена Евангелия будет особыя возможность радоваться, и здесь веселье предписывается как правило для поклонения – *служите Господу с веселием*. Мы служим Богу со святой радостью; это время возрадоваться в Нем, и мы должны служить Ему со святой радостью. Поклоняющиеся во времена Евангелия должны быть веселыми; если мы служим Богу правым сердцем, то должны служить Ему с весельем. Мы должны желать и стремиться к этому, радоваться, когда нас призывают: “...*пойдем в дом Господень*” (Пс.121:1), считать общение с Богом утешением всей своей жизни. При этом мы должны быть веселы и довольны; приближаясь к Богу и исполняя свой долг перед Ним, как перед Богом *радости и веселия* (Пс.43:4), говорить: “Хорошо быть здесь”. Мы должны *приходить в Его присутствие со словословием*, то есть не только с песнями радости, но с хвалой. *Входите во врата Его со словословием* (ст.4). Мы должны не только утешать себя, но и прославлять Бога с радостью и позволить Ему иметь хвалу от того, от чего сами получаем удовольствие. *Славьте Его, благословляйте имя Его*, то есть [1] мы должны считать великим благоволением возможность быть допущенными к Его служению. Мы должны благодарить за то, что у нас есть к Нему свободный доступ, учрежденные постановления и возможность уповать на Бога в этих постановлениях. [2] К своим служениям мы должны добавлять хвалу и благодарение. Эта

золотая нить должна вплетаться в каждое служение (Евр.13:15), так как это труд ангелов. *Во всем благодарите*, в каждом постановлении, как и в каждом провидении.

II. Очень важна суть хвалы и побудительные мотивы (ст.3,5). Вы должны знать, каким является Бог и кем Он является для вас. Отметьте: знание – это мать послушания; слепые жертвы никогда не были угодны видящему Богу. “Знайте, размышляйте и применийте, и тогда вы будете более усердны и постоянны, более вдумчивы и серьезны в поклонении Ему”. Тогда давайте познаем семью истин о Господе Иегове, с которым мы имеем дело во всех действиях религиозного поклонения. *Познайте*, (1) что Господь есть Бог, единственный живой и истинный Бог; что Он – Личность безгранично совершенная, самосуществующая и самодостаточная, Он – источник всего сущего”. Он – Бог, а не человек, как мы. Он – вечный Дух, непостижимый и независимый, первопричина и конец всего. Язычники поклонялись творению своей собственной фантазии; его творцом был человек, и поэтому он не был Богом. Мы же поклоняемся Тому, кто сотворил нас и весь мир; Он – Бог, а все другие – поддельные божества, суeta и ложь, над которыми Он одерживал победу. (2) Что Он наш Творец, что *Он сотворил нас, а не мы сами* (англ.пер.КJV). Я осознаю, что существую, но не могу сказать: “Я существую, так как я существую”, и поэтому должны спрашивать: “Откуда я появился? Кто меня сотворил? Где находится Бог – мой Творец?” Это Господь Иегова. Он дал нам жизнь, Он дал нам эту жизнь. Он является Создателем наших тел и Отцом наших духов. Мы не могли и не сделали себя сами. Быть Своим собственным источником – прерогатива Бога, а наша жизнь является следствием и зависит от многого. (3) Что на этом основании Он является нашим полновластным Владельцем. Мазориты, изменив в еврейском языке лишь одну букву, читали это место так: “*Он сотворил нас, и мы – Его, или принадлежим Ему*”³⁰. Объедините эти два варианта, и мы узнаем, что раз *Бог сотворил нас, а не мы сами*, то принадлежим не себе, а Ему. Он имеет неоспоримое право владеть нами и всем остальным. Мы принадлежим Ему, движимы Его силой, предоставлены Его воле и посвящены Его чести и славе. (4) Что Он наш суверенный владыка; мы – *Его народ*, или Его подданные, а Он – наш государь, наш повелитель, или правитель, который дает нам закон, как Своим духовным подчиненным, и позже призовет к отчету за содеянные

дела. Господь — судия наш, Господь — законодатель наш. Мы не вольны поступать так, как хотим, но всегда должны по совести поступать так, как нам велят. (5) Что Он наш щедрый покровитель. Мы не только Его овцы, на которых у Него есть право, но и *овцы паства Его*, о которых Он заботится, - *овцы, которых Он кормит* (можно и так прочитать). Их называют “*овцы руки Его*”, так как они находятся в Его распоряжении и являются *овцами паства Его* (Пс.94:7). Сотворивший нас поддерживает наше существование и в изобилии дает блага, чтобы мы радовались. (6) Что Он Бог безграничной милости и благости (ст.5): “*Благ Господь и поэтому поступает хорошо; милость Его вовек* — это источник, который никогда не иссякнет”. Святые, которые сейчас являются освященными сосудами милости, до самой вечности будут прославленными монументами Его милости. (7) Что Он Бог непоколебимой истины и верности: “*...истина Его в род и род*, и ни одно Его слово не станет устаревшим или будет аннулировано. Его обетование верно для всех поколений, в род и род.

ПСАЛОМ 100

Несомненно, что Давид был сочинителем данного псалма, так как в нем чувствуется искренний дух мужа по сердцу Бога. Это торжественная клятва Богу, когда он взял на себя руководство семьей и царством. Не важно, был ли он написан, когда Давид взошел на царство сразу же после смерти Саула (как считают одни), или когда он начал царствовать во всем Израиле и внес ковчег в город Давида (как предполагают другие). Это прекрасный план или модель для хорошего управления царским двором или для поддержки добродетели и благочестия, чтобы благодаря этим средствам был учрежден правильный порядок. Но его также можно применить и к отдельным семьям - это семейный псалом. Он наставляет всех, кто обладает властью, то ли большой, то ли маленькой, использовать ее для того, чтобы нагнать ужас на злодеев и прославить поступающих благочестиво. В нем представлено (I) общее содержание клятвы Давида (ст.1,2). (II) Ее особенности: псалмопевец обещает ненавидеть и осуждать всякого рода порочность (ст.3-5,7,8) и благоволить и ободрять всех благочестивых людей (ст.6). Некоторые считают, что он полностью соответствует Христу, Сыну Давида, который управляет Своей Церковью, городом Господним, с помощью этих правил, который любит праведность и ненавидит порочность. Воспевая этот псалом семьей, и направляющие и направляемые должны учить, назидать и побуждать себя и друг друга жить по его правилам, чтобы между ними был мир, а вместе с ними — присутствие Бога.

Псалом Давида.

Стихи 1-8

В этих стихах Давид строит для себя и других пример правильного управления городскими властями и семьей; и если бы все тщательно исполняли эти обязанности на своих местах, то это внесло бы значительный вклад в дело повсеместной реформации. Обратите внимание:

1. На выбранную тему этого псалма (ст.1): “*Милость и суд буду петь*”, то есть

1. О Божьей милости и суде. Затем псалом возвращается к проявлениям провидения относительно Давида, так как он был первым помазанным царем, который на протяжении жизни часто сталкивался с трудностями и с одной стороны наказывался, а с другой для него было совершено много чудесных избавлений и проявлено много благоволения. Об этом он собирается петь Богу. Обратите внимание: (1) провидения Божьи к Своему народу часто переплетаются — *милость и суд*. Бог распределяет одно после другого, определяя для них апрельские дни — то дождь, то солнце. Так было с Давидом и его семьей. После милости, проявившейся в возвращении ковчега, последовала смерть Уззы. (2) Когда Бог своими провидениями проверяет нас, переплетая милость и суд, то наш долг — петь, петь Ему об одном и о другом. И суд, и милость должны воздействовать на насенным образом, побуждая призывать Бога и в том, и в другом. Заслуживает внимание халдейское изложение данного места: “*Какой бы суд Ты ни обрушил на меня, я буду петь Тебе за все*”. Каким бы ни было наше внешнее состояние — то ли радостное, то ли печальное, — мы должны воздавать славу Богу и петь Ему хвалу. Ни смех процветающего положения, ни слезы страданий не должны вытеснить из нас мелодии священных песен.

2. Здесь могут подразумеваться милость и суд Давида. В этом псалме он пообещал быть милостивым и справедливым (или мудрым), так как суд часто зависит от благородства. Поступать справедливо и любить милость — суть нашего долга; и псалмопевец дает обещание поступать по совести и в своей должности, и по отношению к своим близким, размышляя о различных проявлениях, посланных ему Богом. Милости и страдания, посланные семье, призывают к семейной религии. Давид перекладывает свою клятву на песнь, или псалом, чтобы лучше запомнить ее и почтче вспоминать, чтобы было проще передать ее другим и сохранить в своей семье как пример для сыновей и наследников.

П. В общем, Давид принимает решение вести себя осторожно и честно при дворе (ст.2). Здесь нам представлено:

1. Похвальное стремление к благочестивому образу жизни – образу жизни в общем (как он будет вести себя во всех ситуациях: поступать по правилам, соответственно своему положению, не принимать участия в рискованных походах; являясь царем, он дает торжественный обет вести себя хорошо) и образу жизни в семье в частности. Он говорит не только о том, как будет вести себя при народе, восседая на престоле, а как он будет ходить посреди дома своего, где его не видел глаз мира, но где он сам считал себя находящимся под оком Бога. Недостаточно облачаться в религию, когда мы едем за границу или являемся перед людьми; мы так же должны руководствоваться ею и в наших семьях. Тот, кто занимает государственную должность, не освобождается от управления в своей семье, более того, он должен больше заботиться, чтобы подавать хороший пример, хорошо управляя домом своим (1 Тим.3:4). Даже будучи очень занят государственными делами, Давид возвращается, чтобы благословить дом свой (2 Цар.6:20). Он решает, (1) поступать по совести и справедливости - ходить в непорочности, путем заповедей Божьих, то есть путем непорочным, ибо закон Господа совершен. Он будет идти этим путем в непорочности своего сердца, со всей искренностью, не притворяясь ни перед Богом, ни перед людьми. Когда мы принимаем слово Божье за правило и им направляемся, когда нашей целью становится слава Божья и мы стремимся к ней, тогда мы идем непорочным путем в непорочности своего сердца. (2) Поступать продуманно и благоразумно: "Буду поступать мудро (англ. пер., KJV), буду размышлять или наставлять себя о путях непорочном (рус.пер.). Я буду ходить осмотрительно". Отметьте: мы все должны принять решение жить по принципам христианского благородства и ходить путями христианского благочестия. Мы никогда не должны сворачивать с правильного пути, притворяясь, что ведем себя мудро, а идя по добруму пути, должны быть мудры, как змеи.

2. Хорошая молитва: "О, когда ты придешь ко мне?" Если человек имеет собственный дом, то хорошо, чтобы Бог приходил к нему и пребывал с ним в этом доме; и тот, кто ходит путем непорочным и в непорочности своего сердца, может надеяться, что Бог будет присутствовать в нем. Если мы сравним отчет историков о Давиде (1 Цар.

18:14), то увидим, как точно он соответствует его цели и молитве, которая никогда не была напрасной. Давид, соответственно своим стремлениям, во всех делах своих поступал благородно; и, соответственно его молитве, Господь был с ним.

III. Его личное решение не поступать плохо (ст.3): "Не положу пред очами моими вещи непотребной; я буду планировать и стремиться лишь к тому, что воздаст славу Богу и послужит для государственного благополучия". Давид никогда не стремился обогатиться за счет обнищания своих подданных и не старался расширить свою власть, посягая на их собственность. И мы во всяком мирском бизнесе должны стремиться, чтобы перед нашими глазами были вещи правильные и хорошие, а не запретный плод, чтобы мы никогда не искали того, чего нельзя получить не согрешив. Благочестивый человек характеризуется тем, что закрывает глаза свои, чтобы не видеть зла (Ис.33:15). "Более того, дело преступное я ненавижу – то, что уводит меня от путей справедливости (Иов.31:7). Я не только избегаю его, но оно отвратительно для меня; не прилепится оно ко мне. Если какое-то бесчестье коснется моих рук, то я быстро смою его".

IV. Его следующее решение - не держать у себя плохих слуг и не нанимать людей порочных. Он не хочет поощрять их или оказывать малейшее благоволение, чтобы не ожесточить их в порочности и не ободрить других поступать, как они. Он сам не общался с ними и не позволял своим слугам дружить с ними, чтобы инфекция греха не заразила его семью. Он не доверял им и не допускал таких людей к власти, так как ненавидящие реформацию, безусловно, будут препятствовать всему хорошему. Давид далее, перечисляя грехи, не упоминает пьяниц, прелюбодеев, убийц и хулиганов, так как подобные страшные грешники не могли быть допущены к его дому, и поэтому не было нужды обещать не водить с ними знакомств. Но псалмопевец упоминает менее постыдные грехи, хотя не менее опасные, по отношению к которым он должен быть очень осторожен и вести себя мудро. У него не будет ничего общего (1) со злобными и недоброжелательными по своей природе людьми, которые злопамятны и, не задумываясь, совершают зло тем, кого недолюбливают (ст.4): "Сердце разверащенное (которому нравится быть подлым и развращенным) будет удалено от меня, как неподобающее для общества, чьи узы – любовь. Злого я не

буду знать, то есть не буду общаться, если это в моих силах, с человеком злым, так как небольшое количество закваски злобы окажет воздействие на все тесто". (2) С клеветниками и теми, кому нравится тайно наносить вред репутации соседа (ст.5): "Тайно клевещущего на ближнего своего, который либо выдумывает, либо распространяет сплетни, чтобы нанести вред его добруму имени, изгоню из семьи и двора". Многие, чтобы возвыситься и завоевать благоволение правителей, стараются представить людей и различные вещи в ложном свете – так, как, по их мнению, должно нравиться их начальнику. Если правитель слушает ложные речи, то и все служащие у него нечестивы (Прит.29:12). Но Давид не только отказывается слушать их, но и собирается препятствовать продвижению тех, кто таким образом заискивает перед ним. Он будет не только наказывать тех, кто лжесвидетельствует на суде, но и того, кто тайно клевещет на другого. Я надеюсь, что Давид вспомнил эту клятву в случае с Мемфисфеем и Сивой. (3) С высокомерными, надменными и амбициозными людьми. Ничто не приносит столько зла в семью, царский двор, в Церковь, сколько гордость, ибо от высокомерия происходит раздор: "И поэтому гордого очами и надменного сердцем не потерплю. Я не буду терпим к тем, кто продолжает хвататься за продвижение по службе, так как их цель не добро, а лишь прославление себя и своих семей". Бог гордым противится, поэтому Давид будет поступать так же. (4) Со лжецами, которые без угрызения совести соглут или скульничают (ст.7): "Хотя поступающий коварно и может постепенно прорваться в мою семью, но, как только он будет раскрыт, - не будет жить в доме моем". Некоторые великие люди знают, как достичь своих целей с помощью искусного обмана, и имеют подходящие инструменты для этого дела. Но Давид не собирается использовать таких людей в качестве посредников, и говорящий ложь не останется пред глазами его, а будет с негодованием изгнан из дома. В этом Давид был мужем по сердцу Бога, так как Бог ненавидит гордый взгляд и лживый язык. Он также был прообразом Христа, который в тот великий день изгонит от Себя любящих и делающих неправду (Отк.22:15).

V. Его решимость благотворить честным и справедливым людям (ст.6): "Глаза мои на верных земли". Слуг для себя и деятелей государства Давид выбирал среди израильтян и не нанимал иноземцев; он оказывал

предпочтение истинно рожденным израильтянам – верным земли, – какими они должны быть, так как даже в той стране были нечестные люди. Глаза его были на верных; он стремился разыскать их, так как они были скромными и не толпились в городе, иска прорвания при дворе, а жили в отдаленных уголках, в деревнях, подальше от толпы. Чаще всего для почетных должностей и доверия больше всего подходят люди, которые меньше всего стремятся к этому, и поэтому мудрым правителям следует выискивать подобных людей на окраинах, в уединении, а затем забрать, чтобы они жили с ними и выполняли их приказы. "Кто ходит путем непорочности, по совести говорит и поступает, тот будет служить мне", - говорит Давид. По всему царству нужно искать честных людей, чтобы они стали служителями при дворе, и оказать предпочтение лучшим. Это было хорошее решение Давида, но то ли царь не придерживался его, или же по другим причинам ему было навязано неверное решение, когда своей правой рукой он избрал Ахитофела. Главы семей должны заботиться и стараться ради себя и своих детей принимать в семью таких слуг, которые боятся Бога. Глаза Сына Давида на верных земли; Его тайна с ними, и они предбудут с Ним. Главным критерием у Саула при выборе слуг была их привлекательность (1 Цар.8:16), а у Давида – добродетельность.

VI. Его решение быть более ревностным в реформации города и страны, а также царского двора (ст.8): "С раннего утра буду истреблять всех нечестивцев земли, всех разоблаченных и обличенных. Их поступки будут судиться по закону". Он будет делать все возможное, чтобы истреблять всех нечестивцев, чтобы не осталось ни одного общеизвестного злодея. Он будет делать это с раннего утра, не щадя ни времени, ни сил; он будет стремителен и ревностен, изменяя образ жизни и подавляя зло. И в нужное время встанут те, которые будут делать все возможное, чтобы достичь этой цели. Он стремился не только обезопасить свое правление и сохранить мир в стране, но и почтить Бога чистотой Его Церкви, дабы искоренить из града Господня всех делающих беззаконие. Не только Иерусалим, но и вся страна была градом Господним. То же самое можно сказать о евангельской Церкви. Для благополучия града Господня он должен быть очищен от делающих беззаконие, которые позорят и ослабляют его, поэтому долг каждого человека – делать все возможное на своем месте, способствуя этому благому

делу, и быть ревностным в нем. Приближается день, когда Сын Давида истребит всех злодеев из нового Иерусалима, ибо никакое беззаконие не войдет туда.

ПСАЛОМ 101

Одни считают, что Давид написал этот псалом во время восстания Авессалома, другие – что он был написан Даниилом, Неемием или другим пророком для исполнения в Церкви, когда она была в вавилонском пленении, так как, похоже, что он говорит о разрушении Сиона и о времени, отведенном для его восстановления, которое Даниил вычислил по книгам (Дан.9:2). Или, возможно, сам псалмопевец испытывал великие страдания, на которые жалуется в начале псалма. Но как бы сильно он ни боялся и ни отчаялся (как в Пс.76 и др.), он утешает себя размышлениями о вечности Бога, процветании Церкви и ее вечности. Применяя ст.26 и 27 ко Христу (Евр.1:10-12), мы видим, что псалом ссылается на дни Мессии и говорит либо о Его страданиях, либо о страданиях Его Церкви за имя Его. В этом псалме нам представлена (I) скорбная жалоба псалмопевца или о своем бедственном положении, или о великих страданиях Церкви, подавлявших его (ст.2-12). (II) Своевременное утешение, направленное против этих скорбей, базирующееся (1) на верности Бога (ст.13,25,28). (2) На вере в избавление, которое Бог в должное время совершил для Своей страдающей Церкви (ст.14-23), и вере в ее продолжительность в этом мире (ст.29). Если у нас нет подобных жалоб, то, воспевая этот псалом, мы можем использовать этот случай, чтобы посочувствовать тем, кто их имеет, и тогда утешительная часть псалма принесет нам больше утешений.

Молитва страждущего, когда он унывает и изливает пред Господом печаль свою.

Стихи 2-12

Заглавие этого псалма заслуживает особого внимания. Это *молитва страждущего*. Его сочинил человек, который страдал, страдал с Церковью и за нее; и на того, кто имеет подобного рода гражданский дух, страдания ложатся более тяжелой ношей, чем на других. Он написан для страждущего состояния и может быть использован, оказавшимся в таком же отчаянии, так как *все, что писано было прежде, написано для нашего использования*. Все слово Бога используется для того, чтобы направить нас в молитве, но здесь, как и во многих других местах, где Святой Дух побуждает нас молиться, Он же вкладывает слова в наши уста (Ос.14:2): “*Возьмите с собою молитвенные слова...*” Этот псалом – молитва, переданная в руки страждущих, и поэтому пусть к этому они настроят не свои руки, а свои сердца, и представлят их Богу. Отметьте, (1) очень часто на

долю наилучших святых в этом мире выпадают страдания. (2) Даже благочестивый может быть на грани отчаяния от страданий и упасть под их тяжестью. (3) Когда мы страдаем, а наш дух унывает, то наш долг и благо – молиться, то есть *изливать пред Господом печаль свою*. Это подразумевает, что Бог дает нам свободу приходить к Нему и говорить Ему, а также облегчение, которое может получить угнетенный дух, смиренно представив Господу свои скорби. Именно это сейчас изложено перед нами. В этих стихах:

I. Псалмопевец смиренно просит Бога обратить внимание на его страдания и на его молитву страждущего (ст.2,3). Когда мы молимся, находясь в страдании, то (1) должны заботиться, чтобы Бог милостиво услышал нас, ибо если наши молитвы не угодны Богу, то они не принесут нам никакой пользы. Поэтому давайте взирать, чтобы *вопль наши дошел до слуха Его* (Пс.17:7), а для этого возносить молитву и вместе с ней наши души. (2) Мы можем надеяться, что Бог милостиво услышит нас, так как Он повелел нам искать Его и пообещал, что не будем искать напрасно. Если мы молимся в вере, то с верой можем сказать: “*Господи! услыши молитву мою; услыши меня, то есть [1] яви Себя мне, не скрывай лица Твоего от меня с неудовольствием в день скорби моей.*” Если Ты вскоре не освободишь меня, то хотя бы дай знать, что благоволишь ко мне. Если я не вижу действий Твоей руки, вступающейся за меня, то дай увидеть Твою улыбку, обращенную ко мне”. Если Бог прячет Свое лицо, то даже для благочестивого процветающего человека это проблема (Пс.29:8): “...но Ты скрыл лицо Твое, и я смущился”. Но если Бог скрывает Свое лицо от человека, находящегося в страдании, то случай, безусловно, очень печальный. [2] “*Яви себя и вступись за меня; не только услыши меня, но и ответь мне; ответь мне поскорее в день, когда воззову к Тебе*”. Когда беды давят на нас, то Бог позволяет нам быть настойчивыми в молитве, хотя со смиренением и терпимостью.

II. Он с плачем жалуется на свое низкое положение, в котором оказался из-за бедствий. 1. Его тело было изнурено и истощено, он стал похож на скелет – лишь кожа да кости. Как благополучие и радость символизируются *тучностью костей и костями, расцветающими, как трава*, так великие бедствия и скорбь в этих стихах представляются истощением: “...*кости мои обожжены, как головня* (ст.4); они *прильнули к плоти моей* (ст.6). Более того, *сердце мое*

поражено, и иссохло, как трава (ст.5); оно связано с жизненно важными органами и явно угасает. *Я иссох, как трава* (ст.12), опален пылающим жаром моих бед". Не удивляйтесь, если ваше телесное равновесие нарушилось таким образом. Тело – как трава, слабая и произрастающая из земли; неудивительно, что она высыхает. 2. Он был очень огорчен и пребывал в скорби. Псалмопевец был настолько поглощен мыслями о бедах, что *забывал есть хлеб свой* (ст.5). У него не было аппетита, он не нуждался в пище и не мог насладиться ею. Когда Бог пречт Свое лицо от души, то чувственные наслаждения становятся безжизненными. Он постоянно *стенал и вздыхал*, как человек, чрезмерно страдающий (ст.6); это истощило его тело и изнурило дух. Он полюбил одиночество, как это происходит с людьми в скорби. Друзья оставили и стыдились его, поэтому он не стремился к их обществу (ст.7,8): "*Я уподобился пеликану в пустыне или выти* (в некоторых переводах), издающей печальный звук. *Я стал как филин*, который предпочитает жить на развалинах; *я не сплю и сижу, как одинокая птица на кровле*. Я живу на чердаке и там провожу свои часы, изливая скорби и оплакивая себя". Поступающий так, находясь в скорби, ублажает себя. Но такие люди вредят себе, так как не знают, что делают и какое преимущество тем самым дают искусителю. Пребывая в страданиях, мы должны сидеть в одиночестве, но не потакать безудержной скорби, а размышлять о своих путях (Плач.3:28). 3. О нем плохо отзывались враги, придумывая о нем всякого рода зло. Когда друзья покинули его, то противники сразу же ополчились против него (ст.9): "*Всякий день ноносят меня враги мои*", желая при этом досадить ему (так как искренний ум огорчается, когда его ругают), а также вызвать к нему чувство антипатии у других людей. Они стреляли в него такими стрелами, когда не могли другим способом причинить ему зло, и говорили *горькие слова*. В этом они были неистощимы; они были заняты этим *всякий день*; они постоянно угнетали его. Его враги были чрезвычайно жестоки; они *злобствовали на него*, были настойчивы и неумолимы. "Они *клянут мною*", – говорит псалмопевец. Таким же образом иудеи связывали себя клятвой, обещая убить Павла. Или эти слова можно понять так: "*Они поклялись против меня как обвинители, пообещав убить*". 4. Он постился и рыдал, видя недовольство Бога (ст.10,11): "*Я ем пепел, как хлеб, вместо хлеба; я лежу в пепле и прахе, и питье мое растворяю*

слезами. Лишь освежая себя питьем, я облегчаю рыдания". В чем же дело? Он отвечает (ст.11): "*От гнева Твоего*". Его не столько беспокоили собственные проблемы, как гнев Божий, обрушившийся на него, который он считал источником своих проблем. Именно это было *желчью и полынью* в страдании, а также основной бедой: "*Ты вознес меня и низверг меня*, словно хотел растоптать; мы поднимаем что-то высоко, чтобы с большей силой бросить оземь". Или эти слова можно понимать так: "*Ты ранее вознес меня в почестях, радости и общем процветании, но воспоминание об этом усиливает нынешнее горе и делает его более болезненным*". Мы должны видеть руку Бога и в своих взлетах, и в падениях и говорить при этом: "*Благословленно имя Господа, который и дает, и отнимает*". 5. Он считал себя умирающим человеком: "*Исчезли дни мои, как дым*" (ст.4), который быстро исчезает. Или они исчезли *в дыму*, от которого ничего не остается; они *как уклоняющаяся тень* (ст.12), как вечерняя тень, предвестник приближающейся ночи. Хотя кажется, что эти слова описывают личные бедствия псалмопевца и на этом основании являются молитвой для страдающего человека, тем не менее предполагается, что здесь описываются страдания Церкви Божьей, которой автор сочувствует и поэтому государственные скорби воспринимает как свои личные. Иногда мистическое тело Христа, подобно телу псалмопевца в данном псалме, *иссыхает*, более того, напоминает *мертвые и сухие кости*. Иногда Церковь вынуждена перемещаться *в пустыню*, кажется погибшей и считает себя таковой, видя знаки Божьего недовольства.

Стихи 13-23

В этих стихах нам представлены великие и драгоценные утешения, о которых псалмопевец размышляет, которые исследует, чтобы уравновесить предыдущие жалобы, так как *во тьме восходит свет правым*, и поэтому хотя они удручены, но не в отчаянии. Дела псалмопевца, как и дела народа Божьего, были плохи, но он много размышляет, чтобы оживить себя.

I. Мы – умирающие творения, и поэтому все наши стремления и утешения тоже умирают, а Бог является вечно живым Богом (ст.13): "*Дни мои – как уклоняющаяся тень*, и нет никакого выхода; ночь приближается ко мне, но *Ты же, Господи, вовек пребываешь*. Наша жизнь кратковременна, а Твоя бесконечна; наши друзья умирают,

но Ты, наш Бог, не умираешь; то, что пугает нас, не может коснуться Тебя; наши имена будут написаны на прахе и погребены в забвении, а *память о Тебе в род и род*; до конца времен, более того, до самой вечности Ты будешь ведом и почитаем". Благочестивый человек любит Бога больше, чем себя, и поэтому мы можем уравновесить свои скорби и приближение смерти приятными мыслями о неизменном блаженстве Вечного Разума. Бог *вовек пребывает*, являясь верным покровителем и защитником своей Церкви; и так как Его честь и вечная память в значительной степени связаны с ее интересами, мы можем быть уверены, что они не останутся в пренебрежении.

II. Бедный Сион теперь оказался в бедствии, но настанет время, когда он получит облегчение и сострадание (ст.14): "Ты восстанешь, умилосердишься над Сионом". Надежда на избавление строится на милости Божьей: "...время помиловать его, так как Сион стал объектом, заслуживающим Твоего сострадания", и на силе Бога – "Ты восстанешь и помилуешь; Ты побудишь себя и сделаешь это, презирая оппозицию, составленную врагами Церкви". Ревность Господа Саваофа делает сие. Очень ободряет то, что учреждено время для избавления Церкви, которое не только когда-нибудь настанет, а придет в определенное время, назначенное Безграничной Мудростью (и поэтому являющееся наилучшим) и Вечной Истиной (и поэтому являющееся точным), которое не будет пропущено или в дальнейшем отложено. По окончании семидесяти лет должно было прийти время благоволения к Сиону через избавление его от Вавилона – так и случилось. В то время Сион был в развалинах, то есть был разрушен храм в городе Давида, и благоволение к Сиону заключалось в восстановлении храма, как это поясняет ст.17. Народ ожидал, что в результате благоволения Бога все будет восстановлено, и поэтому Даниил молится: "...возврати светлым лицем Твоим на опустошенное святилище Твое" (Дан.9:17). Восстановление храма в Сионе является великим благоволением к любому народу, какого только можно желать. Когда государство в развалинах, то нет более желанного благословения, чем восстановление и утверждение привилегий его Церкви. Именно этого желает псалмопевец и к этому стремится, так как (1) это вразрадует друзей Сиона (ст.15): "Рабы Твои возлюбили и камни его (то есть камни храма, хотя они были разрушены и разбросаны), они о прахе его жалеют (то есть о его

руинах и мусоре)". Обратите внимание: хотя храм был разрушен, но остались его камни, которые можно было использовать для нового здания; и поэтому находились люди, которые ободряли себя этим, так как любили даже его прах. Тот, кто истинно любит Церковь Божью, любит ее не только благополучную, но и страдающую. Поэтому есть добрый повод надеяться, что Бог будет благоволить к руинам Сиона, раз Он вложил в сердца Своего народа любовь к ним и желание продемонстрировать это своей молитвой и стараниями; и то, что народ так страстью переживает о нем и *ожидает спасения Господня*, также является хорошим поводом просить у Бога милости для Сиона. (2) Это окажет хорошее влияние на соседей Сиона (ст.16). Возможно, послужит благословенным средством для их обращения, по крайней мере, для их обличения, ибо *убоятся народы имени Господня*, будут возвыщенно думать о Нем и Его народе, и даже цари земные будут поражены Его славой. Они станут лучше думать о Церкви Божьей после того, как Бог через Свое пророчество облачит ее в почести. Они побоятся делать что-нибудь плохое против нее, когда увидят, что Бог принимает в ней участие. Более того, они скажут: "Мы пойдем с вами, ибо мы видели, что с вами Бог" (Зах.8:23). Писание говорит, что *многие из народов страны сделались Иудеями*, потому что напал на них страх перед Иудеями (Есф.8:17). (3) Это возвысит честь Бога Сиона (ст.17): "*Созиждет Господь Сион*". Псалмопевец уверен, что так и будет, так как сам Бог взял на себя всю ответственность и Он явится во славе Своей, и поэтому все, сделавшие своей основной целью Его славу, желаю этого и молятся об этом. Отметьте, что наставление Церкви будет прославлением Бога, поэтому мы можем быть уверены, что это произойдет в утвержденное время. Тот, кто молится "Отче, да святится имя Твое...", может на свою молитву получить такой же ответ, который был дан Христу через глас с небес: "...и прославил и еще прославлю", хотя в данное время оно может немного потускнеть.

III. В то времяказалось, что молитвы народа Божьего в пренебрежении и Бог не обращает на них внимание. Но они будут пересмотрены, и народ получит ободрение (ст.18): "Он призрит на молитву беспомощных". Стих 16 говорит, что Бог явится в славе Своей, и даже цари земные убоятся славы Его (ст.16). Когда великие мужи являются во славе своей, то они склонны с пренеб-

режением смотреть на бедных, которые аплодируют им, но великий Бог ведет себя по-другому. Отметьте: (1) незначительность просителей - они беспомощны. Используемое здесь слово означает заброшенный пустырь в пустыне, низкий кустарник или куст, похожий на иссоп и ползущий по стене. Такие люди занимали очень низкое и пренебрегаемое положение, они были богаты духовными благословениями, но отчаянно нуждались в материальных благах – были бедными, слабыми, заброшенными и нагими. Так много разных значений имеет это слово. Или это слово может подразумевать смиренный и сокрушенный дух, которого Бог ищет во всех, кто приходит к Нему и на который Он будет милостиво смотреть. Это поставит их на колени. Нищие должны быть молящимися людьми (1 Тим.5:5). (2) Благоволение к ним Бога, несмотря на их незначительность: Он обратит внимание на их молитву, рассмотрит ее, внимательно прочтет их прошение (2 Пар.6:40) и *не презрит моления их*. Эти стихи больше подразумевают, чем выражают: Бог оценит их молитву и будет благосклонен к ней; Он даст мирный ответ, что является величайшей честью для нее. Здесь приводится данное выражение, так как другие пренебрегают ею, а сами молящиеся боятся, что и Бог пренебрежет ею; считалось, что Бог пренебрегает ею на протяжении долгого времени, пока длились страдания и их молитвы оставались неотвеченными. Когда мы задумываемся о собственной незначительности и омерзительности, о собственном мраке и мертвости и провозглашаем свои недостатки в молитвах, то у нас есть основание ожидать, что наши молитвы будут приняты на небесах с презрением. Но эти стихи убеждают нас в противоположном, так как мы имеем Ходатая перед Отцом и пребываем под благодатью, а не под законом. Этот пример Божьего благоволения к Своему молящемуся народу, хотя он и беспомощен, будет вечным ободрением к молитве (ст.19): *“Напишется о сем для рода последующего, чтобы он не отчаивался и, глядя на свою нищету, не думал, что забыт, потому что ответ задерживается”*. Опыт других должен ободрять нас искать Бога и уповать на Него. И если у нас есть утешение от опыта других, то мы должны воздать за него славу Богу: *“Поколение грядущее восхвалит Господа за то, что Он сделал для них и их предков”*. Многие из еще не рожденных, читая историю Церкви, станут прозелитами. Люди, ставшие новыми благодаря божественной благодати, являющиеся некоторым

начатком Его созданий, прославят Бога за Его ответ на их молитвы, когда они были еще нищими.

IV. Узников после осуждения несправедливо считают овцами, обреченными на заклание, но Бог позаботится, чтобы с них сняли обвинение (ст.20,21): *“Он приникнул со святой высоты Своей, с небес, где подготовил себе престол, с высокого и святого места, оттуда призрел Господь на землю”*. С этого места все видно, и все происходящее на земле открыто для Его всевидящего ока. Он смотрит вниз не для того, что созерцать царства земные и их славу, а чтобы совершать благодать, чтобы услышать стон узников (которых мы стараемся не слышать), и не только услышать, но и помочь *разрешить сынов смерти*, когда между ними и ею лишь шаг. Некоторые считают, что этот стих говорит об освобождении евреев из вавилонского плена. Бог услышал их вздохания, как это было во время их проживания в Египте (Исх.3:7,9), и сошел, чтобы освободить их. Бог обращает внимание не только на молитвы Своего страдающего народа, возносимые языком благодати, но и слышит их вздохания, издаваемые языком природы. Обратите внимание на божественное сострадание, проявившееся во внимании к стонам узников, и на божественную силу, проявившуюся в их освобождении от уз даже в то время, когда они приговорены к смерти и закованы в кандалы. Подобное произошло с Петром (Деян.12:6). Примеры такого божественного снисхождения и сострадания помогут (1) *возвещать на Сионе имя Господне* и доказать, что Он соответствует Своему имени, провозглашенному Им самим, - *Бог человеколюбивый и милосердый*. Это возвещение Его имени на Сионе будет поводом для Его восхваления в Иерусалиме (ст.22). Если Бог Своими провидениями возвещает Свое имя, то своим публичным признанием их мы возвещаем Его хвалу, которая должна быть отголоском Его имени. Бог освободит Свой народ, который был узником и пленником в Вавилоне, чтобы они *возвещали на Сионе имя Господне* в месте, выбранном Им для возвещения Своей славы и хвалы Еgo, — в Иерусалиме после их возвращения туда. В стране, где они находились в плену, они не могли петь песен (Пс.136:3,4), и Бог привел их обратно в Иерусалим, чтобы там они могли их воспеть. Именно для этого Бог дает свободу, освобождая из рабства: *“Выведи из темницы душу мою, чтобы мне славить имя Твое”* (Пс.141:7), и дарует жизнь – освобождая от уз смерти: *“Да живет душа*

моя и славит Тебя” (Пс.118:175). 2. Они помогут других привлечь к поклонению Богу (ст.23), когда *соберутся народы вместе* в Иерусалиме (как это было после возвращения из Вавилона) и многие из других царств объединятся для служения Господу. Это свершилось во времена Ездры (Ездр.6:21), где мы читаем, что не только дети Израиля вышли из плена, но и многие другие, *отделившиеся к ним от нечистоты народов земли*, и они *праздновали праздник опресноков семь дней в радости*. Но эти слова также могут относиться к более поздним событиям обращения язычников в веру во Христа. Иисус провозгласил *пленным освобождение и узникам открытие темницы*, чтобы они могли возвещать имя Господа в евангельской Церкви, где объединятся евреи и язычники.

Стихи 24-29

В этих стихах мы можем обратить внимание:

I. На возникшую опасность для еврейской Церкви, так как она была почти уничтожена и отвергнута, находясь в вавилонском плену (ст.24): “*Изнурил Он на пути силы мои*”. На протяжении многих веков израильяне приближались к осуществлению великого обетования о Мессии, данного их отцам. Они стремились к этой цели, как любой странник стремится к концу своего путешествия. Закон и постановления вели их по этому пути, но когда десять колен были истреблены в Ассирии, а два последних – в Вавилоне, то народ ослаб и по всем признакам его дни сократились, ибо они сказали: “...*погибла надежда наша, мы оторваны от корня*” (Иез.37:11). Что же тогда станет с обетованием о том, что Примиритель придет из Иуды, звезда – от Иакова, а Мессия – из семьи Давида? Если этого не случится, то обетование не исполнится. Об этом говорит в данном стихе псалмопевец, словно о самом себе, и это вполне применимо к двум основным бедствиям того времени. 1. К болезненности. Телесные недомогания очень скоро *изнуряют на пути наши силы*, заставляя владельцев домов трепетать, а сильных людей – склонять свою голову. 2. К кратковременности жизни. Этого опасаются там, где ощущается болезненность. Когда на середине наших дней в соответствии с естественным ходом природы наши силы тают, то чего мы можем ожидать, как не того, что *число месяцев его кончится?* И какие соответствующие меры мы можем принять? Во всем происходящем с нами мы должны

признать руку Бога (ибо в Его руке наша сила и время) и согласовать с Его любовью, ибо часто тот, кто применял свою силу, терял ее, а дни тех, которых трудно было пощадить, были сокращены.

II. На молитву о продолжении ее существования (ст.25): “*Боже мой! не восхити меня в половине дней моих*; не допусти, чтобы эта несчастная Церковь была уничтожена посреди дней, предназначенных для нее обетованием; пусть она не исчезнет, пока не придет Мессия. *Не повреди ее, ибо в ней благословение* (Ис.65:8). Она виновна, но ради содержащихся в ней благословений она умоляет об отсрочке”. Это молитва о страждущих, которую, покоряясь воле Божьей, мы можем с верой возносить, умоляя, чтобы Господь *не восхитил нас в половине дней наших* и чтобы, если такова будет Его воля, Он пощадил нас и мы могли продолжить служить Ему, больше созрев для небес.

III. На заявление, усиливающее эту молитву, ссылающееся на вечность обещанного Мессии (ст.26-28). Апостол цитирует эти стихи в Послании к Евреям 1:10-12 и говорит нам: “*А о Сыне сказано...*”, и мы должны согласиться с этим толкованием. Великим утешением, несмотря на перемены, происходящие в Церкви, и обрушающиеся на нее опасности, является то, что *Иисус Христос вчера и сегодня и во веки Тот же. Твои лета в роды родов*, и они не могут быть сокращены. Когда мы задумываемся об угасании и смертности наших тел, об уходе в вечность наших друзей, то сознание того, что Бог вечен, утешает нас. Поэтому если Он принадлежит нам, то в Нем мы можем иметь вечное утешение. Обратите внимание, как псалмопевец, чтобы проиллюстрировать вечность Творца, сравнивает ее с переменчивостью творения, так как исключительное право Бога – быть неизменным. 1. Бог сотворил мир и, следовательно, существовал до его сотворения от вечности. Сын Божий, вечное Слово, сотворил мир. Писание четко говорит: “*Все через Него начало быть, и без Него ничто не начало быть, что начало быть, оно было в начале у Бога и было Богом*” (Иоан.1:1-3; Кол.1:16; Еф.3:9; Евр.1:2). Земля и небеса, их войско, включая вселенную и ее полноту, начали свое существование от Бога через Его Сына (ст.26): “*В начале Ты основал землю, которая была основана на морях и на реках утверждена, и тем не менее она и сейчас пребывает. Тем более пребудет Церковь, которая построена на скале. Небеса — дело Твоих рук, и Тобой направляется их движение и влияние*”. По-

этому Бог является источником не только всего сущего, но и всей силы и владычества. Посмотрите, насколько великий Иисус Христос соответствует, чтобы обладать всей властью на небе и на земле. Он, являясь Творцом обоих, совершенно знает их и владеет правом на них. 2. Бог не будет вновь творить мир, а сам будет существовать вечно (ст. 27,28): “*Они погибнут, ибо Ты переменишь их* той же всемогущей силой, которая сотворила их, и поэтому, несомненно, *Ты преобразуешь; Ты — тот же*”. Бог и этот мир, Христос и творение соперничают за господствующее и самое сокровенное место в душе человека — за его вечную душу. И сейчас то, о чем здесь говорится, должно немедленно разрешить этот конфликт и направить нас к Богу и Христу, так как (1) то, что присутствует в творении, увядает и умирает: “*Они погибнут*”. Они не смогут существовать так долго, как Господь. Приближается день, когда земля и все на ней сгорят, и что же тогда случится с теми, кто в ней хранил свои сокровища? Небеса и земля, как риза, обветшают, но не постепенно, а при пришествии положенного времени они будут отложены в сторону, как старая ненужная одежда — как одежду, *Ты переменишь их, - и изменяется*. Они не будут уничтожены, а переменятся; возможно, они не будут прежними, а настанет новое небо и новые небеса. Обратите внимание, что Бог полновластно владычествует над небом и землей. Он может изменить их, как и когда Ему угодно, а постоянная смена дня и ночи, лета и зимы, которой они подчиняются, является залогом их последней и окончательной перемены, когда небес и времени (которое ими измеряется) больше не будет. (2) То, что присутствует в Боге, — вечно: “*Ты — тот же; Ты не подвержен переменам, и лета Твои не кончатся*” (ст.28). Христос в исполнении будет таким же, каким был в обетовании — таким же, по отношению к Своей Церкви в пленах, как и к Церкви на свободе. Пусть Церковь не боится потери сил и сокращения дней, пока сам Бог является ее силой и ее жизнью. Он — тот же, и Он сказал: “...ибо Я живу, и вы будьте жить”. Христос пришел, когда наступила полнота времени и утвердил Свое царство, несмотря на силу ветхозаветного Вавилона, и Он будет хранить его, несмотря на силы новозаветного Вавилона.

IV. На утешительную уверенность в том, что Бог ответит на эту молитву (ст.29): “*Сыны рабов Твоих будут жить*”; раз Христос тот же, то Церковь будет продолжать существовать из рода в род. Основываясь на вечнос-

ти Главы, мы можем сделать вывод о вечности Тела, несмотря на то, что оно слабо, расстроено и лежит у дверей смерти. Тот, кто надеется угнетать святых Всевышнего, ошибается, так как слуги Христа будут иметь детей, и эти дети будут иметь наследников — потомство исповедующего народа. Церковь, как и весь мир, испытывает на себе благословение: “*Плодитесь и размножайтесь*”. Сыны рабов Твоих будут жить, но их жизнь не остановится на них самих со смертью, а продолжится в потомстве, которое утверждается перед Богом (т.е. Его благодатию в служении Ему). Наследование поколений в религии не прекратится, пока мир стоит, и когда одно поколение благочестивых отойдет, придет другое — и так престол Христа пребудет вовеки.

ПСАЛОМ 102

Этот псалом больше располагает к поклонению, чем к толкованию. Это самый прекрасный хвалебный псалом, предназначенный для общего использования. В нем псалмопевец (1) побуждает себя и свою душу прославить Бога (ст.1,2) за Его благоволение к нему (ст.3-5), к Церкви и ко всем благочестивым людям, к которым Он был и будет справедливым, добрым и неизменным (ст.6-18), а также за Его управление миром (ст.19). Он хочет, чтобы в прославлении ему помогали святые ангелы и все дела Божьи (ст.20-22). Воспевая этот псалом, мы должны особым образом наполнить наши сердца благодарностью Богу за милость и любовь.

Псалом Давида.

Стихи 1-5

В этих стихах Давид беседует со своим сердцем; и человек, который подобным образом разговаривает с собой и побуждает свою душу стремиться к добру, не является глупцом. Обратите внимание:

I. Как он побуждает себя исполнить свой долг и прославить Бога (ст.1,2). 1. Мы должны благословлять именно Бога и хорошо говорить о Нем, так как Он — источник всех благ, кто бы ни был каналом или емкостью. Свою хвалу мы должны сконцентрировать на Его имени, Его святом имени, славя память святыни Его. 2. В благословении Бога должна принимать участие душа и вся внутренность наша. Мы ничего не совершаем своими религиозными представлениями, если в них не участвует сердце, если все, что внутри нас, более того, вся внутренность наша не участвует в этом. Этот труд требует участия внутреннего человека, всего человека — только тогда он будет принят. 3.

Чтобы прославить Бога в ответ, мы должны с благодарностью вспоминать о полученных от Него милостях: "...не забывай всех благодеяний Еgo". Если мы не благодарим, то забываем о них, а это несправедливо и невежливо, так как все Божьи милости заслуживают, чтобы мы помнили о них. "О душа моя! Постыдись, как ты могла забыть о многих Его милостях; но, безусловно, ты не могла забыть обо всех и не должна забыть ни одного".

II. Как он обеспечивает себя многочисленными темами для хвалы; это производит большое впечатление: "Приди, душа моя, задумайся о том, что Бог сделал для Тебя". 1. "Он простили твои грехи (ст.3); Он простили и прощает все беззакония твои". Это упоминается в первую очередь, так как благодаря прощению греха убирается то, что удерживало от нас блага, и мы восстанавливаемся в правах на благоволение Бога, дарующее нам блага. Задумайтесь о том, что провоцирует Бога, - это беззаконие, но оно прощено; как бы много ни было преступлений, но они все прощены. *Он прощает все беззакония твои.* Это действие продолжается; Он продолжает прощать, так как мы продолжаем грешить и каяться. 2. "Он исцеляет все недуги твои". Порочность нашей природы является болезнью души: она вводит ее в смятение и пугает смертью. Это излечивается освящением; когда грех умерщвлен, тогда болезнь излечивается, какой бы тяжелой она ни была. Наша вина заслуживала смерти, но Бог, прощая ее, спасает нашу жизнь. Наша болезнь была смертельной, но Бог, исцеляя, спасает нашу жизнь. Эти истины идут рука об руку; Бог, совершая эту работу, делает ее совершенно, а не наполовину; если Бог прощающей милостью убирает вину за грех, то тем самым обновляющей благодатью лишает грех силы. Там, где Христос стал праведностью для души, Он стал и освящением (1 Кор.1:30). 3. "Он избавил тебя от опасности". Опасность для человеческой жизни могут представлять не только его беззакония и болезни, но и сила его врагов. Поэтому и в этом плане мы также испытываем божественную милость: "Он избавляет от могилы жизнь твою (ст.4), от губителя, от гибели (англ.пер.КJV), от ада (халдейский перевод), от второй смерти". Дорога цена искупления души их. Мы не можем постичь ее и поэтому оказываемся в еще большем долгу перед божественной благодатью, совершившей его, и Тем, кто приобрел вечное искупление для нас (см.Иов. 33:24,28). 4. "Он не только спас тебя от

смерти и гибели, но и сделал воистину абсолютно счастливой, облек в почести, даровал наслаждение и долгую жизнь". (1) "Он даровал тебе истинную честь, великую честь, которая не менее значительна, чем венец". Он венчает тебя милостью и щедротами; и какая большая честь может быть оказана бедной душе, чем любовь и благоволение Бога? Честь сия — всем святым Еgo. Что еще может быть венцом славы, как не Божье благоволение? (2) "Он дает тебе истинное наслаждение и насыщает благами желание твое" (ст.5); только благоволение и благодать Божья могут дать удовлетворение душе, дать соответствующие возможности, восполнить нужды и ответить на ее желания. Лишь божественная мудрость может взять на себя обязанность и наполнить их сокровищницы (Прит.8:21). Все остальное пресытит, но не насытит (Еккл.6:7; Ис.55:2). (3) "Он даровал тебе видение и залог долгой жизни. Обновляется, подобно орлу, юность твоя". Орел живет долго, и, как говорят натуралисты, когда ему исполняется 100 лет, он сбрасывает старые перья (безусловно, каждый год он их меняет во время линьки) и на их месте вырастают новые, и таким образом он вновь становится молодым. Когда Бог благодатью и утешениями Своего Духа исцеляет Свой народ от угасания и наполняет новой жизнью и радостью, которые являются для него залогом вечной жизни и радости, тогда можно сказать, что он возвращается к дням юности своей (Иов.33:25).

Стихи 6-18

До сих пор псалмопевец лишь оглядывался назад, обращаясь к собственному опыту и черпая темы для хвалы, а в этих стихах он осматривается вокруг и отмечает Его благоволение также к другим, ибо и за них мы должны радоваться и благодарить Бога, так как все святые питаются от общего стола и разделяют одни и те же благословения.

I. Воистину Бог благ ко всем (ст.6): "Господь творит правду и суд не только для Своего народа, но и всем обиженным, ибо даже в Своих общих пророчествах Он является Покровителем попранной невиновности и тем или иным способом вступится за обиженных против их притеснителей. Его честь — смирить гордых и помочь беспомощным.

II. Он особым образом благ к Израилю, к каждому израильтянину, который чист и прав сердцем.

1. Он явил нам Себя и Свою благодать

(ст.7), показал пути Свои Моисею, а через него сынам Израилевым — дела Свои, но не только Своим жезлом тем, кто жил в то время, но и с помощью Своих писаний последующим поколениям. Обратите внимание: божественное откровение является одним из первых и величайших божественных благоволений, которыми была благословлена Церковь, так как Бог приводит нас в порядок, являя Себя, и дарует нам всяческие блага, давая знание. *Он показал пути Свои и дела Свои* (т.е. Свою природу и способы, с помощью которых Он обращается с сынами человеческими), чтобы они могли представить Его себе и знали, чего ожидать от Него (как толкует д-р Хаммонд). Или же благодаря Его путям мы можем познать Его принципы, пути, которыми должны ходить, а благодаря Его делам, или замыслам (что подчеркивает значение этого слова), — Его обетования и цели относительно нас. Именно так Бог обращается с нами.

2. Он никогда не был безжалостным и жестоким к нам, а всегда исполнен сострадания и нежности, готовый простить. (1) Такова Его природа (ст.8): “Щедр и милостив Господь; таким Он явил себя Моисею на горе Хорив, когда провозгласил Свое имя (Исх.34:6,7) в ответ на просьбу Моисея (Исх.33:13): “...молю: открай мне путь Твой, дабы я познал Тебя”. “Мой путь, — отвечает Бог, — прощать грех”. [1] Он не скор на гнев (ст.8). Он долготерплив; Он не отмечает критически то, что мы делаем неправильно, и не использует каждый повод, чтобы наказать. Он долго терпит раздражающих Его и откладывает их наказание, давая время покаяться; Он не скоро исполняет приговор, вынесенный законом. Раз Он многомилостив, то и долготерплив; Он — Отец милосердия. [2] Он не долго гневается, ибо не до конца гневается (ст.9), несмотря на то, что мы часто обижаем Его и заслуживаем наказания. Хотя Бог выражает Свое недовольство нами упреками прорицания и обличениями нашей совести, что приводит к скорби, но в то же время у Него есть сострадание и Он не всегда будет окружать нас болью и ужасом за грехи, а после духа рабства пошлет дух усыновления. Как непохожи на Бога те, кто постоянно гневается, использует всякую возможность разозлиться и не знает, когда прекращать гневаться! Что бы было, если бы Бог так же обращался с нами? Он не вовек негодует против Своего народа, а вскоре соберет его *вечной милостью* (Ис. 54:8,57:16). (2) Мы увидели, что Он таков, и со своей стороны должны признать, что Он

не по беззакониям нашим сотворил нам (ст.10). Писание много говорит о милости Божьей, и под этой истиной мы все можем поставить печать и подтвердить, что удостоверились в этом. Если бы Он не был Богом терпимости, то мы давно уже были бы в аду, но Он не по грехам нашим воздал нам; так скажут все, кто знает, чего заслуживает грех. Он не налагает на нас наказания, которых мы заслуживаем, не лишает утешений, которыми мы пресытились, побуждающими нас думать о грехе хуже, а не лучше, так как *благость* (терпимость, англ.пер. KJV) *Божия ведет нас к покаянию* (Рим.2:4).

3. Он простил наши грехи, не только *мои беззакония* (ст.3), но и *наши беззакония* (ст.12). Если благодаря прощающей милости Бога мы имеем утешение, то это наша личная привилегия; в то же время мы должны воздавать Ему славу за привилегии, которыми, благодаря ей, пользуются другие. Отметьте: (1) необыкновенные богатства Божьей милости (ст.11). *Как высоко небо над землею* (так высоко, что оттуда на всем его огромном протяжении земля кажется точкой), так милость Божья превыше заслуг тех, кто боится Его больше всего, она настолько выше, что невозможно найти соотношение; даже самые великие примеры исполнения долга не могут требовать доказательств Божьего благоволения в качестве обязанности, и поэтому все семя Иакова присоединится к голосу псалмопевца, признавая себя *недостойными всех милостей Божьих* (Быт. 32:10). Обратите внимание, что *велика милость Господа к боящимся Его*, а не к тем, кто относится к Нему несерьезно. Мы должны бояться Господа и Его милости. (2) Полноту Его прощения и доказательства богатства Его милости (ст.12). *Как далеко восток от запада* (огромное расстояние, занимаемое двумя четвертями мира, благодаря тому, что населено и изучено, может быть измерено географами), *так же далеко удалил Он от нас беззакония наши*, и теперь они никогда не будут нам предъявлены и не встанут на суде против нас. Ни Бог, ни сами верующие не будут вспоминать эти грехи; их будут искать, но не найдут. Если мы окончательно отречемся от них, то Бог окончательно простит их.

4. Он сочувствует нашим скорбям (ст. 13,14). Обратите внимание: (1) кому Он сочувствует — *боящимся Его*, то есть всем хорошим людям, которые в этом мире могут стать объектом сострадания из-за скорбей, для которых они не только рождаются, но и рождаются свыше. Или эти слова можно

отнести на счет тех, кто еще не принял духа усыновления и трепещет пред словом Его. Таких Он милует (Иер.31:18,20). (2) Как Он милует их - как отец милует сынов и благотворит им, как только появляется возможность. Бог является Отцом боящихся Его и относится к ним, как к Своим детям; Он нежен с ними, как отец. Отец жалеет детей, не имеющих достаточно знаний, и наставляет их. Он жалеет их, когда им плохо, и терпелив к ним; жалеет, когда они болеют, и утешает их (Ис.66:13); жалеет, когда они падают, и помогает встать; жалеет, когда они соблазняются, и, видя их смирение, прощает их; жалеет, когда их обижают, и возмещает им убытки. Именно так милует Господь боящихся Его. (3) Почему Он жалеет - ибо Он знает состав наш. Он имеет основание знать наш состав, так как образовал нас, и, сотворив человека из праха, Он помнит, что мы — перстень не только по своему составу, но и по приговору: “Ты — прах”. Он задумывается о тленности человеческих тел и о безрассудстве наших душ — о том, как мало мы можем сделать, и не ожидает большего, как мало мы можем вынести, и соответственно мало налагает на нас. Во всем этом проявляется нежность Его милости.

5. Онувековечил Свой завет милости и тем самым позаботился об облегчении для нашей тленности (ст.15-18). Здесь обратите внимание на то, (1) как кратка человеческая жизнь и как сомнительна ее продолжительность. Таковой является жизнь даже самых великих и лучших мужей, и ни их величие, ни их благочестие не могут изменить их особенность: *дни человека — как трава*, которая растет из земли, но лишь немногого вырастает, высыхает и вновь возвращается в нее (см.Ис.40:6,7). Человек в своем наилучшем положении кажется значительнее травы; он процветает и выглядит беспечным, но в то же время является *цветом полевым*, который, хотя немного и отличается от травы, но все-таки высохнет вместе с ней. Садовые цветы чаще всего выбираются из многих и больше ценятся, и хотя по своей природе они тоже высыхают, но их жизнь, благодаря заботам садовника и укрытию в саду, длится дольше. А полевой цветок, с которым здесь сравнивается жизнь, не только высыхает сам по себе, но и подвержен холдным ветрам; он не защищен ни от пасти полевых зверей, ни от вытаптывания. Жизнь человека не только истощается сама по себе, но этот период может быть подвержен тысяче несчастных случаев. Когда распустившийся цветок находится в своей красоте, то

невидимый сильный ветер, которого никто не ожидал, *пройдет над ним, и нет его*. Цветок виснет на стебле, листья опускаются, и он вновь возвращается в землю. *И место его* (которое им гордилось) уже не узнает его. Таков и человек. Бог знает об этом и жалеет человека, и пусть сам человек задумается об этом и смирился, пусть станет мертвым для этого мира и задумается о другом. (2) Как продолжительна милость Бога к Своему народу (ст.17,18): она будет жить дольше их жизни и переживет их нынешнее положение. Обратите внимание [1] на описание тех, кому принадлежит эта милость. Это те, которые боятся Бога и по своему принципу являются истинно религиозными людьми. *Во-первых*, они живут верой, так как *хранят завет Бога*. Они крепко держатся за этот завет и не упустят его. Они хранят его, как богатство, как свою часть, и ни за какие сокровища в мире не расстанутся с ним, так как это их жизнь. *Во-вторых*, их жизнь — жизнь послушания и они *помнят заповеди Еgo, чтобы исполнять их*; в противном случае они не *сохранят завет с Богом*. Привилегии Божьих обетований получит лишь тот, кто ответственно исполняет Его заповеди. Посмотрите, кто имеет хорошую память и *разум верный* (Пс.110:10), - кто исполняет заповеди Еgo; не только говорит о них, но и *исполняет их* и направляется ими. [2] На долговременную милость, принадлежащую таким людям. Она будет длиться больше их жизни на земле, и поэтому им не нужно беспокоиться из-за кратковременности их жизни, так как смерть не будет ни ограничением, ни посягательством на их блаженство. Милость Божья лучше, чем жизнь, так как она переживает ее. *Во-первых*, по отношению к их вечным душам. По отношению к ним *милость Господня от века и до века*: от вечных ее постановлений - до вечных ее последствий, от их избрания до создания мира - до их прославления, когда этого мира уже не будет больше, так как они *предназначены к наследству* (Еф.1:11), *ожидая милости от Господа нашего Иисуса Христа для вечной жизни*. *Во-вторых*, по отношению к их потомкам (Пс.102:18), которые будут хранить до конца времен, и *правда Еgo* (правда Его обетования) на *сынах сынов*. Если они будут ходить путями благочестия своих предшественников и *хранить завет Еgo*, как и они, тогда милость для них будет сохранена до *тысячи поколений*.

Стихи 19-22

В этих стихах (I) изложена доктрина все-

мирного провидения (ст.19). Бог хранит блаженство Своего избранного народа с помощью обетования и завета, а общий ход человечества и мира в общем – с помощью общего провидения. Бог имеет собственный престол – престол славы и руководства. Он издал все правила с помощью слова Своей силы и на небесах поставил престол Свой. Господь утвердил и укрепил его так, чтобы он не поколебался. Все средства Своего руководства Он определил и совершал управление в соответствии со Своей волей. Его престол на небесах, выше нас и вне пределов видимости, так как *Он распостер над ним облако Свое* (Иов.26:9). Но в то же время Сам Он может судить сквозь мрак (Иов.22:13) благодаря Своей небесной власти (Дан.4:23), а нас это побуждает задуматься об этом благодаря влиянию, которое даже видимые небеса оказывают на землю своими уставами неба (Иов.38:33; Быт 1:16). Но хотя престол Бога на небесах, там Он содержит Свой двор и туда же мы должны направлять свои обращения (*Отче наш, сущий на небесах...*), в то же время царство Его всем обладает. Господь знает обо всех обитателях земли, делах этого нижнего мира и распределяет все в соответствии со Своей волей для Своей славы (Дан.4:32) - царство Его всем обладает, владычествует над царями и царствами, и ничто не избегает Его юрисдикции.

II. Оттуда издан указ о повсеместном прославлении Бога, так как все находятся в Его власти и должны почитать Его.

1. Пусть Его прославят святые ангелы (ст.20,21): “Благословите Господа, Ангелы Его”; и вновь: “Благословите Господа, все воинства Его, служители Его”. Давид побуждает себя и других прославить Бога, и в этих стихах, в завершение, он призывает к этому ангелов. Это не означает, что они нуждались в каких-либо побуждениях к прославлению Бога с нашей стороны, так как делают это постоянно; так псалмопевец выражает свои высокие мысли о Боге, как об объекте, достойном восхищения святых ангелов, побуждая себя и других к этому долгу. Он призывает задуматься о том, что это труд ангельский (тем самым он утешает себя, осознавая собственную слабость и несовершенство при исполнении этого долга), что есть мир святых ангелов, пребывающих в доме Божьем и прославляющих Его. Или кратко: блаженные ангелы являются прославленными посетителями благословенного Бога. Обратите внимание: (1) как они в совершенстве соответствуют занимаю-

му положению. Они способны нести это служение, так как *крепкие силою*; они *могущественны силой* (дословно); они могут совершать великие дела и совершать свой труд не утомляясь. И они в той же степени желают и обладают возможностями совершать этот труд, *повинуясь гласу слова Его*. Они стоят, ожидая поручений и наставлений от своего великого Господа, и *всегда видят лицо Отца Небесного* (Мат.18:10), чтобы уловить легчайшие намеки Его разума. Они желают совершать этот труд: “Они исполняют слово Его (ст.20); они исполняют волю Его (ст.21); они не обсуждают Его божественные повеления, а с готовностью отправляются исполнять их”. Они не откладывают исполнение, а стремительны в своих действиях. Они *исполняют слово Его, повинуясь гласу слова Его*, или (как трактует это место д-р Хаммонд) – *как только услышат глас слова Его*. Послушание лучше жертвы, ибо ангелы повинуются, но не приносят жертвы. (2) В чем заключается их служение. Они – *Его ангелы и служители Его*, так как Он сотворил их и сотворил для себя, так как Он дает им работу, хотя и не нуждается в них, так как Он их Владелец и Господь. Они принадлежат Ему и находятся в Его распоряжении. Все творения – Его слуги, но не в той степени, что ангелы, посещающие присутствие Его славы. Солдаты, моряки, все хорошие подданные служат своему царю, но не в той степени, что придворные, служители государства и члены семьи. [1] Они время от времени служат Богу в этом нижнем мире, исполняют слово Его и Его поручения (Дан.9:21), сражаются в Его битвах (4 Цар.6:17) и служат для блага Его народа (Евр.1:14). [2] Они постоянно славят Его в вышнем мире; они начали вовремя делать это (Иов.38:7) и до сих пор несут это служение, от которого *ни днем ни ночью не имеют покоя* (Отк.4:8). Слава Богу, что Он имеет таких поклонников, но еще большая слава Ему, так как Он не нуждается в них и не имеет от них выгоды.

2. Пусть *все дела Его* славят Его (ст.22) во всех местах владычества Его, так как они являются Его делами и подвластны Ему – были сотворены ради имени Его и славы. *Все дела Его*, то есть все сыны человеческие во всех уголках земли, давайте прославим Бога! Более того, все низшие творения, которые также являются делами Божими, прославьте Его, насколько это в ваших силах, если не можете прославить Его фактически (Пс.144:10). Но все это не дает Давида права не участвовать в прославлении, а

скорее побуждает его воздавать славу Богу с большей радостью, чтобы быть частью этого хора, ибо он заканчивает псалом так же, как и начал: “*Благослови, душа моя, Господа!*” (ст.1). Благословение Бога и восхваление Его должно быть альфой и омегой всех наших служений. Он начал псалом словами: “*Благослови, душа моя, Господа!*”, а после того, как написал и воспел этот превосходный псалом, не сказал: “Теперь, душа моя, когда ты благословила Господа, сядь и успокойся”. Нет, Давид говорит: “*Благослови, душа моя, Господа еще и еще!*” Даже когда мы очень много служим Господу, то должны еще больше побуждать себя к служению. Слава Божья – это тема, которая никогда не истощится, и поэтому мы не должны считать, что она совершена, пока не попадем на небеса, где вечно будем этим заниматься.

ПСАЛОМ 103

Вполне вероятно, что этот псалом был написан той же рукой и в то же время, что и предыдущий, так как начинается и заканчивается теми же словами: “*Благослови, душа моя, Господа!*” Стиль, безусловно, немного отличается, так как суть его следующая. Как предыдущий псалом предназначался для провозглашения благости Бога, Его милости и сострадания и ему больше соответствовал приятный и благозвучный стиль, так и этот, празднующий Его величие, силу и всеобщее владычество, должен был быть написан с применением величественных и высокопарных элементов поэзии. Давид в предыдущем псалме, воздав Богу славу за Его милость, верность завету и любовь к Своему народу, в этом псалме воздает славу за Его дела сотворения и пророчества, за Его владычество и щедрость ко всем творениям. Там Бог славится как Бог благодати, а здесь – как Бог природы. Данный псалом полностью посвящен этой теме, а не частично, как Псалом 18, который начинается подобной темой, а затем переходит к размышлениям о божественном законе; не так, как Псалом 8, который говорит об этом пророчески, взирая на Христа. Компетентные суды считают, что этот благородный псалом заслуживает особого отличия не только за благочестие и посвященность (что вне всяких дискуссий), но и за полет фантазии, четкость идей, поразительность поворотов, красоту выражений, отмечаемые греческими и латинскими писателями по каждому подобному поводу. Псалмопевец возносит славу Богу за многие великие вещи. (I) За великолепие Его величия в вышнем мире (ст.1-4). (II) За сотворение моря и суши (ст.5-9). (III) За заботу и поддержание существования всех творений соответственно их природе (ст.10-18,27,28). (IV) За регулярное движение солнца и луны (ст.19-24). (V) За содержимое моря (ст.25,26). (VI) За полновластное владычество над всеми тварями (ст.29-32). И, наконец, псалмопевец заканчивает псалом приятным и твердым решением продолжать славить Бога (ст.33-

35), к которому мы должны искренне присоединиться, воспевая этот псалом.

Стихи 1-9

Когда мы обращаемся к какому-либо религиозному служению, то должны побудить себя в этом крепко держаться за Бога (Ис.64:7). Так здесь и поступает Давид. “Приди, душа моя. Где ты? О чём ты думаешь? Мы должны совершить дело, это ангельский труд; приступим же к нему серьезно. Пусть все силы и способности принимают в нем участие. *Благослови, душа моя, Господа!*” В этих стихах:

I. Псалмопевец рассматривает божественную славу, сияющую в вышнем мире, о которой, хотя она и невидима, свидетельствует вера. С каким почтением и святым благоговением он начинает свои размышления со следующего признания: “*Господи, Боже мой! Ты дивно велик!*” Святые радуются, что их Бог – великий Бог. Великолепие правителей является гордостью и радует всех его верных подданных. Величие Бога в этом псалме демонстрируется с помощью различных примеров, ссылающихся на образы, которые пытаются воссоздать великие правители во время публичных выходов. Их выезды, сравниваемые с Его выходом (даже выходы восточных правителей, которые больше всех любили помпезность), являются лишь светом светлячка по сравнению с солнечным сиянием, когда солнце появляется на небе во всей силе. Цари выглядят величими (1) благодаря своим одеждам. А что составляет облачение Бога? “*Ты облечён славою и величием*” (ст.1). Мы можем видеть Бога в Его делах, которые возвещают о Его безграничной мудрости и благости и являются величими. “*Ты одеваешься светом, как ризою*” (ст.2). Бог есть свет (1 Иоан.1:5), Он является Отцом светов (Иак.1:17); Который обитает в неприступном свете (1 Тим.6:16); Он обначен во свет. Место пребывания Его славы находится на самых высоких небесах, где обитает тот свет, который был сотворен в первый день (Быт.1:3). Из всех видимых творений свет ближе всего к природе духа, и поэтому Богу угодно облачить себя в него, то есть явить себя в таком подобии, как люди выглядят в одежде, которой покрывают себя. Так должно быть, так как Его лицо никто не может видеть. (2) Благодаря своим дворцам или шатрам, которые они занимают. Что же является дворцом или шатром Бога? Он *простирает небеса, как шатер* (ст.2). Он так же поступил в начале, сотворив небесную

тврдь. Это слово в еврейском языке произошло от слова “расширять” или “простирать” (Быт.1:7). Он сотворил ее, чтобы разделить воды, как занавес разделяет две комнаты. То же самое Он делает и сейчас – Он *простирает небеса, как шатер*, поддерживает их на всем протяжении, и они *по определениям Его стоят доныне*. Небесная тврдь простирается вокруг земли, как покрывало, накрывающее кровать, чтобы ей было тепло; она поставлена между нами и вышним миром, чтобы рассеивать его блестящий свет, ибо хотя Бог *одевается светом*, в то же время для нас Он *мраком покрыл Себя, как сению*. *Облака — завеса Его*. Величие этого шатра может заставить нас задуматься о величии, поразительном величии Того, кто *наполняет небеса и землю*. Он имеет Свои жилища, Свои горные чертоги (что подчеркивает значение этого слова), устроив их над водами, которые расположены выше небесной тверди (ст.3), Он *основал землю на морях и реках*, расположенных под небесной твердью. Хотя воздух и вода являются жидкими телами, в то же время божественная сила держит их так же крепко и плотно на учрежденных для них местах, как горница крепится стропилами и балками. Как же велик Бог, который подобным образом соорудил и укрепил Свой горний чертог! (3) Благодаря своим царским колесницам и величавым лошадям, которые в значительной степени добавляют величия их выходам. Но Бог *делает облака Свою колесницею*, в которой Он едет энергично, стремительно и вне пределов достижения оппозиции, в любое время воздействуя необычными пророчествами при управлении этим миром. Он сошел на облаке, словно съехал в колеснице, на гору Синай, чтобы дать закон, и на гору Фавор, чтобы возвестить Евангелие (Мат.17:5); Он *шествует* (благородно и величаво) *на крыльях ветра* (см. Пс.17:11,12). Он повелевает ветрами, направляет их, куда Ему угодно, и через них служит Своим собственным целям. (4) Благодаря своей свите или череде приверженцев. В этом Бог также велик, ибо (ст.4) *творит ангелами Своими духи*. Эти слова цитируются апостолом (Евр.1:7), чтобы доказать превосходство Христа над ангелами. Писание говорит, что ангелы являются *Его ангелами и Его служителями*, так как находятся в Его власти и распоряжении. Они - *ветры и огонь пылающий*, то есть являются ветре и огне (как понимают некоторые). Или же они стремительны, как ветер, и чисты, как пламя; или Он *творит Ангелами Своими духи*, как

цитирует эти слова апостол. Они – духовные создания, и какое бы средство ни подходило больше их природе, несомненно, они не имеют такие же тела, как мы. Являясь духами, они значительно выше тех препятствий, которые представляют проблемы для человеческой природы, и намного ближе к славе божественной природы. Они ярки, стремительны, возносятся, как огонь или *пламя огня*. В видении Иезекииля они быстро двигались туда и сюда и *сверкали, как молния* (Иез.1:14). Поэтому их называют *серафимами – горящими*. Какими бы они ни были, они являются такими, какими их сотворил Бог, какими продолжает творить их. От Него они получили свое существование, и Он его поддерживает, используя их так, как Ему угодно.

II. Он смотрит вниз и вокруг себя, наблюдая славу Божью, сияющую в этом нижнем мире. Господь не настолько поглощен собственной славой Своего двора, чтобы пренебречь самым удаленным уголком Своей территории; ни море, ни суши не лишены Его внимания.

1. Он основал землю (ст.5). Хотя Он *поселил землю ни на чем* (Пс.26:7) *ponderibus librata suis* – балансирующей своим собственным весом, тем не менее она так же непоколебима, словно утверждена на самых крепких основаниях. Он *поставил землю на таких твердых основаниях*, что хотя она и подверглась сильному удару из-за греха человека и злобы ада, продолжающей наносить ей удары, в то же время *не поколебляется она во веки и веки*, то есть до самого конца времени, когда должна будет дать место новой земле. Толкование этого места д-ром Хаммондом не заслуживает особого внимания: “Бог определил такое странное место для земли, что, являясь тяжелым телом, можно было бы подумать, что каждую минуту она падает вниз, но в то же время, как бы это ни поражало наше воображение, вопреки природе подобного тела, она, должно быть, падает вверх и поэтому не разрушается, падая в небеса”.

2. Он утвердил границы моря, так как оно тоже принадлежит Ему. (1) При сотворении Он установил для него границы. В начале земля, будучи более тяжеловесной, должна была бы осесть и была *покрыта, как одеянием, бездоно* (ст.6): “...на горах стоят воды”. Таким образом, земля не была готова, как было задумано, стать местом обитания человека, и поэтому на третий день Бог сказал: “...да соберется вода, которая под небом, в одно место, и да явится суши”

(Быт.1:9). Это повеление Бога здесь названо упреком (англ.пер. KJV), словно Он был недоволен тем, что земля была покрыта водой и непригодна для проживания человека. Это слово сопровождалось силой и также называло гласом грома Его, который является могучим голосом и производит необычные эффекты (ст.7). “От прещения (упрека) Твоего, словно они осознавали, что заняли не принадлежащее им место, бегут они”; они быстро уходят (они не напрасно призывают, чтобы скалы и горы покрыли их), как об этом говорится в другом месте (Пс.76:17): “Видели Тебя, Боже, воды, видели Тебя воды и убоялись, и восстреметали бездны”. Даже жидкые тела испугались ужасов Божьих. “Разве на реки воспыпал, Господи, гнев Твой? Нет, Ты выступаешь для спасения народа Твоего” (Авв.3:8,13). Так и здесь Бог наказывает воды ради человека, чтобы подготовить для него место, так как человек не должен быть, как рыба в море (Авв.1:14), а у него должен быть воздух, чтобы дышать. Поэтому немедленно со всей неотложностью и возможной быстротой воды удалились (ст.8): “Они переходят через горы и спускаются в долины (как мы говорим) - восходят на горы, нисходят в долины – они не остаются на прежних местах и не задерживаются в последних, а идут наилучшим путем, чтобы попасть на место, которое Ты назначил для них, и там они обретают свое ложе”. Пусть раболепие даже изменчивых вод научит нас послушанию слову и воле Божьей, ибо разве может один человек из всех созданий быть упрямым? Пусть же их удаление и размещение в предназначенных для них местах научит нас покоряться и отдавать себя в распоряжение того пророчества, которое назначает границы для нашего обитания. (2) Он удерживает его в границах (ст.9). Водам запрещено переходить учрежденные для них границы; они не перейдут, и не возвратятся покрыть землю. Однажды они совершили это во время Ноева потопа, так как Бог повелел им, но с того времени – никогда, так как Бог запретил им, пообещав вновь нетопить мир. Сам Бог прославляется в этом примере Его силы (Иов.38:8 и далее) и использует его как аргумент, чтобы мы боялись Его (Иер.5:22). Должное размышление о том, что воды моря очень скоро покроют землю, если Бог не будет сдерживать их, будет поддерживать мир в благоговении перед Богом и Его милостью.

Стихи 10-18

Воздав славу Богу за то, что Он является

могущественным Защитником земли, спасая ее от потопа, далее псалмопевец публично признает Его ее щедрым Покровителем, который заботится об удобствах всех созданий.

I. Он обеспечивает их чистой водой для питья: “Ты послал источники в долины” (ст.10). Безусловно, в море присутствует достаточно воды, чтобы утолить нас, но ни одна его капля не подкрепляет нас и не сможет утолить жажду – настолько она соленая. Поэтому Бог милостиво обеспечил нас водой, пригодной для питья. Натуралисты спорят о происхождении источников, но какой бы ни была вторичная причина, первичная заключается в том, что Бог послал источники в ручьи, которые медленно между горами текут и пополняются за счет сходящей с них дождевой воды. Это дает возможность напоить не только человека и те создания, которые полезны ему, но и *всех полевых зверей* (ст.11), ибо там, где Бог дал жизнь, Он поддерживает ее и заботится обо всех тварях. Даже дикие ослы, не поддающиеся приручению и поэтому бесполезные для человека, приглашаются утолить жажду свою; и у нас нет повода жалеть ее для них, так как о нас заботятся лучше, хотя человек рождается подобно дикому осленку. У нас есть повод благодарить Бога за изобилие чистой воды, которой Он снабдил обитаемые части земли, так как в противном случае они были бы необитаемые. И мы должны считать великой милостью достаточно количество того, недостаток чего привел бы к великим страданиям. Чем более всеобщим является это благо, тем большая милоść нам оказывается. *Usus cunctis aquarum – вода общая для всех.*

II. Бог позаботился о подходящей пище для человека и животного: “Небо источает тук; оно услышит землю”, но Бог услышит небо (Ос.2:21). Он напояет горы с высот Своих (ст.13), с тех высот, о которых говорит ст.3, с горных чертогов, которые Он устроил над водами и где хранятся облака, проливающие плодоносные дожди. Холмы, которые не напояются водой, как Египет – Нилом, получают воду от дождей небесных, которые названы потоком Божиим (Пс.64:9), как, например, Ханаан (Втор. 11:11,12). Таким образом плодами дел Твоих насыщается земля – то ли дождем, дающим воду для питья (земля знает, когда ее уже имеется достаточно, и жаль, что всякий человек – нет), то ли плодами, которые она производит. Земля получает удовлетворение, производя плоды дел Божьих для блага че-

ловека, так как подобным образом она отвечает цели своего создания. *Пища*, которую Бог производит из земли (ст.14), является плодами дел Еgo, которыми насыщается земля. Обратите внимание, как различны и ценны ее плоды.

1. Она *произрастает траву для скота* и для хищных зверей, которые питаются не травой, а теми, кто ее ест. Для человека есть зелень – трава лучшего сорта, и ужином из зелени и корней не стоит пренебрегать. Более того, для человека есть *вино, и елей, и хлеб* (ст.15). Говоря о пище, мы можем обратить внимание на то, что делает нас смиренными и благодарными. (1) Чтобы смириться, давайте задумаемся о том, что мы постоянно зависим от Бога, который поддерживает нашу жизнь, что мы живем на подаяние, зависим от Его решения, так как нам не хватает наших собственных рук. Наша пища производится землей, что напоминает нам, откуда мы пришли и куда вернемся. Поэтому мы должны помнить, что *не хлебом одним будет жить человек*, так как он насыщает лишь тело, а должны всматриваться в слово Божье в поисках хлеба, который пребудет до жизни вечной. Давайте также задумаемся, что в этом смысле мы стоим на одной ступени с тварями. Та же земля, то же поле, которое производит траву для скота, производит зерно для человека. (2) Чтобы стать благодарными, давайте задумаемся о том, [1] что Бог заботится не только о нас, но и о наших слугах, обеспечивает необходимым скот, который полезен для человека, побуждая траву расти для него в изобилии, в то время как *молодые львы*, которые не служат человеку, часто *бедствуют и терпят голод*. [2] Что пища для нас подготовлена и находится рядом. Так как место нашего обитания – земля, то здесь же мы имеем хранилища и не зависим от *купеческих кораблей, издалека привозящих нам хлеб* (Прит.31:14). [3] Что даже от плодов земли мы получаем не только необходимое, но имеем украшения и удовольствия – такому доброму Господину мы служим. *Во-первых*, требует ли наша природа пищи, чтобы поддержать ее и восстановить каждодневное угасание? Вот *хлеб, который укрепляет сердце человека*, и на этом основании назван *опорой жизни*; пусть никто не жалуется на нужду, имея его. *Во-вторых*, идет ли природа дальше, требуя чего-то приятного? Вот *вино, которое веселит сердце человека*, освежает дух и веселит его при умеренном его употреблении, чтобы мы не только благополучно трудились, но и с весельем.

Жаль, что этим злоупотребляют и перегружают сердце, делая человека негодным для совершения долга, хотя на самом деле оно предназначалось, чтобы оживить сердце и стимулировать к выполнению долга. *В-третьих*, природа продолжает капризничать и настоятельно требовать чего-то для украшения? Вот то, что и для этого дает ей земля – *елей, от которого блестит лицо*, чтобы оно было не только веселым, но и красивым, а мы были бы более желанны для друга.

2. Более того, божественное пророчество обеспечивает подходящей пищей не только животных, но и другие растения (ст.16): “*Насыщаются древа Господа*, но не только необходимые для человека, в которых он заинтересован, о которых заботится, разводя сады, парки и другие места, а дерева Господа, растущие в пустынях, о которых заботится лишь Его пророчество”. Они *насыщаются и не нуждаются в питании*. Даже *кедры Ливанские*, открытый лес, которые вырастают высокими и объемистыми и требуют значительное питание, получают достаточно питательных веществ из земли. Это деревья, которые Он *насадил* и которые на этом основании Он будет хранить и обеспечивать. Мы можем применить эти слова к деревьям праведности, которые являются наследием Господа, посаженным в Его винограднике. Они *насыщены*, так как то, что Бог посадил, Он и напоет, и *насажденные в доме Господнем, они цветут во дворах Бога нашего* (Пс.91:14).

III. Бог заботится, чтобы у них было удобное место для обитания. Людям Бог дал свободу выбора строить для себя и для скота строения, удобные для проживания, но некоторые создания Бог сразу обеспечил жильем. 1. Птиц. Некоторые птицы инстинктивно выют гнезда в кустах возле рек (ст.12): “*При них – источниках, что между горами текут, - обитают некоторые птицы небесные, из среды ветвей издают голос*”. Они поют соответственно своим возможностям, славя своего Творца и Даятеля, и их пение может постыдить наше молчание. *Отец наш Небесный питает их* (Мат.6:26), и поэтому они беспечны и веселы и не думают о завтрашнем дне. Птицы, которые сформированы, чтобы *летать над землею* (о чем читаем в Быт.1:20), *гнездятся высоко, на вершинах деревьев* (ст.17). Создается впечатление, что природа, насадив кедры Ливанские, предназначила удачное место проживания для птиц. Те из них, которые летают высоко в небесах, не будут нуждаться в месте покоя. Отдель-

но упоминается аист и высокая ель - *жилище аисту*, его укрытие. 2. Менее значительных животных (ст.18): “Высокие горы — *серна*м, которые не имеют достаточно ни силы, ни стремительности, чтобы спасти себя”. Инстинкт направляет их к *высоким горам*, которые являются прибежищем для них. *Каменные утесы* — *убежище зайцам*, которые также являются беспомощными животными и обретают убежище в скалах, где с пренебрежением могут смотреть на хищников. Раз Бог так позаботился о низших тварях, то разве сам Он не будет прибежищем и жилищем для Своего собственного народа?

Стихи 19-30

Эти стихи учат нас прославлять и возвеличивать Бога:

I. За постоянную смену дня и ночи, за владычество солнца и луны над ними. Язычники были так поражены влиянием и светом луны и солнца, их полезностью для земли, что поклонялись им, как божествам. Поэтому Писание использует всякую возможность, чтобы показать, что боги, которым они поклоняются, являются творениями и слугами истинного Бога (ст.19): “*Он сотворил луну для указания времен, для исчисления месяцев, направляя времена года для труда земледельца и управляя морскими приливами*”. Новолуние и полнолуние, рост и уменьшение луны полностью следуют указаниям Творца. Так же поступает солнце, ибо в своем движении оно в точности соблюдает время и место, словно является интеллектуальным существом и знает, что делает. Тем самым Бог заботится об удобстве человека. 1. Вечерние тени содействуют ночному отдыху (ст.20): “*Ты простираешь тьму, и бывает ночь, которая хоть и темна, но придает больше красоты природе и служит контрастом для дневного света*”. Под защитой ночи корчатся и бродят все лесные звери, которые боятся делать это днем. Бог повелел страшиться и трепетать перед человеком всем зверям земным (Быт.9:2), что содействует его безопасности и чести. Посмотрите, как близки по своей сущности к диким зверям те, чье *око ждет сумерков* (Иов.24:15) и кто дружит с бесплодными делами тьмы. Темноту можно сравнить с опасностью невежества и грусти, которые являются тьмой для души. Когда стоишь на этих путях, то наступает *ночь и во время нее бродят все лесные звери*. Тогда сатанинские искушения нападают на нас и довлеют над нами. Тогда львы *рыкают о добыче* и, по рассказам натуралистов,

их рев настолько пугает боязливых зверей, что они теряют и силу и дух и не могут убежать от хищников, что в противном случае сделали бы, и становятся для них легкой добычей. Писание говорит, что они *просят у Бога пищу себе*, так как она не подготовлена для них заботой и предвидением человека, а скорее поступает благодаря Божьему пророчеству. Рычание молодых львов, как и крики молодых воронов, толкуются как их *просьба пищи у Бога*. Раз Бог вложил такое устройство в язык обыкновенной природы и даже злобных тварей, то неужели Он более благоприятно не истолкует язык благодати Своего собственного народа, даже если он слаб, сокрушен и издает вздохания незреченные? 2. Утренний свет содействует дневным заботам (ст.22,23): “*Восходит солнце* (ибо, зная свой запад, благодаря Богу оно знает, когда нужно вновь вставать), и тогда дикие звери отправляются на покой; даже среди них существует некая общность, так как они *собираются и ложатся в свои логовища*”. Это является великой милостью для сынов человеческих, которые находятся в пути как честные путники от восхода и до захода солнца; о них проявляется забота, чтобы они не стали добычей диких зверей, которые днем уходят с полей, - и тогда у ленивца не будет возможности оправдать свое устранение от дневных забот, сказав: “*Лев на дороге!*” Поэтому *выходит человек на дело свое и на работу свою*. Хищники выползают со страхом, а человек выходит смело, как власть имеющий. Твари выползают, чтобы испортить и причинить зло, а человек выходит, чтобы трудиться и творить добро. Есть каждодневная работа, которая должна совершаться в определенный день, к которой человек должен обращаться каждое утро (ибо светдается нам, чтобы работать, а не забавляться) и продолжать до вечера. Когда настанет ночь, то придет время для отдыха, и тогда человек не может работать.

II. За наполнение океана (ст.25,26). Земля полна произведений Твоих, обильно населена животными, которые хорошо обеспечены, и поэтому очень редко животные умирают от недостатка пищи. Так и *море великое и пространное*, которое на глубине кажется бесполезной частью, или, по крайней мере, его полезность не отвечает пространству, которое оно занимает. В то же время Бог определил ему место и сделал полезным для человека благодаря навигации (*там плавают корабли, перевозящие грузы в отдаленные страны намного дешевле, чем при перевозках по суше*), а также сде-

лав его складом рыбы. Бог создавал море не напрасно, и оно больше, чем суша; там пресмыкающиеся, которым нет числа, животные малые с большими, которые служат человеку в качестве деликатесов. В истории сотворения особо упоминается кит (Быт.1:21), который здесь (как и в Книге Иова 41:1) назван левиафаном. Он сотворен, чтобы играть в нем. Ему нечего делать, как человеку, который выходит на работу свою; ему нечего бояться, как другим тварям, которые лежат в своих логовах, и поэтому он играется с водой. И жаль, что некоторые из сынов человеческих, обладающие более благородной силой и сотворенные для более благородных целей, живут так, словно они были посланы в этот мир, как левиафан, чтобы играть в воде, проводя все свое время в увеселении. Писание говорит, что левиафан играет в водах, так как очень хорошо вооружен против всяких нападок, что позволяет ему презирать врагов - свисту дротика он смеется (Иов.41:29).

III. За своевременное и щедрое обеспечение всех созданий всем необходимым (ст.27,28). 1. Бог для них – щедрый Даятель: “Ты дал им пищу; отверзаешь руку Твою — насыщаются благом”. Он поддерживает и земную, и небесную армии. Даже самые ничтожные твари не лишены Его внимания. Его руки открыты, когда Он щедро благотворит, являясь великим и добрым домоправителем, который обеспечивает такую большую семью. 2. Они терпеливо ожидают от Него благ: “Все они от Тебя ожидают”. Они ищут пищу в соответствии с природным инстинктом, который Бог вложил в них, и в должное для этого время; и они не требуют другой пищи или в неположенное для них время, а следуют заложенной в них природе. Они совершают свою роль для ее получения: то, что Бог дает им – принимают, а не ожидают, что прорицание вложит пищу им в рот. Они удовлетворены тем, что получают, и насыщаются благом. Они не желают больше того, что Бог считает подходящим для них, и этим осуждают нас за ропот, недовольство и неудовлетворенность своей судьбой.

IV. За абсолютную власть и неограниченное владычество, которому подчиняются все твари до нынешнего времени, хотя отдельные их представители каждый день умирают и оставляют этот мир. Обратите внимание: (1) все твари умирают (ст.29): “Скроешь лицо Твое, отнимешь Твою поддерживающую силу, Твою подкрепляющую щедрость – и они сразу же мянутся”. Каждая тварь

зависит от Божьего благоволения, каждый святой ощущает ее необходимость и поэтому говорит вместе с Давидом (Пс.29:8): “...Ты скрыл лицо Твое, и я смущился”. Бог недоволен этим нижним миром из-за греха человека, и это является причиной суеты и бремени, от которого стенает всякая тварь. Ты отнимешь дух их, который держишь в Своей руке, и лишь затем, а не ранее, они умирают и в первсть свою возвращаются к своим первопричинам. Дух животных, который сходит вниз, в землю, в руках Бога, как и дух сынов человеческих, который восходит вверх. Смерть скота была одной из египетских казней, и об этом была проявлена особая забота во время всемирного потопа. 2. Все сохранилось, несмотря на смену поколений (ст.30): “Пошлем дух Твой — созидаются”. Тот же самый дух (т.е. та же божественная воля и сила), благодаря которому все было сотворено, поддерживает существование отдельных видов тварей, места их обитания и полезность таким образом, что когда одно поколение уходит, то другое приходит, и время от времени они созидаются. Новое поколение приходит на смену старого, и так протекает постоянное созидание. Таким образом Ты обновляешь лицо земли изо дня в день солнечным светом (который украшает ее по-новому каждое утро), из года в год ее плодами, которые обогащают ее по-новому каждую весну, обновляя ее лицо по сравнению с зимним видом. Мир также полон тварями, словно никто не умирал, так как место умершего было заполнено. Это (как говорят евреи) нужно применить к воскресению, эмблемой которого является каждая весна, когда новый мир создается из пепла старого.

Посреди этого рассуждения псалмопевец выражает удивление делами Божими (ст.24): “Как многочисленны дела Твои, Господи! Они разнообразны и многочисленны; их очень много видов, и в каждом виде их много; и в то же время все соделал Ты премудро”. Когда человек берет на себя обязательство совершить много дел, различных дел, то чаще всего некоторые из них остаются в пренебрежении и им не уделяется должное внимание. А вот Божьи дела, хотя их много и они отличаются, совершаются все премудро и с величайшей точностью; в них нет ни малейшего изъяна или недостатка. Чем ближе и тщательнее с помощью микроскопа мы рассматриваем произведения искусства, тем более грубыми они оказываются, в то время как дела природы через эти увеличительные стекла оказываются более красивыми

и строгими. Они все сотворены премудро, так как должны отвечать цели своего предназначения и служить для блага вселенной, чтобы прославить всемирного Монарха.

Стихи 31-35

Псалмопевец заканчивает свое размышление, провозглашая:

I. Славу Богу, для чего в основном и был написан этот псалом.

1. Его необходимо славить, (1) как великого Бога и Бога непревзойденных совершенств: “*Да будет Господу слава во веки*” (ст.31). Она пребудет до конца времен в делах сотворения и пророчества; она пребудет до вечности в блаженстве и восхищении святых и ангелов. Слава человека вянет, а слава Бога – вечна. Творения меняются, а Творец не подвержен переменам. (2) Как милостивого Бога: “...да веселится Господь о делах Своих!” Он и сейчас удовлетворен плодами Своей мудрости и благости, как и в тот день, когда увидел Бог все, что Он создал, и в том, хорошо весьма и почил в день седьмый. Мы часто поступаем так, чему, пересмотрев, не радуемся, а огорчаемся и желаем, чтобы оно не было совершено, виня себя за собственное руководство. Но всегда веселится Господь о делах Своих, так как все они совершаются мудро. Нам жалко делиться своим богатством и благотворить, но Богу – никогда; Он веселится, видя дела Своей благодати, ибо дары и призвание Божие непреложны. (3) Как Бога всемогущей силы (ст.32): “*Призирает на землю, и она трясется*, словно не может вынести Его недовольства, трепещет, как Синай от присутствия Господа. Он прикасается к горам, и дымятся”. Вулканы, или горящие горы (такие, как Эtna), являются символами гнева Божьего, пребывающего на гордых несмиренных грешниках. Если разгневанный взгляд и прикосновение приводят к таким эффектам, то что совершил Его тяжелая рука и действие Еgo простертой мышцы? Кто знает силу гнева Его? Кто же тогда осмелится бросить Ему вызов? Бог радуется Своим делам, так как они совершены с большой аккуратностью, и подобным образом благоволит Господь к боящимся Его.

2. Сам псалмопевец будет много прославлять Его (ст.33): “*Буду петь Господу, Богу моему, буду славить Его как Иегову, Творца и моего Бога – Бога, вступившего со мной в завет; и буду делать это не только сейчас, а всю жизнь мою, доколе есмь*”. Мы должны славить Бога, пока живем и существуем, так как Он дал нам жизнь, поддерживает и

продляет ее, и мы во всем зависим от Него. А когда наша жизнь подойдет к концу и уже не будет ни земли, ни жизни, ни существования, тогда мы надеемся получить новую лучшую жизнь, лучшее существование в лучшем мире и там совершать этот труд, но лучшим образом и в лучшей компании.

II. Радость себе (ст.34): “*Да будет благоприятна Ему песнь моя*”, она будет четкой и подробной, впечатляющей и влияющей, и поэтому она будет благоприятна”. Мысли о Боге будут самыми благоприятными в том случае, если они обладают наибольшей силой. Отметьте, что божественные размышления являются приятной обязанностью для всех освященных: “*Я буду веселиться о Господе; для меня будет удовольствием славить Его; я буду рад любой возможности возвестить Его славу; и я всегда буду веселиться о Господе и лишь о Нем одном*”. Все мои радости соединяются в Нем, и в Нем они будут совершенными.

III. Ужас нечестивцам (ст.35): “*Да исчезнут грешники с земли, и беззаконных да не будет более*”. 1. Тот, кто противится Богу силы и сражается против Него, несомненно, исчезнет; не может процветать тот, кто ожесточается против Всемогущего. 2. Тот, кто восстает против света такого убедительного доказательства существования Бога и отказывается служить Тому, кому служат все твари, будет справедливо уничтожен. Тот, кто под тяжестью своих беззаконий заставляет стечь землю, которую Бог наполняет своими богатствами, будет стерт с лица земли – таковых она извергнет. 3. Тот, кто от всего сердца желает прославить Бога, не может не иметь святого негодования к тем, кто хулит и бесчестит Его. Такой человек испытывает святое удовлетворение, предвкушая гибель их и возвеличение, которое получит Бог благодаря этому. Даже это должно быть темой нашей хвалы: “*Когда исчезнут грешники с земли, пусть душа моя благословит Господа за то, что я не изгнан вместе с делающими беззаконие, а отделен от них особой благодатью Божьей. Когда беззаконных не будет более, я надеюсь славить Бога без конца. И поэтому да будет слава Господу, пусть все окружающие присоединятся ко мне и прославят Бога. Аллилуйя! Воспойте хвалу Иегове*”. Здесь мы впервые встречаем слово “аллилуйя”, и оно произносится по поводу гибели нечестивцев; и в последний раз мы встретим его в той же связи. Когда новый Вавилон исчезнет, тогда зазвучит “аллилуйя” - припев песни (Отк.19:1,3,4,6).

ПСАЛОМ 104

Одни псалмы хвалы очень короткие, другие – очень длинные. Это сделано для того, чтобы научить нас во время поклонения больше следить за своим сердцем, а не за временем, и не слишком напрягать себя, желая больше уделить этому времени, и не слишком ограничивать, стремясь к краткости, а использовать либо одну, либо другую модель, к которой расположено наше сердце в молитве. Этот псалом длинный. Основная цель его, как и большинства других псалом, – воздать славу Богу, но его тема несколько отличается. Всякий раз, приходя к престолу благодати, мы можем, если желаем, вооружить себя словом Божиим (взятым из истории Нового Завета так же, как этот взят из истории Ветхого Завета), новыми песнями и свежими мыслями – такой обильной, разнообразной и неистощимой является тема. Предыдущий псалом учит нас славить Бога за Его чудесные дела общего провидения со ссылкой на весь мир. Этот же направляет нас прославить Его за особое благоволение к Своей Церкви. Мы видим, что первые одиннадцать стихов этого псалма являются началом того псалма, который Давид передал Асафу для (как может показаться) каждого служения в святилище, когда ковчег был установлен там, где ему было определено место, откуда ясно, кто, когда и по какому поводу написал его (1 Пар.16:7 и далее). Этим псалмом Давид хотел наставить народ исполнять обязанности, с помощью которых он мог бы подтвердить приверженность своей святой религии. Он имеет вступление (ст.1-7) и историю, изложенную в нескольких статьях. (I) Завет Бога с патриархами (ст.8-11). (II) Его забота о них, пока они были странниками (ст.12-15). (III) Воспитание Иосифа пастырем и камнем Израиля (ст.16-22). (IV) Увеличение численности Израиля в Египте и их избавление от Египта (ст.23-38). (V) Забота Бога о них в пустыне и поселение израильтян в Ханаане (ст.39-45). Воспевая этот псалом, мы должны воздавать Богу славу за Его мудрость и силу, за Его благость и верность и понимать, что Он заботился о нас, управляя делами ветхозаветной Церкви, так как ей были вручены пророчества Бога, которые являются нашим богатством, и от нее взошел Христос – все это происходило с ними, как образы.

Стихи 1-7

Эти стихи горячо побуждают нас к поклонению, чтобы мы могли вдохновить себя прославить Бога. Обратите внимание:

I. На обязанности, к которым мы здесь призваны. Их много, но все они направлены на то, чтобы воздать Богу славу, достойную имени Его. Мы должны (1) *благодарить Его* (славить в рус.пер.), как Того, кто всегда был щедрым Даятелем и требовал от нас лишь благодарности за Его благоволение – скучное возмещение за щедрый дар. (2) *Призывать имя Его*, как Того, на чье благоволение в дальнейшем мы надеемся.

Молитва о будущих милостях приемлема, как признание прошлых милостей. Он *приклонил ко мне ухо Свое, и потому буду призывать Его*. (3) *Возвещать в народах дела Его* (ст.1), чтобы другие могли присоединиться к нашей хвале. *Поведайте о всех чудесах Его* (ст.2), как о том, что нас переполняет и восхищает, о нашем желании наполнить тем же других. Чудесные дела Божьи должны быть темой наших семейных разговоров с родственниками и друзьями, и мы должны говорить о них, *сидя в доме своем и идя дорогою* (Втор.6:7), но не для развлечения, а для побуждения к поклонению, для ободрения своей веры и упования, а также веры и упования на Бога других. Даже священные вещи могут быть темой для общего разговора, сопровождаемого должным благоговением. (4) *Воспойте Ему и пойте Ему*, воспевайте честь Бога, продемонстрируйте свою радость и желание засвидетельствовать эту радость для ободрения других, чтобы можно было передать ее последующему поколению, как памятные сочинения древних времен, переданные с помощью песен в то время, когда письменность была неразвита. (5) *Хвалитесь именем Его святым*; пусть имеющий славу хвалится не собственными достижениями и делами, а знанием Бога и своим отношением к Нему (Иер.9:23,24). “*Хвалите Его святое имя*”, - написано в некоторых переводах, но суть этих выражений одна, так как, хвалясь именем Его, мы хвалим Его. (6) *Ищите Господа, считайте Его* своим блаженством, а затем стремитесь к этому блаженству всеми путями, которые Он назначил. *Ищите Господа и силы Его*, то есть *ковчега Его силы*; ищите Его во святилище, на путях, которыми Он определил нам искать Его. *Ищите силы Его*, то есть *благодати, силы Его Духа*, чтобы Он совершил в вас добрую работу, которую мы можем сделать лишь благодаря исходящей от Него силы, о которой мы Его просим. *Ищите Господа и будьте сильны* – так записано в древней версии. Чтобы быть сильным во внутреннем человеке, мы должны верой и молитвой черпать силу у Бога. Ищите силы Его, а затем ищите лица Его, ибо Его силой мы надеемся преодолеть Его, прося о благоволении, как Иаков (Ос.12:3). “*Ищите лица Его всегда; ищите Его благоволения*, чтобы иметь его до вечности, и поэтому продолжайте искать его до конца времени вашего испытания. Ищите его, пока живете в этом мире, и будете иметь его, оказавшись в другом. И даже там мы будем вечно искать его, бесконечно возрастаю, но в то же время,

будучи навсегда удовлетворенными в нем”. (7) *Да веселится сердце ищущих Господа* (ст.3), ибо они сделали правильный выбор, находятся в правильном положении, занимаются правильным делом и могут быть уверены, что их труд не напрасен, так как он не только будет замечен, но и получит *награду том, кто усердно ищет Его*. Если есть повод веселиться *у ищущих Господа*, то тем более у тех, кто *нашел Его*.

II. На некоторые аргументы, побуждающие нас к этому долгу. 1. “Задумайтесь о том, что Он сказал и что сделал, чтобы привлечь нас к Себе, и вы увидите, что за все обязаны благодарить Его и призывать Его имя. Если вы вспомните знамения, которые должны отложить на вас глубокие и продолжительные впечатления, чудеса Его пророчества, которые Он совершил для вас и тех, кто был перед вами, сотворенные Им чудеса, которые отложатся в вечной памяти, сопровождаемые размышлением и благодарностью, знамения Его закона, которые Он написал и вверил вам, *суды уст Его*, как и суды Его руки (ст.5), - то увидите, что должны благодарить Его”. 2. “Задумайтесь, в каких взаимоотношениях с Ним вы состоите (ст.6). *Вы, семя Авраамово, рабы Его*; вы рождены в Его доме, и поэтому имеете право обладать привилегиями Его рабов, рассчитывать на защиту и обеспечение. Вы также должны исполнять обязанности рабов, обслуживать своего Господина, заботиться о Его чести, повиноваться Его заповедям и делать все, что в ваших силах, способствуя Его интересам. Вы - сыны *Иакова, избранные Его*, избранные и возлюбленные ради отцов, и поэтому вы должны идти по стопам тех, чью честь вы наследовали. Вы – дети благочестивых родителей, не деградируйте. Вы – Божья Церковь на земле, и если вы не прославите Его, то кто сделает это?” 3. Задумайтесь о своих интересах, связанных с Ним. *Он Господь Бог наш* (ст.7). Мы зависим от Него, поклоняемся Ему и на Него уповаем. *Не должен ли народ обращаться к своему Богу* (Ис.8:19) и *славить своего Бога* (Дан.5:4)? Он – Иегова, Бог наш. Наш Бог, самосуществующий и самодостаточный, имеет непреодолимую силу и неоспоримое владычество - по всей земле *суды Его*. Он мудро управляет всем миром и дает закон всем народам, даже тем, которые Его не знают. Земля полна доказательств Его силы.

Стихи 8-24

Эти стихи учат нас, прославляя Бога, оглядываться назад на великий путь и возда-

вать Ему славу за то, что Он сделал для Своей Церкви в прежние века, особенно в то время, когда она основывалась и утверждалась. В последующие времена Церковь наслаждалась этими преимуществами, и мы должны благодарить за них. Безусловно, мы можем перечерпнуть достойные темы для прославления из историй Евангелия и действий апостолов, которые связаны с рождением христианской Церкви, как в данном месте делает псаломпевец, ссылаясь на историю Бытия и Исхода, затрагивающие рождение еврейской Церкви; и наши истории чрезвычайно превзошли бы их. В этих стихах две истинны стали темой прославления:

I. Обещание Бога, данное патриархам. Это великое обетование о том, что Он даст их потомкам землю Ханаанскую в наследие, что было прообразом обетования о вечной жизни, данное во Христе всем верующим. Во всех чудесах, которые Бог сотворил для Израиля, Он *Вечно помнил завет Свой* (ст.8) и будет помнить его вовек, так как это *слово, которое заповедал в тысячу родов*. В этих стихах обратите внимание на силу обетования: это слово, которое Он заповедал и которое даст результат. Отметьте неограниченный срок этого обетования – оно *заповедано в тысячу родов*, и никто не лишится права на него. В параллельном месте это выражено, как наш долг (1 Пар.16:15): “*Помните вечно завет Его*”. Бог не забудет этот завет, и поэтому мы не должны. Данное обетование названо *заветом*, так как со стороны человека также что-то требовалось в качестве условия для выполнения обетования. Обратите внимание (1) на людей, с которыми был заключен этот завет, - на Авраама, Исаака и Иакова – деда, отца и сына – все они выдающиеся верующие (Евр.11:8,9). (2) На утверждение завета: этот завет был подтвержден всем святым. Можно ли быть уверененным в том, в чем Бог поклялся? Это Его клятва Исааку и Аврааму. Посмотрите, кому Бог *клялся Самим Собою* (Евр. 6:13,14). Можем ли мы быть уверены в том, что стало законом? Он *поставил то Иакову в закон*, а закон никогда не отменяется. Можем ли мы быть уверены в том, что сокращено до взаимного контракта и условия? Это поставлено в *закон вечен, нерушимый*. (3) На сам завет: “*Тебе дам землю Ханаанскую*” (ст.11). У патриархов было право на нее не по пророчеству, а по обетованию, и их потомство могло бы владеть ею не обычными способами поселения народов, а благодаря чудесам. Сам Бог должен был дать ее им Своей собственной рукой. Она должна была

быть дана им, как их жребий, предназначенный и отмеренный для них Богом, как удел наследия нашего. Это было несомненное право, данное в силу их рождения; оно передавалось им по наследству, а не приобреталось, давалось, как благоволение Бога, а не за их собственные заслуги. Небеса – это наследство, которое мы получаем (Еф.1:11). Это было обетование, которое Он обещал нам (как Ханаан, который Он обещал им), – жизнь вечная (1 Иоан.2:25; Тит.1:2).

II. Его проридения относительно патриархов, ожидающих исполнения этого обетования, символизируют для нас заботу, которую Бог проявляет о Своем народе в этом мире, пока он находится по эту сторону небесного Ханаана, ибо происшедшее с ними – образы для ободрения всех наследников обетования, живущих верой.

1. Они были чудесным образом защищены и находились под прикрытием и (как выражались еврейские специалисты) собирались под крыльями божественного Величия. Это рассматривают стихи 12-15. В них мы можем прочитать о том,

(1) Как они были подвержены оскорблению людьми. Для трех известных патриархов – Авраама, Исаака и Иакова – Божий обетования были щедрыми. Вновь и вновь Он говорил им, что будет их Богом, но Его поступки в этом мире были так мало соизмеримы, что если бы Он не приготовил для них город в другом мире, то постыдился бы называться их Богом (см. Евр.11:16), так как Он всегда был щедрым. Господь не хотел, чтобы даже в этом мире они нуждались, но для того, чтобы явить им чудеса, Он подвергал их необычным испытаниям. [1] Их было мало, очень мало. Писание говорит, что Авраам был один (Ис.51:2); у него было лишь два сына, и одного из них он прогнал. Исаак имел лишь двух сыновей, и один из них был вынужден на протяжении многих лет скрываться за пределами страны. У Иакова было больше детей, но некоторые из них, вместо того чтобы быть ему защитой, сделали его ненавистным (как он сам говорит в Быт. 34:30), когда их было еще мало числом, и поэтому местные жители легко могли уничтожить его и дом его. Избранный народ Божий – малое стадо; их мало, очень мало, но в то же время Бог поддерживал их. [2] Они были пришельцами, и поэтому их проще всего было обидеть; с ними часто обращались несправедливо, и они не могли помочь себе. Из-за их религии на них смотрели, как на пришельцев (1 Пет.4:4), и улюлюкали, как на разноцветную птицу (Иер. 12:9). Хотя по

обетованию вся земля принадлежала им, но получение права на владение казалось настолько невозможным, что они говорили о себе, что они странники и пришельцы на земле (Евр.11:13). [3] Они не имели постоянного места жительства (ст.13) и переходили от народа к народу, от одной части этой земли к другой (так как в то время она принадлежала различным народам, Быт.12:8; 13:3,18). Более того, из царства к иному племени, из Ханаана в Египет, из Египта в землю Филистимскую, что лишь ослабляло их и вызывало у других недовольство, но они были вынуждены так вести себя из-за голода. Отметьте: хотя частые переезды нежелательны и не рекомендуются, в то же время иногда для них существует справедливая необходимость, и таковой может быть участь наилучших мужей.

(2) Как особое проридение Божье направляло их, мудрость и сила которого особенно проявлялась в том, что они были не защищены от многих опасностей (ст.14,15). Они не могли сами защитить себя, но в то же время [1] никому не было позволено причинить им зло. Даже у тех, кто ненавидел их и с радостью нанес бы им ущерб, были связанны руки, и они не могли осуществить желаемое. Об этом говорит Книга Бытие 35:5, где мы читаем о том, что был ужас Божий (необъяснимое сдерживание) на окрестных городах, и поэтому, даже испытывая раздражение, они не преследовали сынов Иаковлевых. [2] Даже венценосные головы, пытающиеся причинить им зло, не только контролировались и обвинялись в этом, но и сталкивались с препятствиями: “Он возбранял о них царям в снах и видениях, говоря: “Не прикасайтесь к помазанным Моим. Если вы сделаете это, то погибнете; более того, не в вашей власти совершить это; и пророкам Моим не делайте зла””. На фараона, царя Египта, обрушились казни (Быт.12:17), а Авимелех, царь Герарский, получил строгий выговор (Быт. 20:6) за зло, причиненное Аврааму. Отметьте, во-первых, что даже цари подвержены Божиим порицаниями, если они неправильно поступают. Во-вторых, Божий пророки являются Его помазанниками, так как имеют помазание Духом и елеем радости (1 Иоан.2:27). В-третьих, тот, кто собирается коснуться пророков Божих, желая причинить им зло, должен знать, что услышит Его тем или иным образом. Бог ревнует за Своих пророков, ибо касающийся вас касается зеницы ока Его. В-четвертых, даже те, которые делают зло пророкам, более того, которые убивают пророков (как

многие делали это), не могут причинить им реальное зло. И, наконец, помазанные пророки Божьи дороже Ему, чем помазанные цари. Рука Иеровоама высохла, когда он простер руку против пророка.

2. О них чудесным образом заботились и обеспечивали. Эти стихи также описывают, (1) что они были доведены до крайней нужды. Даже в Ханаане, земле обетованной, Он *призвал голод на землю* (ст.16). Отметьте, что все суды совершаются от имени Бога, и ни одно место на земле не избегает Его посещения и юрисдикции, когда Бог послывает их с поручением. Чтобы испытать веру патриархов, Бог *всякий стебель хлебный истребил*, даже на этой хорошей земле, чтобы они четко увидели, что Он предназначил для них лучшую страну. (2) Что Бог милостиво позабочился об их избавлении. Израильский народ совершил переход в Ханаан благодаря послушанию Его заповедям и упомянутою на Его обетование, и поэтому Господь не мог допустить, чтобы на них обрушилось какое-то зло или они в чем-то нуждались. Он не только не позволил одному фараону погубить их, но и воздвиг другого, который был милостив к израильтянам и предпочел другим Иосифа, вверив ему дела, о чем кратко рассказывается в этих стихах. Он должен был быть пастырем и камнем Израиля, чтобы *сохранить племя святое* (Быт.49:24; 50:20). Для этого [1] Бог сильно смирил его (ст.17,18): “*Бог послал пред ними человека – Иосифа*”. Задолго до того, как начался голод, перед ними был послан человек, который должен был заботиться о них во время голода, – так велико предвидение и предсказания проридения, и так далеко оно простирается. Но каким образом отправился в Египет тот, кто должен был позаботиться, чтобы Церковь была принята там? Он не отправился туда в качестве посланника, торгового агента или снабженца; в *рабы продан был Иосиф*, чтобы оставаться таковым до конца своей жизни, не имея никакой надежды хоть когда-нибудь получить свободу. Это было большим унижением, и можно было бы подумать, что слишком мала вероятность того, что он станет великим человеком. Но он пал еще ниже, став узником в тюрьме (ст.18): “*Стеснили оковами ноги его*”. Иосиф был несправедливо обвинен в отвратительном преступлении – насилии над своей госпожой, и в *железо вошла душа его* (*железо вошло в душу его*, англ.пер. KJV), то есть он очень болезненно воспринял это, и лживое обвинение, послужившее причиной заключения, особым образом огорчило и вошло в серд-

це его. Тем не менее все это содействовало его продвижению. [2] Он был превознесен, очень превознесен. Иосиф оставался узником без расследования и не имел поручителя, пока не настало время, назначенное Богом для его освобождения (ст.19), – когда исполнилось слово Еgo, то есть пришло время исполниться его снам, и доклад дворецкого достиг ушей фараона. И тогда слово *Господне испытало его*, то есть сила, которую Бог дал ему для истолкования грядущих событий, рассеяло обвинение его госпожи, бременем лежавшее на нем, так как невозможно, чтобы Бог дал такую силу человеку с такой плохой репутацией. Слово Господне испытало его, испытало его веру и терпение, а затем оно пришло с силой и повелело освободить его. Есть определенное время, когда слово Божье придет для утешения всех, кто верит в него (Авв.2:3): “Оно говорит о конце и не обманет”. Бог изрек слово, и тогда *послал царь, и разрешил его*, ибо сердце царя в руке Господа. Фараон, увидев, что Иосиф является любимцем небес, *во-первых*, освободил его из заключения (ст.20): “*Он освободил его*”. Бог часто, благодаря чудесным проявлениям провидения, вступался за попранную невиновность. *Во-вторых*, Он продвинул его до наивысших и почетных должностей (ст.21,22). Он сделал его главным управляющим над домом своим – *поставил его господином над домом своим*; более того, назначил его казначеем – *правителем над всем владением своим*. Фараон сделал его премьер-министром государства, председателем своего совета, чтобы он наставлял *вельмож его по своей душе и старейшин его* учил мудрости, и главнокомандующим своей армии. Твоего слова держаться будет весь народ мой (Быт.41:40,43,44). Он сделал его главным судьей, обладающим правом судить даже вельмож и наказывать непокорных. Во всем этом Иосиф должен был быть (1) отцом Церкви, существовавшей в то время, и спасти дом Израиля от голодной смерти. Он был возведен, чтобы иметь возможность делать добро всем, а наипаче своим по вере. (2) Прообразом Христа, который должен был прийти, и благодаря тому, что уничтожил Себя Самого, принял образ раба, был высоко превознесен; которому был предан весь суд. Таким образом, Иосиф был послан вперед, и ему была дана возможность сохранить весь дом своего отца. Тогда пришел Израиль в Египет (ст.23), где он и вся его семья были в почтении и на протяжении многих лет ни в чем не нуждались. Так и новозаветная

Церковь имеет обеспеченное для нее место даже в пустыне, где сможет питаться в продолжение времени, времен и полвремени (Отк.12:14). Воистину она накормлена будет.

3. Они чудесным образом возросли в численности, в соответствии с обетованием, данным Аврааму, которое гласило, что у него будет потомков, как песка в море (ст.24). В Египте *весьма размножил Бог народ Свой*; они размножались, как рыба, и в результате через некоторое время стали *сильнее врагов своих* и начали угрожать им. Фараон обратил на это внимание (Исх.1:9): “*...народ сынов Израилевых многочислен и сильнее нас*”. Когда Богу угодно, то от малого произойдет тысяча, и Божьи обетования, хотя совершаются медленно, но неуклонно.

Стихи 25-45

После истории патриархов следует история народа Израиля, когда он становился нацией.

I. Страдания израильтян в Египте (ст.25): “*Он возбудил в сердце египтян, которые защищали их, ненависть и ухищрение*”. Милость Бога к Своему народу возмущала египтян, и хотя их древняя антипатия к еврейскому народу (о которой мы читаем в Быт. 43:32; 46:34) какое-то время дремала, тем не менее сейчас она ожила с новой силой. Раньше они ненавидели евреев, презирая их, а теперь – боялись. Используя коварство, они замышляли ухищрения против них, чтобы найти пути и средства ослабить, истощить и предотвратить их рост. Они сделали их бремя тяжелее, а жизнь – мучительной, убивали младенцев мужского пола сразу после рождения. Злоба очень коварна, когда замышляет гибель; сатана имел коварство змея и его яд. Но именно Бог повернул сердца египтян против Израиля, так как каждое творение относится к нам так, каким Он его делает, – другом или врагом. Хотя Бог не является творцом грехов человеческих, тем не менее они служат Ему личным целям.

II. Их выход из Египта, это чудо, которое, чтобы никогда не стереться из памяти людей, записано в предисловии к Десяти заповедям. Обратите внимание на:

1. Инструменты, задействованные в этом избавлении (ст.26). Бог послал Моисея, раба Своего, с этим поручением присоединил к нему и Аарона с определенными полномочиями. Моисей должен был стать их законодателем и главной властью, а Аарон – главным священником; Бог сделал их избавителями, чтобы израильтяне больше уважали их и с радостью подчинялись им.

2. Казни египетские, послужившие последним средством для выхода. Моисей и Аарон сохранили их порядок именно таким, как велел Бог, и не воспротивились слову Его (ст.28), как Иона, который, будучи послан в Ниневию для провозглашения судов Божьих, отправился в Фарсис. Моисей и Аарон не поколебались ни от безрассудного гнева фараона, ни от глубокого сострадания к египтянам; они не смягчили и не отложили ни одной из казней, которые Бог повелел им наслать на египтян, а простерли руку, чтобы поразить их, как повелел Бог. Если люди, наставленные совершать суд, окажутся неисполнительными, то их поведение будет истолковано как противление слову Божьему. Казни египетские здесь названы знамениями и чудесами Его (ст.27); они были не только доказательством Его силы, но и признаками Его гнева, на которые нужно взирать с восхищением и святым благоговением. Они показали между ними слова знамений Его (написано в оригинале), так как каждая казнь сопровождалась демонстрацией. Они не были похожи на обычные дела сотворения и прорицания, молчаливые знамения, а громко заявляли о себе. В этих стихах упомянуты они все, или их большая часть, хотя и не в том порядке, в котором они назывались. (1) Казнь тьмой (ст.28). Она была одной из последних, хотя здесь упоминается первой. Бог послал тьму, и, вступая в силу, она стала единственной; Его повеление сделало мрак. И тогда они (т.е. народ Израиля) не воспротивились слову Его, а именно, как считают некоторые, повелению обрезать всех, кто еще не был обрезан, после совершения чего три дня тьма была им защитой. Старый перевод соответствует Септуагинте и гласит: “Они не были послушны слову Его”, что может относиться к фараону и египтянам, которые, несмотря на объявивший их ужас при исполнении казней, не отпускали народ”. Но в еврейском языке мы не находим для этого оснований. (2) Превращение реки Нил (их идол) и всей другой воды в кровь, что уморило рыб (ст.29). В результате египтяне были лишены не только воды для питья, но и других привычных деликатесов (Числ.11:5). (3) Лягушки, которых их земля произвела в огромном количестве и насыпала на них, были не только многочисленны, но и так неистовы, что люди не смогли сохранить от их вторжения спальни царей их и великих людей, чьи сердца были наполнены более отвратительными и вредоносными гадостями – презрением и враждебностью к Богу и Его Израилю. (4) Различного вида

насекомые роились в воздухе, и вошь завелась в их одежде (ст.31, см.Исх.8:17,24). Отметьте, что Бог может использовать самые ничтожные и презираемые создания для наказания и смирения гордых угнетателей, для которых даже слабые средства обязательно послужат великим умерщвлением и неоспоримым доказательством божественного всемогущества. (5) Град побил деревья, даже самые крепкие, применяемые для строительства, *в пределах их*; побил виноград и другие фруктовые деревья (ст.32,33). Вместо дождя, ласкающего деревья, послал град, чтобы уничтожить их, который сопровождался громом и молнией такой силы, что она напоминала *палиящий огонь*, обрушившийся на землю их, словно это был поток пылающей серы (Исх.9:23). (6) *Саранча и гусеницы* погубили *всю траву*, которая была полезна для человека, и съели хлеб из их уст (ст.34,35). Обратите внимание, как разнообразны суды, которыми Бог наказывал гордых угнетателей, не хотевших отпускать Его народ. Он не повторял одну и ту же казнь дважды, а каждый раз посыпал новую, так как в Его колчане много стрел. Саранча и гусеницы – это Божья армия, и как бы они ни были слабы поодиночке, Он может поднять их такое количество, что они будут представлять угрозу (Иоил.1:4,6). Перечислив все казни, кроме мора скота и нарываов, он заканчивает наказанием, которое нанесло окончательный удар, – *смертью первенцев* (ст.36). Той ночью ангел-губитель смертельно поразил тех, кто был радостью и надеждой своей семьи, начатками всей силы их и цветами своей земли. Они не желали освободить Божих первенцев - тогда Бог с помощью репрессии завладел их первенцами. Так Господь принудил их отпустить Своих, хотя было уже поздно возвращать собственных, ибо там, где Бог судит, Он и победит, и, несомненно, останутся проигравшими те, кто соперничает с Ним.

3. Милости, сопровождавшие это избавление. За время рабства (1) израильтяне обеднели, но в то же время из Египта вышли богатыми и состоятельными. Бог не только вывел их, но *вывел Израильтян с серебром и золотом* (ст.37). Он дал им силу просить и собирать у соседей дань (которая, безусловно, была частью платы за их работу на хозяев) и египтян склонил обеспечить их тем, что они просили. Он мог это сделать, так как их богатство принадлежало Ему, а их сердца были в Его руке, и поэтому Он мог дать его израильтянам. (2) Их жизнь стала невыносливой, а их тела и дух были сокрушены раб-

ством. Но в то же время, когда Бог выводил их, то *не было в коленах их болящего* – ни одного больного человека. Они вышли из Египта в ту же ночь, когда казнь поразила первенцев египетских, но все вышли в добром здравии и не несли с собой ни одной египетской болезни. Безусловно, никогда не было такого, чтобы среди многих тысяч не было ни одного больного! Насколько же лживым было утверждение врагов еврейского народа в последующие века о том, что все они были больны проказой или другими отвратительными болезнями, за что египтяне прогнали их со своей земли. (3) Их попирали и оскорбляли, но, несмотря на это, они были выведены с почестями (ст.38): *“Обрадовался Египет исществию их*, ибо Бог таким чудесным образом владел ими и заступался за Свой народ, что *страх от них напал на него*, и египтяне признали себя побежденными". Бог может и обязательно сделает Свою Церковь *тяжелым камнем* для всех, кто нападает и желает вытеснить ее, поэтому пусть считают себя счастливыми те, которые убираются с ее пути (Зах.12:3). *Ты победишь в суде Твоем*. (4) Израильтяне проводили дни в печали, стена в рабстве, но Бог *вывел народ Свой в радости* (ст.43). Когда Египет громко возопил, скорбя об убитых первенцах, Израиль воскликнул с радостью, оглядываясь назад, на землю рабства, от которого они были избавлены, и взглядавшись вперед, желая увидеть благоприятную землю, куда они торопились. Тогда Бог вложил новую песнь в их уста.

4. Особая забота, проявленная Богом о них в пустыне. (1) Об их пристанище. Кроме купола небесного, Бог обеспечил их другим небесным навесом – Он *простер облако в покров* (ст.39), который служил им не только щитом и зонтиком, но и государственным покровом. Облако всегда было покровом Божиим (Пс.17:12), а теперь оно принадлежало Израилю, так как тот был Его сокровенным народом. (2) Об их водительстве и ночном отдыхе. Он повелел столпу *огненному светить им ночью*, чтобы они не оказались в затруднении. Отметьте: Бог милостиво заботится, чтобы Его народ не сталкивался с трудностями и не огорчался, обеспечивая их всем необходимым в каждой ситуации, днем и ночью, пока они не попадут на небеса и настанет день до самой вечности. (3) Он питал их и необходимой пищей, и лакомствами. Иногда Он подавал им к столу перепелов (ст.40): *“Просили, и Он послал перепелов*, а когда у них не было подобного пиршества, они в изобилии были насыщены хлебом

небесным". А тот, кто не насыщался, был требовательным и алчным. Человек ел пищу ангельскую, получаемую постоянно и бесплатно. И не только каждый ее кусочек содержал в себе чудо, но и каждая выпитая ими капля воды, так как Бог *разверз камень, и потекли воды* (ст.41). Общее пророчество черпает воду с небес, а хлеб – из земли, но для Израиля божественная сила послала хлеб с небес, а воду – из скалы. Это свидетельствует о том, что Бог природы не связан законами и ходом природы. Воды потекли не один раз, а *потекли рекою*, изобильно и постоянно, проложив путь в их лагерь и места дальнейших поселений, поэтому Писание говорит, что скала следовала за ними (1 Кор.10:4); чудо усиливало то, что река Божья (как ее можно справедливо назвать) потекла *по местам сухим*. В то же время ее не выпили и она не высохла, как можно было бы предположить, в песках Аравийской пустыни. На это событие ссылается обетование: "*Я проложу реки в пустыне, чтобы поищть избранный народ Мой*" (Ис.43:19,20).

5. Их долгожданное вхождение в Ханаан (ст.44): "*Он дал им земли народов*"; дал им во владение то, чего они очень долго ждали; и то, к чему хананеи прилагали так много усилий, народ Божий принял с радостью: "*...они наследовали труд иноплеменных, так как богатство грешника сберегается для праведного*". Египтяне в течение долгого времени наследовали труд израильтян, а теперь они сами унаследовали труд хананеев. Так иногда врагу Церкви приходится расплачиваться за долги другого.

6. Основания, почему Бог все это делал для них. (1) Он решил исполнить обещанное слово (ст.42). Израильтяне были недостойны и неблагодарны, но тем не менее Господь совершил все это, так как *вспомнил Он святое слово Свое* (т.е. Свой завет) к Аврааму, рабу Своему, и не мог позволить, чтобы они потеряли даже малое право на нее или обещание осталось неисполненным (см.Втор. 7:8). (2) Он хотел, чтобы они исполнили заповеди слова, и обязанность исполнить их была величайшей милостью, которую Он мог проявить к ним. Он дал им во владение Ханаан, но не для того, чтобы они жили в изобилии и удовольствиях, беспечности и почетах и могли произвести впечатление на народы. Он дал ее, чтобы *соблюдали уставы Его и хранили законы Его*, чтобы, сформировавшись в народ, они подчинились непосредственному руководству Божьему, а явленная религия могла послужить основой для их народной конституции; чтобы,

владея добной землей, они могли из ее продуктов приносить жертвы на алтарь Божий; чтобы, получив все эти блага от Бога, они могли с большей радостью принять закон, признавая, что он тоже был дан для их блага, и осознавая свою обязанность благодарить Его и жить в послушании Ему. Мы сотворены, обеспечены и искуплены, чтобы жить в послушании воле Бога, а слово "*аллилуйя*", заканчивающее этот псалом, может восприниматься и как благодарное признание Божьих благоволений, и как радостное согласие с их великими целями. Неужели Бог, так много сделав для нас, в то же время так мало ожидает получить от нас? *Славьте Господа!*

ПСАЛОМ 105

Мы должны воздавать славу Богу, не только исповедуя Его благость, но и собственную порочность, которые служат контрастом друг другу. Наша порочность делает благость Господа более прославленной, как и Его благость делает нашу порочность более отвратительной и позорной. Предыдущий псалом описывал милость Бога к Израилю, а этот излагает историю бунтов и провокаций израильского народа, хотя начинается и заканчивается словами "*аллилуйя*", так как даже скорбь из-за греха не должна мешать нашему восхвалению Бога. Из-за молитвы в конце псалма (ст.47) некоторые считают, что он был написан во время вавилонского плена и дальнейшего рассеивания еврейского народа. Я думаю, что, скорее всего, он был написан Давидом в то же время, что и предыдущий псалом, так как первый и два последних стиха находим в псалме, который Давид передал Асафу при внесении ковчега в подготовленное для него место (1 Пар.16:34-36): "*Собери нас от народов*", а также можно предположить, что во время Саула было большое расселение среди благочестивых израильтян, когда Давид был вынужден скитаться. В этих стихах нам представлено (I) прелюдия к рассказу, прославляющему Бога (ст.1,2) и несущее утешение святым (ст.3), представлено желание верных людей обрести благоволение Бога (ст.4,5). (II) Пересказ грехов Израиля, которые усугублялись великими чудесами, совершенными Богом для них и которые в повествовании чередуются. Их провокации у Красного моря (ст.6-12), их похоти (ст.13-15), бунты (ст.24-27), поклонение золотому тельцу (ст.19-23), ропот (ст.24-27), их объединение с Ваал-фегором (ст.28-31), недовольство Моисеем (ст.32,33), смешение с народами Ханаана (ст.34-39). К этому добавлен рассказ о том, как Бог наказывал их за грехи, в то же время спасая от гибели (ст.40-46). (III) Заключительная часть псалма с молитвой и прославлением (ст.47,48). Этот псалом может быть полезен для нас, если, воспевая его, мы вспоминаем собственные грехи, грехи нашей страны, грехи наших отцов, при этом смиряясь перед Богом и не отчаиваясь получить Его милость, которую получал даже непокорный Израиль.

Стихи 1-5

Эти стихи учат нас:

I. Благословлять Бога (ст.1,2): “*Славьте Господа, то есть (1) благодарите Его за милость, проявленную к нам, и многие ее примеры*”. *Он благ и вовек милость Его*, поэтому давайте признаем, что мы Ему многим обязаны и в ответ посвятим Ему наши наилучшие чувства и служения. (2) Воздайте славу Его величию, Его могуществу - доказательствам Его всемогущей силы, благодаря которой Он совершает великие дела, несмотря на оппозицию. *Кто изречет все это?* Кто достоин такого труда? Кто в состоянии сделать это? Их так много, что невозможно пересчитать, и они такие загадочные, что их нельзя описать. Когда мы говорим все, что в наших силах, чтобы возвеличить дела Господа, то упоминаем меньше половины. Можно было бы сказать еще больше, так как эта тема неистощима. Мы должны *возвещать Его хвалу*; мы можем продемонстрировать какую-то ее часть, но кто сможет *возвестить все хвали Еgo?* Не одни только ангелы. Если мы не делаем все возможное, то это не может быть оправданием, а должно нас побудить делать все, что в наших силах.

II. Благословлять народ Божий, называть и считать его счастливым (ст.3): “*Блаженны хранящие суд, так как они достойны участвовать в прославлении Бога*”. Народом Божиим называется тот, кто имеет твердые принципы: “Они хранят суд (придерживаются принципов мудрости и религии, и их поступки совпадают с ними). Они *творят правду* и справедливы по отношению к Богу и человеку, благодаря чему тверды и постоянны. Они поступают так *во всякое время*, во всех жизненных ситуациях, при каждом повороте судьбы, в каждом случае, и поэтому постоянны до конца.

III. Благословлять себя в благоволении Бога, располагать в Нем свое блаженство и соответственно искать его с такой же серьезностью, как здесь псалмопевец (ст.4,5). 1. Он взирает на милость Бога, как на источник всего блаженства: “*Вспомни о мне, Господи; дай мне милость и благодать, в которых я так нуждаюсь, в благоволении к народу Твоему*”. В мире существует народ, который является особым народом Божиим, поэтому существует и особое благоволение, которое Бог имеет к Своему народу. Все благодатные души стремятся иметь его, и мы не должны желать ничего другого, чтобы быть счастливыми. 2. Он взирает на спасение Божье, великое спасение души - основа-

вание блаженства: “*Посети меня спасением Твоим*”. “Даруй мне (говорит д-р Хаммонд) то прощение и ту благодать, в которых я нуждаюсь, и не могу получить ни от кого, кроме Тебя. Пусть это спасение будет моей частью вовек, а его залог – моим нынешним утешением”. 3. Он взирает на блаженство праведных, как на сосредоточие всех благ (ст.5): “*Дабы мне видеть блаженствие избранных Твоих и быть таким же счастливым, как святые, а счастливее я не хочу быть*”. Народ Божий здесь назван Его *избранным, Его народом, Его наследием*, так как Он отделил его для себя и утвердил среди них Свое правление. Они Ему служат, и в них Он прославляется. Избранный народ Божий имеет блага, которые особенны для них; это является и поводом для их веселья, и темой для прославления, наслаждением и хвалой. Народ Божий имеет основания быть веселым и хвалиться своим Богом на протяжении всего дня, и тот, кто имеет это веселье и эту славу, не должен завидовать наслаждениям или гордости сынов человеческих. Веселья народа Божьего и славы Еgo наследия вполне достаточно, чтобы удовлетворить любого человека, так как в конце они будут иметь вечную радость и славу.

Стихи 6-12

Здесь начинается покаянное исповедание греха, которое было особо своеобразным, когда Церковь оказалась в беде, ибо мы должны оправдывать Бога во всем, что случается с нами, признавая Его правоту и собственную порочность. А воспоминания о прежних грехах, из-за которых Бог все-таки не изгнал Свой народ, являются ободрением для нас и вселяют надежду, что мы не будем изгнаны навсегда, хотя нас справедливо наказали за грехи.

I. В этих стихах страдающий народ Божий признает себя виновным перед Богом (ст.6): “*Согрешили мы с отцами нашими, то есть как наши отцы, подобным образом. Мы внесли свой вклад к древу наследственной вины и наполнили чашу отцовского беззакония - усилили еще ярость гнева Господня на Израиля*” (Числ.32:14; Мат.23:32). И обратите внимание, как, покаявшись, они возлагают вину на себя: “*Мы совершили беззаконие, которое греховно по своей природе, и соделали неправду. Мы согрешили дерзко, с высоко поднятой рукой*”. Или же это является исповеданием не только их подражания, но и проявленного интереса к грехам отцов: “*Согрешили мы с отцами нашими, ибо мы находились в их чреслах и*

несем наказание за беззакония их (несем беззакония их, англ.пер. KJV)" Плач.5:7.

П. Впервые сформировавшись в народ, они оплакивали грехи своих отцов и скорбели о них, так как часто дети расплачиваются за беззакония родителей до третьего и четвертого поколения. Даже сейчас, на примере истории непокорства Израиля, мы должны оплакивать порочность и испорченность человеческой природы и ее неспособность улучшиться благодаря самым лучшим средствам. Здесь обратите внимание:

1. На поразительную глупость Израиля, которому было даровано Божье благоволение (ст.7): "*Отцы наши в Египте не уразумели чудес Твоих*". Они увидели их, но не оценили правильно и не осознали их значение и цель. *Блаженны невидевшие*, но уразумевшие. Они считали, что казни египетские предназначались для их избавления, в то время как они также совершались для их наставления и обличения. Их цель - не только вывести народ из египетского рабства, но и исцелить от склонности к египетскому идолопоклонству, являя повсеместную силу и владычество Бога, который превыше всех богов и особым образом заботится о Своем народе. Мы теряем блага провидений из-за недостаточного их понимания. А так как понимание этих событий было ущербным, так и воспоминания о них были изменническими. Можно было бы подумать, что подобные поразительные явления никогда не будут забыты, но они не помнили их или, по крайней мере, *не помнили множества милостей Твоих*, проявленных в них. Они потеряли доверие Богу, так как не помнили Его милостей.

2. Их испорченность, являющаяся итогом их глупости: "*Они возмутились у моря, у Черного моря*". Они возмутились, отчаявшись спастись (так как опасность была велика) и сожалея, что покинули Египет (Исх. 14:11,12). Спор с провидением Божиим и сомнения в Его силе, милости и верности являются такими же великими провокациями для Бога, как и всякие другие. Место совершения отягощало вину. Это произошло у моря, у моря Черного, когда они только что вышли из Египта, и чудеса, совершенные Богом для них, были свежи в их памяти. Но они были недовольны Им, словно Его сила не имела в себе милости и Он вывел их из Египта, чтобы погубить их в пустыне. Милость Божья никогда не проявлялась так стремительно, как во время их перехода через Красное море, в то же время они оскорбляли ее и провоцировали гнев Госпо-

да.

3. Великое спасение, которое Бог совершил для них, несмотря на их провокации (ст.8-11). (1) Он проложил для них путь через море: "*Грозно рек Он морю Черному* за то, что оно стало на их пути и задержало их шествие - и *оно иссохло*, как и при сотворении, когда воды побежали *от прещения Твоего*" (Пс.103:7). Более того, Он не только приготовил им путь, но и с помощью столпа облачного и огненного *ввел* их в море и благодаря поведению Моисея провел их через него, *как по суше*. Он ободрил их сделать эти шаги и подчинил их страх, который в то время был самым опасным и угрожающим врагом (см. Ис.63:12-14). (2) Он встал между ними и их преследователями, не дав истребить Свой народ, как того желали врачи. Израильтяне шли пешком, а египтяне были на лошадях и колесницах, с помощью которых они очень скоро догнали их, но Бог *спас их от руки ненавидящего*, то есть фараона, который никогда не любил их, а сейчас возненавидел из-за казней, причиной которых они явились. Бог *избавил их от руки врага*, который уже почти схватил их, и *искупил* (ст.10), встав, подобно огненному столпу, между преследователями и преследуемыми. (3) Чтобы дополнить милость и превратить избавление в победу, Красное море, ставшее дорогой для израильтян, превратилось в могилу для египтян (ст.11): "*Воды покрыли врагов их*, то есть убили, но при этом не скрыли их позор, так как во время следующего прилива море выкинуло их мертвые тела на берег" (Исх.14:30). *Ни одного из них не осталось в живых*, чтобы рассказать о том, что произошло с остальными. Так почему Бог все это совершил для них? Более того, почему Он не покрыл их водой за их неверие и ропот, как сделал это с их врагами? Господь говорит нам (ст.8), что *Он спас их ради имени Своего*. Хотя они не заслужили Его благоволения, но Он так задумал, и их недостойное поведение не изменило Его планов, не разрушило Его средства и не заставило отменить Свое обетование и не исполнить его. Он все это делал для Своей славы, *дабы показать могущество Свое* не только в разделении моря, но и в совершении Своих планов, несмотря на провокации. Моисей молится (Числ.14:17,19): "*Да возвеличится сила Господня и простится грех народу сему*". Силой Бога благодати, проявляющейся в прощении греха и жалости к грешникам, нужно восхищаться так же, как и силе Бога природы, разделившего воды.

4. Эти события положительно повлияли

на израильский народ (ст.12): “*И поверили они словам Его, и признали, что с ними был Бог истины, что Он милостив к ним, вывел их из Египта, но не для того, чтобы убить в пустыне. Тогда убоился народ Господа и поверил Господу и Моисею* (Исх.14:31), *и воспели хвалу Ему*”. В той песне Моисей описал это великое событие (Исх.15:1). Обратите внимание, каким милостивым и великодушным образом Бог иногда заглушает неверие Своего народа и превращает их слезы в хвалу. Поэтому и написано: “*Тогда блуждающие духом познают мудрость, и непокорные научатся послушанию*” (Ис. 29:24).

Стихи 13-33

Эти стихи являются кратким изложением истории Израиля в пустыне, когда народ возмущался Богом, вызывая этим Его гнев. Этот же сокращенный текст пересказывается апостолом в адрес нас, христиан (1 Кор.10:5 и т.д.), так как все это было описано в наставление нам, чтобы мы не грешили и не страдали от своих грехов, как они.

I. Причиной их греха было пренебрежение делами и словом Божьим (ст.13). 1. Они не обращали внимания на то, что Он сделал для них, скоро забыли дела Его и потеряли прежние впечатления. Тот, кто не улучшается благодаря проявленной к нему милости Божьей, и не прилагает каких-либо усилий, чтобы отплатить за данные им блага, несомненно, скоро забывает о них. Израильяне вскоре забыли о них (Бог обратил на это внимание, Исх.32:8) и скоро уклонились. Они поторопились и забыли дела Его (написано на полях), что некоторые воспринимают как два отдельных греха. Они не дождались; их ожидания предвосхищали Божьи обетования; они рассчитывали очень быстро прийти в Ханаан, но так как их ожидания не сбылись, то израильяне засомневались, смогут ли они вообще войти туда, и были недовольны трудностями, с которыми им пришлось столкнуться. Поэтому пусть верующий в него не торопится (“верующий в него не постыдится” рус.пер.) К тому же они скоро забыли дела Его, которые были неоспоримым доказательством Его мудрости, силы и милости, и отказались от окончательного результата с такой уверенностью, словно никогда не видели предпосылок доказанными. Это же упоминается вновь (ст.21,22): “Они забыли Бога, Спасителя своего, то есть забыли, что Он был их Спасителем”. Тот, кто забывает дела Божьи, забывает самого Бога, который через них явил

себя. Израильяне забыли, что Он сделал несколько дней тому назад, на протяжении которых, как мы предполагаем, они не могли не говорить об этом. Но, несмотря на то что они не воспользовались правильно именем и забыли то, что Бог совершил для них в Египте, земле Хамовой и у Черного моря, мы по прошествии стольких лет не должны забывать. Эти дела названы *великими* (так как великий Бог никогда не делает ничего незначительного, а все Его дела особым образом велики), *дивными* (то есть выделяющимися из общего хода провидения и поэтому заслуживающими особого внимания и запоминания), *страшными* (то есть вызывающими благоговение у израильян и ужас у их врагов); и в то же время они вскоре были забыты. Даже чудеса, свидетелями которых они стали, забылись, как сказка рассказанная. 2. Они не обращали внимания на то, что Бог говорил им, и не верили Его словам; они не дождались Его изволения и не прислушивались к Его слову, хотя имели Моисея, который для них был устами Божими. Они принимали решения, не посоветовавшись с ним, и выставляли требования, не призывав его. Израильяне хотели сразу же оказаться в Ханаане и не желали дожидаться Божьего времени. Задержка для них была невыносима, и они считали трудности непреодолимыми. Это поясняет ст.24: “Они не верили слову Его, Его обещанию, что станут хозяевами Ханаана, и (ст.25) не слушались гласа Господня; они не дождались Его воли, высказанной не только через Моисея и Аарона, но и через Халева и Иисуса Навина” (Числ.14:6,7 и далее). Тот, кто не ожидает воли Божьей, будет справедливо предан похотям собственного сердца и жить по собственной воле.

II. Здесь перечислены многие их грехи вместе с признаками Божьего недовольства, которым они подверглись за свои грехи.

1. Они захотели мяса, но не верили, что Бог может дать им его (ст.14): “Они увлеклись похотением в пустыне, где имели хлеба больше, чем нужно, но в то же время ничего, кроме мяса, их не устраивало”. Теперь они полностью зависели от Бога, и их существование поддерживалось одними чудесами, поэтому они должны были размышлять о мудрости и милости своего Творца. По всей видимости, от Ханаана их разделял лишь один шаг, но не хватило терпения обойтись без лакомств, пока они не войдут туда. У них были собственные стада и отары, но они не собирались убивать свой скот. Бог должен был дать им мясо так же,

как Он дал им хлеб, в противном случае они отказывались доверяться Ему и говорить о Нем добрые слова. Они не только желали мяса, но жаждали его чрезмерно (англ.пер.) А когда даже законное желание становится неумеренным и необузданым, то оно становится греховным, и поэтому такое состояние называется *похотливостью на злое* (1 Кор.10:6). Хотя перепела, как дар Божий, были благом, и о них так и говорится в Псалме 104:40, но не в данном случае: “Они искусили Бога в необитаемой, где познали Его благость и силу, и сомневались, сможет ли Он удовлетворить это их желание” (см.Пс. 77:19,20). Как же Бог показал Свое недовольство ими за подобное поведение? Об этом мы читаем (ст.15): “*Он исполнил прощение их*, но дал им просимое во гневе, с проклятием, ибо *послал язву на души их*”. Господь наполнил их разум беспокойством, а совесть – ужасом и самообличением, что привело к телесной болезни и пресыщению, что часто испытывают пьяницы после пьянки. Или же здесь подразумевается великая казнь, которой Господь поразил их, пока *мясо еще было в зубах их* (Числ.11:33). Это было истощение. Отметьте: (1) то, что просится под воздействием страсти, частодается во гневе. (2) Многие, кто изысканно питается каждый день и чьи тела здоровы и упитанны, в то же самое время одолеваемы душевным истощением, безразличием к Богу и неблагодарностью. Таковые не жаждут хлеба жизни, и от этого душа истощается. Тот, кто питает свое тело и морит голодом душу, ужасно забывает о самом себе. Бог с любовью дает блага в этой жизни в том случае, когда вместе с ними дает благодать, чтобы, пользуясь ими, прославлять Его, ибо лишь в таком случае *душа наслаждается туком* (Ис.55:2).

2. Они враждовали с лидерами, которых Бог поставил над ними в Церкви и в государстве (ст.16): “*Позавидовали в стане Моисею*”, его власти, как генералиссимуса армии Израиля и главного судьи во всех судах; они позавидовали Аарону, *святому Господню*, его силе, так как он был посвящен служению первосвященника. Корей возжелал облечься в одежду первосвященника, в то время как Дафан и Авирон, как князья колена Рувима, младшего сына Иакова, пожелали стать главными гражданскими властями благодаря их горячо любимому праву первородства. Обратите внимание: завидуя тем, кого Бог облечек почестями, и желая незаконно захватить должность, для которой они не предназначены, люди готовы

всят себе погибель. И, безусловно, тот, кто презирает кого-либо из святых Божьих, сам навлечет на себя презрение. Как же Бог проявил Свое недовольство подобным поведением? Псалом рассказывает нам об этом, и этого рассказа достаточно, чтобы заставить нас трепетать (ст.17,18). Эти события также пересказываются в Книге Числа 16:32,35. (1) Те, кто искушал гражданскую власть, был наказан землей, которая *разверзлась и поглотила их*, как недостойных ходить по Божьей земле, так как они не подчинялись Божьему правлению. (2) Тот, кто желал незаконно захватить церковную власть, которая была в руках Бога, пострадал от мести небесной, так как *вышел огонь от Господа и пожрал*, а притворные жертвы послужили жертвами для божественной справедливости. *Пламень попалил нечестивых*, так как они соперничали с Аароном, святым Божиим, из-за святости (Числ.16:3,5), тем не менее Бог счел их нечестивыми и заслуживающими гибели, как и в должное время Он погубит человека греха – нечестивца, несмотря на его гордое притязание на святость.

3. Они сделали золотого тельца и поклонялись ему; это происходило на горе Хорив, где им был вручен закон и Бог четко сказал: “*Не делай себе никакого изображения и не поклоняйся им*”. Они сделали и то, и другое: *сделали тельца у Хорива и поклонились истукану* (ст.19).

(1) Таким образом они бросили вызов и публично оскорбили два света, которые Бог сотворил для управления нравственным миром: [1] человеческий разум, ибо они *променяли славу свою*, своего Бога, по крайней мере, Его олицетворение, которое всегда сопровождалось облаком (то ли темным, то ли ярким), а не видимым подобием чего-либо, *на изображение Аписа*, одного из египетских идолов, на *воля, ядущего трапу*. Ничто не могло быть более вульгарным и позорным абсурдом (ст.20). Идолопоклонники абсолютно одурманены и чрезвычайно умаляют Бога, представляя Его в виде твари, а также себя, поклоняясь тому, что сами сделали. Святой Павел поясняет, каким образом они променяли славу свою (Рим. 1:23): они *славу нетленного Бога изменили в образ*. [2] Божественное откровение, которое было предоставлено им не только в словах Бога, обращенных к ним, но и в Его делах, совершенных для них, – делах дивных, которые громко заявили о том, что Господь Иегова является единственным истинным и живым Богом и лишь Ему одному нужно поклоняться (ст.21,22).

(2) Бог проявил недовольство, заявив Своим постановлением, что отказывается от этого народа за то, что они, насколько это было в их силах, действительно отказались от Него, как от своего Бога. Он хотел *истребить их* (ст.23), и, несомненно, так и поступил бы, если бы *Моисей, избранный Еgo, не стал пред Ним в расселине* (ст.23), если бы он своевременно не вмешался и не повел себя как защитник, когда Бог собрался истребить или уничтожить их, и чудесным образом не смог бы предотвратить Его гнев. Обратите внимание на милость Бога и на то, как легко отступает Его гнев, направленный на провоцирующий Его народ. Отметьте силу молитвы и влияние на небеса, которое имеют избранные Божьи. Обратите внимание на прообраз Христа, *Божьего избранного*, к которому *благоволит душа Его*. *Христос стал пред Ним в расселине, чтобы отвратить ярость Его* от недовольного мира – цель, ради которой Он вечно живет и ходатайствует.

4. Они поверили докладу негодных разведчиков о земле Ханаанской, который противоречил Божьему обетованию (ст.24): “Презрели они землю желанную”. Ханаан был желанной землей (Втор.8:7). Они недооценили ее, подумав, что ради нее не стоит рисковать даже под водительством Бога, и поэтому решили выбрать начальника и возвратиться в Египет. Они *не верили слову Его*, которое касалось земли обетованной, а *роптали в шатрах своих, обвиняя Бога* в том, что Он привел их сюда, где они могут стать добычей местных жителей (Числ.14:2,3). А когда им напомнили о Божьей силе и обетовании, то они были так далки, чтобы *послушаться гласа Господня*, что попытались побить камнями тех, кто обращался к ним (Числ.14:10). Небесный Ханаан – земля желанная. Оставленное нам обетование гласит, что мы войдем в нее, но многие пренебрегают ею и отказываются принять это предложение, предпочитая ей богатство и удовольствия этого мира и не желая страдать и рисковать в этой жизни, чтобы получить ее. Это также вызвало недовольство Бога, и *поднял Он руку Свою на них, угрожая им низложесть их в пустыне*. Более того, Он поклялся во гневе, что они не войдут в Его покой (Пс.94:11; Числ.14:28). Он угрожал, что их дети будут *низложены и рассеяны по всей земле* (ст.26,27), что весь народ будет разогнан и лишен наследства. Но Моисей своей молитвой о милости для их потомства уговарил Его, чтобы они смогли войти в Ханаан. Отметьте: тот, кто пренебрегает Божиим

благоволением и, в частности, землей желанной, лишится Его благоволения и не войдет в землю желанную.

5. Они были виновны в страшном грехе, касающемся Фегора, и это был грех нового поколения, когда от Ханаана их отделял лишь один шаг (ст.28): “Они прилепились к *Ваалфегору* и тем самым оказались вовлечеными в идолопоклонство и прелюбодеяние – телесное и духовное” (Числ.25:1-3). Участвующие в этом, которые часто были сопричастниками алтаря живого Бога, теперь *ели жертвы бездушиным*, принесенные идолам Моава (которые были мертвыми образами, или же мертвыми людьми, канонизированными и обожествленными) или дьявольским божествам от имени их мертвых друзей. Так они *разоражали Бога делами своими* (ст.29), презирая Его самого, Его постановления, заповеди и угрозы. Беззаконие Фегора был так велико, что много лет спустя было сказано, что *от него они не очистились* (Иис. Н.22:17). Бог подтвердил Свое недовольство, (1) послав на них язву, которая в течение короткого времени смела 24 000 дерзких грешников. (2) Побудив Финееса использовать свою власть, как начальствующего, для подавления греха и проверки его пагубного влияния. Он *восстал*, ревнуя о Господе сил, и произвел суд над Зимри и Хазвой – грешниками, которые были благородного происхождения и занимали видное положение. Он исполнил закон по отношению к ним, и это было так приятно Богу, что *остановилась язва* (ст.30). Благодаря этому и другим подобным проявлениям государственной справедливости в отношении данного вопроса (Числ.25:4,5) наказание с народа было снято и разногласия в народе прекратились. Если действующие власти исполняют свой долг, врученный им Богом, то Ему не приходится в течение долгого времени действовать с помощью язвы. Отметьте, что государственная справедливость предотвращает государственные наказания. Тем самым Финеес проявил себя и благодаря этому был отмечен особой честью, ибо *это вменено ему в праведность в роды и роды во веки* (ст.31), и в награду за этот поступок ему и его семье было даровано право быть священниками. В некоторых переводах ст.30 можно прочитать так: “Тот принесет примирение, кто смело принес искупление, принеся в жертву грешников”. Отметьте, что честь святых заключается в том, чтобы быть ревностными ко греху.

6. Израильтяне продолжали роптать до самого конца своих блужданий, так как на

сороковой год прогневали Бога у вод Меривы (ст.32), что описано в Книге Числа 20:3-5. На этот раз их грех был отягощен тем, что и Моисей потерпел за них, ибо хотя он был кротчайшим из всех людей на земле, но их протест в то время был таким настойчивым и раздражающим, что вызвал в нем сильное душевное волнение и он погрешил устами своими (ст.33), а не вел себя должным образом в подобной ситуации, сказав во гневе: "...послушайте, непокорные, разве нам из этой скалы извести для вас воду?" Здесь проявилась слабость Моисея, и этот случай написан для нашего предостережения, чтобы мы научились, испытывая сильное раздражение, обуздывать уста свои (Пс.38:2-4) и наблюдать за духом своим, чтобы он не допускал чрезмерного негодования, ибо когда дух возмущен, то очень трудно даже для тех, кто имеет в значительной мере мудрость и благодать, не погрешить устами. Но самому народу это вменяется как грех, ибо они огорчили дух его тем же, чем разгневали самого Бога. Отметьте, мы должны отвечать не только за собственные страсти, но и за те, которые вызываем у других, особенно у тех, которые без провокаций остались бы кроткими и тихими. Бог проявил Свое недовольство этим грехом, не впустив Моисея и Аарона в Ханаан за их неверное поведение в данном случае, с помощью которого (1) Он проявил Свое возмущение подобными невоздержанными вспышками страсти даже со стороны Своих самым дорогих служителей. Если Господь так сурово поступил с Моисеем за одно необдуманное слово, то чего заслуживают те, кто произнес много самонадеянных слов? Если с зеленеющим деревом это делают, то с сухим что будет? (2) Бог лишил израильтян благословений, сопровождавших водительство и правление Моисея в то время, когда они больше всего в нем нуждались, и поэтому его смерть была больше наказанием для них, чем для него самого. Бог справедливо поступает, лишая нас близких, которые были благословением для нас, если мы настойчивы, раздражаем их и огорчаем их дух.

Стихи 34-48

Эти стихи:

I. Заканчивают рассказ, описывающий поведение Израиля в Ханаане (которое не отличалось от их поведения в пустыне) и рассказывающий о том, как Бог обращался с ними, творя, как и ранее, справедливость и милость.

1. Они очень раздражали Бога. Чудеса и

милости, с помощью которых они вошли в Ханаан, не отложили на них глубокие и длительные впечатления, как и те, благодаря которым они вышли из Египта, так как, поселившись в Ханаане, они погрузились в пороки и оставили своего Бога. Отметьте:

(1) Шаги их отступничества. [1] Они пощадили народы, которые Бог решил уничтожить (ст.34). Вступив на желанную землю, которую Бог пообещал им, они не были ревностны к нечестивым ее обитателям, которых Бог повелел им уничтожить, притворившись жалостливыми. Но Бог настолько милостив, что никому и никогда не следует притворяться более сострадательным, чем Он. [2] Пощадив народы, Израиль пообещал, что ни при каких обстоятельствах не будет объединяться и родниться с ними. Но путь греха всегда идет по наклонной: ошибки открывают путь для нарушений закона. После того, как они пренебрегли повелением и не истребили народов, следующая новость, которую мы узнаем, - они смешались с язычниками, объединились с ними, заключили договор и вступили в близкие отношения; они научились делам их (ст.35). То, что нравственно испорчено, скорее, растлить здравое, чем будет им исцелено и сделано здравым. [3] Даже смешавшись с ними и научившись некоторым их делам, которые, казалось, были невинным приятным времяпрожиганием и развлечением, израильтяне считали, что никогда не будут поклоняться вместе с ними, но постепенно они научились и этому (ст.36): "Они служили истуканам их таким же образом и совершая те же ритуалы, которые были для них сетью". Этот грех затягивал их все больше и навлек на них суды Божьи, о которых они не могли не знать, но в то же время они не знали, как исцелить себя. [4] Когда они присоединились к некоторым служениям идолопоклонников, которые, по их мнению, не имели почти ничего плохого, то мало представляли, что когда-нибудь их обвинят в варварской и бесчеловечной практике идолопоклонства – принесении в жертву своих живых детей их мертвым богам, но в конце так и было (ст.37,38). Видя своих поклонников, сатана радовался пролитой крови и убийствам. Они приносили сыновей своих и дочерей своих – часть самих себя – в жертву бесам, совершая убийство, самое противоестественное убийство, для своего идолопоклонства. Никто не может думать об этом, не испытывая ужаса. Они проливали кровь невинную – самую невинную, так как это была кровь младенцев, более того, это была кровь сыновей их и дочерей их. Обра-

тите внимание на силу духа, работающего в сынах противления, и отметьте его злобность. Начало идолопоклонства и суеверия, как и соперничество, подобно потоку воды, и гнусно поступают осмелившиеся на него, уверяя себя в том, что скоро смогут остановиться, ибо справедливо *предает их Бог превратному уму* (Рим.1:28).

(2) Их грех частично стал их наказанием, так как из-за него [1] они нанесли вред своей стране: “...и осквернилась земля кровью” (ст.38). Эта желанная святая земля стала неудобной для самой себя и непригодной, чтобы принять милостивые доказательства Божьего благоволения и присутствия, которые должны были быть честью для нее. [2] Они нанесли вред своей совести (ст.39), так как *блудодействовали поступками своими и таким образом оскверняли себя делами своими*. Они сделали себя отвратительными в глазах святого Бога и, возможно, для своей собственной совести.

2. Бог обрушил на них Свои суды, и что еще можно было бы ожидать? *Имя Его — ревнитель; Он — Бог ревнивый*. (1) Он рассердился на них за это (ст.40) и разгневался. *И воспыпал гнев Господа* (огонь пожирающий) *на народ Его*. Для Бога их поведение было более оскорбительным и неблагодарным, чем поведение язычников, которые никогда не знали Его. Более того, Он устал от них и *возгнушался Он наследием Своим*, которым когда-то наслаждался. Но перемена произошла не в Нем, а в них. Самое плохое в грехе то, что он делает нас отвратительными для Бога; и чем ближе народ к Богу в своем исповедании, тем более мерзким он становится, бунтуя против Него, — подобно навозной куче у дверей. (2) Тогда на израильтян напали их враги, а так как их защита отступила от них, то они стали легкой добычей для завоевателей (ст.41,42): “*Бог предал их в руки язычников*”. Обратите внимание, в какой степени наказание соответствовало греху: они *смешались с язычниками и научились делам их*; от них они добровольно заразились инфекцией греха, и поэтому Бог справедливо сделал язычников инструментом Своего наказания. Грешники часто видели себя побежденными теми, кому разрешили себя развратить. Сатана, являющийся искусствителем, впоследствии будет и мучителем. Язычники ненавидели их. Отступники теряют любовь со стороны Бога и не получают ее со стороны сатаны, и когда *ненавидящие их стали обладать ими и они вынуждены были подчиняться им*, то неудивительно, что язычники угнетали их и суроно вла-

ствовали. Таким образом Бог дал им познать разницу, *каково служить Ему и служить царствам земным* (2 Пар.12:8). (3) Бог даровал им некоторое облегчение, но они продолжали грешить, и тогда их бедствия были продлены (ст.43). Это относится ко времени Судей, когда Бог часто среди них поднимал освободителей и избавлял их, но они вновь возвращались к идолопоклонству и *раздражали Его упорством своим*, своей склонностью к идолопоклонству, побуждая Его передать их в руки других угнетателей, пока, наконец, они не будут очень *унижены за беззаконие свое*. Тот, кто грехом позорит себя и не желает покаянием смириться, вполне справедливо унижается другими — смиряется и унижается судами Божьими. (4) Наконец они возопили к Богу, и Бог вернул им Свое благоволение (ст.44-46). Они были наказаны за свои грехи, но не уничтожены, угнетены, но не отринуты. Бог вступился за них, [1] как Бог милости, увидевший их скорби. *Он призирал на скорбь их — наблюдал, когда беды обрушились на них* (в некоторых переводах). Он тщательно с нежным состраданием изучал их жалобы, *когда слышал вопль их* (Исх.3:7), смотря сквозь пальцы на их провокации, ибо хотя Он сказал, и имел основание сказать, что уничтожит их, в то же время Он *раскаивался по множеству милости Своей* и изменил приговор. Хотя Бог не человек, чтоб Ему каяться, то есть менять решение, в то же время Он является милостивым Богом, который сострадает нам и меняет Свои пути. [2] Как Бог истины, который *вспоминал завет Свой с ними и сделал все хорошее, что обещал*. И поэтому, какими бы плохими они ни были, Он не отказался от них, так как не хотел нарушать Свое обещание. [3] Как Бог силы, который все сердца держит в Своей руке и поворачивает их, куда Ему угодно. Он *воздуждал к ним сострадание во всех, пленявших их и ненавидевших их*, кто с жестокостью господствовал над ними. Он не только ограничил остатки вражеского гнева, чтобы он полностью не поглотил их, но и пробудил сострадание даже в их каменных сердцах, смягчив их, чего не могли сделать ни величайшая сила, ни ораторское искусство. Обратите внимание: Бог может превратить льва в ягненка, и если пути человека угодны Господу, то Он может заставить даже его врагов *сострадать ему и быть с ним в мире*. Если Бог сострадает, то и люди будут сострадать. *Tranquillus Deus tranquillat omnia — если Бог в мире с нами, то все будут в мире*.

II. Псалом заканчивается молитвой и хва-

лой. 1. Это молитва о полном избавлении народа Божьего. Даже когда Бог возвратил пленение Своему народу, то и тогда у них была возможность молиться: “*Возврати, Господи, плеников наших*” (Пс.125:1,4). Так и здесь (ст.47): “*Спаси нас, Господи, Боже наши, и собери нас от народов*”. Мы можем предположить, что многие, кто был вынужден во времена судей переселиться в другие страны (как Ноеминь, Руф.1:1), не вернулись в начале правления Давида, так как времена Саула удручили, и поэтому вполне своевременно было молиться: “*Господи, собери рассеянных израильтян от народов, дабы славить святое имя Твое* - не только, чтобы у них был повод благодарить и сердца настроены на благодарение, а чтобы у них была возможность совершать это во дворах дома Божьего, чего в настоящее время они были лишены”; чтобы они могли хвалиться *Твою славою*, радоваться победе над теми, кто с насмешкой призывал их *петь песнь Господню на земле чужой*. 2. Это хвала за начало и прогресс избавления (ст.48): “*Благословен Господь, Бог Израилев, от века и до века*”. Он – благословенный Бог от вечности и будет таковым от самой вечности, и поэтому пусть все Его поклонники прославят Его. Пусть священники произнесут эти слова, и затем да скажет весь народ: “*аминь! Аллилуя!*” - в доказательство своего радостного согласия со всеми этими молитвами, словословием и исповеданием. В соответствии с этим предписанием или руководством мы видим, что когда этот псалом (или по крайней мере его последние стихи) были воспеты, то все люди сказали “*аминь*” и прославили Господа, говоря “*аллилуйя*”. Этими двумя всеобъемлющими словами очень достойно во время религиозных собраний подтверждать свое единение со служителями в молитве и хвале, которые из их уст возносятся Богу, в соответствии с Его волей, говоря “*Аминь*” после молитвы и “*Аллилуйя*” после хвалы.

ПСАЛОМ 106

Псалмопевец, прославив в двух предыдущих псалмах мудрость, силу и милость Бога в Его взаимоотношениях с Церковью, в этом псалме отмечает примеры Его заботы, выраженной через пророчества, о сынах человеческих, особенно во время бедствий, так как Он является не только царем святых, но и Царем народов – не только Царем Израиля, но и Богом всей земли и Отцом всего человечества. Хотя в основном это относится к израильтянам, в то же время существовали народы, которые

не принадлежали к союзу Израиля, но при этом поклонялись истинному Богу; даже те, кто поклонялся идолам, имели некое познание о всевышней божественной силе, которую, оказавшись в серьезной ситуации, считали выше своих лживых богов. И Бог проявлял особую заботу именно о таких людях, взыскивающих во время отчаяния. (I) Псалмопевец детально описывает некоторые самые общие бедствия человеческой жизни и показывает, как Бог в последнюю минуту оказывает помощь страдающим, отвечая на их молитвы. (1) Изгнание и рассеивание (ст.2-9). (2) Плен и заключение в оковы (ст.10-16). (3) Болезнь и телесное расстройство (ст.17-22). (4) Опасность и бедствие в море (ст.23-32). Все эти случаи, во время которых взывающие к Богу обрели в Нем действенную помощь, перечисляются для подобных опасных ситуаций. (II) Он подробно описывает многообразие и превратность событий, постигших народы и семьи, в которых Его народ должен видеть руку Божью, с радостью признавая Его милость (ст.33-43). Если мы оказываемся в таких или подобных бедствиях, то можем обрести утешение, воспев этот псалом применительно к себе. Если же не мы, а другие в них оказались, то мы должны воздать Богу славу за их избавление, так как являемся членами друг друга.

Стихи 1-9

Здесь представлен (I) общий призыв возблагодарить Бога (ст.1). Пусть все, воспевающие этот псалом или молящиеся им, расположат свои сердца, чтобы *славить Господа*, а те, у кого нет особого повода прославить, могут вооружить себя общей темой, прославляющей милость Бога. Являясь источником, *Он благ*, а исходящие от Него потоки содержат *вовек милость Его*, которая никогда не кончается.

II. Особенno этот призыв относится к *избавленным Господом*, и его можно духовно применить к тем, кто заинтересован в великом Искупителе и спасен Им от греха и ада. Из всех людей они имеют самое большое основание сказать, что Бог благ, а Его милость пребывает вовек. Они являются *рассеянными чадами Божьими*, ради которых умер Христос, чтобы *собрать воедино* от всех земель (Иоан.11:52; Мат.24:31). Но, похоже, здесь подразумевается временное избавление, совершенное для них, когда *в скорби своей они возвзвали к Господу* (ст.6). *Злостраждает ли кто? Пусть молится.* Молится ли человек? Бог обязательно услышит и поможет. Когда бедствие достигает крайности, то настает для человека время возвзвать; тот, кто раньше шептал молитвы, теперь громко вопиет - и тогда приходит время Господа, чтобы помочь. На высокой горе Его увидят. 1. Израильтяне находились во вражеской стране, но Бог спас их (ст.2): “*...избавил Он от руки врага*”, но *не воин-*

ством и не силою (Зах.4:6), *не за выкуп и не за дары* (Ис.45:13), *а Духом Божьим*, работающим в духе человека. 2. Они были рассеяны, как изгои, но Бог собрал их со всех стран, по которым они были разбросаны в облачный и темный день, чтобы они вновь объединились (ст.3) (см. Втор.30:4; Ездр. 34:12). Бог знает Своих и знает, где найти их. 3. Они были в замешательстве, не знали, куда идти, и не имели места покоя (ст.4). Когда они были избавлены от руки врага и собраны из разных стран, то подверглись опасности погибнуть в сухих и безжизненных пустынях по дороге домой. *Они блуждали в пустыне*, где не было проложенной дороги, а лишь безлюдный путь, где не было жилищ, приютов, удобств, населенных городов, где можно было бы остановиться и отдохнуть. Но Бог *повел их прямым путем* (ст.7), направил их к месту обитания, более того, к дому, чтобы они шли к населенному городу, который был населен, более того, который они же и должны были населить. Эти слова в общем значении могут относиться к бедным странникам, чей путь лежал через дикую Аравию, где, как мы можем предположить, они часто оказывались в сложных ситуациях. Тем не менее часто во время подобных бедствий они были чудесным образом освобождены, и лишь немногие погибли. Отметьте: мы всегда должны обращать внимание на добрую десницу Божьих пророчеств, хранящую нас во время путешествий, которая выводит и вводит нас, направляет на пути и обеспечивает местом для подкрепления и отдыха. Или (как считают некоторые) это место относится к блужданию сынов Израиля в пустыне на протяжении сорока лет, так как Писание говорит, что Бог вел, *ограждал его, смотрел за ним* (Втор.32:10) и *повел их прямым путем*. Путь Божий, который иногда кажется окольным, в конце окажется прямым. Эти слова также можно применить к нашему положению в этом мире. Здесь мы находимся, словно в пустыне, где не имеем населенного города, а живем в палатах, как странники и пилигримы. В то же время мы находимся под водительством мудрого и доброго пророчества Божьего, и если мы вручаем себя ему, то оно будет вести нас по прямому пути к городу, имеющему основания. 4. Израильяне почти умирали от голода (ст.5), *душа их истаевала в них*. Они были изнурены этим блужданием и близки к смерти от усталости. Тот, кто живет в изобилии и каждый день ест до отказа, не знает, как несчастен человек, который терпит голод и жажду, не имея са-

мого необходимого. В такой ситуации иногда оказывался Израиль в пустыне и, возможно, другие бедные путники. Но Божье пророчество находит способ, чтобы *насытить душу жаждущую и душу алчувшую исполнить благами* (ст.9). Нужды Израиля были вовремя восполнены, и многие чудесным образом спасены, когда уже были готовы умереть. Тот же Бог, который вел и кормил нас на протяжении всей нашей жизни до нынешнего дня, питал нас пищей подходящей, обеспечивал пищей для души и *душу алчувшую исполнил благами*. *Алчущие и жаждущие правды* Божьей – праведности живого Бога и общения с Ним - *насытятся благами Его дома в благодати и славе*. А теперь псаломпевец призывает всех, принявших эту милость, возблагодарить Бога (ст.8): “*Да славят Господа за милость Его* (здесь особо подразумеваются те, кто принял милость Его), *за чудные дела Его для сынов человеческих!*” Отметьте: (1) дела Божьей милости чудесны, они совершены чудной силой и чудной благодатью, принимая во внимание слабость и недостойность тех, к кому Бог проявляет милость. (2) От принявших милость Божью ожидается, что в ответ они прославят Его. (3) Мы должны признать, что Бог милостив не только к чадам Божиим, но и к сынам человеческим – не только к нам, но и к другим.

Стихи 10-16

Мы должны обратить внимание на милость Бога к узникам и пленникам. Проследите (1) за описанием их страданий. Писание говорит, что узники *сидели во тьме* (ст.10), запертые в тюрьме, что говорит об их одиночестве и безутешности. Они *сидели во тьме и тени смертной*, что подразумевает не только их великое отчаяние и беду, но и великую опасность. Узники много раз уже могли умереть; они сидели, потеряв надежду выйти на свободу, но приняв решение не унывать в беде. Они были *окованные скорбью*, а часто и *железом*, как Иосиф. Заключение в тюрьму является таким жестоким бедствием, что побуждает нас больше ценить свободу и благодарить за нее. (2) За причиной этих страданий (ст.11): “*Ибо не покорялись словам Божиим*”. Сознательный грех – это противление слову Божьему, противоречие Его истинам и нарушение Его законов. Они *небрегли о воле Всеышнего*, полагая, что не нуждаются в ней и не станут лучше от этого, а тому, кто не желает слушать совет, невозможно помочь. Те, кто презирает пророчество, не обращает внимания на него.

ние на увещевание собственной совести или справедливые упреки своих друзей, пренебрегают советом Всеышнего; за это они окованы скорбью, которая должна наказать их за неповиновение и перевоспитать. (3) Цель этих страданий – *смирить их сердца* (ст.12): унизить их за грех, сделав ничтожными в собственных глазах, и изгнать все высокомерные, гордые и честолюбивые мысли. Провидения, приносящие страдания, должны улучшать человека, как и смиряющие проридения; и мы не только не получаем от них выгоды, но расстраиваем Божьи планы и поступаем вопреки им, если наши сердца остаются несмиренными и несокрушенными – такими же высокомерными и твердыми, как и раньше. Вы смирились из-за непосильной работы и потеряли почтание? Тот, кто раньше превозносил себя, теперь преткнулся и некому помочь ему? Пусть все это смирит наш дух и побудит исповедать свой грех, принять за него наказание и смиленно просить милости и благодати. 4. Долг человека, оказавшегося в подобной ситуации, – молиться (ст.13): “Тогда возвзвали к Господу в скорби своей, хотя до того, возможно, пренебрегали им”. У узников появилось время молиться, для чего они не могли найти времени, находясь на свободе. Они увидели, что нуждаются в Божьей помощи, хотя раньше считали, что могут вполне благополучно обойтись без Него. Разум побуждает людей взывать, когда они попадают в беду, а благодать направляет их вопль к Господу, от которого эти страдания пришли и который является тем единственным, кто может удалить их. 5. Их избавление от бедствий: “Они возвзвали к Господу в скорби своей, и Он спас их” (ст.13). Он вывел их из тьмы к свету, желанному свету, а затем с удвоенным наслаждением и радостью вывел их из тени смертной к утешениям жизни, и их свобода стала для них жизнью после смерти (ст.14). Они были в узах? Он *расторгнул узы их*. Они были заключены в крепких замках? Он *сокрушил врата медные и вереи железные сломил*, с помощью которых эти ворота запирались. Он не поставил их на место, а *сломил*. Обратите внимание: когда Бог совершает избавление, то величайшие трудности, находящиеся на пути, станут незначительными. Ворота медные и вереи железные не могут воспрепятствовать Господу быть со Своим народом (Он был с Иосифом в тюрьме), как и не могут удержать Его, когда наступает время, установленное для их освобождения. 6. Что требуется от тех, чьи узы Бог ослабил (ст.15): “Да славят Гос-

пода за милость Его: используют свой личный опыт, делятся им, благословляют Еgo за милость, которой наполнена земля, за чудные дела Еgo для сынов человеческих”.

Стихи 17-22

Телесная болезненность – еще одно бедствие в этой жизни, которое дает нам возможность испытать милость Бога, исцеляющего нас. И об этом говорит псалмопевец в этих стихах, где мы можем увидеть:

I. Что мы своими грехами приносим себе болезни, и поэтому наш долг – каждый день молиться (ст.17-19). 1. Именно грех души является причиной болезни; мы эффективно накликаем ее себе сами и заслуженно получаем. *Безрассудные страдали за беззаконные пути свои*. Так они наказываются за совершенные грехи и исцеляются от порочной склонности ко греху. Если бы мы не знали греха, то не знали бы болезни, но беззакония нашей жизни и нашего сердца сделали болезни необходимыми. Грешники являются глупцами; они сами причиняют себе зло и поступают вопреки собственным не только духовным, но и мирским интересам. Они наносят ущерб своему телесному здоровью невоздержанностью и подвергают опасности жизнь, потакая аппетитам. Такой путь беззаконен, и поэтому к ним должен быть применен жезл наказующий, чтобы вытеснить безрассудство, поселившееся в их сердце. 2. Телесная слабость является результатом болезни (ст.18). Когда люди болеют, то *от всякой пищи отвращается душа их*. У них не только нет желания принимать пищу, но и нет силы переварить ее; она вызывает у них отвращение, и организм отказывается принимать ее. В этом они могут прочесть наказание за собственный грех: тот, кто до безумия любил пищу, которая превращается в ничто, заболев, пресыщается ею, а любимые ранее лакомства становятся для него отвратительными. Теперь они не могут принимать то, что раньше поглощали в большом количестве, так как чрезмерная еда и пьянство чаще всего впоследствии приводят к перегрузке сердца. А когда аппетит покидает их, то уходит и жизнь и они *приближаются ко вратам смерти*. Окружающие их и они сами осознают, что находятся на краю могилы и готовы к погибели. 3. Тогда наступает надлежащее время для молитвы, и они *возвзвали к Господу* (ст.19). Есть ли среди вас больной? Пусть молится, пусть о нем молятся. Молитва является целебной мазью для всякой раны.

II. Что благодаря силе и милости Бога мы

выздоравливаем после болезни, и поэтому наш долг – благодарить за это (ср. Иов. 33:18,28). 1. Когда больные призывают Бога, то Он возвращает им мирный ответ. Они взывают к Нему, и *Он спасает их от бедствий их* (ст.19); Он удаляет их скорби и предупреждает их страхи. (1) Он совершает это с легкостью: *послав слово Свое и исцелил их* (ст.20). Это можно применить к чудесным исцелениям, которые Христос совершил, когда находился на земле, произнеся лишь слово. Он сказал: “*хочу, очистись*” – и все свершилось. Эти слова также можно применить к духовному исцелению, которое совершает при возрождении Дух благодати. Он посыпает Свое слово и исцеляет души: обличает, обращает, освящает их – и все это с помощью слова. В общих примерах выздоровления от болезни Бог в Своем провидении лишь произносит слово – и дело сделано. (2) Он совершает это эффективно; Он *избавил их от могил их*, чтобы они не погибли и не отчаялись от страха перед смертью. Ничего нет трудного для Бога, который убивает, а потом возрождает к жизни, сводит в могилу, а потом воскрешает, доводит человека почти до могилы, а затем говорит: “*Возвратись*”. 2. Когда больные исцеляются, то в ответ должны воздать Богу славу (ст.21,22): “*Да славят Господа за милость Его, и пусть те, которым Бог таким образом подарил новую жизнь, посвятят ее служению: Да приносят Ему жертву хвалы; не только жертву для алтаря, но и благодарное сердце Богу*”. Благодарность – самая лучшая жертва, и она приятнее Богу, чем вол или бык. Пусть *возвещают о делах Еgo с пением, чтобы воздать Ему честь и ободрить других. Да прославят Еgo живые!*

Стихи 23-32

В этих стихах псалмопевец призывает воздать славу Богу тех, кто был избавлен от опасности на море. Хотя израильтяне в своем большинстве не занимались торговлей, в то же время их соседи – жители Тира и Сидона – были купцами, и, возможно, эта часть псалма предназначалась именно для них

I. Во все времена сила Бога особым образом проявлялась на море (ст.23,24). Она демонстрировалась для тех, кто *отправлялся на кораблях в море*, – для моряков, купцов, рыбаков или пассажиров, – которые *производили дела на больших водах*. И, безусловно, подобной опасности подвергали себя лишь те, кто имел подобный бизнес (среди удовольствий во времена Соломона нет сведений ни об одном увеселительном кораб-

ле, принадлежавшем царю), и тот, кто имел законный бизнес, мог с верой отдать себя в руки божественной защиты. Они *видели дела Господа и чудеса Его в пучине*, которые особенно поражали воображение, так как большинство из мореплавателей было рождено и вскормлено на суше, и все, происходящее в море, было ново для них. Сама по себе морская пучина – чудо: ее безбрежность, соленость, приливы и отливы. Огромное разнообразие живых тварей в море чудесно. И пусть все отправляющиеся в море, благодаря увиденным там чудесам, задумаются и восхитятся бесконечными совершенствами Бога, которому принадлежит это море, ибо Он сотворил его и управляет им.

II. Особенno сила Божья проявляется во время штормов, которые более ужасны, чем бури на суше. Обратите внимание: (1) как опасна и ужасна буря на море. С пучиной происходят чудеса, когда Бог *речет, - и восстает бурный ветер, исполняющий слово Его* (Пс.148:8). Он поднимает ветер, как воевода своим приказом поднимает войска. Сатана притворяется *князем, господствующим в воздухе*, но он лишь притворщик. Силы воздуха подчиняются Божиим приказам, а не его. Когда ветер становится бурным, то *высоко поднимает волны моря* (ст.25). Тогда корабли на гребнях волн начинают подпрыгивать, как теннисные мячики. Кажется, что они *восходят до небес*, а затем падают вниз, словно *нисходят до бездын* (ст.26). Человек, никогда не видевший подобного зрелища, попав в такой шторм, посчитал бы невозможным для корабля продолжать плыть по морю и благополучно перенести его; он ожидал бы, что следующая волна накроет и похоронит корабль навсегда, и он уже никогда не выплынет из нее. Но Бог, научивший человека благоразумно строить корабли так, что они странным образом удерживаются на поверхности, Своим особым провидением хранит их, чтобы они вызывали восхищение. Когда шторм сильно бросает корабли, то *душа моряка исстаивает в бедствии*, а когда ураган достигает особой мощи, то даже привычные к морю люди не могут избавиться от страха. *Они кружатся и шатаются*; шторм вызывает у них головокружение, и они ведут себя, как больные, как пьяные. Весь экипаж корабля в смущении, и *вся мудрость их исчезает* (ст.27); моряки не знают, что еще можно сделать для своего спасения; вся их мудрость поглощена, и они считают себя пропащими (Иона.1:5 и т.д.). (2) Как это время подходит для молитвы. Тот, кто отправляется на море,

должен быть готов к подобным опасностям, и наилучшим образом они могут подготовиться, приобретя уверенность в свободном доступе к Богу в молитве, ибо *тогда они возвозут к Господу* (ст.28). Люди говорят: “Пусть тот, кто хочет научиться молиться, отправляется в море”, а я говорю: “Пусть тот, кто отправляется в море, научится молиться, приучит себя молиться, чтобы он мог смело приступить к престолу благодати, находясь в беде”. Даже моряки-язычники во время шторма *взвывали каждый к своему богу*. Но тот, кто имеет Господа своим Богом, имеет мгновенную и могущественную помощь в подобной и любой другой трудной ситуации. Поэтому когда верующий в Бога не знает, что делать, и загнан в тупик, этот тупик не становится тупиком веры. (3) Каким чудесным образом Бог иногда вступается за тех, кто на море попал в беду, в ответ на их молитву. *Он выводит их из бедствия их*, и [1] море успокаивается. *Он превращает бурю в тишину* (ст.29). Ветер утихает, а его нежный и ласковый шелест служит для того, чтобы вновь убаюкать волны. Поэтому поверхность моря по-прежнему становится гладкой и мирной. Подобными действиями Христос доказал, что Он не просто человек и даже *ветры и море повинуются Ему*. [2] Моряки успокаиваются и *веселятся*, что они (волны) утихли, а они сами избавились от шума и от злого страха. Тишина после шторма желанна и приятна. [3] Путешествие по морю становится успешным и удачливым, так как Бог *приводит их к желаемой пристани* (ст.30). Так же Бог проводит Свой народ через штормы и бури, с которыми они сталкиваются во время путешествия к небесам, и, наконец, приводит к желаемой пристани. [4] Все, кто благополучно переправился через море, и особенно те, кто был спасен во время значительных морских опасностей, должны быть благодарны Богу и воздать Ему славу. Пусть совершают это наедине в своей комнате и в своих семьях. *Да славят Господа за милость*, проявленную к ним и к другим (ст.31). Пусть совершают это публично (ст.32) *в собрании народном и в сонме старейшин*. Пусть поделятся своими воспоминаниями об избавлении, чтобы возвеличить Бога и ободрить других довериться Ему.

Стихи 33-43

Псалмопевец, прославив Бога за пророчества, дарованные людям в бедствии, в этих стихах воздает Ему славу за те поразительные изменения, которые Его пророчества

часто совершают в делах сынов человеческих.

I. Он приводит некоторые примеры подобных изменений.

1. Страны, славящиеся хорошим урожаем, становятся бесплодными, а бесплодные – изобильными. Часто благополучие в этой жизни зависит от почвы, где брошен наш жребий. (1) Грех человека часто ухудшал плодородие почвы и делал ее непригодной (ст.33,34). Земля, омываемая реками, иногда превращалась в *пустыню*, и ранее наполненная источниками воды, теперь не имела водных потоков. Она превращалась в *пустыню и сушу*, которая не имела подходящего состава и достаточно влаги, чтобы производить что-либо полезное. Многие *земли плодородные* превращались в *солончаки*, но не по природным причинам, а как результат суда Божьего, который подобным образом наказывал *за нечестие живущих на ней*. Подобным образом долина Содома превратилась в соленое море. Отметьте: раз земля плохая, то причина этого – проживающий на ней народ. Вполне справедливо земля становится бесплодной у тех, кто не приносит плод Богу, а своим зерном и вином служит Ваалу. (2) Милость Бога часто улучшала бесплодную почву и превращала *пустыню, землю иссохшую, в источники вод* (ст.35). Земля Ханаана, которая когда-то была славой всех земель, в наши дни считается бесплодной и бесполезной - ничего не стоящим участком земли, как и было предсказано (Втор.29:23). А наша земля, большая часть которой ранее была невозделанной, сейчас полна всяких благ, так как Бог *внушил о менее совершенном большее попечение*. Пусть это объяснят плантации Америки и образованные там колонии, сравниваемые с пустынными местами многих стран Азии и Европы, которые ранее были известными.

2. Бедствующие семьи обогатились и стали уважаемыми, в то время как процветающие обеднели и стали угасать. Если мы посмотрим на этот мир, то увидим (1) процветание семей, которые вначале были маленькими и чьи предки были незначительными и не имели положения (ст.36-38). *Алчущим (голодным, англ.пер.KJV)* была предоставлена возможность *обитать на плодоносных землях*. Там они укоренились, разбили поселение и *построили город для обитания* себе и своим потомкам. Провидение дало им в руки хорошую землю, и они построились на ней. Города начали разрастаться благодаря разрастанию семей. Но как земля не принесет пользы человеку, если он

не поселится на ней, и поэтому они должны строить город для обитания, так и селения, даже самые удобные, не будут служить для пользы человека без земли. И поэтому люди засевают поля, насаждают виноградники (ст.37), ибо даже царю приносят от поля. Но даже благословленные источниками вод поля не приносят им обильные плоды, пока не будут засеяны, как и виноградники, пока не будет посажена лоза. Трудолюбие человека должно сопровождать Божьи благословения, и тогда Божьи благословения увенчивают трудолюбие человека. Почва также должна быть плодородна, ибо в таком случае она ободряет к усердию; и чаще всего рука прилежных, благодаря Божьему благословению, обогащает. Он благословляет их так, что в течение короткого времени они весьма размножаются, и скота их не умаляет (ст.38). Как в начале, так и до нынешнего времени, благодаря благословлениям Божьим, все твари плодятся и размножаются (Быт.1:22); и умножение нашего скота, как и плод земли, зависит от Бога. Скот сильно расплодился бы и люди страдали, если бы Бог не воспрепятствовал этому. (2) Мы видим, что многие люди подобным образом внезапно были вознесены и внезапно упали, превратясь в ничто (ст.39): “Уменьшились они и упали из-за неблагоприятных провидений”. Конец их дней таков, как и начало, и члены семьи после их ухода так же быстро теряют богатство, как они наживали его, и разбазаривают то, что было накоплено вместе. Отметьте, что мирское богатство переменчиво, и часто тот, кто обладает им, прежде чем он осознает это, становится настолько беспечным и порочным, что не замечает, когда вновь теряет его. Поэтому его называют обманчивым богатством и богатством неправедным. У Бога есть много способов сделать людей бедными. Он может сделать это с помощью угнетения, бедствия и скорби, как Он искушал Иова и смирил его.

3. Тот, кто был великим и значительным в этом мире, унижен, а кто был незначителен и презираем, продвинулся к почестям (ст.40,41). Мы видели (1) владык, сброшенных с престола и доведенных до нужды. Он изливает бесчестие на князей, даже среди тех, кто идолизировал их. Бог унирит тех, кто превозносил себя, и для этого сведет их с ума. Он заставит их блуждать в пустыне, где нет путей. Он расстраивает планы, с помощью которых они хотели поддержать себя, свою власть и помпезность, и побуждает их поступать безрассудно, так что они не знают, куда

следовать и какие шаги предпринять. Мы сталкивались с этим ранее (Иов.12:24,25). (2) Людей, занимавших низкое положение, Бог возвышает (ст.41): “Бедного же извлекает Он из праха поднимает бедного к престолу славы” (1 Цар.2:8; Пс.112:7,8). Тот, кто страдал и был унижен, не только избавился от бедствий, но и вознесся туда, где беды не достанут его - выше своих врагов; и сейчас он владычествует над теми, кому раньше подчинялся. Большое количество детей добавляет им почестей и укрепляет их в пре-вознесении: “Бог умножает род его, как стада овец, и дети становятся многочисленными, полезными, дружелюбными, кроткими и мирными”. Пославший пищу посыпает им уста. Блажен человек, который наполнил ими колчан свой, ибо он дерзновенно будет говорить с врагами в воротах (Пс.126:5). Мы должны признать, что Бог и созидает семью, и умножает ее. Не нужно ни завидовать правителям, ни презирать нищих, так как у Бога есть много способов изменить условия и тех, и других.

II. Он развивает эти замечания. Подобные поразительные повороты используются (1) для утешения святых. Они с удовольствием наблюдают за этими диспенсациями (ст.42): “Праведники видят сие и радуются прославленным атрибутам Бога и проявлениям Его владычества над сынами человеческими”. Великое утешение для благочестивого человека – видеть, как Бог управляет сынами человеческими. Он обращается с ними, как гончар с глиной, чтобы с их помощью достичь собственные цели, чтобы увидеть пренебреженную добродетель возведенной, а нераскаявшуюся гордость – униженной до праха, чтобы все четко увидели, вне всяких сомнений, что истинно есть Бог, который судит землю. (2) Чтобы заглушить грешников и чтобы всякое нечестие заграждало уста свои. Все полностью убеждаются в безрассудстве атеистов и тех, кто отрицают божественное пророчество, а так как атеизм является корнем всякого греха, то эти повороты действительно заграждают уста всякому беззаконию. Когда грешники увидят, насколько их наказание соответствует их греху и что Бог справедливо обращается с ними, лишая того дара Божьего, которым они злоупотребили, они не смогут сказать ни одного слова в оправдание, ибо Бог будет оправдан; Он будет невиновен. (3) Чтобы удовлетворить всех, кто заботится о божественных благах (ст.43): “Кто мудр, тот заметит сие – эти различные проявления божественного пророчества; он разумеет милость Господа”.

В этом стихе нам представлена [1] желанная цель, которая заключается в том, чтобы *правильно разуметь милость Господа*. Если мы будем абсолютно уверены в Божьей милости, на собственном опыте познаем ее и она правильно подействует на нас, то это будет очень полезно для нас в религии. Мы познаем, что *милость Его пред нашими очами* (Пс.25:3). [2] Правильные средства для достижения этой цели – соответствующие наблюдения за Божиим пророчеством. Мы должны хранить их, размышлять о них и помнить о них (Лук.2:19). [3] Одобрение использования этих средств, как пример истинной мудрости: “*Кто мудр...*”, пусть же человек таким образом докажет свою мудрость и улучшит ее. Благоразумные наблюдения за пророчествами Божественной воли внесут положительный вклад для завершения формирования доброго христианина.

ПСАЛОМ 107

Этот псалом начинается хвалой, а заканчивается молитвой; вера задействована и в том, и в другом. (I) Давид благодарит Бога за проявленные к нему милости (ст.2-6). (II) Он молится Богу о милостях для земли, напоминая Ему об обетованиях и ходатайствуя о них (ст.7-14). Первая часть взята из Псалма 56:8 и далее, а заключение – из Псалма 59:7 и далее; оба эти отрывка из псалмов очень мало изменены, чтобы научить нас, что в молитве мы можем использовать те же слова, которые использовали ранее, позаботившись, чтобы они сопровождались новыми чувствами. Это также подразумевает, что вполне допустимо, а иногда и полезно взять несколько стихов из одного псалма, несколько – из другого и объединить их, чтобы воспеть славу Богу. Воспевая этот псалом, мы должны воздать славу Богу и принять утешения для себя.

Песнь или псалом Давида.

Стихи 2-6

Мы можем научиться славить Бога на примере того, кто был мастером этого искусства. 1. Мы должны славить Бога сосредоточенным сердцем. Оно должно участвовать при исполнении этого долга (в противном случае все бесполезно) и быть занятым прославлением (ст.2): “*Готово сердце мое, Боже; а затем - буду петь и воспевать*”. Блуждающие беспорядочные мысли должны быть собраны и посвящены этому служению; им нужно рассказать, что при этом работы хватит им всем. 2. Мы должны славить Бога, свободно выражая свои чувства: “*Я буду воспевать во славе моей, то есть своим языком*”. Наш язык – наша слава,

особенно когда он занят прославлением Бога. Когда изливается *из сердца моего слово благое*, тогда язык мой должен быть *тросью скорописца* (Пс.44:2). Славой Давида было его искусство в музыке; благодаря ей он стал известным, а, значит, она должна была посвящаться славе Божьей. Отсюда следует: “*Воспрянь, псалтирь и гусли!*” Каким бы даром мы ни выделялись, им мы должны прославлять Бога. 3. Мы должны славить Его ревностными чувствами, побуждать себя к этому служению, чтобы совершать его энергично, а не беспечно (ст.3): “*Воспра́нь, псалти́рь и гусли*, чтобы мелодия прославления не была скучной и сонной, пусть она будет энергичной. Я встану рано, чтобы воспеть тем, что есть внутри меня, но этого будет недостаточно. Теплые благоговейные чувства возвышают честь Бога. 4. Мы должны славить Бога публично, как люди, которые не стыдятся своих обязанностей перед Ним, своих благодарных чувств за Его благоволение, а желают, чтобы другие подобным образом восхищались божественной милостью (ст.4): “*Я буду славить Тебя, Господи, между народами и евреями; более того, буду воспевать Тебя среди племен земли*”. В любой компании мы должны использовать всякую возможность, чтобы хорошо говорить о Боге. Мы не должны стыдиться петь псалмы, хотя наши соседи могут услышать нас, так как в противном случае создается впечатление, что мы стыдимся своего Господина. 5. В своей хвале мы должны возвеличивать милость и истину Бога особым образом (ст.5) – милость в обетовании и истину в выполнении. Небеса огромны, но милость Бога более обширна; небеса высоки и ярки, но истина Бога более удивительна и прославлена. Мы не можем видеть дальше небес и облаков; какую бы милость и истину Бога мы ни познали, можно было бы познать больше, так как большая их часть сохранена для будущего, чтобы увидеть их в другом мире. 6. Раз мы признаем, что слишком несовершенны в прославлении Бога, то должны просить Его самого прославить себя, чтобы Он все сделал и расположил к содействию Своей славы, чтобы Он получил честь и сделал себе имя (ст.6): “*Будь превознесен выше небес, Боже, выше, чем сами ангелы могут превознести Тебя в своей хвале, и над всюю землею да будет слава Твоя. Ты прославил и еще прославь*”. Нашим первым прошением должны быть слова: “*Да святится имя Твое*”.

Стихи 7-14

Читая эти стихи, мы можем научиться молиться и славить Бога. 1. В молитве мы должны быть исполнены общественным духом и, приходя к престолу благодати, нести в своих сердцах заботу о Церкви Божьей (ст.7). Церковь – это Божьи *возлюбленные*, значит, таковыми они должны быть и для нас; и поэтому мы должны молиться о ее избавлении и считать, что Бог ответил нам, если дал то, чего мы просили для Его Церкви, хотя Он медлит и не дает того, чего мы просили для себя. “*Спаси Твою Церковь – и тогда я буду считать, что Ты ответил мне; я буду иметь то, что имею*”. Да наполнится славою Еgo вся земля. Кончились молитвы Давида (Пс.72:19,20). Больше он ничего не желал. 2. Молясь, мы должны проявлять веру в силу и обетование Божье – веру в Его силу: “...спаси десницу Твою, которая могущественна, чтобы спасать”, и веру в Его обетование: “*Бог сказал во святилище Своем, в Своем святом слове, которому Он поклялся Своей святыни, и поэтому я восторжествую*” (ст.8). Он исполнит то, что обещал, ибо это слово Его истины и Его силы. Действенная вера может возрадоваться тому, что Бог сказал, хотя Его слова еще не исполнились, ибо для Него слово и дело – не две вещи, как для нас. 3. В молитве мы должны утешаться тем, что Бог хранит и завещает наследие для нас, хотя мы еще не вступили во владение им. Он пообещал дать Давиду (1) сердца его поданных, и поэтому царь обозревает части этой страны, как свои собственные: “*Сихем и Сокхоф размерю; Галаад и Манасия, Ефрем и Иуда – мои*” (ст.9). С такой же уверенностью мы можем говорить об исполнении того, что Бог пообещал Сыну Давида. Он несомненно даст Ему язычников в наследство и пределы земли во владение, ибо Он сказал это во святилище. Кроме того, Христос не потеряет ни одного из тех, кто был дан Ему; Ему, как и Давиду, будут принадлежать сердца Его поданных (Иоан. 6:37). А также (2) выи Его врагов. Это обещано Давиду, и поэтому он смотрит на *Моав, Еdom и землю Филистимскую*, как на свою собственную (ст.10): “...над землею Филистимскою восклицать буду”, что поясняет Псалом 59:10: “...восклициай Мне, земля Филистимская!” Некоторые считают, что этот стих нужно читать так: “О душа моя! Ликуй над землей Филистимской!” Таким же образом превознесенный Иисус Христос воссед одесную Бога с полной уверенностью, что все Его враги в должное время станут подножием ног Его, хотя еще не видим,

чтобы все было Ему покорено (Евр.2:8). 4. Получив начатки милости, мы должны ободрять себя, молиться и надеяться, что она полностью свершится (ст.11,12): “*Кто введет меня в укрепленный город, который еще не завоеван? Кто сделает меня повелителем Едома, который еще не покорился?*” Возможно, на тайном или военном совете обсуждался вопрос о методах, с помощью которых можно было бы подчинить жителей Едома и ослабить страну. Но псалмопевец включает этот вопрос в свою молитву и отдает проблему в руки Бога: “*Не Ты ли, Боже?*” Конечно, Ты. Возможно, Давид говорит о завоевании Едома с большой уверенностью на основании древнего пророчества об Иакове и Исае, которое гласит, что *больший будет служить меньшему*, и пророчества о благословении Иакова, благодаря которому он стал повелителем Исаи (Быт.27:37). 5. Мы не должны разочаровываться в молитве и отказываться уповать на Бога, если в некоторых случаях пророчество недовольно нами и кажется, что *Бог отринул нас и не выходит с войсками нашими* (ст.12). Ты утешишь нас после того, как *поражал нас*. Неблагоприятные события иногда предназначены для испытания постоянства нашей веры и молитвы, которое мы должны хранить и не ослабевать, с какими бы трудностями ни пришлось столкнуться. 6. Мы должны искать помощи у Бога, отказавшись полагаться на творение (ст.13): “*Господи, подай нам помощь в тесноте, посодействуй нашим планам и разрушь замыслы врагов, направленные против нас*”. Нельзя считать неразумным говорить о бедах в то время, когда говоришь о победах, особенно когда эта тема оживляет молитву о помощи с небес; и для этого имеется хорошее основание: “...ибо защита человеческая суетна”. “Это действительно так, и поэтому мы погибнем, если Ты не поможешь. Мы осознаем это, поэтому полагаемся на Твою помощь и имеем еще больше оснований надеяться получить ее”. 7. Мы должны абсолютно уповать на благоволение и благодать Божью, которые дадут нам силы, успешность в делах и военных действиях (ст.14). (1) Мы должны совершать свою часть работы, но сами по себе ничего не сможем сделать. Только с Богом мы окажем силу. Благословенный Павел признавал, что даже он не может сделать ничего сам для достижения своей цели, а лишь в *укрепляющем его Иисусе Христе* (Фил.4:13). (2) Даже когда мы хорошо справляемся со своими делами, то и тогда не можем потопротивить события каки-

ми-то своими заслугами и возможностями, так как только Бог низложит врагов наших. В противном случае своими силами мы не сможем сделать этого. Что бы мы ни делали и чего бы мы ни добились, вся слава должна принадлежать Богу.

ПСАЛОМ 108

Неясно, был ли этот псалом сочинен Давидом в то время, когда его преследовал Саул, или когда против него восстал его сын Авессалом, или в связи с каким-либо другим бедствием. Мы не можем определить точно, против какого из своих врагов он молится – то ли это Саул, то ли Доик или Ахитофел, но несомненно, что, сочиняя его, он взирал на Христа, Его страдания и Его преследователей, так как проклятие, упоминающееся в ст.8, относилось к Иуде (Деян.1:20). Остальные же молитвы против его врагов являются выражением не страсти, а Духа пророчества. (I) Он излагает перед небесным судом жалобу на злобность и подлую неблагодарность своих врагов и вместе с этим взывает к праведности Бога (ст.1-5). (II) Он молится против своих врагов и предает их гибели (ст.6-20). (III) Он молится о себе, чтобы Бог помог ему и посочувствовал его бедственному положению (ст.21-29). (IV) Он заканчивает псалом радостной надеждой на то, что Бог вступится за него (ст.30,31). Воспевая этот псалом, мы должны утешать себя верующим предвидением несомненной гибели всех врагов Христа и Его Церкви, а также безусловной уверенностью в спасении всех, кто уповаёт на Бога и держится Его.

Начальнику хора. Псалом Давида.

Стихи 1-5

Неизреченным утешением для всех благочестивых людей является истина, что, кто бы ни действовал против них, Бог выступает за них, и к Нему они могут обращаться, зная, что Ему нравится заботиться о них. Поэтому в данных стихах Давид:

I. Обращается к Божьему суду (ст.1): “*Не премолчи, от Твоего лица суд мне да изыдет*” (Пс.16:2). Не откладывай суд по делу, изложенному Тебе”. Бог видел, как поступали с Давидом его враги, но, казалось, смотрел на них сквозь пальцы и молчал. “Господи, - говорит псалмопевец, - не поступай так больше”. Обратите внимание, как он в этих стихах называет Бога: “*Боже хвалы моей!* Бог, которого я славлю, но не своей собственной мудростью или силой, а от которого я получаю все, что является моей хвалой; Бог, которого я славил, славлю и надеюсь вечно славить”. Раньше он называл Бога Богом милующим (Пс.58:11), а здесь называет Его Богом своей хвалы. Так как Бог является Богом милующим, то мы должны

сделать Его Богом нашей хвалы. Если мы все получаем от Него, то все должно и принадлежать Ему.

II. Жалуется на своих врагов, показывая, что они заслуживают того, чтобы праведный Бог выступил против них. 1. Они были очень недоброжелательными и злобными; они были *нечестивыми* и радовались, причиняя зло другим (ст.2). Они разговаривали *словами ненависти* (ст.3). В них присутствовала непримиримая враждебность к благочестивому человеку из-за его благочестия. “Они открывают свои уста против меня, чтобы поглотить, и вооружаются против меня, чтобы по возможности уничтожить меня”. 2. Они являются общеизвестными лжецами, а лжецам присущи две вещи из семи, которые Бог ненавидит: “Они имеют уста *коварные*, когда утверждают что-либо, и, притворяясь добрыми, клевещут за моей спиной языком лживым”. Они были в равной степени лживыми и в лести, и в клевете. 3. В своих замыслах они были открытыми и неутомимыми. “Они отвсюду окружают меня, со всех сторон, так что, куда бы я ни посмотрел, я вижу, что все направлено против меня”. 4. Они были несправедливыми; их обвинения и приговоры, вынесенные Давиду, были беспочвенными: “Они вооружаются против меня без причины; я никогда не провоцировал их”. 5. Более того, они были неблагодарными и *за добро воздавали ему злом* (ст.5), что хуже всего. Давид сделал для них много добра и всегда был готов помочь им, но в то же время не мог ничего сделать, чтобы умерить их злобность. Наоборот, они еще больше раздражались, видя, что не могут его спровоцировать и иметь повод выступить против него (ст.4): “*За любовь мою они враждуют на меня*”. Чем больше псалмопевец старался удовлетворить их, тем больше они ненавидели его. Мы можем удивляться, как люди могут быть такими нечестивыми, но раз было так много случаев, подтверждающих это, то не стоит удивляться, если кто-либо будет так же нечестив к нам.

III. Давид решает быть усердным в исполнении долга и этим утешаться: “...а я молюсь (ст.4) – я посвящаю себя молитве (англ.пер. KJV). Я – за молитву, я – муж молитвы, я люблю молиться и высоко ценю молитву. Я часто молюсь и сделал молитву своим основным делом, я пребываю в своей стихии, когда молюсь”. Благочестивый человек посвящает себя молитве и *постоянно пребывает в молитве*, как это было заведено у апостолов (Деян.6:4). Когда враги Давида живо обвинили и представили его в ложном

свете, он возвзвал к Богу и молитвой вверил Ему свое дело. Хотя враги враждовали на него за любовь его, псалмопевец продолжал молиться за них. И если другие обижают нас и причиняют зло, пусть это не препятствует нам исполнять наш долг по отношению к ним, и мы не допустили себе греха пред Господом, чтобы перестать молиться за них (1 Цар.12:23). Хотя они ненавидели и преследовали его за его религию, он продолжал исполнять свой долг. Враги смеялись над ним за его набожность, но этим не могли помешать ему. “Что бы они ни говорили, а я молюсь”. В этом Давид был прообразом Христа, который также был окружен словами ненависти и лживыми словами, которыми враги не только преследовали Его без причины, но и отвечали на Его любовь и добрые дела (Иоан.10:32). Но несмотря ни на что, Он посвятил себя молитве за них: “*Отче, прости им...*”

Стихи 6-20

В этих стихах Давид фиксирует свое внимание на определенном человеке, который был наихудшим из его врагов и главарем их. Псалмопевец в набожной и благочестивой манере (а не из злобности или мстительности), имея святую ревность о Боге и ненависть ко греху, указывает на врагов Христа, в особенности на предавшего Его Иуду, чей грех был больше греха Пилата, который вынес Ему приговор (Иоан.19:11). Он призывает несчастья и предсказывает его гибель, предвидит и провозглашает его абсолютно несчастным человеком - таким, каким называл его наш Спаситель, – *сыном погибели*. Кальвин называет мерзким примером кощунства практику, которая в его время часто наблюдалась среди францисканцев и других монахов, утверждавших, что если кто-либо имеет зло против соседа, то может нанять служителей проклинать его каждый день, что они сами будут делать словами этих стихов. Он рассказывает об одной французской леди, которая, будучи в разногласии со своим собственным единственным сыном, наняла группу монахов, чтобы проклинать его этими словами. Трудно вообразить себе большую нечестивость, чем использование языка священного Писания для излияния подобных дьявольских страстей - когда соперничество разжигается углем с Божьего алтаря и огонь небесный призывается языком, зажженным от адского пламени.

I. Звучащие здесь проклятия очень страшны. Горе и тысяча бедствий тому человеку, в адрес которого Бог скажет “аминь” после

них. Все эти слова в полной силе направлены против непримиримых врагов и преследователей Церкви Божьей и Его народа, которые не покоятся, чтобы *воздать Ему славу*. В этих стихах предсказывается участь плохого человека.

1. Он, как преступник, должен быть изгнан с большим судебным позором, обличениями и проклятиями (ст.6,7): “*Поставь над ним нечестивого*, чтобы он был по отношению к нему таким же жестоким угнетателем, каким был сам преступник по отношению к другим, ибо Бог часто делает одного нечестивца бичом для другого, чтобы обидеть обидчиков и чтобы с предателями поступили по-предательски”. “*Поставь над ним нечестивого, то есть сатану*” (в некоторых переводах). Эти слова исполнились для Иуды, в которого вошел сатана, чтобы вначале потворить его ко греху, а потом – к отчаянию. Поставь над ним его собственное нечестивое сердце, настрой против него его совесть, чтобы она угнетала его. *Диавол да станет одесную его*, и пусть у него будут развязаны руки, чтобы обманывать нечестивца, как он делал это для Ахава до самой его гибели, а затем обвини и противостань ему; и тогда, безусловно, он будет изгнан, не имея заинтересованности в том Адвокате, который единственный может сказать: “*Господь да запретит тебе, сатана...*” (Зах.3:1,2). Когда он будет стоять перед человеческим судом, то пусть его обычное искусство озадачивать судей не поможет ему, а его грех будет раскрыт, и *да выйдет виновным*. Пусть ему не удастся избежать Божьего суда, и на нем, когда настанет день инквизиции и возмездия, он будет осужден. *Молитва его да будет в грех*, как ропот возмущенного преступника, который не только не принимают, но рассматривают как публичное оскорбление суда. Молитвы нечестивца становятся грехом, так как содержат в себе закваску лицемерия и злобности, и такими они останутся до того великого дня, так как слишком поздно будет кричать: “*Господи, Господи, отвори нам*”. Пусть все обратится и используется против них, даже их молитвы.

2. После вынесения приговора и осуждения над ним, как над самым отвратительным преступником, должно свершиться наказание. (1) Он должен расстаться с жизнью, и меч справедливости урежет число его дней наполовину: “*Да будут дни его кратки* или сокращены, как у осужденного преступника, которому остается жить лишь несколько дней (ст.8); такие *коварные* не

доживут и до половины дней своих". (2) Все его имущество должно быть распределено между другими, чтобы они насладились его достижениями и плодами: "...*достоинство его да возьмет другой*". Петр находит подтверждение этим словам, когда место Иуды в священном сонме апостолов, благодаря выбору, занял Матфий (Деян.1:20). Тот, кто неправильно использует доверие других, справедливо потеряет свое достоинство, которое перейдет к тому, кто окажется верным. (3) Его семья лишится главы и станет нищенствовать: *жена его – вдововою, дети его да будут сиротами* в результате его безвременной смерти (ст.9). Нечестивые люди своими нечестивыми путями обрекают на гибель своих жен и детей, о которых должны заботиться и обеспечивать необходимым. В то же время их дети, потеряв отца, имеют достаток и могли бы жить в довольстве; но этого не происходит, они скитаются и нищенствуют; у них нет дома и им негде жить; они не знают, где можно раздобыть пищу, и прячутся у развалин своих со страхом и трепетом, подобно зверям в своих норах, и просят хлеба (ст.10), так как осознают, что у всех людей есть основания не навидеть их из-за их отцов. (4) Его имущество будет разрушено, так как богатства преступников подлежат конфискации (ст.11): "*Да захватит заимодавец – исполняющий приговор - все, что есть у него, и чужие, не имеющие отношения к его богатству, да расхитят труд его или за его преступление, или за его долги* (Иов.5:4,5). (5) Его потомки будут несчастны. Иногда сироты, у которых нет ничего собственного, хорошо обеспечены благодаря доброте тех, кого Бог склоняет пожалеть их. Но этот человек никогда не был милостив к другим, и поэтому, когда он уйдет, *не будет сострадающего ему и милющего сирот его* (ст.12). Часто судьба детей нечестивых родителей становится плохой из-за порочности их родителей, так как сосуды человеческого сострадания закрыты для них, хотя так и не должно быть, ибо разве дети должны страдать за то, что было не ошибкой их, а несчастьем? (6) Память о нем будет позорна; она будет похоронена в забвении и бесчестье (ст.13): "*Да будет потомство его на погибель - пусть потомство его истребится* (англ.пер. KJV), и да изгладится имя их в следующем роде, или пусть о нем вспоминают с презрением и негодованием". Пусть несмыываемая печать бесчестия останется на нем (ст.15). Обратите внимание: что торопит некоторых к позорной смерти, губит семьи и имущество других, что

делает людей и их близких презренными и отвратительными, что влечет за собой бедность, позор и несчастье их потомству – это грех, лживый и разрушительный. Образованный д-р Хаммонд считает, что эти стихи говорят об окончательном рассеивании и истреблении еврейского народа за то, что он распял Христа. Начальствующие и сам народ были истреблены, страна разорена, а их потомки стали беженцами и странниками.

II. Основания для этих проклятий свидетельствуют о том, что они очень справедливые, хотя и очень суровые. 1. Чтобы оправдать проклятия о мести, предназначенней для потомства грешника, здесь приводится грех предков (ст.14,15) - *беззаконие отцов его, и грех матери его*. Бог часто посещает даже детей их детей, и в этом Его нельзя назвать несправедливым, так как если злобность долгое время купалась в крови, то справедливо, если проклятие тоже будет долгим. Таким образом, вся невинная кровь, пролившаяся на земле со временем праведного Авелля, была требована с этого преследующего поколения – с тех, которые, предав смерти Христа, *наполнили чащу своих отцов*. За таковыми следует караван мести, в то время как перед ними движется караван вины, с которым они согласились, сказав: "...*кровь Его на нас и на детях наших*". 2. Чтобы оправдать проклятия мести, обрушившиеся на самого грешника, в этих стихах он обвиняется в собственном грехе, который громко вопиет. (1) Он любил жестокость – так дайте ему испить крови (ст.16): "...*он не думал оказывать милость*, забыл те размышления, которые должны были побудить к милости, забыл о сострадании, о котором рассказывали ему, а преследовал бедных, которых должен был защищать и избавлять, а *преследовал сокрушенного сердцем, чтобы умертвить его*, - того, которого должен был утешить и исцелить. Такой жестокий человек не достоин жить. (2) Он любил проклинать – так теперь пусть проклятия придут на его голову (ст.17-19). Кого он не мог достать своей жестокостью, на тех набрасывался со своими проклятиями, смешными и бессильными, но они возвращаются к нему же. Он *не восхотел благословения*, ему не нравилось желать добра другим и видеть других благополучными. Он не сказал никому ни одного доброго слова или пожелания, тем более никому не оказал доброй услуги - поэтому пусть все хорошее *удалится от него*. *Да облечется он проклятием*; он гордился, как украшением, своими проклятиями, которыми пугал всех окружающих,

и никто не мог остановить его. Он полагался на него, как на оружие, которое сохранило бы от нападок тех, кого он боялся. Пусть же теперь достаточно имеет его. Ему нравилось проклинать? Да войдет Божье проклятие, как вода, во внутренность его и да раздует его, как водяняк; да впитается оно, как елей, в кости его. Слово проклятия живо и действительно: оно проникает до разделения души и духа, составов и мозгов. Оно прикрепляется к душе, проникает повсюду, и ничто не может противостоять ему. Пусть же оно объемлет его со всех сторон, как одежда (ст.19). Пусть Божье проклятие для него станет его стыдом, как его собственное проклятие в адрес ближнего было его гордостью. Пусть оно прилепится к нему, как пояс, и пусть он никогда не сможет освободиться от него. Пусть оно будет для него, как воды ревнования, которые делают лено опавшим и живот опухшим. Эти слова подразумевают окончательную гибель Иуды и духовные суды, обрушившиеся на евреев за распятие Христа. Псалмопевец заканчивает свои проклятия ужасным словом “аминь”, которое означает не только “я хочу, чтобы так было”, а и “я знаю, что так будет”. Таково воздаяние от Господа врагам моим (ст.20). И таким же будет воздаяние всем противящимся Господу Иисусу; Его враги, которые не хотят, чтобы Он царствовал над ними, будут приведены к Нему и убиты. Настанет день, когда Он воздаст страданиями тем, кто преследовал Его народ.

Стихи 21-31

Давид, предсказав гнев Божий, который обрушится на его врагов, в этих стихах принимает Божье утешение, но очень смиренно, не хвалясь.

I. Он жалуется Богу на свое нынешнее бедственное положение, которое, возможно, ободрило врагов оскорблять его: “Я беден и нищ и поэтому являюсь должностным объектом сострадания – одним из тех, кто нуждается и настоятельно просит о помощи”. 1. Он испытывал душевые муки (ст.22): “...сердце мое уязвлено во мне, оно не только сокрушено внешними бедами, что иногда подавляет и угнетает дух, но и ранено чувством вины”. А пораженный дух – кто может подкрепить его? Кто может исцелить его? 2. Он считает, что приближается к кончине: “Я исчезаю, как уклоняющаяся тень, я уже почти исчез”. Человеческая жизнь в лучшем случае похожа на тень. Иногда она напоминает вечернюю тень, которая предвещает приближение ночи и

выглядит, как уклоняющаяся тень. 3. Он был неустроен: “...гонят меня, как саранчу”. Его разум, колеблющийся и неустойчивый, продолжал навязывать ему новые советы. Его внешние обстоятельства постоянно менялись, и он был вынужден переезжать с места на место, так как на него охотились, как на куропатку в горах. 4. Его тело было истощено и почти пришло в негодность (ст.24): “Колени мои изнемогли от поста” – это могло быть вынужденное голодание из-за недостатка пищи, когда его преследовали, или он лишился аппетита из-за болезни, или добровольно постился, наказывая свою душу за грех, во время болезни, своей или чужой (Пс.34:13; 68:11). “Тело мое лишилось тука, то есть потеряло прежнюю тучность, и я стал похож на скелет – лишь кожа да кости”. Лучше иметь костлявое тело, но при этом процветающую и здоровую душу, чем быть похожим на Израиль, в душу которого была послана костлявость, в то время как его тело процветало. 5. Его враги смеялись над ним и бралили его (ст.25). Поводом для смеха стала его набожность и страдания. В подобных случаях народ Божий всегда сильно страдал от насмешек тех, кто был благополучен. Во всем этом Давид был прообразом Христа, который, смирившись, сносил подобные удары и порицания и был ослаблен. Он также был прообразом Церкви, которая часто была бедной, бросаемой бурею, безутешной.

II. Он молится о милости для себя. В общем смысле (ст.21): “Со мною же, Господи, Господи, твори! Вступись за меня и действуй за меня”. Если Бог за нас, то Он будет творить для нас, ибо может сделать несравненно больше всего, чего мы просим или о чем помышляем. Псалмопевец не предписывает Богу, что Он должен сделать для него, а доверяется Его мудрости: “Господи, соверши для меня то, что кажется правильным в Твоих глазах. Соверши то, что будет полезно и действительно для меня в итоге, хотя в настоящее время может казаться действующим против меня”. Более детально он молится (ст.26): “Помоги мне, Господи, Боже мой, спаси меня! Помоги мне в беде, спаси от бедствия, спаси от греха, помоги исполнить свой долг”. Он молится (ст.28): “Они проклинают, а Ты благослови”. (1) Он пренебрегает беспочвенными проклятиями своих врагов: “Пусть они проклинают”. Те же слова он сказал о Семее: “Пусть злословят”. Враги могут лишь демонстрировать свою злобность, но причинить реального зла не больше, чем вспорхнувший воробей или

летящая ласточка (Прит.26:2). Давид оценивает благословение Бога, как противовес их проклятиям: “*Ты благослови*”, и тогда не страшно, даже если они будут *проклинать*. Если Бог нас благословляет, то мы не должны переживать из-за того, что кто-то проклинает нас. Как можно проклинать тех, кого Бог не проклял, более того, кого Он благословил (Числ.23:8)? Человеческие проклятия бессильны, а Божьи благословения всемогущи, и те, кого несправедливо проклинают, могут с верой ожидать и молиться о Божьих благословениях, Его особенных благословениях. Когда фарисеи изгнали бедняка за то, что он исповедовал Христа, то Христос *нашел его* (Иоан.9:35). Когда люди без повода злословят о нас и желают всего самого плохого, то мы можем с утешением вознести свои сердца к Богу в прощении: “*Они проклинают, а Ты благослови*”. Он молится (ст.28): “...*раб же Твой да возрадуется*”. Тот, кто умеет ценить Божье благословение, пусть будет уверен в нем, и тогда он сможет радоваться.

III. Он молится о том, чтобы его враги (ст.28) были постыжены: “*Да облекутся противники мои бесчестьем*” (ст.29), чтобы они покрылись стыдом своим, были предоставлены самим себе и поступали так, чтобы их безумие обнаружилось перед всеми”. Или чтобы их планы и мероприятия, направленные против Давида, расстроились и они покрылись стыдом своим, как это произошло с противниками евреев (Неем.6:16). Более того, в этих стихах он также молится о том, чтобы они пришли к покаянию, что является самым главным из того, о чем мы можем просить у Бога для своих врагов. Безусловно, грешники сами покрывают себя бесчестием, но истинно раскаиваются те, кто, покрыв себя позором, покрываются стыдом своим.

IV. Он просит этого во славу Бога, ради имени Его: “*Со мною же, Господи, Господи, твори ради имени Твоего*” (ст.21), особенно чтобы возвеличить Его милость, через которую Он возвестил имя Свое: “*Спаси меня, ибо блага милость Твоя*; это то, чем Ты наслаждаешься и на что я уповаю. Спаси меня, но не за мои заслуги, так как мне нечего предъявить, а спаси меня по милости Твоей; пусть она будет источником, основанием и мерой моего спасения”.

И, наконец, Давид заканчивает псалом радостью, радостью в вере, радостью с уверенностью в том, что нынешний конфликт закончится победой. 1. Он обещает Богу, что будет славить Его (ст.30): “*Я громко буду*

славить Господа, но не только своим сердцем, но и устами моими. Я буду славить Еgo не только наедине, но и среди множества народа”. 2. Он обещает себе, что у него всегда будет основание славить Бога (ст.31), ибо *Он стоит одесную бедного*, рядом с ним, чтобы помочь. Он будет стоять одесную его, как покровитель и заступник, чтобы защищать его перед обвинителями и избавить его от них, чтобы спасти его от судящих душу его и желающих произвести над ним суд. Бог был защитником Давида в его страданиях и также присутствовал с Господом Иисусом в его страданиях. Он стоял одесную его, чтобы Он не поколебался (Пс.16:8), и спас Его душу от тех, кто претендовал на судейство, приняв ее в Свои руки. *Страждущие по воле Божией да предадут Ему, как верному Создателю, души свои.*

ПСАЛОМ 109

Этот псалом – чистое Евангелие. Он полностью посвящен Христу – Мессии, который был обещан отцам и ожидаем ими. Несомненно, что евреи древних времен, даже худшие из них, именно так понимали его, как бы нынешние евреи ни старались извратить его и украсть у нас, ибо, когда Господь Иисус задал фарисеям вопрос, состоящий из первых слов этого псалма, где считается доказанным, что Давид в духе называет Христа своим Господом, хотя Он был его Сыном, то они предпочитают, к собственному огорчению, промолчать, чем высказать сомнение в том, действительно ли здесь Давид говорит о Мессии, ибо они свободно покоряются этой истине, хотя и предвидят, что это приведет их к бесчестию (Мат.22:41 и далее). И поэтому, несомненно, здесь пророк говорит именно о Нем, а не о другом человеке. Христос, наш Испкупитель, совершает служение пророка, священника и царя; Он был уничижен и превознесен, и каждое из этих Его служений здесь описывается: (I) Его служение как пророка (ст.2); Его служение как священника (ст.4); Его служение как царя (ст.1,3,5,6); Его положение уничиженного и превознесенного (ст.7). Воспевая этот псалом, мы должны проявлять веру в Христа, полностью подчиняться Ему, Его благодати и господству и ликовать в Нем, как в нашем пророке, священнике и царе, который, как мы надеемся, будет нами повелевать, нас учить и спасать навеки; ликовать в Нем как в пророке, священнике и царе всей Церкви, который будет царствовать, пока не свергнет все противостоящее царство, начальство и власти и передаст царство Богу Отцу.

Псалом Давида.

Стихи 1-4

Некоторые называют этот псалом символом веры Давида, так как в нем можно найти почти все статьи христианского вероуче-

ния. В заглавии он назван “псалом Давида”, так как, имея в вере предвидение Мессии, он славит Бога и утешает себя. Тем более, воспевая его, так же можем поступать и мы, для которых это пророчество исполнилось и поэтому отчетливее явлено то, что было предсказано. Изложенные в нем прославленные истины в адрес Христа обязывают нас задуматься о том, как Он велик.

I. Он – Господь Давида. Мы должны обратить на этот факт особое внимание, ибо так поступил Он сам (Мат.22:43). *Давид, по вдохновению, называет Его Господом.* И как апостол доказывает высокое положение, занимаемое Мелхиседеком, а в нем – и Христом, тем, что Авраам платил ему *десятину* (Евр.7:4), так и мы можем доказать высокое положение, занимаемое Господом Иисусом, тем, что такой великий муж, как Давид, называет его своим Господом. Цари признали, что Им царствуют и к Нему приходят, как слуги к своему Господину. Некоторые считают, что псалмопевец называет Его своим Господом, так как Он был Господом, прошедшем от него, – его Сыном и в то же время Его Господом. Таким же образом Его непосредственная мать называет Его своим *Спасителем* (Лук.1:47). Даже Его родители были Его подданными; Он спас их.

II. Он поставлен полновластным Господом волей и указом самого Бога: “*Господь, сам Иегова, сказал Ему: седи, как Царь*”. Этую честь и славу Он принял от Отца (2 Пет.1:17) – от Того, кто является источником чести и силы, но *принял не для себя*. Он является справедливым Господом и Его право неоспоримо, так как невозможно отрицать то, что сказал Бог. На этом основании Христос является вечным Господом, ибо то, что Бог сказал, не может оказаться несказанным. Он, несомненно, примет и будет владеть этим царством, которое Отец вверил Ему, и ничто не сможет Ему воспрепятствовать.

III. Он будет продвинут к наивысшим почестям, и Ему будет вручена абсолютная власть на небе и на земле: “...*седи одесную Меня*”. Когда садятся, то отыхают – поэтому после служения и страданий Христос вошел в покой, чтобы отдохнуть от трудов. Это положение, занимаемое царствующей личностью, – Христос восседает, чтобы давать закон и судить. Это положение, подразумевающее длительное пребывание, – Христос восседает как Царь навеки. Место одесную Бога подразумевает Его высокое положение и владычество. Христос облачен в величие, и Отец наделил Его великим доверием. Все благоволение, которое приходит

к человеку от Бога, и все служения, которые поступают к Богу от человека, проходят через Его руки.

IV. Все Его враги в должное время станут подножием Его ног, но не ранее; и тогда Он будет царствовать во славе Посредника, хотя к тому времени посреднический труд будет в своей сущности завершен. Обратите внимание, (1) даже Христос в этом мире имеет врагов, которые сражаются против Его царства, и подданных – Его честь и значимость в этом мире. Есть люди, которые не хотят, чтобы Он царствовал над ними, и для этого они объединяются с сатаной, который не желает, чтобы Он вообще царствовал. (2) Эти враги станут подножием Его ног. Он победит их и подчинит себе и сделает это с такой легкостью, как мы переставляем подставку для ног на отведенное для нее место, где она вполне уместна. Совершив это, Он почувствует облегчение, как сидящий человек, перед чьими ногами поставлена подставка. Он подчинит их так, чтобы наилучшим образом возвеличить себя, а им воздать вечное бесчестье. Он будет *попирать нечестивых* (Мал.4:3). (3) Бог Отец взял на себя обязательство совершить этот труд, так как Он может сделать это: “*Я положу врагов Твоих в подножие ног Твоих*”. (4) Это будет сделано не сразу. Все Его враги сейчас в узах, но еще не стали Его подножием. Об этом говорит апостол (Евр.2:8): “*Ныне же еще не видим, чтобы все было ему покорено*”. Сам Христос должен дожидаться свершения Своих побед и триумфа. Он будет ждать, пока это исполнится, а могущество и злобность Его врагов ни в малейшей степени не побеспокоит Его господство. То, что Христос восседает одесную Бога, является залогом того, что в конце концов Он поставит Свою ногу на шею всех Своих врагов.

V. Он будет иметь царство, утвержденное в этом мире, которое будет начинаться с Иерусалима (ст.2): “*Жезл силы Твоей пошлет Господь с Сиона; эта сила утвердит и сохранит Твоё царство, ею оно будет управляться*”. Когда Мессия воссядет одесную Всемогущего на небесах, тогда на земле у нас появится Церковь, на которую мы будем взирать, ибо Он является *Царем над Сионом, святою горою* (Пс.2:6), в противовес горе Синай – наводящей страх горе, на которой был дан закон (Евр.12:18,24; Гал.4:24,25). Царство Христа началось с Сиона – города Давида, ибо Он был Сыном Давида и должен был занять *престол Своего отца Давида*. Под словами “*жезл силы Его*” или “*Его сильный жезл*” подразумевается вечное

Евангелие и сопутствующий ему Святой Дух; сила Слова и мышца Господа сопровождают его (Ис.53:1; Рим.1:16), так как Евангелие пришло в слове и силе и *во Святом Духе* (1 Фес.1:5). Вначале, с помощью слова и Духа Божьего, души были обращены и приведены к послушанию Богу, а затем они направлялись и управлялись в соответствии с волей Бога. Бог послал этот сильный жезл, Он излил Дух и дал сострадание и способности тем, кто проповедовал слово; Он служил и подавал им Дух (Гал.3:5). Он был послан с Сиона, ибо там был дан Дух и оттуда, с Иерусалима, должно было начаться проповедование Евангелия (см. Лук.24:47,49). *От Сиона* должен был *выйти закон* (Ис.2:3). Отметьте: посланное Богом Евангелие Христа *сильно Богом* и может совершать чудеса (2 Кор.10:4). Оно – *жезл силы Христа*. Некоторые считают, что это ссылка не только на царственный скипетр, подразумевающий сияющую в Евангелии славу Христа, но и на крюк пастуха – его жезл и посох, означающий нежную заботу Христа о Своей Церкви, ибо Он – великий и добрый пастырь.

VII. Его учрежденное царство должно поддерживаться и храниться в этом мире, несмотря на противостояние сил тьмы. 1. Христос будет царствовать, издавая законы и с их помощью управлять Своими подчиненными. Он усовершенствует их, сделает беспечными и счастливыми, Он будет исполнять Свою волю, Свои замыслы, отстаивать Свои интересы среди людей. Его царство от Бога, и оно будет стоять; Его венец крепко сидит на Его голове, и там он будет процветать. 2. Он будет *господствовать среди Своих врагов*. Он восседает на небесах среди Своих друзей, и там Его престол окружает лишь Его верные поклонники (Отк.5:11), но Он царствует и на земле среди Своих врагов, и здесь престол Его господства окружен теми, кто ненавидит и сражается против Него. Церковь Христа – лилия среди терний, а Его ученики посланы, как *овцы среди волков*; Он знает, что они *живут там, где престол сатаны* (Отк.2:13); Его величению содействует не только то, что Он хранит эту землю, но и достигает Своей цели, несмотря на всякие злобные замыслы и силы ада и земли, которые не могут пошатнуть скалу, на которой построена Церковь. *Велика истина, и она победит.*

VIII. Он будет иметь большое количество подданных, которые будут принадлежать Ему и славить Его имя (ст.3).

1. Это будет Его собственный народ – те, у кого есть неоспоримое право называться

таковым. Иисус получил их от Отца, давшего им жизнь и существование, которому они по праву принадлежали. *Они были Твои, и Ты дал их Мне* (Иоан.17:6). Они были искуплены Им; Он приобрел их, чтобы сделать *Себе народ особенный* (Тит.2:14). Они принадлежат Ему по праву, предшествующему их согласию. Христос говорит, что у Него *много людей* в Коринфе было еще до того, как они обратились (Деян.18:10).

2. Они должны быть *народом готовым*. Здесь псалмопевец ссылается на слуг, которые выбрали свое служение, и их не нужно побуждать к нему (они любят своих господ и не хотят добровольно уходить от них), на солдат, добровольно выбравших эту службу, которых не нужно принуждать к этому (“*вот я, пошли меня*”), на жертву, которая является добровольным приношением, а неносится по необходимости (мы *представляем себя в жертву живую*). Отметьте, народ Христа – народ готовый. Обращение души заключается в ее готовности принадлежать Христу, надеть на себя Его ярмо и служить Его интересам с полным одобрением и удовлетворением.

3. Они и будут таким народом *в день силы Его – в день смотра Твоего* (в некоторых переводах). “Когда Ты будешь вербовать воинов, то огромное количество добровольцев выйдет вперед, чтобы поступить к Тебе на службу; пусть будет водружено знамя, и *народы будут искать его*” (Ис.11:10; 60:3). Или, “когда Ты увлечешь их на битву, они должны быть готовы и *последуют за Агнцем, куда бы Он ни пошел*” (Отк.14:4). “*В день армий твоих*, – написано в некоторых переводах, – когда первые проповедники Евангелия будут посланы вперед, как армии Христа, чтобы смирить отступников и разрушить царство ангелов-изменников. И тогда все, кто считает себя Твоим народом, будут готовы. Это будет время утверждения Твоего царства”. “*В день силы Твоей*”, – читаем в нашем переводе. Проповедь Евангелия сопровождается общей силой, которая может сделать людей готовыми следовать за Христом. Эта сила вытекает из верховной власти его великого Автора и внутреннего превосходства, содержащегося в Евангелии, кроме неоспоримых чудес, совершенных для подтверждения его истины. Существует также определенная сила, сила Духа, которая идет вместе с силой слова к народу Христовому, достаточно эффективная, чтобы сделать их готовыми. Первая не оставляет грешникам никакого оправдания, а вторая лишает святых повода для хвастовства. Каждый, кто

желает принадлежать к народу Божьему, испытал на себе свободное и могущественное действие Божьей благодати.

4. Они должны быть таковыми *во благолепии святыни*, то есть (1) быть очарованными и привлеченными к Нему красотой святости. Они будут очарованы и подчинятся Христу благодаря открывшейся для них красоте святого Иисуса и красоте Церкви – святого народа. (2) Христос допустит их, как духовных священников, ко благолепию святыни, чтобы они служили в Его святилище, так как они имеют *дерзновение входить во святилище посредством Крови Иисуса Христа*. (3) Они посетят Его, одетые в красивое облачение или одеяние благодати и освящения. Отметьте: святость – отличительный знак семьи Иисуса Христа, и именно она *принадлежит Ему дому на долгие дни*. Все воины Христа так одеты; это те цвета, которые они носят. Армии небесные *следовали за Ним, облеченные в виссон белый и чистый* (Отк.19:14).

5. Он будет иметь огромное число людей, преданных Ему. Большое количество народа – часть для правителя, и этот народ будет славой этого государя. *Из чрева прежде денница подобно росе рождение Твое*, то есть количество молодых обращенных будет подобно росе в летнее утро. В начале евангельской эры, на заре Нового Завета, молодежь Церкви, огромное количество людей прилепилось ко Христу. Тогда многие народы уверовали, и остаток Иакова был *как роса от Господа* (Мих.5:7; Ис.64:4,8). Или эти слова нужно понимать так: “*из чрева прежде денницы* (т.е. с самого детства) *Ты имеешь росу молодежи Твоего народа*”, то есть их сердца и любовь с молодого возраста, так как они посвящены Тебе”. Рождение росы многочисленно; когда молодежь приходит ко Христу, то это восхитительное и ободряющее зрелище, а ее количество для мира будет таким же, как роса для земли, делающая ее плодоносной. Рождающееся, как утренняя роса, даже в наши дни должно посвящаться нашему Господу Иисусу.

6. Он будет не только Царем, но и перво священником (ст.4). Тот же Господь, сказавший: “*Седи одесную меня...*”, который *клялся и не раскается*, добавил: “*Ты священник*”, что значит “*будь священником*”, так как словом Его клятвы Он был посвящен на служение. Отметьте: (1) наш Господь Иисус Христос – священник. Он назначен на это служение и верно исполняет его. Он был для человеков поставлен на служение Богу, чтобы приносить дары и жертвы за гре-

хи (Евр.5:1), чтобы приносить искупление за наши грехи и предлагать Богу принять наши служения. Для нас Он – Божий служитель, Он наш защитник перед Богом и Посредник между нами и Им. (2) Он – *священник вовек*. Вечным Божиим советом Он был предопределена священником. Он был священником для ветхозаветных святых и будет священником для всех верующих до конца времен (Евр.13:8). Писание говорит, что Он будет *священником вовек* не только на том основании, что нам не следует ожидать никаких других диспенсаций благодати, кроме священничества Христа; оно будет вечным благодаря благословенным плодам и последствиям. (3) Он с клятвой поставлен священником, и этим фактом апостол доказывает преимущество Его священства перед Аароновым (Евр.7:20,21). Клялся Господь, чтобы показать, что, давая это поручение, Он не собирался аннулировать его или сохранить часть силы, ибо Он не раскается, как это было в случае со священством Илия (1 Цар.2:30). Это было сделано для возвеличения Христа и утешения христиан. Священство Христа подтверждено наивысшими возможными утверждениями, которые могут быть незыблемым основанием для нашей веры, на котором можно строить надежду. (4) Он священник, но не от Аарона, а от Мельхиседека, который, благодаря первенству, считается главнейшим, по сравнению с Аароном, и более выразительно представляет священство Христа. Мельхиседек был *священником на престоле* – Христос тоже (Зах.6:13) – Царь правды и Царь мира. Мельхиседек не имел последователя – Христос тоже; Его священство неизменно. Апостол обширно комментирует эти слова (Евр.7) и строит на них рассуждения о священническом служении Христа, которые не представляли новое мнение, а позволяли с большей уверенностью строить слово пророчества. Ибо, как Новый Завет поясняет Ветхий, так и Ветхий Завет подтверждает Новый, а Иисус Христос является Альфой и Омегой обоих.

Стихи 5-7

В этих стихах нам представлен наш великий Искупитель:

I. Побеждающий Своих врагов (ст.5,6), чтобы сделать из них *подножие для ног Своих* (ст.1). Наш Господь Иисус Христос безусловно сведет на нет всю оппозицию Своего царства. Он погубит всех, кто организовал ее и упорствовал в ней. Он будет слишком сильным противником для всех врагов (кем бы они ни были), сражающих-

ся против Него, Его подчиненных и интересов Его царства среди людей с помощью преследований или извращенных споров. Здесь обратите внимание:

1. На победителя. Это Господь – Адонай, Господь Иисус, которому вверен весь суд. Он правильно исполнит Свой долг в отношении Своих врагов. *“Господь одесную тебя, о Церковь!”* – читаем в некоторых переводах, то есть Господь, который близок к Своему народу и является сиоминутной помощью для него, находится одесную, чтобы укрепить и помочь ему; и Он вступится за Свой народ против его и Своих врагов (Пс.15:8), *ибо Он стоит одесную бедного* (Пс.108:31). Некоторые считают, что слова о том, что Христос стоит одесную Церкви, чтобы сделать Свое дело, означают, что если мы хотим, чтобы Христос вступился за нас, то должны встряхнуть себя хорошенько (*двигнуться*, 2 Цар.5:24). Или, скорее, с ссылкой на ст.1: *“Господь одесную Тебя, О Боже, облаченный в достоинства и владычество, в которых Он достиг успехов”*. Отметьте: тот факт, что Христос восседает одесную Бога, вызывает ужас у Его врагов и дарует блаженство Его народу.

2. На время, установленное для этой победы: *“...в день гнева Своего”*, то есть для нее назначено определенное время, когда наполнится чаша их беззакония и они созревают для гибели. Когда истечет срок дня Его терпения, настанет день Его гнева. Отметьте: (1) Христос имеет не только благодать, но и гнев. Мы должны почитать Сына, *чтобы Он не прогневался* (Пс.2:12); мы также читаем о гневе Агнца (Отк.6:16). (2) Определен день мщения, год возмездия за Сион, год искупленных. Определено время гибели для отдельных врагов, и когда придет время, это свершится, как бы непривлекательно это ни выглядело, но великий день Его гнева настает в конце времен (Отк.6:17).

3. На сферу распространения этой победы. (1) Она будет значительной. *Он в день гнева Своего поразит царей*. Самые великие люди, которые противились Христу, падут перед Ним. Хотя они – цари земные и правители, привыкшие добиваться своего, но в отношении Христа они не смогут выполнить своих планов и своими попытками выставят себя посмешищем (Пс.2:2-5). Даже если их власть среди народов despoticna, Христос призовет их к ответу; даже если их сила велика, а планы хорошо продуманы, Христос будет слишком недосягаем для них; как бы гордо они ни вели себя, Он будет выше их. Сатана – князь этого мира; смерть – царь

ужасов; и мы читаем о царях, объявивших войну Агнцу, но они будут повергнуты и сокрушены. (2) Она будет обширной. Трофеи побед Христа будут водружены среди язычников во многих странах, где находились Его враги, и не только Его глаз, но и рука *его найдет всех врагов* (Пс.20:9). Его гнев будет следовать за ними. Он *произведет суд над всеми народами* (Иоил.3:2).

4. На справедливость Его побед: *“Он совершил суд над народами”*. Это не будет военной акции, совершающейся с неистовством, а юридическим актом. Прежде чем осудить и убить, Христос будет судить. Он покажет, что они сами явились причиной своей гибели и откатили камень, который прикатился к ним, что *Он был праведен в приговоре Своем и небеса возвестили Его праведность* (см.Отк.19:1,2).

5. На результаты этой победы. Это будет полная и окончательная гибель всех Его врагов. Он поразит их наверняка, так как всегда достигает цели и наносит неизлечимые раны. Он *сокрушит голову*, что, похоже, ссылается на первое обетование о Мессии (Быт.3:15), которое гласит, что Он *поразит змея в голову. Бог сокрушит голову врагов Своих* (Пс.67:22). Некоторые читают этот стих так: *“Он поразит того, кто является главой многих государств”* – то ли сатану, то ли Антихриста, которого Господь *поглотит дыханием Своих уст*. Он истребит такое количество Своих врагов, что *наполнит землю трупами*. Он убьет многих (см.Ис.34:3 и далее; Иез.39:12,14; Отк.14:20; 19:17,18). Наполнение долин (в некоторых переводах) *трупами*, возможно, подразумевает *наполнение ада* (который иногда сравнивают с долиной Енномовой, см.Ис.30:33; Иер.7:32), *проклятыми душами*, ибо таковой будет участь тех, кто упорствует в своей враждебности ко Христу.

II. Здесь также говорится о том, что Исткупитель спасает Своих друзей и утешает их (ст.7) для их пользы. 1. Он будет смирен и *из потока на пути будет пить*, то есть выпьет ту горькую чашу, которую Отец вложил в Его руки. Некоторые понимают эти слова так: Он будет настолько унижен и доведен до обнищания, к тому же так поглощен Своим делом, что будет пить грязную воду из придорожных луж. Гнев Божий, текущий по каналу проклятий закона, был *потоком на пути* – потоком на пути Его долга, который Он должен был пройти или который протекал на пути нашего спасения и препятствовал дороге между небом и землей. Христос испил из этого потока, когда стал прокляти-

ем для нас, и поэтому, приступив к Своим страданиям, Он *перешел поток Кедрон* (Иоан.18:1). Он до отказа напился из этого *черного потока* (что означает слово “Кедрон”), Он испил так много из потока на пути, чтобы освободить путь для нашего искупления и спасения. 2. Он будет превознесен: “...потому вознесет главу”. Когда Христос умер, то *преклонил главу* (Иоан.19:30), но вскоре Он вознес Свою голову Своей силой при воскресении. Он вознес голову как победитель. Это означает не только Его величение, но и ликование; не только Его вознесение, но и триумф (Кол.2:15). *Отняв силы у начальств и властей, Он властно подверг их позору.* Давид говорит о себе, как о прообразе Христа: “*Тогда вознеслась бы голова моя над врагами*”. Его превознесение было наградой за Его смирение; так как Он *смирил Себя, посему и Бог превознес Его* (Фил.2:9). Так как Он пил из потока на пути, потому вознесет главу Свою, а также головы всех Своих верных последователей, которые *если терпели, то с Ним и царствовать будут*.

ПСАЛОМ 110

Этот и некоторые другие, следующие за ним, псалмы, похоже, были написаны Давидом для служения в Церкви во время торжественных праздников, а не по какому-то определенному случаю. Это псалом хвалы. Его заглавие (ст.1 в рус.пер.) – “*Аллилугия. Славлю Тебя, Господи*” - означает, что мы должны направлять себя к этому псалму, когда наши сердца расположены прославить Бога. Он составлен в алфавитном порядке, каждая фраза начинается с новой буквы еврейского алфавита в определенном порядке. Каждый стих содержит две фразы, а последние два – три фразы. Псалмопевец увещевает нас прославить Бога и (I) приводит себя в пример (ст.1). (II) Темой для хвалы он выбирает дела Божьи. 1. Величие этих дел и их слава. 2. Их праведность. 3. Их благость. 4. Их сила. 5. Их подобие слову обетования. 6. Их постоянство. Эти наблюдения переплетаются (ст.2-9). (III) Как наиболее приемлемый способ прославления Бога он рекомендует страх Божий и сознательное послушание Его заповедям (ст.10).

Стихи 1-5

Заглавие этого псалма начинается со слова “*Аллилуйя*”. Псалмопевец, как и всякий другой обязательный автор, вкладывает в него особый смысл, добавляя к тексту.

I. Он принимает решение прославить Бога (ст.1). Мы должны побуждать себя исполнять тот долг, к которому призываем других. Более того, что бы ни делали другие (то ли они будут славить Бога, то ли нет), мы

обязаны принять решение совершать это – мы и наши сердца, - и именно такое решение принимает псалмопевец: “*Славлю Тебя, Господи, всем сердцем моим. Мое сердце целиком посвящено возвеличению Господа; оно будет совершать этот труд. Я буду совершать это (публично или тайно) в совете праведных: и в совещательном кабинете, и в собрании израильтян*”. Отметьте, что мы должны славить Бога наедине и публично, в маленьких и больших собраниях, в наших семьях и во дворах дома Божьего. Но приятнее всего совершать это в собрании праведных, которые всем сердцем присоединяются к этому служению. Частные встречи для поклонения должны совершаться так же, как публичные и многолюдные собрания.

П. Псалмопевец предлагает нам обратить внимание на дела Господни как на должный объект для наших размышлений, когда мы славим Его, – на действия Его провидения в отношении этого мира, Церкви и отдельных людей. 1. Дела Божьи очень величественны, как и Он сам. В них нет ничего незначительного или ничтожного; они все – плоды безграничной мудрости и силы, и прежде чем начать задавать более подробные вопросы, мы должны говорить в первую очередь о том, что *велики дела Господни* (ст.2). В них существует что-то поразительное, что вызывает в нас благоговение. О *всех делах Господних* говорят, как об одном (ст.3). Это *Его дела*; в них проявляется такая красота и гармония провидения, которые вызывают восхищение всеми своими проявлениями, словно объединены одним планом, что пророк воскликнул колесам: «*галгал*» (Иез.10:13). Воспринимайте их все вместе, и вы увидите, что все они – *слава и красота*, такие же, как и Он. 2. Все интересующиеся ими принимают их во внимание и размышляют о них; они *вожделенны для всех, любящих оные*. Обратите внимание: (1) все истинно любящие Бога наслаждаются Его делами и считают благоприятным все, что Он делает. Их мысли больше всего любят пребывать в размышлениях о делах Божьих, и чем больше они вглядываются в них, тем больше получают приятных удивлений. (2) Тот, кто наслаждается делами Божьими, не будет поражаться их кратковременным поверхностным видом, а будет усердно исследовать их и наблюдать за ними. Изучая естественную и политическую историю, мы должны иметь это в виду, чтобы раскрыть величие и славу дел Божьих. (3) Дела Божьи, исследуемые со смирением и усердием, – *вожделенны; кто ищет, тот найдет* (читают это

место в некоторых переводах). Каждый, кто любит их, находит их – раскрывает во всех составных частях, планах, целях и отдельных сферах (как толкует это место д-р Хаммонд), ибо *тайна Господня — боящимся Его* (Пс. 24:14). 3. Они все справедливы и святы, так как *правда Его пребывает вовек*. Что бы Он ни делал, Он никогда не причинял, не причиняет и не будет причинять зла ни одному из Своих творений, и, так как правда Его пребывает вовек, поэтому *все, что делает Бог, пребывает вовек* (Еккл.3:14). 4. Они восхитительные и запоминающиеся, заслуживающие, чтобы их записывали и хранили. Многое из того, что мы делаем, настолько незначительно, что об этом не стоит говорить или повторять; самая большая милость – забыть их. А все Божьи дела заслуживают внимания, и их стоит записывать (ст.4). *Памятными соделал Он чудеса Свои.* Он совершил дела, достойные запоминания, которые нельзя забыть; Он учредил средства и способы, чтобы некоторые из них сохранились в памяти, – такие как выход Израиля из Египта благодаря Пасхе. *Он сделал себя памятным чудесами Своими* (написано в некоторых переводах, см. Ис.63:10). Тем, что Бог сотворил, и величественною мышцей Своей Он сделал Себе вечное имя. 5. Они очень милостивы; через них Господь показывает, что Он милостив и щедр. О делах сотворения, как и о делах проридения, мы должны сказать: “Они все не только великие, но и очень добрые”. Д-р Хаммонд считает, что имя, которое Бог сделал себе Своими чудесами, является тем же, которое Он привозгласил Моисею - *Господь, Бог человеколюбивый и милосердый* (Исх.34:6). Самое чудесное из всех Его дел - прощение греха, и об этом мы должны вспоминать, прославляя Его. Еще одним примером Его милости и благодати является то, что Он *пищу дает боящимся Его* (ст.5). Он дает им хлеб наущенный - пищу, подходящую для них; то же самое Он совершает для других общим проридением, но боящимся Его Он дает пищу по завету и в подтверждение обетования, ибо *вечно помнит завет Свой*, и поэтому они могут вкусить заветную любовь, проявляющуюся даже в общих милостях. Некоторые относят это к манне, которой Бог кормил Свой народ израильский в пустыне, другие – к добыче, полученной от Египтян, когда, согласно обетованию, они выходили с большим состоянием (Быт.15:14). Когда Бог *сокрушил голову левиафана*, то *отдал его в пищу людям пустыни* (Пс.73:14). *Он дает добычу боящимся Его* (написано на полях)

– не только питает их, но обогащает и дает им в добычу их врагов. 6. Они являются залогом того, что Он сделает для них в будущем, согласно Его обетованию: “*Он вечно помнит завет Свой*”, ибо всегда был таким; и как Он никогда не позволял, так никогда и не позволит, чтобы самая малая его часть не исполнилась”. Хотя народ Божий имеет слабости и часто забывает Его заповеди, в то же время Бог *вечно помнит завет Свой*.

Стихи 6-10

Эти стихи учат нас воздавать славу Богу:

I. За те великие дела, которые Он совершил для Своего народа - для Своего народа Израиля в древние времена и нынешние. *Силу дел Своих явил Он народу Своему* (ст.6) в том, что совершил для него. Много раз Он доказывал Свое всемогущество, демонстрируя Свою силу и показывая, что для Него нет ничего невозможного. В этих стихах упомянуты две вещи, свидетельствующие о *силе дел Его*. 1. Владения, которые Бог дал Израилю в земле Ханаанской, чтобы дать ему наследие язычников. Он сделал это во времена Иисуса Навина, когда семь народов были подчинены ему, и во времена Давида, когда многие из соседних народов подчинились Израилю и стали платить дань. В этих стихах Бог демонстрирует Свою верховную власть и Свое могущество, располагая царства так, как Ему угодно, и правильно распоряжаясь ими. И если Бог делает наследие язычников наследием Израиля, то кто сможет предъявить обвинение Его воле или остановить Его руку? 2. Многие избавления, которые Он совершил для Своего народа, когда своими беззакониями они отдали себя в руки своих врагов (ст.9): “*Избавление послал Он народу Своему*”. Он не только вывел его из Египта, но и часто помогал ему после. Эти искупления были типичными для великих искуплений, которые при полноте времени должен был совершить Господь Иисус, и того искупления в Иерусалиме, которого многие ожидали.

II. За стабильность Его слова и Его дел, которые убедили нас в тех великих делах, которые Он совершил для них. 1. То, что Он совершил, никогда не погибнет. Он сам не разрушит Свое дело, а люди и бесы не смогут (ст.7): “*Дела рук Его — истинна и суд, то есть они основаны на истине и правоте*” (ст.8). То, что Он делает, согласуется с вечными принципами и аргументами справедливости, с советами Его мудрости и стремлением Его воли. Все они совершаются хорошо, и поэтому ничего не должно быть

изменено или добавлено, Его дела тверды и неизменны. Мы можем надеяться, что начатое Им совершится; дело, сделанное правильно, устоит; оно не обветшает и не разрушится от нанесенного ему удара. 2. То, что Бог сказал, никогда не станет несказанным; *все заповеди Его верны*; все они прямо направлены и устойчивы. Его цели, Его предписания всегда будут достигнуты. *Будет Он говорить и не исполнит?* Конечно, исполнит. Даст ли Он повеление свету или тьме – все будет так, как Он повелит. Его заповеди – движущая сила наших поступков – всегда неоспоримо справедливы и благи, а следовательно, не подлежат изменению или отмене. Его обетования и угрозы верны, и они исполняются, и поэтому человеческое неверие не повлияет ни на то, ни на другое. Они утверждены и поэтому *твёрды на веки и века*; Писание не может быть нарушено. Не нужно навязывать мудрому Богу новые замыслы или обязывать установить новые меры в Его законах или в Его пророчествах и поэтому является непреложным. Безрассуждество и лживость человека делают его *не твёрдым во всех путях его*, а безгранична мудрость и истина навсегда исключат отречение от Своих слов и их отмену: “Он заповедал на века завет Свой”. Завет Божий заповедан; его составил Бог, имея неоспоримую власть предписывать, что нам делать и чего ожидать, а также имея бесспорную возможность исполнить обещанные заветом благословения и угрозы Своих проклятий (Пс.104:8).

III. За учреждение и утверждение религии среди людей. Так как *свято и страшно имя Его, а начало мудрости — страх Господень*, поэтому хвала Ему пребудет вовек, то есть Его будут вечно славить. 1. Так как открытия в религии способствуют Его воззванию. Пересмотрите, что Он явил о себе в Своем слове и в Своих делах, – и вы скажете, что Бог велик и Его надо бояться. Его имя свято, Его безгранична чистота и честность проявляются во всем, с помощью чего Он дал себя познать, и так как оно свято, поэтому перед ним нужно благоговеть, думать и упоминать его со святым трепетом. Отметьте: то, что свято, заслуживает почтения. Ангелы, увидев святость Бога, прикрыли свои лица перед Ним, и для человека нет большей чести, чем его освящение. Именно в святых местах Бог является самым страшным (Пс.67:36; Лев.10:3). 2. Так как веления религии в большой степени способствуют блаженству человека. У нас есть

повод славить Бога за то, что все так хорошо продумано, и наше благоговение перед Ним, как и послушание, являются нашим благом и нашим долгом. (1) Наше почитание Его выражается так: “*Начало мудрости — страх Господень*”. Бояться Бога разумно не только на том основании, что Его имя страшно и Его природа святая, а так как это благоприятно для нас. Это мудро; это направляет нас говорить и действовать как должно: логично по отношению к себе и для собственной выгоды. Это венец мудрости, то есть (как мы читаем) – *начало мудрости*. Человек никогда не станет мудрым, пока не начнет бояться Бога. Вся истинная мудрость берет свое начало от истинной религии и основывается на ней. Или, как понимают некоторые, это главная мудрость, самая превосходная, первая по своему достоинству. Это основная мудрость, которая заключается в том, чтобы поклоняться Богу и воздавать Ему почести как Отцу и Господину. Тот поступает хорошо, кто всегда действует, испытывая святой страх перед Ним. (2) Наше послушание Ему таково: “*...разум верный у всех, исполняющих заповеди Его*”. Там, где страх Божий руководит сердцем человека, будет присутствовать постоянное сознательное беспокойство, чтобы исполнялись Его заповеди – чтобы о них не только говорили, но и исполняли. Такие люди имеют разум верный, то есть [1] их хорошо понимают; их послушание милостиво принимается, как четкое подтверждение того, что они боятся Бога (ср. Прит.3:4: “*...обретешь милость и благоволение...*”). Бог и люди будут воспринимать таких людей как разумных и одобрять тех, кто сознательно исполняет свой долг, хотя они и ошибаются. То, что честно замышляется, будет хорошо воспринято. [2] Они правильно понимают. *Во-первых*, это признак того, что они действительно хорошо понимают. Самых послушных принимают, как самых образованных. И тот хорошо понимает самого себя и свою выгоду, кто делает закон Божий своим правилом и в каждом деле им руководствуется. Великое разумение имеют те, кто знает Божьи заповеди и может с пониманием говорить о них, а правильное понимание имеют те, кто исполняет их и живет по ним. *Во-вторых*, вот правильный путь, чтобы познать их лучше: “*Они верно разумеются всеми, кто исполняет их*”. Страх Божий и законы о нем дают человеку правильное разумение и могут сделать их *мудрыми ко спасению*. Кто хочет творить волю Его, тот узнает более четко доктрину Христа (Иоан.7:17). Доб-

рый успех сопутствует тем, кто исполняет их (написано на полях) в соответствии с обетованием, данным Иисусу Навину на тот случай, если он будет поступать по закону (Иис.Н.1:8): “...тогда ты будешь успешен в путях твоих и будешь поступать благоразумно”. У нас есть повод прославить Бога, славить Его вечно за то, что Он поставил человека на такой прекрасный путь к счастью. Некоторые считают, что последние слова, скорее, относятся к благочестивому человеку, который боится Господа, а не к милостивому Богу: “Хвала ему пребудет вовек”. Возможно, ему и похвала не от людей, но от Бога (Рим.2:29), и та хвала, которая от Бога, пребывает вовек, в то время как хвала от людей увядает и умирает.

ПСАЛОМ 111

Этот псалом, как и предыдущий, составлен в алфавитном порядке и, подобно ему же, озаглавлен “Аллилуйя”, хотя рассматривает вопрос о блаженстве святых, так как это возвеличивает славу Бога, и мы должны благодарить за все, что доставляет нам наслаждение. Он представляет собой комментарий к последнему стиху предыдущего псалма и демонстрирует, насколько мудро боиться Бога и исполнять Его заповеди. В этом псалме нам представлен (I) характер праведных (ст.1). (II) Блаженство праведных. (1) Блаженство по праву передается их потомству (ст.2). (2) Блаженство, дарованное им самим: [1] процветание внутреннее и внешнее (ст.3); [2] утешение (ст.4); [3] мудрость (ст.5); [4] стабильность (ст.6-8); [5] почести (ст.6,9). (III) Бедственное положение нечестивых (ст.10). Нам четко представлено добро и зло, блаженство и проклятие. Воспевая этот псалом, мы должны не только учиться, назидать самих себя и друг друга, чтобы соответствовать приведенным характеристикам счастливого человека, но утешать и ободрять себя и друг друга привилегиями и утешениями, хранящимися для святых.

Стихи 1-5

Псалмопевец начинает псалом с призыва к нам прославить Бога, но сразу же направляет себя, чтобы прославить народ Божий, ибо если какая-то слава и пребывает на них, то она приходит от Бога и Ему же должна возвратиться, так как Он является их хвалой и они принадлежат Ему. У нас есть основание прославить Бога за то, что в этом мире есть народ, который боится Его и служит Ему; за то, что он является счастливым народом, так как все это имеет лишь благодаря благодати Божьей. В этих стихах нам представлено:

I. Описание тех, кто здесь провозглашается блаженным и кому принадлежат эти обетования.

1. Они движимы благочестивыми и благоговейными чувствами. Привилегии Божьих подданных имеют не те, кто взывает: “Господи, Господи”, а кто с радостью подчиняется Его правлению. (1) Это те, которые в благоговении стоят перед Богом и испытывают постоянное почтение к Его величию и уважение к Его воле. Счастливый человек, который боится Господа (ст.1). (2) Это те, которые получают удовольствие, исполняя свой долг. Тот, кто боится Господа как Отца и относится к Нему как ребенок, а не раб, тот крепко любит заповеди Его. Они нравятся ему своей справедливостью и милостью, они записаны в его сердце; он сам выбрал и покорился им и называет их легким и приятным ярмом. Ему нравится исследовать и общаться с Божьими заповедями, читая, слушая и размышляя о них (Пс.1:2). Он радуется не только Божьим обетованиям, но и Его заповедям, и считает себя счастливым, находясь под Божиим правлением и испытывая Его благоволение. Ему нравится следовать путем своего долга, и он находится на своем месте, служа Богу. Это ему нравится больше всего, больше всех других занятий и наслаждений этого мира. Все, что он совершает в религии, исходит из твердых моральных норм, так как в религии он видит дружелюбие и выгоду.

2. Они честны и искренни в своем исповедании и намерениях. Таких называют *правыми* (ст.2,4), так как они действительно такие хорошие, какими кажутся, и поступают верно по отношению к Богу и к человеку. Без искренности нет истинной религии; это евангельское совершенство.

3. Они справедливы и добры во взаимоотношениях с другими: “...благ он и милосерд и праведен (ст.4), не осмеливается причинить зло человеку, а старается сделать добро каждому, насколько это в его силах, и делает это из сострадания и милости”. В предыдущем псалме говорилось о том, что Бог милостив и щедр (ст.4), а в этом - что благочестивый человек такой же, так как в этом мы должны *подражать Богу, как чада возлюбленные*. Будьте милостивы, как Он. Он *милосерд*, но в то же время *праведен*; его благотворительность - это то, чего он честно достиг. Бог ненавидит грабеж ради жертвоприношения - так и благочестивый. Один из примеров, демонстрирующих его благотворительность (ст.5): “*Добрый человек милует и взаймы дает*”. Иногда человек много жертвует и много дает взаймы, а это обязывает берущего взаймы много трудиться и быть честным. Он *милует и взаймы дает*.

(Пс.36:26); он делает это из правильного принципа, а не как ростовщик, дающий взаймы, чтобы нажиться; он дает не столько из щедрости, сколько из благотворительности. Он делает это правильно: охотно, с удовольствием и радостным лицом.

II. Тот, кто соответствует этим характеристикам, наследует блаженство. Блажен, абсолютно блажен муж, боящийся Господа. Чтобы ни говорили о таком человеке люди, Бог говорит, что он блажен, а Его слова делят его таковым.

1. Потомки благочестивого человека будут преуспевать благодаря его благочестию (ст.2): “Сильно будет на земле семя его”. Возможно, сам он не будет великим в этом мире и не займет такого положения, как его потомки после него благодаря ему. Многие семьи поднялись благодаря религии; если они не продвинулись далеко в своем положении, то, по крайней мере, утвердились. Когда благочестивые люди счастливы на небесах, то их потомки, возможно, почитаемы здесь, на земле, и признают, что имеют уважение благодаря благословению, исходящему от них. Род правых благословится. Если потомки будут идти их путями, то будут еще больше благословлены благодаря родству с ними – возлюбленные Божии ради отцов (Рим.11:28), - ибо завет звучит так: “Я буду Богом твоим и потомков твоих, в то время как во веки не помянется племя злодеев”. Пусть дети благочестивых родителей оценивают себя согласно этому обетованию и остерегаются совершить то, что могло бы лишить его прав, принадлежащих поколению праведных.

2. Они будут процветать в этом мире и в особенности их души (ст.3). (1) Они будут благословлены внешним процветанием в той степени, насколько это будет полезно для них. Обилие и богатство в доме праведного человека: не в его сердце (так как он не принадлежит к тем, в чьем сердце царствует любовь к деньгам), возможно, не в его руке (так как он только начинает обзаводиться состоянием), а в доме его; его семья станет богатой, когда он уйдет. Но, (2) что намного важнее, они будут благословлены духовными благословениями, которые являются истинным богатством. Его обилие и богатство будет в доме его, так как он должен оставить его другим, но правда его, благодаря которой он будет иметь утешение, пребывает вовек. Благодать лучше золота, так как она переживает его. Имея обилие и богатство, он будет придерживаться своей религии и даже во время процветания бу-

дет тверд в своей непорочности, которую многие отбрасывают, когда сияет солнце, придерживаясь во время шторма. Мирское процветание является благословением в том случае, если оно не охлаждает человека в благочестии и он продолжает придерживаться его. Если, несмотря на обилие и богатство, семья продолжает оставаться благочестивой и наследники отцовского имущества наследуют его добродетели, то несомненно такая семья является счастливой. Однако праведность благочестивого человека пребывает вовек, и венец праведности не уянется.

3. В страдании они будут иметь утешение (ст.4): “Во тьме восходит свет правым”. Эти слова подразумевают, что благочестивый человек может страдать; обетование не освобождает его от них. Благочестивые должны разделять общие трудности человеческой жизни, но даже если они оказываются во мраке, то Господь свет для них (Мих.7:8). В своих бедах они получат поддержку и утешение; их дух увидит проблески света, хотя внешние условия будут оставаться мрачными. Sat lucis intus – достаточно внутреннего света. Во время египетской тьмы у сынов Израилевых был свет в жилищах их. В должное время и, возможно, когда они меньше всего ожидают, они будут избавлены от бед своих. Когда ночь становится особенно темной, зарождается день, более того, в вечернее время, когда ожидается ночь, явится свет.

4. У них будет мудрость, чтобы управлять своими делами (ст.5). Тот, кто правильно управляет своим имуществом, благодаря Божьему провидению увеличит его – не благодаря чуду, а благодаря своей рассудительности. Он будет управлять своими делами благоразумно (ст.5, англ.пер. KJV); такому порядку учит его Бог его; Он наставляет его (Ис.28:26). Частью характеристики благочестивого человека является то, что он использует благоразумие для управления своими делами; он зарабатывает и хранит, чтобы иметь возможность давать. Возможно, эти слова говорят о делах благотворительности: “Добрый человек милует и взаймы дает”. Его благоразумие проявляется тогда, когда он распределяет благотворительность так, чтобы она попала в правильное место к правильным людям в должное время и в нужном количестве. Обетование говорит, что тому, кто подобным образом пользуется рассудительностью, Бог даст еще. Тот, кто часто использует свою мудрость, видит, как она ему необходима, и просит ее у Бога, дающего всем просто (Иак.1:5). Он

даст твердость словам своим на суде (написано в оригинале), так как мудрость больше всего проявляется в управлении своим языком; и блажен тот человек, которому Бог дает такую мудрость.

Стихи 6-10

В этих стихах нам представлена:

I. Удовлетворенность и стабильность святых. Блаженство благочестивого заключается в том, что *он вовек не поколеблется* (ст.6). Сатана и его инструменты прилагают усилия, чтобы поколебать его, но его основание твердо и никогда не поколеблется, по крайней мере *вовек не поколеблется*. Если он и испытает потрясение на короткое время, то быстро вновь восстановится.

1. Благочестивый человек будет иметь устойчивую репутацию, а это – большое удовольствие. Благочестивый человек будет иметь доброе имя; он будет известен своими добрыми делами для Бога и среди благочестивых людей: “...*в вечной памяти будет праведник*” (ст.6). В этом смысле *правда его* (память о ней) *пребывает вовек* (ст.9). Есть люди, которые делают все возможное, чтобы замарать его репутацию и опозорить, но его непорочность всегда будет доказана и ее честь уцелеет. Некоторые, кто особо отличился своей праведностью, будут *в вечной памяти* на земле. Везде, где читается Писание, их добрые дела пребудут *в памяти* о них. Память о многих благочестивых людях, которые умерли и ушли, все еще благословляется, но на небесах память о них действительно будет вечной, а почести их праведности пребудут вовек в награде за нее и в *венце славы неувядаемом*. Тот, кем на земле пренебрегали и о ком забыли, почтает и пребывает в памяти там, а его праведность - *к похвале и чести и славе* (1 Пет.1:7); и затем, в будущем, рог праведника превознесется к чести, как рог единорога, когда он является завоевателем. Сейчас нечестивцы с гордостью *поднимают рог* свой высоко, но *все роги нечестивых будут сломлены* (Пс.74:6,11). Благочестивые со смирением *положили рог свой в прах* (Иов.16:15), но настанет день, когда *рог его вознесется во славе*. Особенno славе благочестивого человека будет способствовать его щедрость к бедным. *Он расточил, раздал нищим*. Он не позволил своей благотворительности течь по одному каналу и не направлял ее лишь к нескольким объектам, к которым испытывал особую доброту. Он расточал свое богатство, давая часть семи и даже восьми, он *селял при всех водах*, и,

благодаря подобной благотворительности, он укрепился; *правда его пребывает во веки*. Милостины названы *правдой*, но не потому, что они оправдают нас, принеся искупление за наши злые дела, а потому что сами являются добрыми делами, которые мы должны совершать. Поэтому, не благотворя, мы не являемся благочестивыми и *отказываем в благодеянии нуждающемуся*. Слава благотворителя пребывает вовек, так как его дело вспомнится в великий день. *Я был голоден, и вы дали мне есть*. Для ободрения и побуждения к благотворительности цитируются эти слова (2 Кор.9:9).

2. Благочестивый человек будет иметь спокойный дух, и это несет в себе намного большее удовлетворение, чем добрая репутация, ибо *тогда будет иметь похвалу только в себе, а не в другом*. Утверждено *сердце его*; что бы ни случилось, он не поколеблется ни в своем долге, ни в своем утешении, так как *он не убоится - сердце его твердо* (ст.7,8). Это является характеристикой и утешением благочестивого народа. Они должны прилагать усилие, чтобы мысли были сконцентрированы на Господе, и таким образом поддерживать их спокойными, беспечными и безмятежными. И Бог пообещал, что у них будет и повод, и благодать быть таковыми. Обратите внимание, (1) народ Божий не должен бояться худой молвы и плохих новостей, так как это в их интересах. Если же они услышат их, то не должны смущаться, с ошеломлением ожидая самого худшего, а, что бы ни случилось и что бы ни угрожало, должны сказать вместе с блаженным Павлом: “*Но я ни на что не взираю...*” и: “*Посему не убоимся, хотя бы поколебалась земля*” (Пс.45:3). (2) Утвержденность сердца является всемогущим средством против беспокойного страха перед худой молвой. Если мы храним свои мысли невозмутимыми и управляем ими, если наша воля покоряется святой воле Бога, если мы имеем характер спокойный, а дух – уравновешенный, несмотря на все повороты прорицания, – тогда мы хорошо укреплены против смятений боязливых. (3) Доверие Господу является наилучшим и верным путем для утверждения и укрепления сердца. Верой мы должны забрасывать якорь в обетование и слово Божье и таким образом возвращаться к нему и полагаться на него, как на свой покой. Сердце человека не может утвердиться и получить удовлетворение от чего-то другого, кроме истины Божьей, и именно в ней оно крепко укореняется. (4) Те, чьи сердца утверждены верой, будут терпеливо

уповать, пока не достигнут своей цели. *Он не убоится, когда посмотрит на врагов своих*, то есть когда попадет на небеса и увидит сатану и всех своих духовных врагов растопанными под своими ногами, как Израиль видел мертвых египтян, выброшенных на морской берег. “*Когда посмотрит на своих угнетателей*”, - как толкует это место д-р Хаммонд, - когда посмотрит смело и дерзновенно в их лица как человек, который больше не в их власти”. Это окончательно удовлетворит святых. Когда они вспомнят свои беды и преследования, то смогут сказать вместе со святым Павлом, когда он рассказывал о выпавших на его долю преследованиях: “...от всех избавил меня Господь” (2 Тим.3:11).

II. Неприятности грешников (ст.10). Их будут раздражать две вещи: (1) блаженство праведных. *Нечестивец увидит процветание и славу праведника и будет досаждовать.* Они будут раздражаться, видя, что подтверждена невиновность праведных и принята во внимание их бедность, видя любимцами небес тех, кого они ненавидели и презирали, чьей гибели искали и надеялись созерцать, видя, что праведные продвинулись настолько, что *владычествуют над ними* (Пс.48:15). Это заставит нечестивого скрежетать зубами своими, и истает. Это часто исполняется в этом мире. Блаженство святых является причиной зависти нечестивых и представляет собой гниль для костей. Но более полно это исполнится в ином мире, когда они увидят вдали Авраама и Лазаря на лоне его и всех пророков в Царствии Божием, а себя изгоняемыми вон. Тогда зависть заставит осужденных скрежетать зубами своими. (2) Их личное огорчение: “*Желание нечестивых погибнет*”. Их желание было полностью посвящено этому миру и плоти; мир и плоть царствовали над ними, и поэтому когда они погибли, то радость покинула нечестивцев, а их ожидания, к их вечному смущению, остались неисполнеными. Их надежда была похожа на паутину паука.

ПСАЛОМ 112

Этот псалом начинается и заканчивается словом “*Аллилуйя*”, ибо, как и множество других, он предназначен для содействия великой и важной работе прославления Бога. (I) Этот псалом призывает и побуждает нас прославить Бога (ст.1-3). (II) Он также дает нам тему для хвалы и вкладывает слова в наши уста. Воспевая его, мы должны со святым страхом и любовью воздать Богу хвалу (1) за превознесение

Его славы и величия (ст.4,5). (2) За снисхождение Его благодати и милости (ст.6-9), которые в значительной степени иллюстрируют друг друга, за то, что обе они должным образом влияют на нас.

Стихи 1-9

Этот псалом:

I. Увещевает нас воздать славу Богу, воздать Ему славу, достойную имени Его.

1. Это приглашение довольно настойчивое: “*Аллилуйя; хвалите, хвалите имя Господне; да будет имя Господне благословлено; да будет прославляемо имя Господне*”, ибо оно достойно славы” (ст.1-3). Эти слова подразумевают, (1) что это необходимая и самая превосходная обязанность, которая особенно приятна Богу и занимает большое место в религии. (2) Что это обязанность, которой мы должны посвящать много времени, которую должны часто совершать и посвящать ей всего себя. (3) Что это тот труд, исполнять который мы часто не желаем, и чтобы призвать и побудить нас к нему, нужно заповедь на заповедь и правило на правило. (4) Тот, кто много прославляет Бога, привлечет к этому других, так как знает, насколько важен этот труд, и осознает, насколько нуждается в помощи других (здесь достаточно работы для всех сердец, всех рук, и в любом случае их окажется недостаточно), так как получает от этого удовольствие и желает, чтобы его разделяли все его друзья.

2. Это приглашение очень настойчивое. Обратите внимание: (1) от кого Бог получает хвалу – от Своего собственного народа. Именно их призывают прославить Бога, так как они ответят на призыв: “*Хвалите, рабы Господни...*” Они имеют больше всех оснований прославить Его, так как тот, кто приходит к Нему как Его слуга, знает Его лучше всех и больше других имеет Его благоволения. Их обязанность – славить Его, это работа, которая требуется от них как от Его слуг. Это легкая и приятная работа – хорошо говорить о своем Господине и воздавать Ему честь, насколько это в их силах. Если они не будут этого делать, то кто? Некоторые считают, что здесь говорится о левитах; даже если это так, то все христиане являются царственным священством, взятым в удел, дабы возвещать совершенства Призвавшего их (1 Пет.2:9). Ангелы – слуги Господа; они не нуждаются в наших призывах к прославлению Бога, но в то же время для нас огромное утешение знать, что они славят Его и славят лучше нас. (2) От кого Он должен получать хвалу. [1] От всех поколений (ст.2) - отныне и вовек. Это дело не должно ум-

реть с нами; давайте мы будем совершать его в лучшем мире, а пришедшие после нас - совершать его здесь. Пусть наши потомки не деградируют, и пусть Бог будет прославлен во всех поколениях, а не только в этом. Мы должны благословлять Господа в наше время, говоря вместе с псалмопевцем: *“Да будет имя Господне благословлено сегодня и всегда”*. [2] От всех уголков земли - от восхода солнца до запада, то есть от всех мест, где обитают люди. Пусть каждый, кто радуется и пользуется благами восходящего солнца (а такие люди очень рассчитывают и на то, что солнце зайдет), благодарит Отца света за этот свет. *Да будет прославляемо имя Господне*; да будет оно прославляемо всеми народами, ибо на всяком месте от запада до востока являются очевидные доказательства и плоды Его мудрости, силы и милости. Остается лишь сокрушаться, что такая огромная часть человечества до сих пор не знает Еgo и воздает другим славу, которая должна принадлежать лишь Ему одному. Но, возможно, в этих стихах подразумевается больше; как предыдущий стих дал нам возможность мельком взглянуть на царство славы, где имя Божье будет *благословлено вовек* (когда времени не будет более и прославление станет небесным трудом), так и этот дарует мимолетный взгляд на царство благодати во время его евангельской диспенсации. Когда Церковь не будет ограничиваться одним еврейским народом, а будет распространена по всему миру, когда на *всяком месте* будут *приносить духовный фимиам имени Бога* (Мал.1:11), тогда *от восхода солнца до запада будет прославляемо имя Господне людьми во всех странах*.

II. Эти стихи указывают, за что мы должны воздать Богу славу.

1. Давайте взглянем глазом веры и увидим, как высоко вознеслась Его слава в высшем мире, и скажем об этом, чтобы превознести Его (ст.4,5). В своем славословии мы должны превозносить Его имя, ибо Он высок и высоко имя Его. (1) Он *высок над всеми народами*, какими бы великолепными ни были их цари и каким бы многочисленным ни был их народ. Мы не будем спорить, является ли это высказывание истинным относительно земных царей: *Хотя они величественнее отдельных личностей, но менее значительны, чем весь народ*, но этого нельзя сказать о Царе царей. Соберите все народы вместе - и Он окажется выше их. Все народы перед Ним - как капля из ведра и как пылинка на весах (Ис.40:15,17). Пусть все народы возвышенно думают о Боге, так как

Он выше всех их. (2) Он *выше небес*, престол Его славы находится на самых высоких небесах, и это должно возносить наши сердца, когда мы славим Его (Плач.3:41). *Над небесами слава Его*, то есть выше ангелов. Он возвышеннее их, так как их слава - ничто по сравнению с Его славой. Он возвышеннее того, что они делают, так как они выполняют Его поручения и делают все, чтобы угодить Ему. Он возвышеннее даже их наилучших слов о Нем. Он превознесен выше *благословений и хвалы*, исходящих не только из наших, но и из их уст. И поэтому мы должны спросить со святым восхищением: *Кто, как Господь, Бог наш?* Кто из всех земных владык и монархов, из всех ярких и благословенных вышних духов может сравниться с Тобой? Нет равного Ему, и никто не осмелится сравниться с Ним. Бога надо прославлять как бесконечно великого, необыкновенного и несравненного, ибо Он *обитает на высоте и с высоты все видит, всем управляет и вполне справедливо привлекает всех прославить себя*.

2. Давайте посмотрим вокруг себя наблюдательным оком и увидим, как огромна Его милость в этом нижнем мире, и скажем об этом, чтобы превознести Его. Он - Бог, который *превозносит себя, чтобы обитать, который смиряет себя на небесах и на земле*. Некоторые считают, что здесь присутствует транспозиция - *Он превозносит себя, чтобы обитать на небесах, и смиряет себя, чтобы смотреть на землю*. Но смысл этого стиха достаточно прост. Обратите внимание, псалом говорит, что Бог *превозносит себя и смиряет себя*; Он сам совершаet оба эти действия; так как Он является самосущестующей Личностью, то является и источником Своей славы, и источником Своей благодати. Бог снисходит, и Его благодать проявляется:

(1) В том, что Он интересуется этим нижним миром. Его слава *над всеми народами и над небесами*, но в то же время Он не пренебрегает ни тем, ни другим. Бог *могуществен*, но в то же время *не презирает никого* (Иов.36:5). Он *приклоняется (смиряет себя, англ.пер. KJV)*, чтобы *приизирать* на все Свои творения, на всех Своих подданных, хотя сам бесконечно выше их. Задумываясь о бесконечном совершенстве, достаточности и блаженстве божественной природы, мы должны признать актом величайшего снисхождения то, что Богу угодно принимать ко вниманию Своей вечной воли и в руки Своего всемирного пророчества информацию о воинстве небесном и живущих на земле

(Дан.4:32); даже в Своем господстве Он смиряет себя. [1] Он снисходит, чтобы созерцать происходящее на небесах, поддерживать их существование, направлять движение и принимать хвалу и сложения самих ангелов, так как Он не нуждается в них и не получает от них благ. [2] Господь еще больше снисходит, чтобы созерцать происходящее на земле, посещать сынов человеческих, проявлять к ним внимание, чтобы повелевать и управлять их делами, отмечать, что они говорят и делают. Он делает это, чтобы иметь возможность наполнить землю милостью и тем самым показать пример того, как нужно снисходить, чтобы делать добро, обращать внимание и заботиться о своих подчиненных. Если Бог проявил великое снисхождение, созерцая небо и землю, то каким поразительным было снисхождение, когда Сын Божий сошел с небес на землю, облачился в нашу природу, чтобы иметь возможность *взыскать и спасти погибшее!* Для этого Он несомненно смирил себя.

(2) В особом благоволении, которое Он иногда проявляет к самым незначительным и ничтожным обитателям этого презренного нижнего мира. Он созерцает не только великие дела, происходящие на земле, но и самые незначительные, на которые великие люди обычно не обращают внимания. Он не только смотрит на них, но и совершает для них чудеса – то, что удивляет и выходит из общего следования пророчества и цепи событий. Это все показывает, что мир управляемся не ходом природы, ибо в таком случае события текли бы по одному руслу, а Богом природы, которому нравится делать то, чего мы не ожидали. [1] Тот, кем долгое время пренебрегали, иногда внезапно становится уважаемым человеком (ст.7,8): “Он из праха поднимает бедного... чтобы посадить его с князьями”. Во-первых, таким образом Бог иногда возвеличивает себя, Свою мудрость, силу и владычество. Когда Ему нужно совершить великое дело, то Он выбирает исполнителем того, кто менее всего подходит, кого другие и Он сам считает менее всего годным для подобной почетной работы: Бог взял Гедеона, когда тот молотил зерно на гумне, Саула, когда тот искал ослиц, а Давида, когда тот был пастухом; апостолы, которые раньше были рыбаками, стали ловцами людей. Богатство Евангелия вложено в земные сосуды, а немощные и немудрые люди избраны, чтобы его проповедовать и посрамить мудрых и сильных (1 Кор.1:27,28), чтобы превосходство силы исходило от Бога и все увидели, что продви-

жение исходит от Него. Во-вторых, так иногда Бог награждает за выдающееся благочестие и терпение Свой народ, который долгое время стоял под тяжестью бедности и бесчестия. Когда добродетель Иосифа была испытана и возвещена, он возвысился от тюремного праха и *воссел с князьями*. Тот, кто мудр, проследит за подобными поворотами пророчества и благодаря им поймет *милость Господню*. Некоторые считают, что этот стих говорит об искуплении Иисуса Христа, и не безосновательно, так как через Него бедный падший человек был вознесен из праха (один из иудейских раввинов считал, что здесь говорится о воскресении мертвых), более того, из навозной кучи греха, и *посажен с князьями, среди ангелов, с князьями народа его*. Об этом пела Анна (1 Цар.2:6-8). [2] Та, что была долгое время бесплодной, внезапно стала матерью (ст.9). Этот стих относительно прошлых событий может касаться Сары, Ревекки, Рахили, Анны и матери Самсона, а в будущем – Елизаветы. В истории было много подобных примеров, когда Бог взирал на страдания Своих рабынь и снимал с них порицание. Он *неплодную вселяет в дом материю* – не только создает семью, но и таким образом дает главам семьи работу. Отметьте: тот, кто имеет семью и семейные утешения, должен заботиться о ней; *рождение детей и управление домом* должны идти рука об руку (1 Тим.5:14). Когда Бог *неплодную вселяет в дом материю*, то Он ожидает, что она будет *наблюдать за хозяйством в доме своем* (Прит.31:27). Этот стих говорит, что она будет *материю, радующуюся о детях*, не только в общем смысле, так как боль забывается, потому что родился человек в мир, а это будет особая радость, которая присутствует там, где рождается ребенок после долгих лет бесплодия (как в Лук.1:14), и поэтому должно присутствовать особое благодарение. *Аллуйя – славьте Господа!* В то же время в данном случае *радуйтесь с трепетом*, так как хотя скорбящая мать стала радостной, в то же время радостная мать вновь может стать скорбящей, если дети будут отняты от нее или ожесточатся к ней. Поэтому эти слова могут относиться к евангельской Церкви среди язычников (строительство которой иллюстрируется таким образом: “*Возвеселись, неплодная, нерождающая...*”, Иса.54:1 и Гал.4:27), за что мы, будучи грешниками из язычников и детьми оставленной, имеем основание сказать: “*Аллуйя – славьте Господа!*”

ПСАЛОМ 113

Избавление Израиля из египетского рабства дало рождение Церкви и народу, который в то время образовался и сформировался, и поэтому мы постоянно должны помнить совершенные при этом чудеса. В этом избавлении прославился Бог; об этом говорится в предисловии к Десяти заповедям и в Книге Осии 11:1: "...из Египта вызвал сына Моего". Этот псалом празднует избавление в энергичных выражениях, воздающих хвалу. Поэтому вполне уместно этот псалом стал частью той великой "Аллилуйя", или песни хвалы, которую обычно иудеи пели в завершение пасхального ужина. Никогда нельзя забывать, (I) что они были выведены из рабства (ст.1); (II) что Бог поставил среди них Свою скриню (ст.2); (III) что море и Иордан разделились перед ними (ст.3,5); (IV) что земля потряслась, когда Бог дал закон и спустился с горы Синай (ст.4,6,7); (V) что Бог дал им воду из скалы (ст.8). В еврейском переводе этот псалом разделен на два отдельных псалма (ст.1-8 и ст.9-26), хотя многие древние переводы объединяют их, в частности Септуагинта, общий латинский перевод и русский синодальный перевод. Вторая часть псалма (ст.9-26) учит нас воздавать славу (I) Богу, а не самим себе (ст.9); (II) Богу, а не идолам (ст.10-16). Мы должны воздавать славу Богу, (1) веря в Него, в Его обетование и благословение (ст.17-23). (2) Благословляя Его (ст.24-26). Некоторые считают, что этот псалом был сочинен по случаю великого бедствия, обрушившегося на Церковь Бога, когда враги были высокомерны и угрожающи, но Церковь, как место упования на Бога, не изливала Ему чрезмерно свои жалобы и ликовала, поступая так. С подобным святым ликованием мы должны воспевать этот псалом, прославляя силу и милость Божью во всем, что Он совершил для Израиля, применяя его к большему чуду – нашему искуплению, совершенному Христом, ободряя себя и других уповать на Бога, оказавшись в беде.

Стихи 1-8

В этих стихах псалмопевец вспоминает о днях древних, о годах, проведенных у десницы Всеышнего, и о чудесах, о которых рассказывали им их отцы (Суд.6:13), ибо раз время не стирает вину за грех, то оно не должно стирать и чувство милости. Давайте никогда не забывать о том, что:

I. Бог вывел Израиль из дома рабства с высоко поднятой рукой и простертой мышцей: "...вышел Израиль из Египта..." (ст.1). Они не скрылись тайно и не были изгнаны, а открыто вышли, промаршировав со знаками почестей. Они вышли из варварской страны, где с ними бесчеловечно обращались, от народа иноплеменного (Пс.80:6). Похоже, что израильтяне, живя среди них, в чистоте сохранили свой язык и не старались изучить языки своих угнетателей. Благодаря

этому отличию они сохранили залог своего избавления.

II. Он сам сформировал их гражданские и священные законы (ст.2): "Иуда сделался святынею Его, Израиль — владением Его". Бог избавил их от руки угнетателя, чтобы они могли служить Ему в святости и правде – исполняли долг религиозного поклонения и были послушны нравственному закону в своем образе жизни. Отпусти народ Мой, чтобы он совершил Мне служение. Для этого (1) Он поставил среди них Свое святилище, в котором давал особые знаки Своего присутствия с ними и обещал принимать их почетие и дань. Счастлив тот народ, среди которого находится святилище Божье (см. Исх.25:8, Иез.37:26), тем более те, которые, подобно Иуде, становятся Его святынею, Его живыми храмами, на которых написано: "Святыня Господня". (2) Он утвердил среди них Свое владычество, был их законодателем и судьей, а их формой правления была теократия: "Господь был их Царем". Весь мир принадлежит Богу, но Израиль – особым образом. То, что является святилищем Бога, Ему должно принадлежать. Привилегии Его семьи имеют те, кто подчиняется ее законам, и Иисус Христос искупил нас для того, чтобы иметь возможность вовлечь нас в служение Богу, чтобы мы служили Ему вечно.

III. Когда они выходили из Египта, Красное море разделилось перед ними, чтобы спасти Израиль и погубить его врагов, а река Иордан, когда они вошли в Ханаан, – чтобы оказать им честь и поразить смущением и ужасом их врагов (ст.3): "Море увидело, что Иуда сделался святынею Божьей, и Израиль – владением Его, и поэтому побежжало, ибо не могло быть ничего ужасней". От этого вида Иордан обратился назад, так как это было непреодолимой преградой для его потоков. Бог шел во главе этого народа, и поэтому Иордан должен был освободить Ему путь и дать возможность пройти, расступиться вопреки своей природе, когда Бог повелел ему Своим словом. Чтобы проиллюстрировать это явление, псалмопевец спрашивает на поэтической ноте (ст.5): "Что с тобою, море, что ты побежжало?" и предлагает такой ответ: "Пред лицем Господа" (ст.7). Эти слова должны выразить (1) реальность чуда, которое совершилось не силой природы и не по каким-то природным причинам, а благодаря присутствию Господа, изрекшего слово. (2) Милость этого чуда: "Что с тобою? Было ли это шалостью, чтобы лишь удивить людей?" Нет, это случилось из-за присутствия Бога Иаковлева; это была

милость Бога к Израилю, для спасения избранного народа, когда на реки воспыпал гнев Божий и на море — ярость Его, как говорит об этом пророк (Авв.3:8-13; Ис.51:10; 63:11 и т.д.). (3) Изумление и удивление, вызванное этим чудом. Кто бы мог представить себе нечто подобное? Может ли быть изменен ход природы и отменены ее фундаментальные законы, чтобы сделать услугу для Божьего Израиля? Пусть это будет поводом, чтобы смущались князья Едомовы и трепет обьял вождей Моавитских (Исх.15:15). (4) Честь, тем самым оказанная Израилю, который научился ликовать над морем и Иорданом, так как они оказались неспособны устоять перед народом Божиим. Отметьте: каким бы глубоким ни было море и широким Иордан, но когда приходит Божье время для искупления Своего народа, то море разделится и река обратится назад, если они окажутся у него на пути. Давайте применим эти слова [1] к насаждению христианской Церкви в этом мире. Что так встревожило сатану и силы тьмы, что они затрепетали и подчинились (Мар.1:34)? Что случилось с языческими пророками, что они умолкли, онемели от страха и пали бездыханными? Что случилось с идолопоклонниками и волхвователями, что они исчезли до появления Евангелия и растаяли, как снег перед солнцем? Что случилось с преследователями и угнетателями Евангелия, что они бросили свое дело, спрятали свои виновные головы и призывали скалы и горы быть их прибежищем (Отк.6:15)? Это произошло от присутствия Господа и той силы, которая сопровождает Евангелие. [2] К работе благодати в сердце человека. Что поворачивает потоки в возрожденной душе? Что тревожит похоти и порочность до такой степени, что они убираются, что предубеждения удаляются и человек становится новым? Присутствие Духа Божьего ниспровержает замыслы (2 Кор.10:4).

IV. Земля потряслась и затрепетала, когда Бог сошел с горы Синай, чтобы дать закон (ст.4): “Горы прыгали, как овны, и холмы вполне можно извинить, если они прыгали, как агнцы, то ли из страха, то ли от радости”. Та же сила, которая остановила воды и заставила их стоять, потрясла устойчивые горы и заставила их трепетать, ибо все силы природы находятся под контролем Бога природы. Горы и холмы для Бога подобны овнам и агнцам, даже самыми громоздкими Он управляет как пастырь. Трепет гор пред Господом может постыдить за тупость и упрямство сынов человеческих, которые не

испытывают волнения при открытиях Божественной славы. Псалмопевец спрашивает горы и холмы, что побудило их прыгать подобным образом? И отвечает за них, как и за море, что это случилось от присутствия Господа, пред лицом которого не только горы, но и сама земля трепещет (ст.7), раз она пребывала под проклятием из-за греха человека (см. пс.103:32; Ис.64:3,4). Тот, кто смог подобным образом заставить прыгать холмы и горы, сможет, если Ему угодно, расточить силу и дух самых гордых врагов и заставить их трепетать.

V. Бог обеспечил их водой из скалы, которая следовала за ними по сухим песчаным пустыням. Поэтому земля и все ее обитатели могут трепетать перед Богом, превращающим скалу в озеро воды (ст.8). Так что не может сделать Тот, кто совершил все это? Той же всемогущей силой, которая обратила воду в скалу, чтобы она стала стеной для Израиля (Исх.14:22), Он обратил скалу в воду, чтобы она стала источником для Израиля. Они были не только защищены, но и обеспечивались чудесами, постоянными чудесами, ибо именно такой была постоянная вода — этот источник воды, в который превратилась твердая скала; камень же был Христос (1 Кор.10:4), так как Он является источником живых вод для Израиля, из которого они получают благодать на благодать.

Стихи 9-16

Особая забота проявлена для того, чтобы ответить на эгоистичные претензии и порицания идолопоклонников.

I. Эти стихи навсегда исключают хвастование (ст.9). Не допускайте, чтобы какое-либо мнение о собственных заслугах занимало место в наших молитвах или нашей хвале, а пусть и то и другое сконцентрируется на славе Божьей. 1. Разве мы получили какую-либо милость или добились успеха благодаря какому-то служению? Мы не должны принимать эту славу себе, а приписывать ее безраздельно Богу. Мы не должны воображать, что делаем что-либо для Бога собственными силами или заслужили что-либо у Бога своей праведностью; все хорошее, что сделано нами, совершается силой Его благодати, а все хорошее, что в нас есть, — это дар Его милости, и поэтому Ему должна принадлежать вся хвала. Не говорите: “...крепость руки моей приобрела мне богатство сие” (Втор.8:17). Не говорите: “...за праведность мою Господь совершил мне эти милости” (Втор.9:4). Нет, все наши песни должны быть созвучны этой смиренной мелодии: “Не нам,

Господи; не нам, а имени Твоему да будет вся слава, ибо все то хорошее, что совершено в нас или для нас, совершено ради Твоей милости и истины, так как Ты прославиши Свою милость и исполниши Свое обетование". Все наши венцы должны быть сложены у ног Того, кто сидит на престоле, ибо это достойное для них место. 2. Стремимся ли мы к Его милости и сражаемся ли за нее с Богом? Мы должны черпать свое ободрение в молитве только у Бога и стремиться к Его славе больше, чем к собственной выгоде. "Господи, сделай то и другое для нас, но не для того, чтобы мы получили похвалу и утешение, а чтобы Твоя милость и истина могли иметь славу". Это должно быть наивысшей и окончательной целью наших молитв, и поэтому именно так звучит первое прошение в молитве "Отче наш...", как основная мысль, направляющая все остальные: "Да святится имя Твое", а для этого хлеб наши наущный дай нам на сей день и т.д. Мы также должны быть удовлетворены, если на наши молитвы не отвечено буквально. Что бы ни случилось с нами, имени Твоему дай славу (см. Иоан.12:27,28).

II. Эти стихи справедливо возражают и навсегда заставляют молчать язычников.

1. Псалмопевец жалуется на упреки со стороны язычников (ст.10): "Для чего язычникам говорить: «где же Бог их»? (1) Почему они так говорят? Неужели они не знают, что Своим пророчеством Бог обитает повсюду и Он близок к нам благодаря Своему обетованию и благодати?" (2) "Почему Бог разрешает им так говорить? Более того, почему Израиль так унижен, что у них есть основание говорить так? Господи, вступись за нас и помоги, чтобы Ты мог отстоять себя и прославить Свое имя".

2. Он дает прямой ответ на этот вопрос (ст.11): "Они спрашивают, где наш Бог? Мы можем ответить, где Он" (1) "В высшем мире, который является местом пребывания его славы". Бог наш на небесах, где никогда не были языческие боги, и поэтому Его нельзя видеть. Но хотя Его величие недоступно, отсюда не следует, что Его существование подвергается сомнению". (2) "Результаты Его силы проявляются в нижнем мире, так как Он творит все, что хочет, в соответствии с решением Своей воли. Ему принадлежит всемирное господство и повсеместное неограниченное и неконтролируемое влияние. Вы спрашиваете, где Он? Он пребывает в начале и конце всего и близок к каждому из нас".

3. Он задает им такой же вопрос. Они

спрашивают, где находится Бог Израиля, раз Он не виден? Фактически он спрашивает: "Где находятся боги язычников, раз они видны?" (1) Он показывает, что хотя они и имеют форму, но при этом бесчувственны. Идолопоклонники вначале поклонялись солнцу и луне (Иов.31:26), что само по себе было достаточно плохо, но не настолько, как это происходит сейчас (ибо плохие люди становятся хуже и хуже), когда они стали поклоняться истуканам (ст.12). Их суть - серебро и золото, выкопанные из земли (человек нашел их в шахте бедными и грязными, Герберт), которые годятся для изготовления денег, но не богов. Их сделал ремесленник; они – творения суетного человеческого воображения и дело рук человеческих и поэтому не могут иметь в себе достоинств. Если человек – творение рук Божиих (что, безусловно, так и есть, и для него честь – быть сотворенным по образу Божьему), то бесмысленно считать, что богом может быть то, что сотворено человеческими руками, так как для Бога бесчестье быть сделанным по образу человека. Вот неопровергимый аргумент: "...художник сделал его, и потому он не бог..." (Ос.8:6). Эти идолы представлены здесь, как самые смехотворные вещи – обычная насмешка, которая, кажется, что-то может, но на самом деле – ничего. Они больше подходят для игрушечного магазина, а не для храма, больше для детской игры, чем для молитвы человека. Художник, резчик и скульптор достаточно хорошо сделали свою работу: есть у них уста и глаза, уши и ноздри, руки и ноги, но они не смогли вложить в них жизнь и, следовательно, чувства. Лучше бы они поклонялись мертвой оболочке (ибо она хоть когда-то имела жизнь), чем мертвому идолу, который никогда не имел жизни и не будет иметь. Они не говорят в ответ тем, кто спрашивает у них ответа – лукавые священники должны говорить за них. У идола Баала не было ни голоса, ни ответа. Они не видят подобострастия своих поклонников, распространяющихся перед ними, тем более их тягот и нужд. Они не слышат их молитв, хотя они очень громкие, не обоняют запаха их воскурений, хотя они очень крепкие и приятные; не осязают принесенных даров, тем более сами не имеют никаких даров, чтобы дать своим поклонникам, и руку свою не подают нуждающемуся. Они не ходят и не могут сделать и шага, чтобы помочь тем, кто обращается к ним. Более того, они не издают голоса горланью свою, не имеют малейшего признака жизни и остаются такими же мертвыми даже

после того, как священник притворился, что освятил их и назвал божеством. (2) Отсюда псалмопевец делает вывод об отступнике поклоняющихся таким идолам (ст.16): “Те, которые делают идолов, демонстрируют собственную изобретательность и несомненную чувствительность людей. Те же, которые делают их богами, демонстрируют свою тупость и безрассудство и подобны им - бесчувственным тупым вещам”. Они не видят невидимых вещей, свидетельствующих об истинном и живом Боге в делах сотворения; они не слышат голоса дня и ночи, которые всякий раз возвещают Его славу (Пс.18:3,4). Поклоняясь этим глупым куклам, они делают себя еще глупее и больше похожими на них, удаляясь с каждым разом от всего духовного и погружаясь все больше в трясину чувств. Этим они провоцируют Бога предать их превратному уму - уму, необремененному суждением (Рим.1:28). Все, надеющиеся на них, действуют нелогично и безрассудно и являются такими же бездушными, беспомощными и бесполезными, как они; и они убеждаются в этом к своему огорчению. Мы узнаем, где пребывает наш Бог, как и они на своем горьком опыте, – где их боги, когда они уйдут (Иер.10:3-11; Ис.44:9 и т.д.).

Стихи 17-26

Эти стихи:

I. Настоятельно убеждают всех нас возложить свое упование на Бога и не допускать, чтобы наша уверенность в Нем пошатнулась из-за оскорблений язычников в наш адрес по поводу нынешних наших бедствий. Глупо доверять мертвым идолам, и мудро верить в живого Бога, так как Он помошь и щит тем, кто верит в Него, - помошь, двигающая их ко всему, что есть благо, и щит, вооружающий и защищающий против всякого зла. Поэтому (1) пусть Израиль уповаёт на Господа: весь народ ради государственных интересов и каждый отдельный израильтянин – ради своих личных интересов. Пусть они предоставят Богу распределять все для них и верят, что все будет распределено наилучшим образом и Он будет их помошью и щитом. (2) Пусть священники – Божьи служители – и все семьи дома Ааронова уповают на Господа (ст.18); о них больше всего клевещут и на них больше всего нападают враги, и поэтому Бог особым образом заботится о них. Они должны быть для других примером радостного упования на Бога и быть Его верными приверженцами в самые худшие времена. (3) Пусть прозелиты,

которые не принадлежат к семени Израильтеву, но боятся Бога, поклоняются Ему и сознательно исполняют свой долг перед Ним, пусть уповают на Него, так как Он не подведет и не оставит их (ст.19). Отметьте: там, где есть значительный страх перед Богом, может присутствовать и радостная вера в Него: тот, кто почитает Его слово, может положиться на него.

II. Мы получаем значительное ободрение уповать на Бога, и нам приводится значительное основание, почему мы должны придерживаться этого с полным удовлетворением. Задумайтесь: (1) что мы испытали на собственном опыте. Господь помнит нас (ст.20) и никогда не забывал о нас; Он был в высшей степени постоянен в различных ситуациях. Он помнил о нашем деле, о наших нуждах и тяготах; помнил наши молитвы, обращенные к Нему, и Свои обетования, данные нам, Свой завет, устанавливающий между нами определенные отношения. Все наши утешения исходят от Божьих помышлений о нас; Господь помнит нас, хотя мы забывали Его. И пусть то, что мы убедились в Его верности, побудит нас уповать на Него. (2) Чего мы можем ожидать. Исходя из того, что Он сделал для нас, следует, что Он благословляет нас, что Он наша помощь и щит и таковым и останется; Тот, кто помнил нас в унижении нашем, не забудет нас, ибо Он и сейчас тот же, Его сила и милость – те же, а Его обетование нерушимо. Поэтому у нас есть основание надеяться, что Тот, кто избавил и избавляет нас, избавит и в будущем. Но это еще не все: Он благословит нас; Он пообещал сделать это, провозгласив благословение всему Своему народу. Божьи благословения заключаются не только в том, что Он будет отвечать на наши молитвы, но и делать для нас блага, поэтому благословенны те, кого Он благословляет. В частности, Он пообещал благословить дом Израилев, то есть благословить благосостояние и государственные интересы Своего народа. Он благословит дом Ааронов, то есть Церковь, служение, благословит Свой народ и его религиозные заботы. Священники должны были благословлять народ, это было их служением (Числ.6:23), но Бог благословил их и, следовательно, благословил их благословения. Более того (ст.21), Он благословляет боящихся Господа, хотя они не принадлежат к дому Израилеву или дому Ааронову. Так Петр познал, что во всяком народе боящийся Его... приятен Ему и благословляем (Деян. 10:34,35). Он благословляет боящихся Господа, малых с великими, молодых и старых.

Бог хранит благословения для тех, кто стал благочестивым в молодости, и для старых учеников, для людей бедных в этом мире и достигших высокого положения. И великие нуждаются в Его благословении, и наименьшему, боящемуся Бога, не будет в ней отказано. И слабый, и сильный в благодати будут благословлены Богом – и агнцы и овцы Его пасти. Писание обещает (ст.22), что *приложит вам Господь более и более*. Бог обогащает тех, кого благословляет; это было одним из самых ранних и древних благословений: “*Плодитесь и размножайтесь*”. Божье благословение дает прибавление: прибыль в количестве и увеличении семьи, возрастание благосостояния – имущества и почета, особенно возрастание в духовных благословениях вместе с возрастанием в Боге. Он благословит вас возрастанием в познании, мудрости, благодати, святости и радости; безусловно, блажен тот, кого Бог подобным образом благословил, кто стал мудрее и лучше и был сделан более подходящим для Бога и небес. Писание обещает, что это будет [1] постоянным возрастанием: “*Приложит вам Господь более и более; и на протяжении всей вашей жизни вы будете возрастать, пока не придете в совершенство, как светило лучезарное*” (Прит.4:18). [2] Наследственное возрастание: “...*вам и детям вашим; вам в детях ваших*”. Великое утешение для родителей – видеть своих детей возрастающими в мудрости и силе. Есть благословение, передающееся по праву наследства тем, кто боится Бога, даже с младенчества. Ибо (ст.23): “*Благословенны вы Господом – вы и дети ваши, – и все видящие их познают, что они семя, благословенное Господом*” (Ис.61:9). Те, которые благословлены Господом, получают достаточно ободрения, чтобы *уповать на Господа*, как на свою помощь и щит, ибо Он *состорил небо и землю*. Его благословения свободны, так как Он сам ни в чем не нуждается; они изобильны, ибо Он в своем распоряжении имеет все необходимое, чтобы дать нам, если мы боимся и уповаем на Него. *Сотворивший небо и землю*, несомненно, может сделать счастливыми тех, кто уповаёт на Него, и Он сделает это.

III. Эти стихи призывают нас прославить Бога, последовав примеру псалмопевца, который заканчивает этот псалом решением быть постоянным в своей хвале. 1. Бог заслуживает хвалы (ст.24). Его нужно много прославлять, ибо (1) Его слава возвышена. Посмотрите, как величествен Его дворец и престол, приготовленный на небесах: “*Небо*

— *небо Господу*; Он – полноправный владелец всех богатств света и блаженства в вышнем и лучшем мире; Он полностью владеет ими, ибо Он сам бесконечно яркий и счастливый. (2) Его милость огромна, так как *землю Он дал сынам человеческим*, задумав это, когда еще сотворил ее. Он дал ее им в пользование, чтобы они нашли там пищу, питье и жилье. Хотя сейчас Он все еще остается ее главным обладателем, ибо *Господня земля, и что наполняет ее*. Он отдал этот виноградник неблагодарным виноградарям и с их стороны ожидает платы за аренду и служений, ибо хотя Он и отдал им землю, но Его глаз следит за ними, и Он призовет их к ответу за то, как они использовали ее. Кальвин жалуется, что нечестивые мирские люди в его дни извратили это Писание и насмеялись с него (что некоторые делают и в наше время), заявляя, что Бог, отдав землю сынам человеческим, больше не будет присматривать за ней и они могут делать с ней все, что им угодно, что их задача – урвать как много больше, словно она была им брошена как добыча. Пусть ее схватит тот, кто сможет. Печально, что подобный пример, демонстрирующий щедрость Бога к человеку и вытекающую из этого обязанность человека перед Богом, подобным образом неправильно истолковывается. Несомненно, что с наивысших небес Бог смотрит за сынами человеческими, которым Он отдал землю, но сынам Божиим отданы небеса. 2. Мертвый не способен прославить Бога (ст.25), как и *все исходящие в могилу*. Конечно, душа живет в состоянии отделения от тела и способна прославить Бога, а *души верных после освобождения от тягот плоти* славят Бога, так как отправляются в землю совершенного света и постоянного служения. Но мертвые тела не могут славить Бога. Смерть ставит крест на нашем прославлении Бога в этом мире испытаний и столкновений – на всех наших служениях в этой области. Могила – земля тьмы и тишины, где нет никакой работы или планов. Тем самым они просят Бога об избавлении от руки своих врагов: “*Господи, если они победят и истребят нас, то идолы выиграют битву, и не останется никого, кто будет славить Тебя, носить Твоё имя и свидетельствовать против поклоняющихся идолам*”. *Не мертвые восхвалят Господа*, как мы делаем это, занимаясь работой и для утешения в этой жизни (см. Пс.29:10; 87:11). 3. Поэтому мы должны беспокоиться, чтобы славить Его (ст.26): “*Но мы, которые живы, будем благословлять Господа*; мы и те, которые придут после нас,

будем совершать это *отныне и вовек*, до конца времен; мы и те, к которым мы переместимся, отныне и вовек будем славить Господа. *Не мертвые восхвалят Господа*, поэтому мы будем делать это еще усерднее”. (1) Другие мертвы, и поэтому их служению положен конец, а следовательно, мы должны посвящать себя больше и больше Богу, чтобы можно было заполнить пролом. “*Моисей, раб Мой, умер; итак встань, Иисус*”. (2) Мы сами вскоре отправимся в землю молчания, но пока живем, мы будем благословлять Господа, будем использовать свое время, чтобы трудиться для Пославшего нас, чтобы прославить Его доколе день, потому что *приходит ночь, когда никто не может делать. Господь благословляет нас* (ст.20); Он делает, чтобы нам было хорошо, и поэтому мы будем благословлять Еgo, будем хорошо говорить о Нем. Какой скучный ответ за щедрое даяние! Более того, мы не только будем делать это сами, но и вовлечем других. *Славьте Господа; славьте Его с нами; славьте Его на своих местах, как мы – на своих; славьте Его, когда мы уйдем, чтобы Он был прославлен вовек. Амени.*

ПСАЛОМ 114

Это благодарственный псалом. Неясно, написал ли его Давид по какому-то определенному случаю или благодаря тому, что имел перед собой общую картину многих милостивых избавлений, которые Бог совершил для него, избавив от шести бед и семи. Эти случаи побудили его использовать очень энергичные выражения поклонения, любви и благодарности. С подобными благоговейными чувствами должны возноситься наши души к Богу, воспевая Еgo. Обратите внимание на: (I) великую беду и опасность, в которой оказался псалмопевец и которая довела его почти до отчаяния (ст.3). (II) Его обращение к Богу, когда он находился в этой беде (ст.4). (III) Проявления Божьей милости к нему в ответ на Его молитву. Бог услышал его (ст.1,2), посочувствовал ему (ст.5,6), избавил его (ст.8). (IV) Его беспокойство о том, чтобы он мог публично признать проявленную к нему Божью милость. (1) Он будет любить Бога (ст.1). (2) Он будет продолжать призывать Еgo (ст.2). (3) Он будет покоиться в Нем (ст.7). (4) Он будетходить пред ним (ст.9). Подобные дыхания святой души свидетельствуют о том, что она очень счастлива.

Стихи 1-9

В этих стихах нам представлено:

I. Общее описание ощущений Давида и его благочестивые решения (ст.1,2), которые представляют собой содержание всего псал-

ма и дают о нем представление. 1. Он ощущал милость Божью к нему в ответ на свою молитву: “*Господь услышал голос мой, моление мое*”. Давид в стесненных обстоятельствах смиренно и настоятельно просил у Бога милости; и Бог услышал его, то есть милосердие принял его молитву, ознакомился с его ситуацией и даровал ему благоприятный ответ. “*Он приклонил ко мне ухо Свое*”, – говорит псалмопевец. Это означает, что Он был готов и хотел услышать молитву; Он как бы прикладывает Свое ухо к молящимся устам, чтобы услышать молитву, даже если это будут *вздыхания неизреченные. Он наблюдает и слушает* (Иер.8:6). В то же время эти слова также подразумевают, что Бог чудесным образом снисходит и приклоняет Свое ухо, чтобы услышать молитву. Господи, что такое человек, чтобы Бог так снисходил до него! 2. Размышляя обо всем этом, он принял решение посвятить себя полностью Богу и Его славе. (1) Он еще сильнее будет любить Бога. Давид начинает этот псалом с неожиданного исповедания того, чем было переполнено его сердце: “*Я люблю Тебя, Господи!*³¹” (как и Пс.17:2). Он вполне уместно начинает псалом этими словами, так как они соответствуют первой великой заповеди и цели, которую достигает Бог, даря нам дары Своей щедрости. “*Я люблю лишь Его и никого, кроме Него, и то, что люблю, люблю ради Него*”. Сострадательная любовь Господа к нам справедливо в ответ от нас требует любви, удовлетворенной в Нем. (2) Он будет еще больше любить молитву: “*...и потому буду призывать Его*”. Ощущения Божьей милости к нам, проявленной в ответ на молитву, являются великим ободрением продолжать молиться. Мы хорошо продвинулись в молитве, несмотря на свою недостойность и слабости, так почему бы нам не продолжить? Бог отвечает на молитву, чтобы заставить нас любить ее, и ожидает от нас этого чувства в ответ на Его благоволение. Зачем подбирать колосья на другом поле, если на этом с нами хорошо обращались? Более того, *буду призывать Его во все дни мои (пока живу, англ.пер., KJV)* – каждый день, до последнего дня. Отметьте: пока продолжается наша жизнь, мы должны продолжать молиться. Этим воздухом мы должны дышать до самого последнего вдоха, так как после него мы освободимся от дыхания, а до того момента у нас будет постоянная возможность молиться.

II. Более детальный пересказ милостивого обращения с ним Бога и добрых впечатлений, которые они отложили на нем.

1. Бог в Своем отношении к нему проявил себя добрым Богом, и об этом он свидетельствует Ему, оставляя свои слова в записи (ст.5): “*Милостив Господь и праведен. Он праведен и не огорчал меня, причиняя мне зло; Он очень милостивый и добрый, поддерживая и избавляя меня*”. Давайте всегда говорить о Боге так, каким мы открыли Его для себя. И разве когда-то Он был для нас каким-то другим, а не справедливым и милостивым? Нет, наш Господь милостив, милостив к нам, ибо по милости Господа мы не исчезли.

(1) Давайте еще раз посмотрим на ощущения Давида. [1] Он был в великой беде и страдании (ст.3): “*Объяли меня болезни смертные*, то есть такие болезни, которые могли привести его к смерти и которые очень напоминали муки смертные”. Возможно, критическая телесная боль или беспокойство разума здесь названы муками адскими, ужасом в совести, возникающим из-за чувства вины. Отметьте: скорби смертные являются великими скорбями, а муки адские – великими муками. Поэтому давайте усердно готовиться к первому, чтобы избежать второго. Болезни смертные *объяли* его со всех сторон; они арестовали, крепко схватили его, чтобы он не мог сбежать. *Снаружи – сражения, внутри – страхи*. “*Я встретил тесноту и скорбь*; не только они встретили меня, но и я встретил их”. Люди, склонные к меланхолии, часто находят скорби. Большую часть трудностей они сами себе создают, потакая своему воображению и страстям. Благочестивые люди также иногда имеют эту слабость. Когда Божье провидение делает условия нашей жизни плохими, то давайте не делать их еще хуже своим безрассудством. [2] Оказавшись в беде, Давид верной и ревностной молитвой просит помочи у Бога (ст.4). Он говорит нам, что молится: “*Тогда призвал я имя Господне*”; когда он был доведен до крайности, то прибегнул к молитве, но не как к последнему, а как к проверенному средству, которое, по его собственному опыту, залечивало любую рану. Он рассказывает, что это была за молитва. Она была короткая, но имела цель: “*Господи! избавь душу мою*, спаси меня от смерти и от греха, так как он убивает мою душу”. Смирение и ревностность молитвы подчеркиваются словами: “*Господи, умоляю Тебя…*” (в русском переводе эти слова отсутствуют). Когда мы приступаем к престолу благодати, то приходим как просящие подаяния и необходимой пищи. Следующие слова (ст.5) “*милостив Господь*” можно

воспринять, как часть этой молитвы – как повод, усиливающий эту просьбу и ободряющий веру и молитву просящего: “*Господи! избавь душу мою*, ибо Ты милостив и милосерд и я уповаю лишь на помощь Твою”. [3] Бог в ответ на эту молитву приходит со своевременной и действенной помощью. Давид на собственном опыте познал, что Бог милостив и милосерд и в Своем сострадании *хранит простодушных* (ст.6). Бог хранит их, так как они простодушны (т.е. искренни, правые сердцем и без лукавства), как Он хранил Павла, который жил в мире *не по плотской мудрости, а в простоте и богоугодной искренности*. Хотя они простодушны (т.е. слабы, беспомощны и не способны обойтись без посторонней помощи – люди, не имеющие проницательности и замыслов), в то же время Бог хранит их, так как они вручили себя Ему и не полагаются на собственную достаточность. Тот, кто верой отдает себя под защиту Бога, будет в безопасности.

(2) Давайте послушаем, что Давид говорит о своем опыте. [1] Бог поддерживал его в бедствиях: “*Я изнемог*, – говорит Давид, – погрузился в пучину несчастья, и тогда Он помог мне – помог услушать наихудшее и надеяться на лучшее, помог мне молиться, чтобы желание не покинуло меня, помог мне ожидать, чтобы вера моя не пошатнулась. Я был одним из простодушных, кого Бог сохранил, *ницим, который воззвал, – и Господь услышал его*” (Пс.33:7). Отметьте, что Народ Божий никогда не изнеможет, так как над ним простирается вечная мышца, и не погибнет тот, кто ею поддерживается. Более того, Богу нравится помогать, когда человек в нужде, в критическом положении (Втор. 32:36). [2] Бог спас его от бед (ст.8): “*Ты избавил…*” Эти слова означают, что либо Бог предотвратил отчаяние, в которое он готов был впасть, либо исцелил от отчаяния, в котором он уже находился. Бог милостиво избавил, *во-первых, его душу от смерти*. Отметьте, великая милость Бога к нам проявляется в том, что мы живы; эта милость особенно ощутима, если мы были на пороге смерти, но Бог пощадил и поднял нас – предал гибели, но потом повелел вернуться. То, что жизни так часто можно лишиться и она подвергается опасности, но в то же время продолжается, является чудом милости. Все те, кто сейчас освящается, а вскоре будет прославлен, особенно должны быть признательны за избавление души от духовной и вечной смерти. *Во-вторых, его глаза – от слез*, то есть его сердце – от чрезмерной

скорби. Великая милость – быть избавленным от оснований для скорби, от зла, которое является причиной скорби, или, по крайней мере, от состояния, когда человек чрезмерно скорбит. Когда Бог утешает огорченных – снимает вретище скорбящего и препоясывает весельем, - тогда Он избавляет очи *их от слез*, что не сможет быть сделано окончательно до тех пор, пока мы не приедем в тот мир, где *отрет Бог всякую слезу с очей их*. *В-третых, ноги его от преткновения*, чтобы они не стали на путь греха и несчастья. Великое счастье – иметь Бога, который держит нас за правую руку, когда наши ноги почти поскользнулись (Пс.72:2,23), поэтому хотя мы и впадаем в искушение, но оно не побеждает и не свергает нас. Или эти слова можно понимать так: “Ты избавил ноги мои от преткновения – от падения в могилу, когда одна нога уже была там”.

2. Давид, благодаря Бога, показывает себя благочестивым человеком. Господь все это сделал для него, и поэтому:

(1) Он будет жить, наслаждаясь Богом (ст.7): “*Возвратись, душа моя, в покой твой*. [1] Отдохни и успокойся, не волнуй себя подозрительными и беспокойными страхами, как ты иногда это делала. Успокойся и взвеселись. Бог милостиво обращался с тобой, и поэтому ты не должна опасаться, что Он в дальнейшем будет суров к тебе”. [2] “Успокойся в Боге. Возвратись в Него, как в свой покой, и не ищи в творении тот покой, который может быть лишь в Нем”. Бог – место покоя для души; только в Нем она может пребывать в покое, и поэтому к Нему она должна возвращаться и радоваться в Нем”. *Господь облагодетельствовал нас*. Он обеспечивал нас всем необходимым для нашего утешения и восстановления и ободрял прийти к Нему ради собственного блага во все времена и во всех случаях. Поэтому давайте удовлетворимся этим. Возвратитесь в тот покой, который Христос дает *труждающимся и обремененным* (Мат.11:28). Вернись к своему Ною, чье имя означает “покой”, как голубица, которая не нашла покоя и возвратилась в ковчег. Я не знаю более подходящих слов, которые можно было бы произнести, закрывая глаза перед ночных сном или в смертный час, чем эти: “*Возвратись, душа моя, в покой твой!*”

(2) Он посвятит свою жизнь Богу (ст.9): “*Буду ходить пред лицем Господним на земле живых*”, то есть в этом мире до тех пор, пока живу. Отметьте: [1] наш великий долг – *ходить пред лицем Господним*, то есть поступать так, словно мы находимся в Его

присутствии и под Его бдительным оком, одобрять Его как святого Бога, подчиняться как всемогущему Богу и покоряться Его воле как Богу вседостаточному, радостно уповая на Него. “*Я Бог Всемогущий; ходи предо Мною*” (Быт.17:1). Мы должны поступать достойно Бога, во всем угождая Ему. [2] Размышления о том, что мы живем на земле живых, должны побудить нас поступать именно так. Бог продолжает щадить нас и поддерживает на земле живых Своей силой, терпением и милостью, и поэтому мы должны добросовестно исполнять перед Ним свой долг. Земля живых – это земля милости, за которую мы должны благодарить. Это земля огромных возможностей, которую мы должны использовать. Ханаан называли землей живых (Иез.26:20), и те, чей жребий указал на эту землю видений, особым образом заботятся, чтобы *всегда видеть пред собою Господа*. Если Бог избавил нашу душу от смерти, то мы должны ходить перед Ним. Новая жизнь, безусловно, должна быть новой жизнью.

ПСАЛОМ 115³²

Английский перевод Библии объединяет предыдущий псалом и этот, в то время как русский синодальный перевод, Септуагинта и некоторые другие древние версии отделяют один от другого и этот называют “Псалом мученика”, как мне кажется, из-за стиха 6. В этом псалме Давид исповедует:

I. Свою веру (ст.1): “*Я веровал, и потому говорил*”. Эти же слова цитируются апостолом (2 Кор.4:13), когда он говорит о себе и своих друзьях-служителях, которые хотя и страдали за Христа, но не стыдились принадлежать Ему. Давид верил в существование, пророчество и обетование Бога, верил Его словам, сказанным через Самуила, о том, что скоро он сменит посох пастуха на скипетр. Веря этим словам, он прошел через многие трудности, и поэтому здесь он говорит с Господом в молитве и хвале (ст.3). Тот, кто верит в Бога, будет обращаться к Нему. Он говорит и с самим собой; так как он верил, то сказал своей душе: “*Возвратись, душа моя, в покой твой*”. Он говорил с другими, рассказывал друзьям о своей надежде, на чем она основывалась, хотя это разгневало Саула и настроило против него, и он сам сильно страдал из-за этого. Тот, кто верует сердцем, должен исповедовать устами для славы Божьей, ободрения других и доказательства собственной искренности (Рим.10:10; Деян.9:19,20). Тот, кто живет надеждой на царство славы,

не должен бояться или стыдиться своих обязанностей перед Тем, кто приобрел его для него (Мат.10:22).

II. Свой страх (ст.2): “Я был сильно сокрушен и тогда сказал в опрометчивости моей, то есть безрассудно и необдуманно – изумляясь (в некоторых переводах), когда я был объят ужасом, в бегах (в других переводах), - когда Саул преследовал меня: “...всякий человек ложь””. Такими были все, с кем ему приходилось иметь дело: Саул и его придворные, друзья, которые, как он рассчитывал, будут верны ему, но на самом деле оставили и отказались от него, когда он впал в немилость при дворе. Некоторые считают, что здесь особенно подразумевается Самуил, который пообещал ему царство, но обманул, ибо однажды Давид сказал: “...когда-нибудь попаду я в руки Саула...” (1 Цар.27:1). Обратите внимание: (1) даже вера наилучших святых несовершenna, не всегда сильна и действенна. Давид *веровал и потому говорил* правильно (ст.1), но сейчас, из-за неверия, стал говорить неверно. (2) Когда мы испытываем сильные и суровые страдания, особенно когда они долго делятся, мы склонны к усталости, унынию, почти впадаем в отчаяние и теряем надежду. Поэтому давайте не торопиться осуждать других, а внимательно следить за собой, когда попадаем в беду (Пс.38:2-4). (3) Если хороший человек говорит неверно, то это сделано в опрометчивости, от неожиданности искушения, а не осознанно и преднамеренно, как это делает нечестивец, который *сидит в собрании развертителей* (Пс.1:1) – сидит и говорит на брата своего (Пс.49:20,21). (4) От того, что мы сказали неправильно и в опрометчивости, мы должны отречься покаянием, как Давид в Псалме 30:23, и тогда это не будет нам предъявлено в качестве обвинения. Некоторые считают, что эти слова псалмопевца не были опрометчивыми. Он сильно страдал и был вынужден бежать, но он не уповал на человека и не делал плоть своей мышцей. Нет, он сказал: “*Всякий человек ложь; сыны человеческие — только суeta; сыны мужей — ложь*, поэтому я буду уповать лишь на Бога, и в Нем я не разочаруюсь”. Похоже, так воспринимает этот стих и апостол (Рим. 3:4), когда говорит, что *Бог верен, а всякий человек лжив*, по сравнению с Богом. Все люди непостоянны и ненадежны, подвержены переменам; поэтому давайте оставим человека и прилепимся к Богу.

III. Его благодарность (ст.3 и далее). Бог отнесся к нему лучше, чем он опасался, и милостиво избавил его от беды. И, размыши-

ляя об этом, псалмопевец:

1. Спрашивает, что он может сделать в ответ (ст.3): “Что воздам Господу за все благодеяния Его ко мне?” Здесь он говорит (1) как человек, осознавший многие милости, полученные от Бога, – *все благодеяния Его*. Похоже, этот псалом был написан по поводу какого-то особого благодеяния, но в этом одном псалмопевец увидел многие другие и вспомнил о них, поэтому сейчас он думает обо всех Божьих благодеяниях к нему. Отметьте: когда мы говорим о Божьих милостях, то должны возвеличивать их и говорить о них возвыщенно. (2) Как человек, заботящийся и изучающий, как выразить свою благодарность: “Что воздам Господу?” Он считает, что не может предложить Богу что-то равноценное или свои ценные размышления о том, что он получил. Так и мы не должны притворяться, что можем расплатиться с Богом или заработать у Него благоволение. Псалмопевец хочет предложить Богу что-то приемлемое, что Ему было бы приятно принять как признание благодарного разума. “Что воздам я?”, - спрашивает он священника, своих друзей или, скорее, самого себя и общается на эту тему со своим сердцем. Отметьте: получив много благодеяний от Бога, мы должны задавать себе вопрос: “Что мне воздать?”

2. Решает, что сделать в ответ.

(1) Он самым благоговейным и торжественным образом вознесет Богу свою хвалу и молитвы (ст.4,8). [1] “Я чашу спасения приму, то есть в доказательство своей благодарности Богу положенную по закону жертву возлияния, и возврадуюсь вместе с друзьями Божьей милости ко мне”. Эта чаша называется *чашей избавления*, так как пьется в честь его избавления. Благочестивые иудеи во время своих семейных обедов иногда принимали *чашу благословения*, которую глава семейства, благодаря Бога, пил первым, а затем все остальные за столом. Но некоторые считали, что это не была чаша, преподнесенная Богу, а чаша, которую Бог вложил в его руки. Я приму, *во-первых, чашу страдания*. Многие мудрые толкователи считают, что здесь говорится о горькой чаше, которая является освященной для святых, и поэтому - чашей спасения (Фил.1:19): “...это послужит мне во спасение...” – здесь подразумевается духовное здоровье. Страдания Давида были типичными для Христа, и мы в своих страданиях приобщаемся к ним, а его чаша, безусловно, была чашей спасения. “Какую бы чашу в руки мне ни вложил Бог, сотворивший для меня столько благо-

деяний, я с готовностью приму ее и не буду сомневаться. Да исполнится Его святая воля". Здесь Давид говорит языком Сына Давида (Иоан.18:11): "Неужели Мне не пить чаши, которую дал Мне Отец?" Во-вторых, чаша утешения: "Я приму благодеяния, которые Бог даровал мне Своей рукой, и вкушу в них Его любовь – не только то, что является частью наследия моего в другом мире, но и свою чашу". [2] Я принесу Тебе жертву благодарности, которую Бог требовал (Лев.7:11,12 и т.д.). Отметьте: тот, чье сердце действительно благодарно, выразит свою благодарность в жертвах благодарности. Мы прежде всего должны представлять себя Богу в жертве живую (Рим.12:1; 2 Кор.8:5), а затем представлять то, что может прославить Его в делах благочестия и благотворительности. Благотворительность и общительность являются теми жертвами, которые благоугодны Богу (Евр.13:15,16), и они в значительной мере должны сопутствовать жертвам хвалы, прославляющим имя Его. Если Бог был щедрым к нам, то самое меньшее, что мы можем сделать в ответ, - быть щедрыми к нищим (Пс.15:2,3). Почему мы должны предлагать Богу то, что нам ничего не стоит? [3] "Я имя Господне призову". Он уже обещал это в предыдущем псалме (ст.2) и здесь вновь повторяет (ст.4,8). Если мы получили милость от человека, подобного нам, то говорим ему, что надеемся вновь не беспокоить его. Но Богу угодно воспринимать молитвы Своего народа, как честь для себя; Он радуется им, и они не беспокоят Его. Поэтому, в благодарность о прежних милостях, мы должны искать Его, чтобы впредь получать милости, и продолжать призывать имя Его.

(2) Он всегда будет хорошо думать о Боге, дающем жизнь и утешение Своему народу (ст.6): "Дорога в очах Господних смерть святых Его"; она настолько дорога, что Он не будет потакать Саулу, Авессалому или врагам Давида смертью псалмопевца, как бы ревностно они ни желали этого. Поэтому, находясь в глубоком отчаянии и опасности, Давид утешает себя этой истиной а, утешив себя, утешает других, которые могут оказаться в подобной ситуации. Даже в этом мире Бог имеет Свой народ, Своих святых, которые милостивы, которые принимают от Него милость, чтобы ради Него оказать ее другим. Святые Божии смертны и умирают; более того, есть желающие их смерти и делающие все возможное, чтобы поторопить ее. Иногда им удается добиться своего, но дорога в очах Господних смерть

святых Его, как их жизнь (4 Цар.1:13) и их кровь (Пс.71:15). Бог часто чудесным способом сохраняет жизнь Своих святых, когда между ними и смертью остается лишь один шаг. Он особым образом заботится об их смерти, чтобы она произошла при необремененных обстоятельствах; и всякий, убивающий их, как бы мало ни принимал участия в их смерти, должен будет дорого заплатить за нее, когда придет время возмездия за кровь святых (Мат.23:35). Хотя никто не принимает к сердцу, когда праведник умирает, Бог покажет, что Он принимает это к сердцу. Это должно побудить нас желать смерти, смерти ради Христа, если мы призваны к тому, чтобы наша смерть была зарегистрирована на небесах; и пусть она будет драгоценна для нас так же, как и для Бога.

(3) Он обязывает себя быть слугой Божиим на протяжении всей своей жизни. Задав вопрос: "Что воздам Господу?", он подчиняет себя Богу, что важнее всех всесожжений и жертв (ст.7): "О, Господи! я раб Твой". Здесь нам представлены взаимоотношения, в которых Давид состоит с Богом: "Я раб Твой; Я выбрал свою часть; я так решил; я хочу жить и умереть, имея это служение". Он называет народ Божий, который дорог ему, Его святыми, но что касается его самого, то он не говорит: "Истинно я святой" (этот титул был бы слишком возвышенным для него), а - "Я раб твой". Давид был царем, но в то же время гордился тем, что является слугой Божиим. Быть служителем Бога небес не унижение, а честь даже для самых великих царей земли. Давид не говорит комплимент Богу, как это часто принято у людей: "Я Ваш слуга, сэр". Нет, он говорит: "Господи, я раб Твой; Ты знаешь все; Ты знаешь, что я таков". Он повторяет эти слова, так как ему приятно думать об этом, и он решил выполнить свое обещание: "Я раб Твой, я раб Твой. Пусть другие служат кому угодно, а я раб Твой". [2] Основание для подобных взаимоотношений: во-первых, по рождению. "Господи, я родился в Твоем доме, я сын рабы твоей и, следовательно, раб". Великая милость – быть детьми благочестивых родителей, так как это обязывает нас к долгу и дает возможность просить у Бога милости. Во-вторых, благодаря искуплению. Тот, кто обеспечил освобождение из плена, взял его себе в рабы. "Господи, Ты разрешил узы мои, избавил от смертных страданий, объявила меня, и поэтому я раб Твой. Я имею право на Твою защиту и обязан трудиться для Тебя". Узы, которые Ты разрешил, должны еще крепче привязать

меня к Тебе (Патрик).

(4) Он будет сознательно исполнять свои обеты и обещания – не только приносить жертву хвалы, в чем он поклялся, но и исполнять все другие обязанности перед Богом, которые сам наложил на себя в день бедствия (ст.5): “Обеты мои воздам Господу”, и вновь: “Обеты мои воздам Господу пред всем народом Его” (ст.9). Отметьте: обеты и долги должны быть уплачены, ибо лучше не клясться, чем клясться и не исполнить. Он воздаст свои обеты [1] в настоящее время и не будет, как извиняющиеся должники, откладывать их исполнение или просят отсрочки на день. Я уплачу их сейчас (Екл.5:4). [2] Публично. Он не будет славить Господа в уголке, а то служение, которое обязан совершить для Бога, он совершил пред всем народом Его – не для демонстрации, а чтобы показать, что он не стыдится служить Богу, и пригласить других присоединиться к нему. Он воздаст обеты свои во дворах скинии, где будет присутствовать скопление израильтян, посреди Иерусалима, чтобы поклонение Богу приобрело добрую репутацию.

ПСАЛОМ 116

Этот псалом краток и приятен. Я не думаю, что мы поем его так часто потому, что он краток, но если мы правильно понимаем и размышляем о нем, то должны петь его еще чаще, так как он очень приятен, особенно для нас – грешников из язычников, так как демонстрирует проявленное к нам благоволение. (I) В нем звучит торжественный призыв ко всем народам прославить Бога (ст.1). (II) Предлагается добрый повод для прославления (ст.2). Мы бы скоро устали от добрых дел, если бы, воспевая этот псалом, не поддерживали благочестивые и благоговейные чувства, которыми должна зажигаться и поддерживаться духовная жертва хвалы.

Стихи 1-2

В этом псалме содержится значительная часть Евангелия. Апостол вооружает нас ключом к нему (Рим.15:11), где приводит его как доказательство того, что Евангелие должно быть проповедано, и оно будет принято языческими народами, что было великим камнем преткновения для иудеев. Почему это так оскорбляет их, раз Писание говорит об этом, и они сами часто пели: “Хвалите Господа, все народы, прославляйте Его, все племена”. Некоторые иудейские толкователи говорят, что этот псалом ссылается на царство Мессии, более того, один из них вообразил, что он состоит из двух стихов, чтобы подчеркнуть, что во дни Мессии Бог

будет прославлен двумя группами людей – иудеями, в соответствии с законом Моисея, и язычниками, в соответствии с семью заповедями сыновей Ноя, которые в то же время должны составить одну Церковь так же, как эти два стиха составляют один псалом. Здесь нам представлено:

I. Огромное пространство, занимаемое евангельской Церковью (ст.1). На протяжении многих веков лишь в Иудее был известен Бог и прославлялось Его имя. Сыновья Левинии и семя Израиля славило Его, но остальные народы *славили богов деревянных и каменных* (Дан.5:4), в то время с их стороны, насколько нам известно, не поклонялись живому истинному Богу, по крайней мере, открыто. Но здесь *все народы* призываются прославить Господа. Эти слова нельзя отнести ко времени Ветхого Завета, так как этот призыв в то время не мог быть обращен ни к одному языческому народу (тем более ко всем) на языке, который они бы поняли, и на том основании, что народы не допускались славить Бога вместе с иудеями, пока они не были обрезаны и таким образом не стали евреями. Но Евангелие Христа должно было быть проповедано всем народам, так как благодаря Ему пала разделяющая стена, и те, которые были *дальными*, стали *близкими*. Это была тайна, скрытая в пророчестве на многие века, но наконец она была явлена и свершилось то, что *язычники стали сонаследниками* (Еф.3:3,6). Здесь обратите внимание: (1) кто будет допущен в Церковь – *все народы и все племена*. В оригинале используются те же слова, что и для мятущихся народов и племен, которые замышляли против Христа (Пс.2:1); те, которые были врагами Его царства, должны стать Его добровольными подданными. Евангелие царства должно было быть проповедано *по всей вселенной, во свидетельство всем народам* (Мат.24:14; Мар.16:15). Все народы будут призваны; для некоторых народов призыв будет эффективный, и они станут учениками. (2) Как было предсказано то, что они будут допущены в Церковь, – повторяющимся призывом *прославить Его*. Благая весть Евангелия, разосланная всем народам, даст им основание прославить Бога; учреждение евангельских постановлений даст им разрешение и возможность прославить Бога, а сила евангельской благодати даст соответствующие сердца, чтобы прославить Его. Особое благоволение испытывают те, кого Бог пригласил Своим словом и склонил Своим Духом прославить Его, и таким образом они стали Его славой и хвалой (Иер.13:11,

см.Отк.7:9,10).

II. Неисследимые богатства евангельской благодати, которые должны стать сутью нашей хвалы (ст.2). Именно в Евангелии такие атрибуты Бога, как милость и истина, сияют ярче всего сами по себе и очень приятно для нас; и апостол, цитируя этот псалом, обращает внимание именно на них, как на две великие истины, за которые язычники должны славить Бога (Рим.15:8,9), – за истину Божью и милость. Мы – поколение, наслаждающееся Евангелием, имеем основание славить Господа (1) за силу Его милости, ибо велика милость Его к нам; она сильна (подчеркивает значение этого слова), она могущественна для прощения тяжких грехов (Ам.5:12) и для совершения великого спасения. (2) За вечность Его истины: “истина Господня пребывает вовек”. То, что Евангелие было послано язычникам, было великой милостью к ним. Это проявленное к ним милосердие намного превосходило то, чего они заслужили; и в нем истина Господня – истина Его обетования, данного отцам, – пребывает вовек, ибо хотя иудеи были ожесточены и вытеснены, в то же время обетование вступило в силу для верующих язычников – духовного семени Авраама. Божья милость является источником наших утешений, а Его истина – основанием для наших надежд, и поэтому за них мы должны славить Господа.

ПСАЛОМ 117

Возможно, этот псалом был сочинен в то время, когда после многих событий Давид, наконец, достиг своей цели и полностью овладел царством, для которого был помазан. Тогда он приглашает своих друзей и побуждает их присоединиться не только к его радостному признанию Божьей милости и своей зависимости от этой милости в будущем, но и к его верующим ожиданиям обещанного Мессии, так как его царство и превознесение были прообразом царства и превознесения Христа. И, несомненно, именно о Нем пророк свидетельствует в последней части псалма. Христос говорит сам о себе (Мат. 21:42), и первая часть псалма может отчетливо, без всякого принуждения быть отнесена к Нему и Его поручению. Некоторые считают, что это был первый псалом, сочиненный по поводу торжественного внесения ковчега в город Давида, который в дальнейшем исполнился во время праздника кущей. В нем (I) Давид призывает всех окружающих воздать Богу славу за Его милость (ст.1-4). (II) Ободряет себя и других уповать на Бога, исходя из его личного познания о силе Бога и Его сострадании, проявившемся в Его великих милостях по отношению к нему (ст.5-18). (III) Он благодарит за свое воцарение на престоле, так как это было прообразом превознесения Христа (ст.19-23). (IV) Народ, священники и сам

псалмопевец ликуют, предвижуя царство Иисуса Христа.

Стихи 1-18

В этих стихах, как и во многих других псалмах, сердце Давида переполнено благодарностью за милость Бога. Он любил думать и говорить о ней и страстно желал, чтобы Бог был прославлен за Свою милость, а другие утешались ею. Чем большее впечатление на наших сердцах оставляет милость Божья, тем больше они исполнятся послушанием. В этих стихах:

I. Он прославляет милость Бога и призывает других признать ее, исходя из их личного опыта (ст.1): “Славьте Господа, ибо Он благ не только сам по себе, но и к вам; ибо вовек милость Его не только в вечных источниках, самом Боге, но и в никогда не высыхающих потоках милости, которая течет параллельно самой длинной линии вечности и в избранных сосудах милости, которые будут ее вечными монументами. Псалмопевец ранее призывал Израиль, весь дом Аарона и всех боящихся Господа уповать на Бога (Пс.113:17-19). А здесь он призывает их исповедовать, что вовек милость Его, чтобы они ободрили себя уповать на Него (ст.2-4). Священники и народ, иудеи и прозелиты – все должны признать милость Господа и все должны соединиться в единой благодарственной песне. Если у них нет больше слов, то пусть повторяют, что вовек милость Его, что они ощущали ее на протяжении всех своих дней и полагаются на нее ради вечных благ. Хвала и благодарение всех истинно боящихся Господа будет приятна Ему так же, как и слава, воздаваемая Израилем и домом Аарона.

II. Он хранит в памяти милостивые благоденствия Господа по отношению к себе в частности, которые пересказывает другим, чтобы те могли на основании их вооружить себя песнями хвалы и поддержкой для веры и чтобы в каждом случае Бог был прославлен. К тому времени Давид прошел через многие трудности, что позволило ему в значительной степени познать милость Бога. Поэтому давайте рассмотрим:

1. Великую беду и опасность, в которой он оказался и о которой вспоминает, чтобы возвеличить проявленную к нему милость Бога, выразившуюся в нынешнем продвижении. Многие люди, достигшие высокого положения, не любят слышать о своих пре-

жных депрессиях, но Давид использует любую возможность, чтобы вспомнить свое прежнее унижение. Он был в *тесноте* (ст.5), в чрезвычайно стесненных обстоятельствах и затруднении. Было много ненавидящих его (ст.7), и это вызывало в нем скорбь, как в человеке искреннего духа, который старался завоевать доброе расположение у всех людей. “*Все народы окружили меня*”, - говорит псалмопевец (ст.10). Все народы, соседствующие с Израилем, старались причинить беспокойство Давиду, когда он только взошел на трон, – филистимляне, моавитяне, сирияне и аммонитяне и т.д. Мы читаем о врагах, окруживших его, которые объединились против него и пытались отрезать от всякой помощи. Об этих усилиях врагов вторично говорит ст.11: “*Они обступили меня, окружили меня*”, что подразумевает, что они были озлоблены и неистовы и иногда побеждали в своих попытках навредить ему. Когда же их планы нарушались, они вновь объединялись, чтобы воплотить свои замыслы. “*Они окружили меня, как пчелы – так многочисленны, шумны и назойливы они были*”. Они налетели на него роем и стали жалить своими злобными жалами, но это привело их к гибели, как и пчел, которые, как говорят, вместе со своим жалом расстаются и с жизнью. *Animatque in vulnere ponit – она оставляет свою жизнь в ране. Господи!* как умножились враги мои! Давид страдал по двум причинам: (1) из-за зла, причиненного людьми (ст.13): “*Сильно толкнули меня многими отчаянными толчками, чтоб я упал в грех и погибель. Ты (о враг) наносил мне удары (дословный перевод), и я почти упал*”. Сатана является великим врагом, который наносит жестокие удары, чтобы лишить нас превосходства и свалить, чтобы мы отступили от Бога и потеряли утешение в Нем. Если бы Бог не поддерживал нас Своей благодатью, то удары сатаны были бы смертельными для нас. (2) Из-за страданий, возложенных на него Богом (ст.18): “*Строго наказал меня Господь*”. Люди наносили ему удары, чтобы погубить, а Бог наказывал для назидания. Те набрасывались на Него со злобностью врагов, а Бог наказывал с любовью и нежностью Отца. Возможно, здесь псалмопевец ссылается на бедствие, которое Бог, его творец, предназначал для его пользы, чтобы, благодаря ему, иметь участие в святыни Его (Евр.12:10,11). Как бы там ни было, но человек – его инструмент – считал по-другому, и не так помыслил сердце его; у него будет на сердце – разорить и истребить (Ис.10:7). То, что человек замышляет

для великого зла, Бог предназначает для величайшего блага, и легко сказать, чье желание исполнится. Бог освятит бедствие Своего народа, так как это Его наказание, и сохранит благо, которое замыслил. Он будет оберегать их от беды и от вражеских ударов и оградит от зла, которое они замышляют, и поэтому им не нужно бояться.

Беды, изложенные Давидом, вполне применимы к Господу Иисусу. Было много ненавидевших Его без какой-либо причины. Они *окружили Его* - иудеи и римляне обступили Его. Они сильно толкнули Его - так поступил дьявол, когда искушал Его, так поступали преследователи, когда оскорбляли Его, более того, сам Господь жестоко наказал Его, избил и предал скорби, чтобы *Его ранами мы исцелились*.

2. Благоволение, до которого сизошел Бог к нему в его страданиях. (1) Бог услышал его молитву (ст.5): “*Он услышал меня и сделал для меня больше, чем я просил. Он переполнил мое сердце в молитве и дал больше, чем я желал*”. *Ответил мне и на пространное место вывел меня Господь* (читаем мы), где я мог бы встряхнуться, ободриться и преуспевать. Это пространное место было особенно удобным, так как он был выведен на него из беды (Пс.4:1). (2) Бог расстроил замыслы его врагов. Они *угасли, как огонь в терне* (ст.12), который ярко пылает какое-то время, издавая шум и яркое пламя, а потом быстро угасает, не имея возможности творить зло и угрожать. Такими были враги Давида, таким же является *смех глупых, похожий на треск тернового хвороста под котлом* (Еккл.7:6); и таким же является гнев глупца, которого по этой же причине стоит бояться не больше, чем заливовать его смеху, а жалеть его в обоих случаях. Они жестоко наносили ему удары, но *Господь поддержал его* (ст.13) – помог удержаться на ногах стоящим на земле. Наши духовные враги намного раньше погубили бы нас, если бы Бог не был нашим помощником. (3) Бог сохранил жизнь псалмопевца, когда между ним и смертью оставался лишь шаг (ст.18): “*Строго наказал меня Господь, но смерти не предал меня, не позволил, чтобы воля врагов в отношении меня свершилась*”. Похоже, что на подобную ситуацию ссылается святой Павел: “...нас почитают умершими, но вот, мы живы; нас наказывают, но мы не умираем” (2 Кор.6:9). Поэтому, когда нас сурово наказывают, мы не должны сразу же отчаиваться, так как иногда Бог в своих проявлениях *погружает людей в бедствие*, но в то же время го-

ворит: “Возвратись и живи”.

Эти слова также можно применить к Иисусу Христу. Бог услышал Его и на *пространное место вывел*. Он погасил пламя Его врагов – ярость, которая поглотила их самих, *дабы смертью лишить силы имеющего державу смерти*. Он помог Ему пройти через страдания и исполнить свое дело, и *смерти не предал Его и не оставил Его в могиле*, чтобы Он *не увидел тления. Смерть не имела над Ним власти*.

3. Какую выгоду он извлек из этого благоволения. (1) Эти события ободрили его уповать на Бога. Теперь на собственном опыте он мог сказать: “*Лучше – мудрее, приятнее, надежнее, разумнее – уповать на Господа, нежели надеяться на человека, даже если эти люди князья*” (ст.8,9). Для этого мы имеем все основания, и тогда все закончится лучше и быстрее. Тот, кто полностью подчиняется Божьему водительству, абсолютно полагаясь на Божью мудрость, силу и милость, имеет больше оснований быть спокойным и чувствовать свою безопасность, чем если бы все цари и владыки земные обязались защищать его. (2) Имея такое доверие, он смог ликовать. [1] Он ликует в Господе, радуется своему родству с Ним и стремлению к Нему (ст.6): “*Господь за меня*. Он праведный Бог и поэтому поддержит мое дело и защитит его”. Если мы на стороне Бога, то и Он на нашей стороне; если мы с Ним и за Него, то Он будет с нами и за нас (ст.7): “*Господь принимает мою сторону и отстаивает меня вместе с теми, кто помогает мне*” (англ.пер. KJV). *Господь мне помощник* (рус.пер.). Он находится среди тех, кто помогает мне, и поэтому является всем во всем для меня и для них. И без Него ни я сам, ни какой-либо друг в этом мире не смогли бы помочь мне”. Поэтому (ст.14): “*Господь — сила моя и песнь, то есть я делаю Его таковым (без Него я слаб и печален; в Нем я черпаю силы для дел и страданий и в Нем я нахожу утешение, как в своей песне, с помощью которой могу выразить свою радость и облегчить скорбь); и, делая Его таковым, я нахожу, что Он таков и есть: Он укрепляет мое сердце Своими благодатями и веселит мое сердце Своими утешениями*”. Если Бог – наша сила, то Он должен быть и нашей песней; если Он совершает в нас всю работу, то от нас должен получать всю хвалу и славу. Бог иногда является силой Своего народа, но не его песней – они получают духовную поддержку, когда нуждаются в духовных наслаждениях. Но если для нас Он является и тем и другим, то у нас есть вели-

кий повод ликовать в Нем, ибо Он – наша сила и песнь, Он стал не только нашим Спасителем, но и нашим спасением. Раз Он – наша сила, то и наша защита ко спасению; раз Он – наша песнь, то это является залогом и предвкушением ко спасению. [2] Он ликует над своими врагами. Теперь его голова возносится над ними, так как, *во-первых*, он уверен, что они не смогут причинить ему вред: “*Господь за меня, и поэтому не устрашусь: что сделает мне человек?*” (ст.6). Он может смотреть на них с пренебрежением и не волноваться из-за их выходок. “Они не смогут сделать ничего, если Бог им не позволит этого. Они не смогут причинить мне реальный ущерб, так как не смогут разделить меня с Богом. Они смогут сделать лишь то, чего Бог пожелает для моего блага. Враг – это человек, зависимая тварь, чья сила ограничена и подчинена верховной власти, и поэтому я не буду бояться его”. *Кто ты, что боишься человека, который умирает* (Ис.51:12)? Апостол цитирует эти слова и применяет ко всем христианам (Евр.13:6). Они могут смело сказать, как Давид говорит себе: “*Господь мне помощник, и не убоюсь: что сделает мне человек?* Пусть делает все, что может”. *Во-вторых*, Он уверен, что они не смогут одолеть его (ст.7): “*Буду смотреть на врагов моих (русс.пер.), увижу свою победу над ненавидящими меня*” (англ.пер.). Я увижу, что все их замыслы, направленные против меня, разрушатся. Более того, *именем Господним я низложу их* (ст.10-12). Я уповаю на имя Господа и верю, что истреблю их. Во имя Господа я выступлю против них, уповая на Его силу, имея гарантию от Него, взирая на Его славу, но не полагаясь на себя и не совершая месть за себя”. Именно с такими мыслями он выступил против Голиафа – *во имя Господа Саваофа, Бога воинства Израильских* (1 Цар.17:45). Давид говорит эти слова, как прообраз Христа, который одержал победу над силами тьмы, погубил их и *подверг их позору*. [3] Он ликует, имея уверенность, что его утешение, победа и жизнь будут продолжительными. *Во-первых*, его утешение (ст.15): “*Глас радости и спасения в жилищах праведников, в частности во мне и моей семье*”. Жилища праведников в этом мире представляют собой лишь скинии – убогие и передвижные. Здесь у них нет города – *постоянного града*, но эти скинии для них более удобны, чем дворцы для нечестивцев, так как в доме, где царствует религия, (1) присутствует спасение, безопасность от зла, залог вечного спасения, которое *придет*

в дом сей (Лук.19:9). (2) Там, где присутствует спасение, есть основание для радости – постоянной радости в Господе. Святая радость названа *радостью спасения*, ибо в нем есть много оснований для радости. (3) Там, где присутствует радость, должен присутствовать *глас радости*, то есть хвала и благодарение. Давайте служить Богу радостным и веселым сердцем, и пусть глас этого веселья будет слышен каждый день в наших семьях для славы Божьей и ободрения других. *Во-вторых*, его победа: “*Десница Господня творит силу! Десница Господня высока, ибо (читаем в некоторых переводах) она превознесла меня*”. Десница силы Божьей действует в защиту Его народа, она действует решительно и поэтому победоносно. Какое препятствие может устоять перед божественной отвагой? Мы слабы и поступаем малодушно, вступаясь за себя, а Бог могуществен и действует храбро, защищая нас, - с ревностью и решительностью (Ис.63:5,6). Во всех действиях Бога в защиту Своего народа присутствует сила и Дух. И когда десница Божья храбро действует ради нашего спасения, тогда мы должны превозносить ее в своей хвале. *В-третьих*, его жизнь (ст.17): “*Не умру от рук врагов, которые ищут моей жизни, но буду жить и возвещать дела Господни. Я стану монументом Божьей милости и силы; Его дела будут возвещены во мне, и я сделаю основным делом своей жизни прославление и возвеличение Бога, взирая на это, как на основную причину сохранности своей жизни*”. Отметьте: человек достоин жизни лишь в том случае, когда его основная цель – *возвещать дела Господни* для Его славы и ободрения других служить Ему и уповать на Него. Такими же были основания для упования сына Давида – уверенность в успешном завершении своей задачи и в том, что *воля Господня благоуспешно будет исполняться рукою Его*.

Стихи 19-29

В этих стихах нам представлено прославленное пророчество об уничтожении и превознесении нашего Господа Иисуса, о Его страданиях и последующей славе. Петр это место непосредственно применяет ко священникам и книжникам, и никто не смог обвинить его в том, что он был не прав (Деян.4:11). А теперь обратите внимание:

I. На вступление, сопровождающее это драгоценное пророчество (ст.19-21). 1. Псалмопевец жаждет быть допущенным во святилище Бога, чтобы воздать славу Тому, кто *придет во имя Господа*: “*Отворите мне*

врата правды”. Так назывались ворота храма, которые закрывались от необрзанных и не давали возможности странникам приближаться, так как приносимые там жертвы назывались *жертвами правды*. Желавшие вступить в общение с Богом в святых постановлениях должны были быть смиренными ходатаями, просящими, чтобы их допустили к Богу. И когда ворота правды открываются, то мы должны *войти в них*, вступить во святилище, насколько нам позволено, и *прославить Господа*. Наше основное дело, когда мы находимся за воротами правды, - прославить Бога, поэтому, пока врата небесные не откроются нам, мы должны страстно желать войти в них, чтобы пребывать в вышнем доме Божьем, где будем продолжать славить Его. 2. Псалмопевец видит, что он допущен в него (ст.20): “*Вот врата Господа – врата, Им определенные, - праведные войдут в них*”. Кажется, что он сказал: “*Врата, в которые вы стучались, открыты, и вас приглашают войти. Стучите, и отворят вам*”. Некоторые считают, что под воротами подразумевается Христос, через которого мы имеем общение с Богом и благодаря которому принимается наша хвала. Он – путь, только через Него можно прийти к Отцу (Иоан.14:6). Он – дверь для овец (Иоан.10:9), врата храма, через Него, и только через Него, праведные (и лишь они) *войдут в правду Божью*, как это выражено в Псаломе 68:28. Псалмопевец ликует, узнав, что врата правды, которые так долго были закрыты и в которые он так долго стучался, сейчас, наконец, открылись. 3. Он обещает возблагодарить Бога за Его благоволение (ст.21): “*Славлю Тебя*”. Тот, кто видит день Христа на таком большом расстоянии, видит и повод прославить Бога за это видение, так как в Иисусе он увидел, что Бог услышал его и молитвы ветхозаветных святых о пришествии Мессии, который будет их спасением.

II. Само пророчество (ст.22,23). Эти стихи могут иметь некую ссылку на продвижение Давида. Он был тем камнем, который отверг Саул и его придворные, но благодаря чудесному провидению Бога он был продвинут и стал главою угла в строении. Но в основном эти стихи ссылаются на Христа, и в них нам представлено (1) Его уничтожение. Он был *камнем, который отвергли строители*, который *оторвался от горы без содействия рук* (Дан.2:34). Он был камнем, который служит не только для крепости, твердости и длительности, но и для жизни в строении духовного храма; но в то же вре-

мя Он является *драгоценным камнем* (1 Пет.2:6), так как основание евангельской Церкви должно быть выложено *сапфирами* (Ис.54:11). Этот камень был *отвергнут строителями* – начальниками и иудеями (Деян. 4:8,10,11). Они отказались принять Его как камень, как обещанного Мессию; они не желали строить на Нем свою веру или присоединиться к Нему. Они не хотели использовать Его и продолжали свое строительство без Него; они *отреклись перед лицом Пилата от Него* (Деян.3:13), сказав: “*Нет у нас царя, кроме кесаря*”. Они топтались по этому камню и выбросили вместе с мусором за пределы города. Более того, они сомневались в Нем. Это было бесчестием для Христа, но подтвердило гибель тех, кто легкомысленно отнесся к Нему. Бог отказался от тех, кто отказался от Христа. 2. Его превознесение. Он *соделался главою угла*; он возвысился до наивысших почестей и степени полезности; он стал выше всех и всем во всем. Он стал главою угла в основании, которое объединило иудеев и язычников, и теперь они смогли строить один святой дом. Он является главным угловым камнем, заканчивающим постройку, который во всем должен иметь первенство как *творец и совершитель нашей веры*. *Посему и Бог превознес Его*, так как Он *смирил Себя*; и мы, одобряя замысел Божий, должны сделать Его основанием своей надежды, центром нашего единства и целью нашей жизни. Для меня жизнь – Христос. 3. Во всем этом присутствует рука Божья. Это – от Господа; это совершил Господь; это согласуется с Господом; это результат Его воли и Его замысел. И унижение, и превознесение Господа Иисуса было Его делом (Деян.2:23; 4:27,28). Он послал Его, запечатлев Его, рука Божья сопровождала Его на протяжении всей Его земной жизни; с самого начала и до конца Он совершал волю Своего Отца, и это должно быть *дивно в очах наших*. Имя Христа – Чудный, и совершенное Им искупление является самым поразительным из всех Божьих дел и чудес. Это то, во что желают проникнуть Ангелы и чем они будут восхищаться всю вечность. Тем более искуплением должны восхищаться мы, всем обязанные Ему. *И беспрекословно*, это – великая благочестия тайна.

III. Радость и одобрение, сопровождающие это предсказание.

1. Пусть этот день будет торжественно отмечен и Бог прославлен с великой радостью (ст.24): “*Сей день сотворил Господь*”. Все время евангельской диспенсации – это

время *благоприятное, это день спасения*, который сотворил Господь; это постоянный праздник, который нужно праздновать с весельем. Или здесь вполне уместно подразумевается христианская суббота, которую мы освящаем в память о воскресении Христа, когда отвергнутый камень начал превозноситься. И поэтому (1) здесь представлена доктрина христианской субботы. *Сей день сотворил Господь* – сделал его выдающимся, святым, отличил от других дней; Он сотворил его для человека и поэтому назвал *днем Господним*, так как тот назван в Его честь и посвящен Ему. (2) Обязанности дня субботнего и дела, которые должны совершаться в этот день: “...*возрадуемся и возвеселимся в оный*”; будем радоваться не только его учреждению – что такой день назначен, – но и поводу, которому он посвящен, – Христос стал *главою угла*. Мы должны радоваться, видя в этом славу, воздаваемую Ему, и блага для нас. Христианская суббота должна быть для нас радостным днем, и тогда она будет для нас днем небесным. Посмотрите, какому добруму Господину мы служим: Он, учредив день для служения Ему, указал, чтобы он проводился в святой радости.

2. Так давайте встречать превознесенного Иисуса и посещать Его с радостными восклицаниями (ст.25,26).

(1) Пусть Его народ радостно воскликнет, как обычно происходит при инаугурации царя. Пусть каждый Его верный подданный восклицает с радостью: “*О Господи, спаси же!*” Эти слова означают “*Vivat rex – да здравствует царь*” и выражают искреннюю радость при Его коронации, полное удовлетворение Его правлением и ревностные чувства к Его интересам и чести. “*Осanna*” означает “*спаси же, я умоляю*”. [1] “Господи, я молю, спаси меня. Пусть Спаситель будет моим Спасителем, а следовательно, и моим Царем. Возьми меня под Свою защиту и владей как одним из Своих добровольных подданных. Его враги – мои враги. Господи, я молю, спаси меня от них. Пошли мне частичку того процветания, которому будет способствовать Его воцарение и которое будет разделять все, кто радуется Ему. Пусть моя душа процветает во здравии, пусть она пребывает в мире и правде, которые будут сопровождать Его правление (Пс.71:3). Помоги мне одержать победу над *плотскими похотями, восстающими на душу*, и пусть божественная благодать войдет в мою душу *победоносно, чтобы победить*”. [2] “Господи, храни Его, я прошу Тебя, храни самого Спасителя и *споспешествуй Ему* во всех

Его делах. Даруй успешность Его Евангелию, и пусть оно будет *сильное Богом на разрушение твердынь* и приводит души к подчинению Ему. Да будет свято имя Его, да *прийдет царство Его, да будет воля Его*”. Поэтому давайте молиться о нем непрестанно (Пс.71:15). В день Господень, когда мы веселимся и радуемся Его царству, мы должны молиться, чтобы оно становилось ближе и ближе, чтобы оно утверждалось на обломках дьявольского царства. Когда Христос торжественно въезжал в Иерусалим, то по дороге Его приветствовали доброжелатели (Мат.21:9): “*Осанна Сыну Давидову; долго живи, Царь Иисус; да царствует Он вечно!*”

(2) Пусть священники, служители Господа, совершают свое дело во время этого великого торжественного события (ст.26). [1] Пусть они благословляют царя своим славословием: “*Благословен грядущий во имя Господне!*” Иисус Христос и является тем грядущим – *ho erchomenos*, который должен был прийти и в то же время должен прийти вновь (Отк.1:8). Он *придет во имя Господне* с поручением от Его имени действовать и исполнять Его волю, искать Его славы, и поэтому мы должны сказать: “*Благословен грядущий!*” Мы должны радоваться тому, что Он придет, хорошо говорить о Нем, восхищаться и высоко ценить Его, так как всем обязаны Ему, называть Его благословенным Иисусом, благословенным навеки (Пс.44:3). Мы должны приглашать Его в наши сердца, говоря: “Войди в мое сердце, благословенный Господь; войди Своей благодатью и Духом, чтобы я полностью принадлежал Тебе”. Мы должны благословлять Его верных служителей, пришедших во имя Его, и принимать их ради Него (Ис.52:7; Иоан.13:20). Мы должны молиться об увеличении и наиздании Церкви, чтобы все созрело для Его второго пришествия, и затем, чтобы сказавший: “*Истинно скоро гряду*”, действительно скоро пришел. [2] Пусть они благословляют народ своими молитвами: “*Мы благословляем вас из дома Господня*”. Служители Христа не только имеют право, но и обязаны провозглашать благословения во имя Его для всех Его верных подданных, которые искренно любят Его и Его правление (Еф.6:24). Мы уверяем вас, что вы благословлены в Иисусе Христе и через Него, ибо Он пришел, чтобы благословить вас. “*Вы благословлены из дома Господнего, то есть всяким духовным благословением в небесах*” (Еф.1:3), и поэтому у вас есть повод благословлять Того, кто подобным образом благословил вас”.

3. Пусть жертвы благодарения приносятся в честь Того, кто принес ради нас великую искупительную жертву (ст.27). Этот стих говорит (1) о нашей привилегии, которой мы наслаждаемся благодаря Иисусу Христу: “*Бог — Господь, и осиял нас*”. Бога Иегову мы знаем благодаря Его имени; Он совершил то, что обещал, и закончил начатое (Исх.6:3). Он *осиял нас*, то есть дал нам возможность познать Его и Его волю. Он *осиял на нас* (в некоторых переводах) – проявил к нам благоволение и осиял нас светом Своего лица. Он дал нам повод для радости и веселья, что является светом для души, дав нам видение вечного света на небесах. *День*, который *состорил Господь*, несет с собой свет, истинный свет. (2) Об обязанности, к которой призывает эта привилегия, - *вяжите вервями жертву*, то есть по закону кровью убитой жертвы можно окропить *рога жертвенника*. Или, возможно, существовал обычай, согласно которому (хотя мы нигде не читаем об этом) *жертва привязывалась к рогам жертвенника*, пока все готовилось для ее заклания. Или это место может иметь особое значение: жертва, которую мы должны принести Богу в благодарность за искупительную любовь, - это мы сами, но мы не должны быть убиты на алтаре, а быть *живыми жертвами* (Рим.12:1). Мы должны быть привязанными к алтарю духовными жертвами молитвы и хвалы, наши сердца должны концентрироваться на них и участвовать в той степени, как жертва, привязанная *вервями* (веревками) к *рогам жертвенника*, чтобы не сбежала.

4. Псалмопевец заканчивает псалом личным благодарным признанием божественной благодати, в котором призывает других присоединиться к нему (ст.28,29). (1) Он будет славить Господа сам и прилагать усилия, чтобы превознести Его в своем сердце и в сердцах других, благодаря заветным отношениям с Ним и своей части в Нем: “*Ты Бог мой, от которого я завишу, которому посвящен, которому принадлежу и который принадлежит мне. И поэтому я буду славить Тебя*”. (2) Все вокруг него возблагодарят Бога за эти блажие вести великой радости для всех народов о том, что есть Искупитель – Христос Господь. Именно в Нем Бог *благ к человеку и вовек милость Его*; в Нем заключен завет благодати; в Нем он заключен нерушимым, благим и вечным заветом. Псалмопевец заканчивает этот псалом так же, как и начал его (ст.1), так как слава Божья должна быть Альфой и Омегой – начальном и концом всех наших обращений к Нему.

“Да святится имя Твое, Твоя есть слава веки”. И эти слова должным образом завершают пророчество о Христе. Ангелы благодарят Бога за искупление человека. *Слава Богу в вышних* (Лук.2:14), ибо на земле мир. И эти слова должны эхом отзываться в нашем славословии, как и в их (Лук.19:38): “*Мир на небесах для нас через Иисуса Христа, и поэтому слава в вышних!*”

ПСАЛОМ 118

I. Сам по себе этот псалом не похож на все остальные, он превосходит их, будучи самой яркой звездой созвездия. Он намного длиннее любого другого псалма более чем в два раза. Христос осуждал отнюдь не длинные молитвы, а лицемерные, то есть какой бы долгой молитва ни была, произнесенная без притворства, – она заслуживает всякой похвалы. Псалом 118 кажется мне средоточием благоговейных и благочестивых восклицаний Давида, кратких и вневозданных вздоханий и устремлений души псалмопевца к Богу, которые записывались автором при их рождении и ближе к концу его земного пути были собраны из дневника, где они находились разрозненно, дополнены похожими словами и систематизированы в один псалом, в котором мы редко встречаем логическую связь между стихами, но, подобно Соломоновым притчам, их можно сравнить не с золотой цепочкой, а с ларцом, полным золотых колец. И мы не только можем по примеру псалмопевца приучить себя к таким же благочестивым восклицаниям – непревзойденному способу постоянного общения с Господом и содержания сердца в готовности к выражению веры и поклонения, но и извлечь из слов псалмопевца пользу, как для возбуждения, так и для выражения благоговейной любви. Кто-то очень верно сказал об этом псалме: “Читающий его вдумчиво ощутит либо тепло, либо стыд”. Псалом 118 отличается уникальной и очень точной композицией. Он делится на двадцать две части, соответственно количеству букв древнееврейского алфавита, и каждая часть состоит из восьми стихов. Все стихи первой части начинаются с буквы Алеф, все стихи второй – с Бет и т.д., без единой погрешности на протяжении всего псалма. Архиепископ Тиллottсон говорит, что, похоже, данный псалом даже более поэтичен, чем нам дано постичь на таком расстоянии. Некоторые называют 118-й Псалом алфавитом святых. И нам надобно стремиться к тому, чтобы вспоминать его с такой же легкостью, как мы помним буквы нашего алфавита – как А, Б, В. Быть может, автор открыл для себя полезность данного метода, поскольку он обязывал псалмопевца посвятить себя поискам мысли, дабы пополнить каждую часть заданным количеством стихов; и буква, с которой он начинал, возможно, приводила его к слову, которое, в свою очередь, могло подсказать хорошее предложение, – все то малое, что помогло бы взрастить благое в невозделанной почве наших сердец. Однако и тому, кто учит псалом наизусть, данный метод помогает запечатлеть стихи в памяти и при случае вспомнить их. По первой букве вспо-

минаем слово, а оно, в свою очередь, приводит к целому стиху. Таким образом молодые люди легче заучивают псалом наизусть и удерживают его в памяти до старости. И если кто-либо сочтет данный метод детским и несерьезным, ибо акростих в наше время вышел из моды, то пусть знает, что царь-псалмопевец презирает подобное осуждение. Он – учитель младенцев, и если этот метод полезен для них, он с легкостью снизойдет до него; а если это низко, он опустится еще ниже.

II. Общий размах псалма и его построение призваны возвеличить закон и сделать его достойным уважения, показать превосходство и полезность божественного откровения и рекомендовать его нам не только для развлечения, но и для управления собою по примеру псалмопевца, который делится своим опытом о том, насколько полезен закон и как он изменил самого автора, за что автор славит Господа и усердно молится от начала и до конца за пребывание с ним благодати Всеобщего, направляющей и животворящей его на протяжении всего пути. В данном псалме мы встречаем десять разных слов, обозначающих божественное откровение; они синонимичны и выражают всю многогранность откровения (говоря нам о том, чего Господь ждет от нас и что нам ждать от Него), а также всю систему религии, на нем основанную и им руководимую. Слова, находящиеся в Писании и извлекаемые из него, звучат так:

1. *Божий закон*, поскольку Господь, как Верховный Владыка, вводит его в действие.
2. *Пути Господни*, ибо они являются основным принципом Его Промысла и нашего поведения.
3. *Божьи откровения*, ибо они торжественно провозглашены миру и являются непреложными.
4. *Божьи заповеди*, ибо даны властью Всеобщего и (исходя из значения слова) вверены нам на хранение.
5. *Божьи повеления*, ибо они предписаны нам, дабы мы не пренебрегали ими.
6. *Божье Слово*, ибо это провозглашение м涅ния Всеобщего и Христа, и вся суть вечного Слова заключена в нем.
7. *Господни суды*, ибо они облечены безграничной мудростью, и ими мы должны судить и быть судимы.
8. *Божья праведность*, ибо она абсолютно свята, справедлива и блага и является принципом и мерилом праведности.
9. *Божьи уставы*, ибо они неизменны, непреложны и имеют вечную силу.

10. *Истина Господня*, или Его верность, ибо принципы, на которых построен Божий закон, – вечные истины.

И я думаю, что во всем этом длинном псалме есть всего лишь один стих (122), в котором не встречается какое-либо из данных десяти слов. Только в трехчетырех стихах они употреблены для обозначения Божьего промысла или действий Давида (75, 84, 121), а в 132 стихе они названы Божиим именем. Безмерная любовь и уважение Давида к Божьему Слову тем более достойны восхищения, если учесть, как мало Слова было в его распоряжении по сравнению с тем, что имеем мы (в письменном виде, наверное, толь-

ко первые книги Моисея, которые были всего лишь зарею дня). Как же стыдно должно быть нам, имеющим в своем распоряжении Божье откровение в полном объеме и относящимся к нему так холодно. Пойте этот псалом, и в освященной душе пробудятся и придут в действие все благоговейные чувства – столь богат и разнообразен в своей сущности данный псалом. Здесь мы находим *то*, за что нам должно воздать Господу славу как нашему Владыке и благодаритилю, *то*, что является предметом учения и увещевания себя и друг друга (так много наставлений о религиозной жизни мы находим в данном Псалме), *то*, чем нам надобно утешать и ободрять себя и друг друга, – и все это испытал человек, проживший такую жизнь. Здесь обязательно найдется что-либо соответствующее ситуации, в которой находится любой христианин. Вы скорбите? Веселитесь? – Каждый найдет то, что подходит ему. Данный псалом далек от того, чтобы быть скучным повторением, как может показаться тому, кто бегло просмотривает его; если читать Псалом 118 вдумчиво, то почти в каждом стихе найдешь новую мысль и что-то очень живое. Данный псалом, наряду со многими другими псалмами Давида, учит нас быть лаконичными во время поклонения, как наедине с собой, так и с другими. Ибо обычно благоговение, особенно у более слабых христиан, легче возникает и удерживается под влиянием кратких фраз – когда словам тесно, а мыслям просторно, а не от долгих и вымученных сентенций.

1.Алеф

Стихи 1-3

Здесь псалмопевец показывает, что благочестивые люди счастливы. Они на самом деле имеют благословение сейчас и будут иметь его в дальнейшем. Блаженство – это то, на что претендует каждый из нас, к чему мы стремимся. Здесь автор не говорит, в чем заключается счастье. Нам достаточно знать, что надлежит делать и какими нужно быть, чтобы его достичь, и именно об этом здесь и идет речь. Все хотели бы быть счастливыми, но лишь немногие встают на правильный путь. Господь проложил перед нами правильный путь, который, несомненно, приведет к счастью, хотя и будет тесен и узок. Блаженство – для праведных, любая разновидность блаженства. Теперь рассмотрим черты счастливых людей. Счастлив тот, кто:

1) Подчиняет все свои действия воле Всевышнего и во всех путях своих руководствуется волей Господа как правилом: он *ходит в законе Господнем* (Стих 1). Божье Слово для него закон не только по тому или иному случаю, но во всех его путях. Он не выходит за ограждения закона, не осмеливается его нарушить, совершив нечто, им запрещенное. Он идет по стезе данного закона, не отвлекаясь по пустякам, но, *устремившись вперед к цели*, совершая каждый шаг по прави-

лу, и никогда не пускается в авантюры. Это и есть *хождение путями Господа* (ст. 3) – путями, которые Господь для нас разметил и нам предназначил. Рассуждение о религии принесет нам мало пользы, но она должна стать правилом нашего хождения; мы должны ходить *Божьими путями*, а не путями мира или нашего собственного сердца (Иов. 23:10,11; 31:7).

2) Искренен и честен в религии – *непорочен в пути*, – он не только хранит себя от осквернения фактически совершенным грехом, “*неоскверненным от мира*”, но и предельно чист в своих намерениях, “*в чьем духе нет лукавства*”. Такой человек действительно хорош, а не только кажется хорошим.

3) Оправдывает доверие, оказанное ему как человеку, исповедующему Бога. Евреи гордились тем, что им *вверено слово Божие*. Блажен тот, кто сохранил в чистоте и целости этот бесценный вклад, “*хранящие откровения Его*”, как бесценнное сокровище, как зеницу ока своего. Хранящий откровения, дабы принести их утешения в мир иной и оставить знания о них и исповедание тем, кто придет в этот мир после него. *Ходящий в законе Господнем должен хранить Его откровения*, то есть – Божьи истины. Тот, кто не является приверженцем добрых принципов, не будет стремиться к совершению добрых поступков. Еще *откровения Господа* могут обозначать Его завет. Ковчег завета назван *ковчегом откровения*. Тот, кто не соблюдает Божьих заповедей, не соблюдает и завета Господа.

4) Устремил свой взгляд только на Господа как свою главную и единственную цель в религии (ст. 2): “*всем сердцем ищащие Его*”. Он ищет не себя и не своего, но только Господа. Его цель – дабы Господь прославился в его послушании и благословил верующего Своим одобрением. Господь есть и будет награждающим и наградой всем *ищащим Его тщательно, всем сердцем ищащим Его*, ибо именно этого ждет и требует Господь. “*Всем сердцем*” – потому что, если сердце разделилось между Всевышним и миром, – это порочно.

5) Старателю избегает любого греха (стих 3). “*Они не делают беззакония*”; он не позволяет себе никакого греха. Он не совершает греха, как это делают рабы греха. Грех не является его привычным занятием или ремеслом. Он знает о множестве злых поступков, создающих препятствия на пути к Господу, но это не те поступки, которые могут увести верующего с данного пути. Свят и блажен тот, кто приучил себя *всегда иметь*

непорочную совесть.

Стихи 4-6

Здесь нас учат:

I. Признавать своим высшим долгом хождение в Божьем законе. Искуситель стремится увлечь людей мыслью о том, что они сами вольны выбирать – станет ли Слово Божье для них правилом или нет, и, хотя оно может быть благим, нет необходимости обязательно в это верить. Змей научил наших прародителей подвергнуть сомнению Божье повеление: “Подлинно ли сказал Бог: не ешьте?” И поэтому нас нужно утвердить в этом: “Ты заповедал повеления Твои хранить твердо” (ст. 4), сделать религию своим правилом, хранить повеления тщательно, посвятить себя религии и быть в ней усердным и постоянным. Нас обязывают, и мы должны покориться на свой страх и риск.

II. Искать для этого мудрости и благодати у Бога: “О, если бы направлялись пути мои к соблюдению уставов Твоих!” (ст. 5). Божье провидение не только управляет и располагает всеми событиями нашей жизни, дабы ничто не встало у нас на пути, но наипаче оно способствует нашему служению Господу, дабы сердца верующих пребывали под руководством и влиянием Святого Духа и мы ни в чем не преступали Божьих заповедей – чтобы не только глаза смотрели в направлении Божьих уставов, но и сердца были расположены соблюдать их. Посмотрите, насколько точно желания и молитва праведного мужа совпадают с волей и повелением праведного Бога: “Ты заповедал мне повеления твои хранить, и я, Господи, готов их хранить”. “Ибо воля Божия есть освящение ваше ...”, и это должно стать нашей волей.

III. Поддерживать себя на пути служения видением утешения, которое мы в нем найдем (ст. 6). Обратите внимание:

1) Несомненно, чертой всякого праведного человека является его *почтение ко всем Божьим заповедям*. Он почтает повеление Всевышнего, держит его перед глазами как образ, которому он стремится соответствовать, и сокрушается, когда ему это не удается. И все, что бы он ни делал в своем поклонении, сознательно соразмеряет с повелением, ибо таков его долг. Он *относится почтительно ко всем заповедям*, ибо все они даны одной властью (Иак. 2:10, 11) и все направлены к одной цели – прославлению Господа в нашем блаженстве. Имеющий искреннее почтение к любой из заповедей будет с уважением относиться к каждой из

них – к заповедям как Ветхого, так и Нового Завета, к заповедям, запечатленным на обеих скрижалях, – и к запретам, и к повелениям, относящимся как к внутреннему, так и к внешнему человеку, как к голове, так и к сердцу; будет почитать заповедь, запрещающую самые приятные и доходные грехи, и заповедь, требующую наиболее трудного и опасного служения.

2) Имеющий *искренне почтение ко всем Божьим заповедям не постыдится*, и не только потому, что соблюдение заповедей уберегает верующего от позора, но и потому, что он *уповаает на Господа* и имеет дерзновение приходить к престолу Его благодати (1Иоан. 3:21). Он имеет доброе имя перед людьми, а честность становится его честью. В душе его – ясность и отвага. Он не постыдится погрузиться в себя и размышлять о себе, ибо собственное сердце не осудит его. Давид говорит об этом применительно к себе. Честный находит утешение в своей честности. “Если я виновен, горе мне!”, но если я искренен – то все в порядке.

Стихи 7-8

Здесь:

I. Стремление Давида совершенствоватьсь в религии и сделать себя (как мы говорим) мастером своего дела. Псалмопевец надеется поучиться *судам правды* Всевышнего. Давид многое знал, но он стремится вперед и желает знать еще больше, как бы ведая о том, что еще не достиг, но, насколько вообще возможно достичь совершенства в этой жизни, он стремится к нему, не приемля неудачи в своих устремлениях. Пока мы живы, должны учиться в школе Христа и сидеть у Его ног. Поставим же себе цель – стать отличниками и попасть в выпускной класс. Божьи суды – все праведны, и поэтому желательно не только их выучить, но и быть в них сведущими, *сведущими в Писаниях*.

II. Польза, которую Давид извлекал из своих духовных познаний. Он жаждал быть сведущим в Божьих законах, но не для того, чтобы сделать себе имя перед людьми, вызывая их интерес, или чтобы забивать себе голову занимательными размышлениями, но, *во-первых*, чтобы воздать Господу славу за познания: “Я славил бы Тебя в правоте сердца, поучаясь судам правды Твоей”, подразумевая, что не смог бы познать, не научи его Бог, и что Божьи наставления – это особое благословение, за которое у нас есть все основания быть благодарными. И хотя школа Христа всегда открыта и Господь не

берет за обучение денег, тем не менее Он ждет от своих учеников благодарности и за Свое Слово, и за Свой Дух. Вне всякого сомнения, обучиться такой выгодной профессии, как религия, – это милость, достойная благодарности. Научившиеся хвалить Господа выучили добрый урок, ибо это – работа ангелов, работа небес. Легко хвалить Бога словами или языком, но только тот считается сведущим в данном таинстве, кто научился хвалить Господа с искренним сердцем, то есть, хваля Всевышнего, быть внутренне связанным с Ним и искренне стремиться к цели прославления Господа как своей жизнью, так и поклонением. Бог принимает хвалу только от честных. *Во-вторых*, чтобы самому попасть под власть выученного: “*Поучаясь судам правды Твоей, буду хранить уставы Твои*”. Мы не можем соблюдать уставы, если не знаем их. Но если не соблюдаем, то учили мы их тщетно. Только тот сведущ в Божьих уставах, кто пришел к твердому решению соблюдать их в силе Божьей благодати.

III. Молитва Давида к Господу не оставлять его: “*Не оставляй меня!* То есть не предоставляй меня себе самому, не удаляй от меня Твоего Духа и благодати, иначе я не буду хранить уставы Твои”. Благочестивый муж чувствует себя погубленным, если Бог оставляет его, ибо в таком случае приход к нему Искусителя будет слишком тяжким. “Хотя и кажется, что Ты оставляешь меня и грозишься оставить меня, и даже на какое-то время удаляешься от меня, все же не допусти, чтобы Твой уход был полным и окончательным. Ибо это – настоящий ад. *Не оставляй меня совсем!* Горе мне, если Бог отойдет от меня”.

2.Бет

Стих 9

Здесь:

I. Задан весомый вопрос: посредством чего следующее поколение может стать лучше нынешнего? “*Как юноше содержать в чистоте путь свой?*” Очищение подразумевает, что некогда было осквернение. Кроме первородного тления, приносимого всеми нами в этот мир (от которого мы не очистились и по сей день), есть много отдельных грехов, коим подвержены молодые люди и которыми они оскверняют свой путь – “*юношеские похоти*” (2 Тим. 2:22); они делают путь молодых людей оскорбительным для Бога и постыдным для них самих. Молодые люди озабочены тем, чтобы сдерживать в чистоте свой путь – об обновлении сердца

и преобразовании жизни, очиститься и сохранить чистоту от *господствующего в мире расстления похотью*, чтобы могли иметь и добрую совесть, и доброе имя. Очень немногие молодые люди задаются вопросом, посредством чего они могут восстановить и сохранить чистоту, поэтому Давид ставит этот вопрос за них.

II. Приводится исчерпывающий ответ на заданный вопрос. Юноша может *содержать в чистоте путь свой хранением себя по слову Божьему*. Честь Божьего Слова состоит в том, что оно имеет силу и полезно как для отдельных людей, так и для общества в целом, чье блаженство во многом заключается в достоинствах молодого поколения.

1) Молодые люди должны сделать Божье Слово своим правилом, должны знать его и принять решение сообразоваться с ним; оно будет способствовать очищению молодого поколения сильнее, чем законы правителей или этика философов.

2) Молодые люди должны старательно применять данное правило и извлекать из него пользу. Они должны следить за своим путем, исследовать его по Слову Божьему, сверяясь с последним, как с пробным камнем и стандартом, держать по нему курс, как по карте и компасу. Без бдительности с нашей стороны одного Божьего Слова недостаточно: мы должны постоянно смотреть на Слово и на свой путь, чтобы сравнивать их. Юношу могут погубить как вольный образ жизни (когда не существует правил), так и выбор для себя ложных правил: пусть молодые люди размышляют о том, по какой тропе ступает их нога, и идут по правилам Писания. Только так их путь будет чистым, и они обретут в нем утешение и доверие здесь и навеки.

Стих 10

Здесь:

I. Давид делится своим опытом о благой работе Божьей над ним, в которой он находит утешение и молит Господа: “... ишу Тебя, ищу Тебя как духовного наставника, стремлюсь к Тебе как к своему блаженству, ищу как своего Бога, ибо *не должен ли народ обращаться к своему Богу?* Если я еще Тебя не нашел, то ишу Тебя, и Ты никогда не говорил и не скажешь мне, что ишу я тщетно, ибо сердцем ишу Тебя, *всем сердцем моим ищу Тебя*, ищу только Тебя, ищу прилежно”.

II. Давид молится о сохранении этой работы: “Ты побудил меня искать Твои повеления и не потерпел бы, если бы я от них

отклонился". Наилучшие (верующие) осознают, что могут отклониться; и чем больше радости мы находим в соблюдении Божьих заповедей, тем сильнее нам следует опасаться уклонения от них и усерднее молиться Богу, дабы Он даровал нам благодать, уберегающую от шатаний.

Стих 11

Здесь:

I. Тесное приложение слова Божия Давидом к себе самому: *он скрыл его в своем сердце*, поместил слово туда, чтобы оно всегда было у него наготове, когда бы ни понадобилось. Псалмопевец поместил слово, как помещают нечто высоко ценимое – то, о чем проявляют горячую заботу и боятся утери или ограбления. Божье слово – сокровище, достойное надежного размещения, и только сердце может стать надежным местом для его хранения. Если мы просто держим слово дома или в руках, враги могут похитить его у нас. Если держим его только в голове – нас может подвести память. Но если сердце примет форму слова, а в душе останется его отпечаток, то слово – в безопасности.

II. Польза, которую Давид намерен извлечь из слова: *"Чтобы не грешить пред Тобою"*. Благочестивые люди боятся греха и заботятся о том, чтобы предотвратить его. А наиболее надежный способ предотвращения греха – это сокрытие Божьего слова в сердце, дабы ответить на любое искушение, как поступал наш Учитель: *"Написано ..."*, противопоставить власти греха Божьи повеления, противопоставить соблазнам Божьи обетования, а запугиваниям – угрозы Всевышнего.

Стих 12

Здесь:

I. Давид воздает Господу славу: *"Благословен Ты, Господи!"* Ты находишь безмерное блаженство в Себе Самом и не нуждаешься ни во мне, ни в моем служении. Но Тебе было угодно почтить его Своим вниманием, и поэтому помоги мне и прими меня". В любую свою молитву мы должны вводить хвалу Господу.

II. Псалмопевец просит у Всевышнего благодати: *"Научи меня уставам Твоим;* дай мне знать и исполнить мой долг во всем. Ты – источник всякого блаженства; о, позволь мне испить хотя бы каплю из этого источника, такое благословение из того блаженства: *научи меня уставам Твоим*, дабы мне знать, как благословлять Тебя, благословен-

ного Бога, и дабы самому благословиться в Тебе".

Стихи 13-16

Здесь:

I. Давид с утешением оглядывается назад на почтение, оказанное им Божьему слову. Совесть псалмопевца свидетельствовала ему о том, что:

1) Он назидал других тем, чему научился от слова Божия: *"Устами моими возвещал я все суды уст Твоих"* (ст. 13). Он поступал так не только как царь, издавая указы и совершая суд по слову Божьему, и не только как пророк в своих псалмах, но и в обычных беседах. Таким образом Давид показал, насколько он исполнился Божьим словом и какую святую радость он испытывал, познавая слово, *"ибо от избытка сердца говорят уста"*. Так милостиво он поступал, обладая знанием, не пряча Божье слово от других, но скрыв его для них. И из этого *доброго сокровища сердца своего* вынес *добroe*, как хозяин дома выносит из *сокровищницы своей новое и старое*. Питающий сердце хлебом жизни может многих накормить своими устами. Давид молился (ст. 12), чтобы Господь научил его; и здесь он умоляет: *"Господи я старался извлечь пользу из знания, которое Ты мне дал, поэтому умножь его", ибо кто имеет, тому дано будет.*

2) Он находил радость в слове: *"Господи! Научи меня уставам Твоим;* ибо я не знаю большей радости, чем знать их и исполнять; *на пути откровений Твоих я радуюсь* (ст. 14), как и на пути моего постоянного послушания Тебе; и не только в размышлениях и рассказах о Твоем мире, но и в повелениях, и в пути серьезного благочестия, который они мне наметили. *Радуюсь, как во всяком богатстве*, как любой мирской человек радовался бы росту своего состояния. На пути Божьих заповедей я истинно могу сказать: *"Успокойся, душа"*”. Все богатство – в истинной религии – *неисследимое богатство Христово*.

II. Давид смотрит вперед со святой решимостью никогда не охладевать в своей любви к слову Божьему. Он *как поступает, так и будет поступать* (2 Кор. 11:12). Нашедший радость в Божьих путях, вероятно, будет упорно продолжать по ним продвигаться.

1) Он будет постоянно о них размышлять: *"О заповедях Твоих размышляю ..."* (ст. 15). Давид не только рассказывал о них другим (многие поступают так лишь для того, что-

бы блеснуть своими знаниями и властью), но причастился к заповедям всем своим сердцем и потрудился усвоить разумом то, что провозглашал или должен был провозгласить другим. Обратите внимание: Божьи слова должны стать главной темой наших мыслей.

2) Он будет постоянно держать их перед глазами: “... и взираю на пути Твои”, как путешественник на дорогу: в заботе о том, чтобы не сбиться с пути, он всегда стремится попасть к намеченной цели. Мы не станем размышлять о благом предназначении Божьих повелений, если только не почитаем их за правило для себя и мысли о них не приводят к добрым делам и добрым намерениям.

3) Он будет находить постоянную радость в общении с Богом и в послушании Ему. Его наслаждение Божественным светом носит отнюдь не временный характер, но “уставами Твоими утешаюсь и буду утешаться всегда, не только думать о них, но и с удовольствием исполнять их” (ст. 16). Давид находил большую радость в Божьих уставах, нежели в царских утехах и воинских победах, большую, нежели от меча и гуслей. Когда закон записан в сердце, служение приносит радость.

4) Он никогда не забудет того, что познал о Боге: “... не забываю слова Твоего, не только просто не забуду его, но всегда вспомню, когда необходимо его употребить”. Тот, кто размышляет над Божиим Словом и утешается им, вряд ли когда-нибудь его забудет.

3. Гимель

Стих 17

Здесь нас учат:

I. Что своей жизнью мы обязаны Божьей милости. Давид молится: “Яви милость рабу Твоему, и я буду жить ...” Именно Божья щедрость дала нам жизнь, дала нам эту жизнь; и щедрость, давшая ее, ее же и продлевает, даря всякую поддержку и утешение. Если это отнимается, мы умираем или, что равнозначно, наша жизнь становится горькой, и мы просто устаем от нее. Если Господь поступает с нами по суровой справедливости, мы умираем, погибаем, погибаем все; и если эта изъятая жизнь сохраняется и продлевается, то лишь потому, что Господь поступает с нами великодушно, по Своей милости, а не по нашим заслугам. Продлением самой полезной жизни мы обязаны Божьей милости и только на нее должны постоянно полагаться.

II. Что, как следствие, нам следует посвятить свою жизнь служению Господу. И поэтому жизнь – это милость выбора, поскольку дает возможность покориться Господу в этом мире, где так мало прославляющих Его. Именно это имел в виду Давид: “Я не просто буду жить и обогащаться, жить и веселиться, но буду жить и хранить слово Твое, чтобы соблюдать его самому и сберечь для грядущих поколений; и чем дольше я живу, тем лучше это сделаю”.

Стих 18

Здесь обратите внимание на то:

Что в Божьем законе есть чудеса, которые нас всех касаются и нам следует их сильно желать и увидеть, не только как нечто необычное, удивительное и неожиданное, но и как превосходное, ценное и достойное почтения – то, что Господь утаил *от мудрых и разумных и открыл* теперь *младенцам*. И если были чудеса в законе, то их намного больше в Евангелии, где все во всем – Христос, Чье имя – Дивный. И мы, так сильно заинтересованные, можем страстно возжелать увидеть чудеса, в которые стремились проникнуть Ангелы (1Пет. 1:12). Желающий увидеть чудеса Божьего закона и Евангелия должен умолять Всевышнего *открыть ему глаза* и дать разумение. По природе мы слепы, чтобы увидеть Божье, пока Его благодать не заставит пелену спасти с наших глаз; и даже человек, сердцу которого Господь проговорил: “*Да будет свет*”, нуждается в дальнейшем просвещении и должен молиться, чтобы Господь все больше и больше открывал ему глаза, дабы увидевший *проходящих людей, как деревья* пришел к ясному видению всех вещей. И чем шире Господь открывает нам глаза, тем больше мы видим в слове Божьем чудес, ранее не виданных.

Стих 19

Здесь мы имеем:

I. Признание Давида о его собственном состоянии: “Странник я на земле”. Все мы здесь – странники, и все благочестивые люди в этом признаются, ибо их дом – небо, а этот мир – не более чем постоянный двор, земля странствий. Давид был человеком, который знал о мире столько же, сколько и большинство людей, и был в нем известен. Господь построил ему дом, утвердил его престол, ему покорялись чужие, и люди, которых царь не знал, служили ему. Его имя было подобно именам великих людей, тем не менее он называет себя странником. Мы все странни-

ки на этой земле и должны считать себя таковыми.

II. Просьба, обращенная к Господу после признания: *“Не скрывай от меня заповедей Твоих”*. Давид подразумевает большее: *“Господи, покажи мне Твои заповеди, не дай мне когда-либо лишиться Божьего Слова, но пока я живу, помогай мне возрастать в познании Слова. Странник я, и поэтому мне нужен проводник, охранник, компаньон и утешитель; пусть перед моим взором всегда будут Твои заповеди, ибо они станут для меня всем, о чем только может желать бедный странник. Странник я здесь и скоро должен буду удалиться; заповедями Твоими дай мне подготовиться к моему уходу отсюда”*.

Стих 20

Давид помолился о том, чтобы Господь открыл ему глаза (ст. 18) и открыл закон (ст. 19); а здесь он молит о своем самом серьезном желании познания и благодати, ибо многое может усердная молитва.

1) Желание Давида было настойчивым: *“Истомилась душа моя желанием судов Твоих во всякое время”*, или, как некоторые понимают это, *“душа полностью охвачена страстным желанием Твоих судов; весь поток ее желаний устремлен в это русло. Я посчитаю себя полностью сломленным и погубленным, если лишусь слова Божия, руководства, общения и утешения, которое оно дает”*.

2) Это желание было постоянным – *“во всякое время”*. Давид наслаждался Божиим словом не время от времени, по настроению, но это привычное состояние всякой освященной души – жаждать слова Божия как пищи, необходимой для жизни.

Стих 21

Здесь:

I. Говорится о скверном характере нечестивцев. Состояние их ума – ужасно. Они *“горды”*; они возвеличивают себя над другими. Однако это еще не все: они возвеличивают себя перед Богом и противопоставляют свою волю воле Всевышнего, как будто бы их сердце, языки и все остальное принадлежит им самим. В корне любого намеренного греха лежит нечто от гордости, не лучше и образ жизни нечестивых: они *“уклоняются от заповедей Господа, подобно Израилю – народу, заблуждающемуся сердцем”*. Нечестивцы заблуждаются в суждениях и выбирают правила, противоречащие заповедям Всевышнего, потому и неудиви-

тельно, что они заблуждаются в своих поступках и намеренно сворачивают с доброго пути. Таково последствие гордости нечестивых, ибо они говорят: *“Что Вседержитель, чтобы нам служить Ему?”* или, подобно фараону, заявляют: *“Кто такой Господь?”*

II. Жалкая участь ждет таковых. Несомненно, они прокляты, ибо *“Бог гордым противится, и всякий пренебрегающий заповедью закона подводит себя под проклятие (Гал. 3:10). И тем, кто сейчас уклоняется от заповедей, Господь вскоре скажет: ‘Вы прокляты’”*. Гордые грешники благословляют себя, Господь же их проклинает. И несмотря на то, что самые тяжкие последствия проклятия припасены для иного мира, нечестивые будут сурово наказаны и в этом мире: их настигает прорицание, изнуряет, и там, где они поступают гордо, Господь демонстрирует Свою власть над ними. Но эти наказания – всего лишь залог кары более тяжкой. Давид заметил, каким наказаниям подвергаются гордые, и это побудило его еще больше прилепиться к Божьему слову и еще усерднее молиться, дабы самому не уклониться от Божьих заповедей. Вот какую пользу приносит святым Божий суд над грешниками.

Стих 22

Здесь:

I. Давид молится против поношений и посрамления со стороны людей, дабы Бог удалил это, или (исходя из значения слова) скатал это с него. Подразумевается, что поношения и посрамления лежали на царе, и ни его величие, ни его благочестие не могли застраховать от пасквилей и клеветы. Некоторые презирали Давида и старались представить его злым; другие поносили и прилагали усилия, дабы выставить царя в неприглядном свете. Подобное часто становится участью людей, поступающих правильно, – их обливают грязью. Итак, на Давиде тяжким грузом лежали поношения и посрамления. Поистине, грязные и жестокие слова костей не сломят, но они способны огорчить дух нежный и искренний. Поэтому Давид молится: *“Господи, сними это с меня, чтобы оно не отвлекало меня от служения и я в нем не унывал”*. В руке Божьей – сердца и языки всех людей, и Господь может сокрушить лживые уста и поднять добре имя, попранное в пыли. К Всевышнему мы можем воззвать как к защитнику правды и мстителю зла и вправе полагаться на Его обетование вывести нашу правду, как свет (Пс. 36:6). По-

ношения и посрамления могут сделать нас смиренными и благими, а потом будут удалены.

II. Давид ссылается на свою постоянную приверженность слову и пути Господа: “*Ибо я храню откровения Твои*”. Он говорит не только о своей невиновности, которая несправедливо порицалась, но и:

1) О том, что над ним глумились за его добрые действия. Его презирали и унижали за строгость и ревность в религии; так что он переносил упреки во имя Бога и поэтому может теперь с большей уверенностью попросить Всевышнего заступиться за него. Понуждения Божьего народа, если и не будут удалены сейчас, то в скором будущем обернутся великой честью.

2) О том, что никакие глумления не отвернут его от добрых действий: “Господи, удали от меня это, *ибо я храню откровения Твои*, ни на что не взирая”. Если в день испытания мы сохраним свою непорочность, то можем быть уверены, что все закончится хорошо.

Стих 23

Здесь обратите внимание на то:

I. Как Давида унижали даже великие люди, которые должны были знать его характер лучше и в таком случае быть более велико-душными: “*Князья сидят, сидят на совете, сидят на суде и сговариваются против меня*”. Даже то, что говорят князья, – не всегда правда; но очень прискорбно, когда суд превращается в горечь, и призванные защищать невиновных становятся их предателями. Здесь Давид выступает прообразом Христа, потому что именно князья мира сего поносили и распяли Господа славы (1Кор. 2:8).

II. Какой способ избрал Давид, дабы легче сносить унижения: он *размышляет об уставах* Господа, продолжает исполнять свой долг, невзирая на оскорбителей; словно глухой, он не слышит. Когда против Давида сговаривались, он находил аналогии в Божьем слове, выступавшем за псалмопевца и утешавшим его, и ничто не могло поколебать Давида. Тот, кто находит радость в общении с Богом, легче переносит и презирает порицания людей, даже если они князья.

Стих 24

Здесь Давид раскрывает значение своих размышлений над Божьими уставами (стих 23), которые так помогали ему, когда князья сидели и сговаривались против него.

1) Становился ли псалмопевец печальным в скорбях? – Божье слово подбадривало его и было его *утешением*, утешением большим, чем наслаждения придворной жизни и боевые успехи, развлечения города или страны. Что еще раз подтверждает: для благодатной души утешение Божьего слова намного приятнее, когда другие утешения имеют привкус горечи.

2) Приходил ли Давид в смятение? Был ли он в затруднении – как поступить, когда князья сговаривались против него? – Божьи уставы становились *советниками* ему; они советовали набраться терпения и передать дело в руки Господа. Божьи *откровения* будут наилучшими советниками как для князя, так и для обычных людей. Они – люди *Моего совета*, чем и является слово. Обращение к слову намного надежнее и полезнее, чем обращение ко множеству советников. Обратите внимание: тот, кто желает найти утешение в Божьих откровениях, должен относиться к ним как к своему советнику и в них находить ответы. Так пусть же тот, кто почитает откровения советником в тесном хождении с ними, найдет в них утешение и ободрение.

4. Далет

Стих 25

Здесь:

I. Жалоба Давида. Нам следовало бы думать о его душе как о летящей ввысь к небу, но он говорит о себе: “*Душа моя не только валяется в пыли, но и повергена в прах*”. Здесь звучит жалоба либо:

1) На собственное тление, приверженность миру и телу (и то, и другое – прах), а следовательно, на мертвость для духовного служения. *Когда хотел делать доброе, прилежало ему злое*. Господь, когда говорил: “… *прах ты …*” (Быт. 3:19), подразумевал, что Адам не только смертен, но и грешен. Жалоба Давида здесь подобна жалобе Св. Павла на *тело смерти*, которое ему приходилось носить с собою. Остатки обитающего внутри нас тления – весьма тяжкое бремя для благодатной души.

2) На скорби – то ли душевые, то ли внешние. “*Отвне – нападения, внутри – страхи*, и все это вместе *свело его к персти смертной*” (Пс. 21:16), и душа псалмопевца неизбежно *повергнена в прах*.

II. Просьба Давида об избавлении и его оправдание для усиления данной просьбы: “*Оживи меня по слову Твоему*. Провидением Своим вдохни жизнь в мои дела, благодатию Свою вдохни жизнь в мои чувства;

исцели меня от духовной мертвости и сделай меня живым в моей преданности". Заметьте, когда мы пребываем в унынии, нам следует идти к Господу и просить Его оживить нас. Давид рассматривает Божье Слово как средство оживления (ибо слова, произносимые Богом – суть дух и жизнь для принимающих их), а также как побуждение к надежде на то, что Господь оживит его, ибо обещал благодать и утешение всем святым и Давиду в частности. Божье Слово должно быть нашим поводырем и оправданием в каждой молитве.

Стихи 26-27

Здесь:

I. Большая близость и свобода между Давидом и его Богом. Давид пришел со своим делом и раскрыл перед Господом самое сердце: "Объявил я пути мои и увидел во всех их Тебя, брал Тебя с собою во все мои планы и предприятия". Так *Иеффай произнес все слова свои* и Езекия развернул письмо *пред лицем Господним*. "Объявил я пути мои, мои желания, мои бремена и тревоги, с которыми столкнулся на своем пути; или мои грехи, мои обходные пути (в которых я искренне признался), и Ты услышал меня, терпеливо внимая всему, что я говорил, и рассмотрел мое дело". Какое невыразимое словами утешение испытывает душа, когда знает, что все ее жалобы милостивый Господь принял с нежностью (1Иоан. 5:14).

II. Искреннее желание Давида продолжать такое тесное общение с Господом не видениями и гласом с небес, а словом и Духом обычным путем. *Научи меня уставам Твоим*, то есть *дай мне уразуметь путь повелений Твоих*. Когда Давид узнал, что Господь услышал объявление о путях псалмопевца, он не сказал: "Теперь, Господи, расскажи мне о моей судьбе и дай мне знать, какое событие со мною приключится", но: "Теперь, Господи, расскажи мне о моем служении, дай мне знать Твою волю относительно того, что мне делать в случае необходимости". Заметьте, тот, кто во всех своих путях видит Бога, может молиться с верою, что Господь *даст правильное направление его стопам*. И самый верный путь поддерживать тесное общение с Господом – это познавать Его уставы и разумно ходить *путем повелений Всевышнего* (1Иоан. 1:6, 7).

III. Давид желал посвятить свое знание и разумение во славу Божью и к назиданию других: "Дай мне правильное разумение *пути повелений Твоих*; дай ясное, четкое и

систематическое знание о Божественном; и буду размышлять³³, с большей уверенностью и более целенаправленно, о чудесах Твоих". Мы можем говорить с еще большей благодатью о чудесных делах, о чуде провидения и особенно о чуде искупающей любви, когда понимаем путь Божьих повелений и идем по этому пути.

Стихи 28-29

Здесь:

I. Давид описывает свои собственные скорби: "*Душа моя истаевает от скорби*", что, по сути, совпадает со сказанным в ст. 25 – "*Душа моя повергнута в прах*". Тяжесть на человеческом сердце заставляет его таять, капать вниз, подобно воску свечи. Кающаяся душа тает в сожалении о грехе, и даже кающаяся душа может таять от скорби и тогда стремится излить свою мольбу перед Богом.

II. Прошение Давида о Божьей благодати.

1) Чтобы Господь дал ему силы перенести скорбь и милостиво поддержал его во время последней: "*Укрепи меня душевными силами по слову Твоему*, которое, являясь хлебом жизни, дает сердцу человека силы перенести все, что Господу было угодно допустить. Укрепи меня, дабы я совершал служение, противостоял искушениям, нес свои бремена во время скорби, чтобы мне не упасть духом. *Укрепи меня по такому слову Твоему: "как дни твои, будет умножаться богатство³⁴ твое"*" (Втор. 33:25).

2) Чтобы Господь удержал Давида от использования каких-либо незаконных косвенных средств, дабы выпутаться из беды: "*Удали от меня путь лжи*" (ст. 29). Давид осознавал, что имеет склонность к такому греху; оказавшись в затруднительном положении, он обманул Ахимелеха (1Цар. 21:2) и Анхуса (1Цар. 21:13, 27:10). Большие трудности становятся большим искушением облечь обман в краски лжи во благо и необходимость самозащиты; поэтому Давид молится, чтобы Господь уберег его от совершения данного греха, дабы он не встал на такой путь. Каждый благочестивый человек опасается пути лжи, хитрости и притворства, поэтому всем нам следует просить Господа, дабы Он Своей благодатью удержал нас от него.

3) Чтобы Давид всегда мог пребывать под руководством и защитой Господа: "*Закон Твой даруй мне; даруй мне его, дабы удержать меня от пути лжи*". У Давида был закон, переписанный его собственной рукой,

ибо царь был обязан списывать копию закона для своего пользования (Втор. 17:18). Однако Давид молится о том, чтобы закон был записан у него в сердце, ибо только тогда он у нас на самом деле есть и идет на благо. “Даруй мне закон все больше и больше”. Познавший любовь и закон Господа не может не желать знать его лучше и любить еще больше. “Даруй мне” – Давид просит о нем, как об особом знаке Божьего расположения. Заметьте, мы должны почитать Божий закон как дар, подарок, невыразимый словами подарок, и ценить его, и молиться о нем, и соответственно выражать свою благодарность. Божественный кодекс основ и повелений на самом деле является хартией привилегий; и, воистину, Господь милостив к тем, кого Он облагодетельствовал, подарив закон.

Стихи 30-32

Обратите внимание:

I. Человек, готовый на все ради веры, прежде всего должен сделать серьезный и сознательный выбор, как поступил Давид: “Я избрал путь истины”. Заметьте:

1) Путь серьезного благочестия – это путь истины; принципы, на которых данный путь зиждется, – это вечные принципы истины и это единственный истинный путь к блаженству.

2) Мы должны избрать хождение по этому пути не потому, что мы никакого другого не знаем, но потому, что не знаем лучшего. К тому же, мы не знаем более надежного и доброго пути. Давайте же изберем данный путь и будем по нему идти, даже если он окажется узок.

II. Избравший путь истины должен постоянно сверяться с Божиим словом как с правилом своего хождения: “Поставил пред собою суды Твои”, подобно человеку, который учится писать – он кладет перед собой образец, по которому пишет; или подобно мастеру, держащему перед глазами модель, чтобы в точности повторить ее в работе. Точно так же, как мы храним Слово в сердце, привычно сообразуясь с ним, мы должны держать Слово перед глазами в прямом смысле, заглядывая в него по любому слушаю, дабы нам идти верно и по правилам.

III. Сделавший религию своим выбором и правилом, вероятно, будет твердо и верно ее держаться: “Я прилепился к откровениям Твоим с неизменной любовью и непоколебимой решимостью, прилепился к ним на все времена, во всех испытаниях. Я избрал их, и поэтому я прилепился к ним”.

Заметьте: христианин, делающий выбор, отличается постоянством, в то время как случайные христиане меняют направление, стоит подуть ветру.

IV. Прилепившийся к Божьему Слову вправе с верою надеяться и молиться о том, чтобы Господь принял его. Ибо и Давид подразумевал это, когда просил: “Не постыди меня, то есть не позволяй мне делать постыдного и не отвергай моего служения, что станет для меня самым большим крахом”.

V. Чем больше утешения дает нам Господь, тем лучшего служения Он от нас ждет (ст. 32). Здесь:

1) Решимость Давида с великим усердием продвигаться дальше в религии: “Потеку путем заповедей Твоих”. Вознамерившийся попасть на небо должен поспешить туда и стремиться вперед и вперед. Нам следует пользоваться временем и прилагать усилия, продолжая свое дело с радостью. И мы потечем путем служения *тогда*, когда готовы исполнять его, находим в нем радость и “свергнем с себя всякое бремя” (Евр. 12:1).

2) Давид полностью полагается на Божью благодать: “Я преуспею в своем служении, когда Ты расширишь сердце мое”. Господь Своим Духом расширяет сердце Божьего народа, когда дает ему мудрость (ибо, это так и назовано – “*общирным сердцем*³⁵” (3 Цар. 4:29), когда изливает в сердце любовь Божию и вкладывает туда радость. Радость в Господе должна стать двигателем нашего послушания.

5. Хей

Стихи 33-34

Здесь:

I. Давид усердно молится о том, чтобы Сам Господь стал его учителем. В окружении царя были пророки, мудрецы и священники, и сам по себе Давид был хорошо обучен закону Божьему. Однако псалмопевец умоляет Господа научить его, зная о том, что “кто такой, как Он, наставник?” (Иов. 36:22). Обратите внимание:

1) Давид желает быть обученным не понятиям языка Божьих уставов, но их пути – пути применения их к себе и руководства собою посредством данных уставов. “Научи меня пути служения моего, предписанного Твоими уставами, и в каждом случае сомнения дай мне знать Твою волю относительно моих действий, дай мне услышать позади себя слово, говорящее: “вот путь, идите по нему”” (Ис. 30:21).

2) Давид желает быть обученным таким

способом, которым не сможет его обучить ни один человек: “Вразуми меня ...” Будучи владыкою над природой, Господь дал нам умственные силы и способности; но здесь нас учат молиться о том, чтобы Господь, будучи Богом благодати, дал нам разумение, как применять эти силы и способности для великих дел, составляющих наш покой, к которым мы питаем неприязнь из-за тления своего естества. “Вразуми меня ...”, просвети меня разумением, ибо иметь разумение неосвященное все равно что не иметь разумения совсем. Дух откровения в слове не достигнет цели, если мы не имеем духа мудрости в сердце. Именно им мы обязаны Христу, ибо “Сын Божий пришел и дал нам свет и разум ...” (Иоан. 5:20).

П. Давид честно обещает быть хорошим учеником. Если Господь его научит, то это учение, несомненно, пойдет на благо: “И буду соблюдать закон Твой, чего я никогда не стал бы делать, если бы не был научен Богом, а посему страстно желаю быть обученным”. Если Господь Своим Духом даст нам правильное и хорошее разумение, мы:

1) Будем постоянны в своем послушании: “...и я буду держаться его до конца, до конца своей жизни, что станет вернейшим доказательством моей искренности”. Какая польза путешественнику держаться путей лишь на время, а не до конца путешествия?

2) Будем послушны от всего сердца: “...и буду соблюдать закон Твой и хранить его всем сердцем”, с удовольствием и радостью, с решимостью и силой. Человек следует по пути, которым ведет его сердце; так пусть же это будет путь Божьих заповедей, ибо в их соблюдении – весь человек.

Стихи 35-36

Давид уже помолился Господу, дабы Всевышний просветил его разумение, чтобы ему знать свое служение и не ошибиться в нем. Здесь псалмопевец молит Господа “приклонить” его волю и оживить действующие силы души, дабы он мог нести свое служение. “Потому что Бог производит в вас и хотение и действие ...” (Фил. 2:13), равно как и разумение того, что есть благо. И добрая голова, и добре сердце – от добродой благодати Божьей, и то и другое необходимо для всякого доброго дела.

Здесь обратите внимание:

I. О какой благодати молится Давид.

1) Чтобы Господь дал ему силы исполнить свой долг: “Поставь меня на стезю; укрепи меня для всякого благого дела”. Поскольку сами по себе мы не достаточно способны,

то должны полагаться на Божью благодать, ибо все наши способности от Всевышнего. Господь влагает в нас Свой Дух и таким образом побуждает нас ходить в заповедях Его (Иез. 36:28) – именно об этом просит здесь Давид.

2) Чтобы Господь дал ему желание и по Своей благодати подавил природную антипатию: “Приклони сердце мое к откровениям Твоим, к тому, что предписывают Твои откровения; не только всели в меня желание служить Тебе, в чем состоит мой долг и посему я заинтересован исполнить его как можно лучше, но и усиль мое желание служить Тебе, дабы оно соответствовало новому естеству и благоприятствовало мне”. Долг тогда исполняется с радостью, когда сердце к нему склонно, а поскольку склоняет сердце именно Божья благодать, то чем больше мы обнаруживаем в себе нежелания, тем усерднее мы должны благодати искать.

II. Грех, против которого молится Давид, – корысть: “Приклони сердце мое к откровениям Твоим и устрани, умертви присущую мне склонность к корысти”. Этот грех противостоит всем Божиим откровениям; ибо любовь к деньгам – грех, лежащий в корне большого греха, всех грехов. Поэтому тот, кто желает, чтобы в нем укоренилась любовь Божья, должен претерпеть искоренение из себя любви к миру; ибо дружба с миром есть вражда против Бога. Вы видите, как Бог обходится с людьми – не принуждая, но затрагивая струны человеческого сердца, производя в нем склонность к добру и отвращение ко злу.

III. Обоснование Давида для усиления молитвы: “Господи, приведи меня и сохрани меня на стезе заповедей Твоих, ибо я возжелал ее; и поэтому так ревностно молюсь о благодати ходить по этой стезе. Ты произвел во мне это желание на стезе заповедей Твоих, так неужели Ты не дашь мне способности ходить в них и таким образом возвеличить Твою работу?”

Стих 37

Здесь:

I. Давид молится об удерживающей благодати, дабы ему уберечься и удержаться от всего, что мешает на пути служения. “Отврати очи мои, чтобы не видеть суety”. Почести, наслаждения и прибыли мира сего – и есть суэта, сам вид и перспектива которых уводит множество людей со стези религии и благочестия. Стоит приковать к суете взгляд, как сердце заражается любовью к ней, отчуждаясь таким образом от Бога и всего

духовного. Следовательно, поскольку мы должны “завет положить с глазами” своими и возложить на них обязанность не блуждать вслед и не сосредотачиваться на том, что опасно (Иов. 31:1), то нам нужно молить Господа, чтобы Он Своим пророчеством удержал суету от нашего взора и Своей благодатью уберег нас от очарования ее видом.

II. Давид молится об удерживающей благодати, чтобы она не только уберегла его от любого препятствия на пути к небу, но и дала ему все необходимое для ускорения продвижения: “Животвори меня на пути Твоем; животвори меня, чтобы сберечь время, улучшить возможности, стремиться вперед и исполнять любой долг с живостью и ревностью духа”. Созерцание суеты умерщвляет нас и замедляет наш шаг; путешественник, который стоит и разглядывает каждый объект, представший его взору, не оторвет ног от земли; но если уберечь глаза от вида привлекающих внимание вещей, сердце будет держаться того, что истинно радует нас.

Стих 38

Здесь приводится:

I. Характер благочестивого человека, становление которого – результат работы в нем Божьей благодати. Благочестивый человек – раб Господа, подчиняющийся Его закону и задействованный в Его работе, то есть *благоговеющий перед Господом*, предавший себя в распоряжение и под руководство Всевышнего, занятый высокими мыслями о Господе и поклонением во славу Его. Воистину, Божьим рабом является тот, кто, несмотря на свои несовершенства и изъяны, искренне *благоговеет перед Богом*, и все его чувства и поступки продиктованы этим благоговением; такой человек – активный приверженец религии.

II. Доверие благочестивого человека Богу, когда он полагается на слово благодати Всевышнего. Тот, кто является Божьим рабом, может с верою и смиренным дерзновением молиться, чтобы Господь *утвердил* ему *Своё слово*, то есть чтобы исполнил Свои обетования в положенное время, а пока дал ему уверенность в исполнении обетований. Мы должны молиться о Божьих обетованиях: не нужно быть слишком честолюбивым и просить большего, но и не нужно быть слишком скромным, чтобы просить меньшего.

Стих 39

Здесь:

I. Давид, как и ранее (ст. 22), молится

против *поношения*. Псалмопевец осознает, что когда-то совершил нечто и этим делом *подал повод врагам Господа хулить*, что опорочило его собственную репутацию и обратилось в позор для семьи. Теперь Давид молится, чтобы Господь, держащий в Своей руке сердца и языки всех людей, смилиостивился отвратить поношение, избавить его от всех беззаконий его и не предавать его на поругание безумному, чего он опасался (Пс. 38:9). Или же Давид имеет в виду, что поношения врагов несправедливы, и “*да онемают уста лживые*”.

II. Давид взывает к благости Божьих судов: “Господи, Ты сидишь на престоле, и суды Твои правильны и благи, справедливы и добры к тем, кому причинили зло, и поэтому к Тебе язываю, пострадав от несправедливого и недоброго осуждения людей”. Какая мелочь быть судимым судами людей, когда нас судит Господь! Или таким образом: “Твое слово, Твои пути, Твоя святая религия благи, но упреки, направленные на меня, падут на них, поэтому, Господи, отврати их, не допусти, чтобы через мой бок нанесли поражение религии”.

Стих 40

Здесь:

I. Давид признается в ревностной любви к Божьему слову: “*Я возжелал повелений Твоих*”, не просто полюбил их и нашел радость в уже обретенном мною, но и имею страстное желание познавать их больше и исполнять их лучше, и продолжаю стремиться к совершенству”. Вкус сладости Божьих повелений не может не побудить нас жаждать более близкого знакомства с ними. Давид взывает к Господу со своим страстным желанием Его повелений: “*Вот, я так полюбил, так возжелал; Ты знаешь все, Ты знаешь, как это важно для меня*”.

II. Давид молится о благодати, которая дала бы ему силы соответствовать своему признанию. “Ты возбудил во мне это томное желание, вдохни в меня жизнь, чтобы я мог его осуществить; *животвори меня правдою Твою*, Твоими праведными путями, по Твоему праведному обетованию”. Там, где Господь зарождает волю, там Он зародит и действие, и там, где Господь зарождает желание, Он его и удовлетворит”.

6. Вав

Стихи 41-42

Здесь:

I. Молитва Давида Господу о спасении. “Господи, Ты мой Спаситель, сам по себе я

жалок, и только Ты способен сделать меня счастливым; да придут ко мне милости Твои, Господи, спасение Твое. Ускорь мое временное спасение от бед нынешних и поторопи меня к спасению вечному, даря мне необходимые для него качества, залогутешение и предвкушение его”.

II. Давид полагается на благодать и обетование Господа о спасении. Наше упование зиждется на двух столпах, и они нас не подведут:

1) Божья благодать: “*Да придут ко мне милости Твои, Господи, спасение Твое*”. Своим спасением мы обязаны исключительно Божьей милости, а не каким-то своим заслугам. На вечную жизнь можем надеяться, только *ожидая милости от Господа нашего Иисуса Христа* (Иуда 21). “Господи, с верою я взираю на милости Твои, так пусть же молитва моя достигнет цели и они придут ко мне”.

2) Обетование Господа: “... по слову Твоему, слову Твоего обетования. Ибо уповаю на слово Твое, и посему могу надеяться на исполнение обетования”. Нам не только позволено уповать на Божье слово, но такое упование является условием осуществления слова для нас.

III. Упование Давида на благоприятный исход, который гарантируют Божья благодать и обетования: “*И я дам ответ поносящему меня за мою веру в Бога, как будто бы она могла меня подвести*”. Когда Господь спасает от беды того, кто упивает на Него, Он заставит замолчать *посмеявшегося над мыслюющимся* (Пс. 13:6), а когда спасение святых совершится полностью, поношения насмешников умолкнут навеки; и тогда, вне всякого сомнения, станет ясно – уповали на Господа не напрасно.

Стихи 43-44

Здесь представлено:

I. Смиренное прошение Давида о языке мудрых, чтобы он вовремя смог произнести слово во славу Господа: “*Не отнимай совсем от уст моих слова истины*”. Псалмопевец подразумевает: “Господи, да пребудет слово истины всегда на устах моих; дай мне мудрости и отваги, необходимые для употребления моего знания с целью наставления других; и чтобы, как добрый хозяин, я мог выносить из сокровищницы моей *новое и старое* и совершать исповедание веры, когда бы ни был призван”. Нам нужно молиться Господу о том, чтобы мы никогда не боялись и не стыдились своего признания Божьих истин и путей и не отрекались от

Господа перед людьми. Давид обнаружил, что иногда он пребывал в затруднении, и слово истины не так быстро, как следовало бы, появлялось у него на устах, однако псалмопевец молится: “Господи, не отнимай его совсем от меня, пусть у меня под рукой всегда будет столько слова, сколько необходимо для исполнения моего долга подобающим образом”.

II. Смиренное провозглашение состояния благочестивого сердца, без которого язык мудрых, как бы он ни служил другим, не принесет нам никакой пользы.

1) Давид заявляет о своем уповании на Всевышнего: “Господи, подготовь меня и сделай могучим в Писаниях, ибо я уповаю на суды Твои, и если их не окажется у меня под рукой, то поддержка и защита отойдут от меня”.

2) Давид заявляет о своей решимости быть преданным своему долгу в силе Божьей благодати: “*И буду хранить закон Твой всегда*. Если Твой закон не только у меня в сердце, но и на устах, я буду делать все, что следует, и полностью покорюсь Твоей воле”. “*Да будет совершен Божий человек, ко всякому добруму делу приготовлен*” (2 Тим. 3:17, Кол. 3:16). Обратите внимание на решимость Давида соблюдать Божий закон: *во-первых*, – всегда, не отвлекаясь на пустяки; *во-вторых*, – во веки и веки, без отступничества. Господу нужно служить в постоянном послушании изо дня в день сутки напролет. Мы не должны уставать делать добро. Если служим Господу до конца наших дней на земле, то будем служить Ему на небе в бесконечных столетиях вечности. Так станем же хранить закон *Его во веки и веки*. Или таким образом: “Господи, дай слово истины устам моим, дабы я передал это священное сокровище подрастающему поколению (2 Тим. 2:2), а оно перенесло слово в грядущие века, и так Твой закон сохранится *во веки и веки*”, то есть от поколения к поколению по обетованию: “*И слова Мои, которые вложил Я в уста твои, не отступят от уст твоих и от уст потомства твоего, и от уст потомков потомства твоего*” (Ис. 59:21).

Стихи 45-48

В данных стихах следует обратить внимание:

I. На то, как Давид любит закон Божий: “...я *взыскал повелений Твоих* (стих 45). Я желаю знать и исполнять свой долг и обращаться к Твоему слову. Сделаю все возможное, дабы познавать, что есть воля Божия, и раскрывать Божий замысел. Я *взыскал*

повелений Твоих, ибо я их *возлюбил* (сти. 47, 48). Я не только с ними согласен, ибо они благи, но и нахожу в них утешение, ибо они благи для меня". Все это – любовь к Господу, Его руководству, а посему – и ко всем Божиим заповедям.

II. На что Давид упował в связи с этим. Мы находим здесь пять обещаний Давида себе самому относительно того, что он достигнет в силе Божьей благодати:

1) Он будет свободен и не скован в исполнении своего долга: "Буду ходить свободно, избавленный от зла, не связанный путами собственного тления, свободный для добра, совершая его не по принуждению, но добровольно". Служение греху – абсолютное рабство; служение Господу – абсолютная свобода. Распутство – это рабская зависимость от величайшего из тиранов; честность – это свобода от наименьших оков (Иоан. 8:32,36, Лук. 1:74, 75).

2) Он будет смелым и отважным в своем служении: "Буду говорить об откровениях Твоих пред царями". До венчания Давида на царство его судьями подчас становились такие цари, как Саул, Анхус; но если бы его призвали держать перед ними ответ о том, на что он уповаёт, псалмопевец заговорил бы об откровениях Божьих и открыто признал бы, что строит свою надежду именно на них, и откровения стали для него всем – советником, защитой, венцом. Мы не должны бояться открыто признавать свое вероисповедание, даже если подвергаемся риску навлечь на себя гнев царей, но говорить о вере, как о том, чем мы будем жить и в чем умрем, подобно тому как вели себя трое мужей перед Навуходоносором (Дан. 3:16, Деян. 4:20). После венчания Давида на царство цари подчас становились его товарищами, они наносили ему визиты, он посещал их с ответными визитами. Однако Давид не обходил из любезности к ним тему о вероисповедании, подменяя ее какими угодно разговорами, он не боялся противоречить им и лишить беседу непринужденности. Нет, Божьи откровения станут главной темой разговоров Давида с царями, и не только чтобы показать, что он не стыдится своей религии, но и с целью наставления и обращения в нее собеседников. Царям полезно слушать Божьи откровения, которые украшают речь правителей, о них говорящих.

3) Давид будет находить радость и удовольствие в своем служении (ст. 47). "Буду утешаться заповедями Твоими, обращаясь к ним и сообразуясь с ними. Никогда я не буду доволен собою так, как при исполне-

нии угодного Богу". Чем больше радости мы находим в служении Господу, тем ближе подходим к совершенству, к которому стремимся.

4) Давид будет прилежен и энергичен в своем служении: "*Руки мои буду простирать к заповедям Твоим*"; речь идет не только о страстном стремлении к ним (Пс. 142:6) – "я уважаюсь за них, как бы не потерять и не отпустить их", но об усердных стараниях души соблюдать их – "буду простираять руки к заповедям, не только хваля их, но и практикуя; более того, я буду простираять к ним руки, прилагая всю надлежащую силу". Опущенные от праздности и отчаяния руки следуют поднять (Евр. 12:12).

5) Давид будет исполнять свой долг вдумчиво и внимательно (ст. 48): "*И размышлять об уставах Твоих*, не просто забавляясь построением умозаключений на их основе, но продумывать наилучшие способы соблюдения уставов". Поступая так, мы доказываем свою истинную любовь к Божиим заповедям, если в работу включаются и разум, и руки.

7. Зайн

Стих 49

Здесь Давид ссылается на две вещи в молитве к Богу о милости и благодати, на них он упował по слову, которым и руководствуется в своих прошениях.

I. Бог дал ему обетование, на которое Давид надеется: "Господи, я не желаю ничего большего, кроме того, чтобы Ты вспомнил слово Твое к рабу Твоему... и сделай, как Ты сказал (1Пар. 17:23). Ты мудр, и поэтому совершишь то, что вознамерился, и не изменишь воли Своей. Ты верен, и поэтому исполнишь то, что обещал, и не нарушишь слова Своего". Тот, кто сделал Божий обетования своей долей, вправе со смиренным дерзновением ссыльаться на них. "Господи, не Ты ли произнес это слово, не Ты ли обратишь его во благо?" (Быт. 32:9, Исх. 33:12).

2) Господь, давший Давиду обетование словом, Своей благодатью зародил в нем упование на данное обетование, дал псалмопевцу право полагаться на него и побудил ожидать великого. Неужели Бог, воспаменивший в нас стремление к духовным благословениям, преобладающее над желаниями мирских благ, не будет столь милостив, чтобы удовлетворить это стремление? Неужели Вселивший в нас упования на духовные благословения не будет столь справедлив, чтобы их осуществить? Господь, Духом Своим зародивший в нас веру, по вере на-

шай будет трудиться над нами и не разочарует нас.

Стих 50

Здесь Давид говорит о пользе Божьего слова для него.

I. Слово – как средство его освящения: “*Слово Твое оживляет меня*. Оно сделало меня живым, когда я был мертв во грехе; очень часто оно оживляло меня, когда я был мертв в служении; оно оживляло меня к благому, когда я противился ему, и оно оживляло меня в благом, когда я был холоден и безразличен”.

II. Поэтому слово стало средством утешения Давида, когда тот скорбел и нуждался в поддержке: “*Поскольку Твое слово подчас оживляло меня, оно меня и утешало*”. Божье слово несет в себе силу *утешения в бедствии*, но применимо это только к тем, кто хоть в какой-то мере испытал на себе животворящую силу слова. Если по благодати слово делает нас святыми, то оно способно успокоить нас в любых условиях, при любых обстоятельствах.

Стих 51

Здесь Давид повествует о том, что нам было бы полезно знать.

I. Над его религией глумились. Несмотря на то, что Давид был человеком чести, очень благородным и славно послужил своей стране, *гордые крайне ругались над его добросовестностью и благоговением*; его высмеивали, над ним подтрунивали, делали все возможное, дабы вызвать к нему презрение. Смеялись над молитвами Давида, называя их *нытьем*, над серьезностью, называя ее *хандвой*, над строгостью, называя ее *ненужной педантичностью*. Насмешники гордились своими деяниями.

II. Тем не менее глумление не отвратило Давида от религии: “*Они сделали все возможное, чтобы я от стыда сдался, но ничто не поколебало меня, я не уклонился от закона Твоего; но я еще больше унижусь*” (как сказал Давид Мелхоле, когда та высмеивала его), *сделаюсь еще ничтожнее*”. Давид не только не отрекся от закона, но даже не уклонился от него. Мы не должны избегать служения и пропускать возможность творить благо в страхе перед упреками и оскорблением людьми. Путник продолжает свой путь, даже когда на него лают собаки. Тот, кто не может вынести ради Христа грубого слова, слишком мало может вынести ради Него.

Стих 52

Когда Давида высмеивали за его набожность, он не только твердо держался своего благочестия, но и

I. Утешался. Псалмопевец не просто переносил оскорблений, но переносил их с радостью. Они не только не вывели его из равновесия, но и не нарушили покоя его духа в Господе. Давид утешался мыслью о том, что он переносит оскорблений ради Господа и что его злейшие враги не могли *найти предлога против него*, “*если не найдут его против него в законе Бога его*” (Дан. 6:5). Верующие, которых высмеиваются за приверженность Божьему закону, могут утешаться тем, что *поношение Христово*, в конечном счете, окажется *большим для них богатством, нежели египетские сокровища*.

II. Утешался, вспоминая Божьи суды от века, вспоминая Божье провидение для его народа в прошлом, проявлявшееся в милости для народа и правосудии по отношению к гонителям. Божьи суды от века, в дни нашей юности и дни наших отцов следует вспоминать, чтобы утешиться и ободриться на пути Божием, ибо Господь не изменился.

Стих 53

Здесь описывается:

I. Характер нечестивых. Давид подразумевает открытое, серьезное нечестие: “*Нечестивых, оставляющих закон Твой*”. Любой грех – это нарушение закона, но путь и течение сознательного, демонстративного греха – откровенное пренебрежение законом и его отвержение.

II. Впечатление, произведенное на Давида нечестием порочных. Оно пугает псалмопевца, просто поражает его. Псалмопевец с ужасом думает об оскорблении, которое оно наносит Всевышнему, о наслаждении, которое оно доставляет сатане, и вреде, причиняющем душам людей. Давид страшится последствий как для самих грешников (и восклицает: “*Не погуби души моей с грешниками! Враг мой будет как нечестивец*”), так и для интересов Царства Божьего среди людей, которое, по его опасениям, могло пасть и разрушиться вследствие нечестия. Давид не говорит: “*Ужас овладевает мною из-за жестоких замыслов против меня*”, но “из-за презрения нечестивцев к Богу и Ему закону”. Грех чудовищно ужасен в глазах всех освященных (Иер.5:30, 23:14; Ос. 6:10; Иер. 2:12).

Стих 54

Здесь описывается:

I. Состояние Давида и условия, в которых он находился “на месте странствований”, что подразумевает либо личные злоключения Давида (зачастую псалмопевец был вынужден метаться из стороны в сторону и спешить), либо жребий, общий для всех. Этот мир – место наших странствований, дом, где мы странники, наша скния, постоянный двор. Нам следует называть себя *странниками и пришельцами на земле*, мы здесь не дома и не должны надолго задерживаться. Даже дворец Давида был всего лишь местом его странства.

II. Утешение Давида в этом состоянии: “*Уставы Твои были песнями моими. Ими я занимал себя*”, подобно путешественникам, которые имеют обыкновение время от времени запевать хорошую песню, чтобы отвлечься от мыслей об усталости и разнообразить свой путь. Давид был сладким певцом Израиля, и здесь мы узнаем, откуда он брал свои песни, – они были взяты из слова Божия. Давид знал уставы Господа так же хорошо, как песни, которые поет народ; он беседовал с ними, странствуя в одиночестве. Уставы были красивы, как песни, и *исполняли его сердце весельем* больше, чем радовались певшие под звуки гуслей (Ам. 6:5). “*Злостраждёт ли кто из вас?*” Пусть поет Божьи уставы, “*и воспоют пути Господни*” (Пс. 137:5), и улетучится печаль.

Стихи 55-56

Здесь описывается:

I. Обращение Давида с Божиим Словом; он хранил его и в каждом случае вспоминал. Божье имя – открытие, которое Давид сам сделал для нас по слову Божьему. Это – *памятование о Господе из рода в род*, и поэтому нам всегда следует хранить его в памяти – вспоминать его *ночью*, бодрствуя в постели, когда мы общаемся с собственным сердцем. В тот час, когда все остальные спали, Давид вспоминал имя Господа и, повторяя этот урок, все больше и лучше его узнавал, и в скорбной ночи он имя Божье вспоминал.

II. Формирование совести согласно Божьему слову. Когда человек должностным образом памятует Божье имя, предшествующее закону Всевышнего, это оказывает огромное влияние на соблюдение человеком закона: “*Ночью вспоминал я имя Твое*” и посему бережно хранил закон Твой на протяжении дня. Какое утешение приносит размышление о том, что наше собственное сердце может свидетельствовать, как мы вспоминали Божье имя и хранили Его закон!

III. Преимущества,обретенные Давидом (ст. 56): “*Он стал моим, ибо повеления Твои хранию*”. Некоторые понимают это в более широком смысле: *Он стал моим* (то есть я обрел то, чем довольствуюсь, у меня есть все необходимое), *ибо повеления Твои хранию*. Заметьте, каждый человек, делом жизни которого является религия, будет обладать ее благами, обретет преимущества, невыразимые словами. Есть и другая точка зрения: данный стих продолжает мысль предыдущего: “Я обрел утешение от хранения Твоего закона, потому что хранил его”. Заметьте, Божья работа сама по себе является вознаграждением. Искреннее желание покоряться воле Божьей – самая ценная награда послушания. И чем больше мы делаем, тем больше можем сделать и сделаем в служении Господу. Ветвь, приносящая плод, становится еще более плодоносной (Иоан. 15:2).

8. Хет

Стих 57

Отсюда мы можем сделать вывод о характере благочестивого человека.

I. Счастье для него – благосклонность Господа: “*Удел мой, Господи*³⁶”. Другие видят свое счастье в богатстве и почестях мира сего. Их удел – в этой жизни. Они не видят будущего; они не желают большего. Богатство и почести – это их “*доброе*” (Лук. 16:25). В то время как все освященные почитают Господа уделом своего наследия и своей чашею, ничто меньшее их не удовлетворит. Давид вправе взвывать к Господу таким образом: “Господи, Ты знаешь, что я избрал Тебя своим уделом и в своем счастье полагаюсь на Тебя”.

II. Давид принимает закон Божий за правило: “… *сказал я, соблюдать слова Твои*; а то, что я сказал, Твою благодать исполню и пребуду в этом до конца”. Заметьте: тому, кто почитает Господа своим уделом, следует почитать Его своим владыкою и дать Ему клятву верности; и, пообещав соблюдать слово Господа, нужно почаще напоминать себе о своем обещании (Пс. 38:2).

Стих 58

В предшествующем стихе псалмопевец рассуждал о своих заветах с Господом, а здесь размышляет о своих молитвах к Богу и вновь обращается с просьбой. Обратите внимание:

1) О чём молился Давид. Почитая Господа своим уделом, он просит Его о благосклонности³⁷ как человек, знающий о том, что он ее лишился, будучи недостойным; и все же

Давид чувствует себя погубленным без Божьего расположения, и если только обретет его, то будет счастлив навеки. Мы не должны требовать у Бога благосклонности как должного, но можем смиренно умолять Всевышнего, чтобы Он не только примирился с нами, но и принял нас и улыбнулся нам. Давид молится: “*Помилуй меня, прости мне мои неправильные поступки и даруй мне благодать, которая поможет в дальнейшем поступать лучше.*”

2) Как молился Давид. – *Всем сердцем* – как человек, знающий цену благословению, о котором он просит. Благодатная душа целиком и полностью настраивается на Божью благосклонность и поэтому настойчиво ее просит. “*Не отпущу Тебя, пока не благословишь меня.*”

3) На что Давид ссылается. – На Божье обетование: “*Помилуй меня по слову Твоему. Я желаю обещанной милости и полагаюсь на обетование о ней.*” Тот, кто руководствуется повелениями Божьего Слова и принял решение их соблюдать (стих 57), может ссылаться на обетования Слова и находить в них утешение.

Стихи 59-60

Давид говорил, что будет соблюдать слова Господа (ст. 57), и это он хорошо сказал; теперь псалмопевец сообщает, каким образом он выполнял принятное решение.

I. Давид размышлял о путях своих. Он заранее рассуждал, что ему следует делать, обдумывал стезю для ноги своей (Прит. 4:26), дабы ему ступать уверенно, без всяких рискованных приключений. Псалмопевец думал о совершенных им поступках, размышлял о своем прошлом, вспоминая пройденные тропы и предпринятые шаги. Речь идет о постоянном сосредоточенном мышлении. Некоторые проводят аналогию с процессом вышивания: вышивальщица работает внимательно и точно, стараясь избежать малейшей ошибки; или с проведением подсчетов, например, когда человек подводит итоги: чем я обладаю, чего я стою? “*Я размышлял не о богатстве (подобно алчному человеку Пс. 48:12), но о путях моих, не о том, что имею, а о том, что делаю*”, ибо то, что делаем, последует за нами в иной мир, тогда как имущество свое оставляем другим. Многие любят критиковать пути других людей и никогда не думают о своих собственных – но “*каждый да испытывает свое дело ...*”

II. Давид обращал стопы свои к откровениям Божьим. Он определил сделать Божье слово своим правилом и поступать по

нему. Псалмопевец отказался от боковых тропинок, которые уводили его в сторону, и вернулся к Божиим откровениям. Он обратил к ним не только свой взор, но и стопы; свои чувства обратил в любовь к Божьему слову, а поведение – в применение слова на практике. Его душа тянулась к Божиим откровениям, а поступки были ими обусловлены. Раздумья кающегося должны приводить к благочестивым решениям.

III. Давид сделал это немедленно и без колебаний: “*Спешил и не медлил ...*” (ст. 60). Когда мы испытываем обличения во грехе, то должны ковать железо, пока горячо, а не помышлять об отсрочке действия, как это было с Феликсом: “*...когда найду время*”. Если мы призваны к исполнению своего долга, то не стоит терять времени, но прииться за дело сегодня, “*доколе можно говорить “ныне”*”. То, о чем повествует Давид в данном стихе, относится либо к его привычной каждодневной практике (ночью он размышлял о своих путях, утром направлял свои стопы к Божиим откровениям; и действия, которые его рука находила достойными свершения, он совершал без промедления), или же речь идет о первой встрече Давида с Господом и знакомстве с религией, когда он начал сбрасывать с себя детское и юношеское тщеславие и задумываться о Творце и когда с ним по благодати Божьей произошла благословенная перемена. Заметьте:

1) Обращение начинается с серьезных раздумий (Иез. 18:28, Лук. 15:17).

2) Раздумья должны закончиться здравым обращением. Для чего размышляли мы о своих путях, если не обратили стопы свои и во весь дух не поспешили к Божиим откровениям?

Стих 61

I. Здесь описываются злые умыслы против Давида со стороны его врагов. Враги были нечестивцами, ненавидевшими псалмопевца за его благочестие. Они объединялись против него в группы или отряды. Они причиняли Давиду всевозможное зло: грабили его, старались опорочить его добре имя (ст. 51). Враги посягали на имущество Давида, наносили ему порчу, либо разоряя во время войны, либо налагая штрафы и прибегая к конфискации под маской закона. Саул (вероятно) захватил его движимое имущество, Авессалом – дворец, амаликитяне сожгли Секелаг. У нас могут отнять тленное богатство. Даже Давид, будучи воином, не сумел сберечь своего. “*Воры подкапывают*

и крадут”.

II. Совесть Давида свидетельствует ему о том, что он твердо держался религии, когда лишился всего остального; так же поступал и Иов, будучи разоренным отрядами халдеев и савеян: “... но я не забывал закона Твоего”. Ни заботы, ни печали не должны стереть из нашего разума Божье слово или помешать нам находить в слове утешение и общаться с ним. И мы не должны допустить скверных мыслей о Божих путях из-за бед, которые нам встречаются, и не бояться, наконец, поражения в религии, даже если терпим поражения ради нее сейчас.

Стих 62

Несмотря на то, что данный псалом является собой в основном молитву Давида, псалмопевец не забывает о своем долгे благодарения, ибо молящему есть за что благодарить. Обратите внимание:

I. В насколько великой мере Давид видел, совершая благодарение, руку Всевышнего. Он не говорит: “Я буду *славословить Тебя* за Твою милость ко мне, в которой я нашел утешение”, но “*за праведные суды Твои*, за все явления Твоего мудрого и справедливого провидения, в которых Ты прославился”. Нам следует благодарить Господа за утверждение Его славы и исполнение Его слова во всем, что Он делает, управляя миром.

II. Как сильно сердце Давида было расположено к благодарению. Он в полночь вставал *славословить* Господа. Великие и благие мысли не давали ему спать, бодрили его лучше сна; как ревностно относился Давид к славе Всевышнего, если, в то время как другие лежали в постели, он стоял на коленях в поклонении. Псалмопевец не демонстрировал своих чувств перед людьми, но благодарил тайно, когда никто, кроме Небесного Отца, не мог его видеть. Давид славил Всевышнего не только *во дворах дома Господня*, но и в своей спальне. Поклонение в церкви не является предлогом для отказа от тайного поклонения. Когда сердце Давида было тронуто судами Господа, он тотчас же поделился своими чувствами со Всевышним, выражая свое искреннее восхищение без промедления, дабы чувства сии не остались. И все же обратите внимание на благоговение псалмопевца: он не просто лежал и благодарил, но встал с постели, возможно, во тьме и холоде, чтобы совершить благодарение торжественно. Видите, каким благочестивым мужем был Давид: не мог просто лежать и спать – вставал и молился.

Стих 63

Давид уже не раз говорил о своей великой любви к Господу, здесь он выражает свою великую любовь к народу Божьему. И обратите внимание:

I. Почему он любит Божий народ? Не столько из-за того, что эти люди были его лучшими друзьями, самыми преданными его интересам и всегда готовыми служить Ему, но за то, что они *боялись Господа и хранили Его повеления*, тем самым прославляя Его и поддерживая Царство Божье среди людей. Наша любовь к святым только тогда искрена, когда мы любим их за то, что видим в них Господа и служение Ему.

II. Как Давид проявлял свою любовь к святым: он был их *общником*. Речь идет не только о духовной общине – о той же вере и надежде, но и участии вместе с ними в святых таинствах во дворах Господа, где бедный и богатый, правитель и крестьянин встречались вместе. Он делил с ними скорби и радости (Евр. 10:33). Давид свободно общался с верующими, передавал им свой и перенимал их опыт. Он не только считал своими общниками боявшихся Господа, но и удостаивал своим общением всех и каждого боявшегося, когда бы ни встречал таких. И хотя Давид был царем, он общался с беднейшим из своих подданных, если тот боялся Господа (Пс.14:4, Иак.2:1).

Стих 64

В этих стихах:

I. Давид взывает к Божьей милости ко всякой твари по потребностям и способностям каждой. Подобно тому как небеса полны славы Божьей, милости Еgo полна земля, полна примеров щедрости и сострадания Господа. Господь милостив не только в земле Ханаанской, где Его знают и поклоняются, но и ко всей земле, на которой еще много мест, где не благоговеют перед Всевышним. Не только чада человеческие на земле, но и низшие твари вкусили, как благ Господь. “... *Щедроты Его на всех делах Его*”.

II. Поэтому Давид молится, чтобы Господь облагодетельствовал его по потребностям и способностям: “*Научи меня уставам Твоим*. Молодых кричащих воронов Ты питаешь подходящим для них кормом, не дашь ли Ты и мне духовной пищи, хлеба жизни, в котором так нуждается и которого так жаждет моя душа, и жить без него не может? *Милости Твоей, Господи, полна земля*; так разве не полны ею небеса? Не благословиши ли Ты меня всяким духовным благословением на небесах?” Благодатное сердце приво-

дит обоснования, дабы усилить свою просьбу о духовном учении. Несомненно, Тот, Кто не допустит, чтобы птицы Его остались ненакормленными, не допустит, чтобы дети Его остались ненаученными.

9. Тет

Стихи 65-66

В этих стихах:

I. Давид с благодарностью признает, что Господь милостиво обходился с ним: “*Благо сотворил Ты рабу Твоему, Господи, по слову Твоему*”. Как бы ни поступил с нами Всевышний, мы должны признавать, что Он сотворил нам *благо*, обошелся с нами лучше, чем мы того заслуживаем, совершая все с любовью и замышляя обратить все нам во благо. Во многих случаях благо, творимое для нас Господом, превосходит все наши ожидания. Бог творил благо для всех Своих рабов, никогда никто из них не жаловался на жестокую эксплуатацию со стороны Господа. *Благо сотворил Ты рабу Твоему*, и не только по милости Своей, но и по слову Твоему. Мы видим Божьи благодеяния в наилучшем свете, когда сравниваем их с обетованиями Всевышнего и понимаем, из какого источника они проис текают.

II. Опираясь на этот опыт, Давид обосновывает прошение о Божественном наставлении: “*Доброму разумению и ведению научи меня*, чтобы по благодати Твоей я мог послужить тебе, памятуя о благе, мне сотворенном. Научи меня *хорошему вкусу* (именно таково значение слова), дабы различать между различимым, отделять истину от лжи, добро от зла. *Не ухо ли разбирает слова, и не язык ли распознает вкус пищи?*” Мы должны молить Господа, чтобы Он даровал нам здравомыслие, дабы наши *чувства на выском* были *приучены к различению добра и зла* (Евр. 5:14). У многих есть знания, но мало разумения; у кого же есть и то и другое, тот хорошо укреплен против сетей сатаны и подготовлен к служению Господу и своему поколению.

III. Данное прошение подкреплено доводом: “*Ибо заповедям Твоим я верую, я принял их, согласился с тем, что они благи, и подчинился их руководству; поэтому, Господи, научи меня*”. Там, где Господь дал благое сердце, очень многим в вере следует молиться о благой голове.

Стих 67

Здесь Давид рассказывает о том, что ему довелось испытать:

I. Об искушениях, сопутствующих жиз-

ни в благоденствии: “*Прежде страдания моего, когда я жил в мире и достатке и не знал печали, я заблуждался и отошел от Господа и от своего служения*”. Согрешая, человек сбивается с пути; и мы более всего склонны отходить от Господа, когда считаем мир своим домом. Процветание является злополучной причиной многих беззаконий. Преп успевая, люди становятся самодовольными, потакают плоти, забывают о Боге, любят мир и глухи к обличиям слова (Пс.29:7). Когда мы страдаем, нам полезно вспомнить, как и в чём мы заблуждались *прежде страдания* своего, дабы скорбь достигла цели.

II. О пользе страдания: “*А ныне слово Твое храню, и таким образом исцелился от своих заблуждений*”. Господь часто использует скорби для того, чтобы вернуть Себе тех, кто заблудился и отошел от Него. Священные скорби смиряют нас за грех и показывают сущность мира; они смягчают сердце и открывают ухо к обличию. Стесненные обстоятельства сначала заставили блудного сына прийти в себя, а потом – прийти к отцу.

Стих 68

Здесь:

I. Давид воздает славу и хвалу благости Всевышнего: “*Благ и благодетелен Ты...*” Всякий, кто познал Господа и Его деяния на себе, признает, что Господь творит добро, а посему сделает вывод о благости Всевышнего. Потоки Божьей благости так многочисленны и с такой силою несут свои воды ко всякой твари, что мы непременно приходим к выводу, что источник внутри Всевышнего неиссякаем. Мы даже представить себе не можем, как много добра творит наш Господь каждодневно, тем паче выше всякого представления Его благость. Так давайте же с благоговением, святым любовью и благодарением признаем это.

II. Давид молится о Божьей благодати и просит, дабы ему пребывать в ее власти и под ее руководством: “*Научи меня уставам Твоим*. Господи, Ты поступаешь со всеми благо, Ты – щедрый благодетель для всякой твари; и я прошу, сотвори благо для меня – наставь меня в служении, расположи меня к нему, дай мне силы его совершать. *Благ и благодетелен Ты, Господи, научи меня уставам Твоим*, чтобы и я смог стать благим и благодетельным, имел добре сердце и жил благодетельной жизнью”. Бедные грешники вправе ободрить себя надеждою на то, что Господь *научит их Своим путям*, потому что Он *Благ и праведен* (Пс.24:8).

Стихи 69-70

В этих стихах Давид выражает свое отношение к окружавшим его гордым и нечестивым.

I. Псалмопевец не боится их злых умыслов, и они не отвратят его от исполнения долга: “*Гордые сплетают на меня ложь*”. Так, гордые и нечестивые вознамерились опорочить доброе имя Давида. Более того, все, что мы имеем в этом мире, даже сама наша жизнь подвергается риску со стороны того, кто бессовестно сплетает ложь. Гордые завидовали репутации Давида, ибо его добroе имя затмевало их имена, поэтому и делали все возможное, дабы опорочить псалмопевца. В гордыне своей они попирали его. Поэтому убеждали себя в том, что не грех намеренно солгать, если ложь вызовет презрение к Давиду. Нечестивый разум сплетал ложь, придумывал истории, призванные послужить коварным замыслам. И как же поступал Давид, которого так оболгали? Он будет терпеливо переносить клевету и хранить повеления, запрещающие ему отвечать бранью на брань, но всем сердцем сохранит спокойствие. Псалмопевец намерен последовательно и решительно исполнять свой долг: “Что бы они ни говорили, я буду хранить повеления Твои и не пугаться их поношений”.

II. Давид не завидовал преуспеванию нечестивых, и оно не могло сбить псалмопевца с пути его служения. “*Ожирело сердце их, как тук*”. Гордые надменны (Пс. 122:4); они исполнены суетою мира, его богатством и наслаждениями. В результате гордые, *во-первых*, бесчувственны, самонадеяны и глупы; им неведомы чувства, поэтому их сердце сравнивается с жирным туком: “*огрубело сердце народа сего*” (Ис. 6:10). Они не чувствительны ни к прикосновению слова Божия, ни к прикосновению Его жезла. *Во-вторых*, сластолюбивы и сладострастны: “*Выкатились от жира глаза их, бродят помыслы в сердце*” (Пс.72:7); они нежатся в плотских утехах и почитают их наивысшим благом. Я бы не менял их условий. “*Я же законом Твоим утешаюсь*. Свою уверенность я строю на обетованиях Божьего слова, и мне достаточно радости общения с Господом, что безмерно превосходит все их утехи”. Детям Божиим, познавшим духовные наслаждения, нет нужды завидовать детям мира сего с его плотскими удовольствиями.

Стих 71

Здесь обратите внимание:

I. Страдание – жребий лучших из святых. Гордые и нечестивые жили в роскоши и наслаждениях, тогда как Давид, несмотря на близость к Господу и служение, страдал. Божий народ пьет воду полною чашею (Пс.72:10).

II. Страдания были для Божьего народа благом. Давид знал по опыту: “*Благо мне...*” Благодаря страданиям псалмопевец усвоил много полезных уроков и много послужил Господу; если бы не страдания, то не все бы он познал и чего-то не совершил бы. *Поэтому* Господь предусматривал на пути Давида страдания, дабы тот познал Божьи уставы. Данное намерение оправдало себя: скорби способствовали возрастанию в знании и благодати. Покаравший святого его же и научил. “*Розга и обличение дают мудрость*”.

Стих 72

Поэтому Давид считал, что благодаря страданиям он познал уставы, и польза перевесила потерю, следовательно, в результате он только приобрел; ибо Божий закон, который Давид познал в скорбях, стал для него *лучше тысяч золота и серебра*, потерянных псалмопевцем.

I. По сравнению с нами, в распоряжении Давида была лишь малая часть Писания, и все же, обратите внимание, как высоко он ценил слово. Поэтому нам, имеющим полностью Ветхий и Новый Завет, непростительно не знать Библии!

Обратите внимание: Давид потому ценил закон, что это был *закон уст* Всеышнего, откровение Его воли, утвержденное Его властью.

II. По сравнению с нами, у Давида было много золота и серебра, и все же, обратите внимание, как низко он ценил богатство. Состояние Давида возрастало, но сердце его было не с сокровищами, а со словом Божиим. Так было лучше для псалмопевца, слово доставляло ему большее наслаждение, стало лучшим именем и лучшим наследием по сравнению со всеми сокровищами, которыми Давид владел. Тот, кто прочитал Давидовы псалмы и Соломонов Екклесиаст и поверил им, не может не ценить Божье слово превыше богатств мира сего.

10. Йуд

Стих 73

Здесь:

I. Давид выражает свое восхищение Господом как Богом природы и Творцом всего сущего: “*Твои руки трудились надо мною*

и образовали ...меня ...” (Иов.10:8). Каждый человек, воистину, – творение Божьих рук, как и первый человек (Пс.138:15). “Руки Твои не только *сотворили меня* и дали мне жизнь, иначе меня бы не было, но и *устроили меня*, дали мне эту жизнь, эту благородную и превосходную жизнь, наделили меня полномочиями и способностями”. И мы обязаны признать, что мы *дивно устроены*.

II. Давид обращается к Богу как к Богу благодати и умоляет Господа стать Творцом его новой и лучшей жизни. Всевышний создал нас для служения Ему и общения с Ним. Но из-за греха мы утратили способности служить Господу и расположение общаться с Ним. Нам необходимо обрести новое божественное естество, в противном случае человеческая природа не имеет смысла. Поэтому Давид молится: “Господи, Ты *состворил меня Свою силою и славою, обнови меня Свою благодатью, дабы я отвечал цели своего создания и жил осмысленно – вразуми меня, и научусь заповедям Твоим*”. Вразумляя людей, Господь возвращает Себе то, что Он в них вложил, ибо именно этой дверью Всевышний входит в душу и овладевает ею.

Стих 74

В этих стихах представлена:

I. Уверенность этого благочестивого мужа в уповании на Божье спасение: “... я *уповаю на слово Твое*; и я убедился, что уповаю не тщетно. Слово меня не подвело, и я в нем не разочаровался. Это надежда, которая *не постыжает*, но в настоящем утешает, а в будущем приносит плоды”.

II. Единодущие с другими благочестивыми мужами в радости о спасении: “*Боящаяся Тебя увидят меня – и возврадуются* тому, что надежда на слово Твое утешила меня, и по упованию своему я *освободился*”. Утешение, которое дети Божии находят в Господе, и милости, дарованные Всевышним, должны стать источником радости для остальных Его детей. Павел часто выражал свое упование на то, что за Божию благодать, дарованную ему, многие возблагодарят Всевышнего (2 Кор.1:11; 4:15). Возможно, трактовать данный стих следует в более широком смысле: благочестивые люди рады видеть друг друга и по-особому благосклонны к тому, кто прославился своим упованием на Божье слово.

Стих 75

Давид все еще пребывает в скорби и признает:

I. Что за грех свой был справедливо наказан: “*Знаю, Господи, что суды Твои праведны*”, праведны сами по себе. Господу угодно наказывать нас, но Он не причиняет нам вреда, поэтому мы не вправе обвинять Всевышнего в несправедливости, но признать, что наказание было не столь суровым, как мы того заслужили. Мы знаем, что Господь свят по природе, мудр и справедлив во всех Своих деяниях, а посему не можем не знать, что, в общем, *суды Его праведны*, хотя в некоторых частных случаях мы и сталкиваемся с трудностями, которые нам нелегко разрешить.

II. Что Господь милостиво исполняет Свое обетование. То, о чем говорилось выше, побуждает нас молчать во время скорби и запрещает роптать, исполнение же обетования должно нас утешить, вселить в нас радость, ибо скорби предусмотрены заветом, а посему не только не приносят вреда, но задуманы нам во благо: “... *по справедливости Ты наказал меня*, преследуя великую цель моего спасения”. Нам легче признать, что Божьи *суды праведны*, когда дело не касается нас самих. Однако Давид расписывается в этом, заявляя: “Даже мои скорби справедливы и благи”.

Стихи 76-77

В этих стихах представлена:

I. Ревностная мольба к Господу о благодати. Тот, кто признает справедливость Господя в скорбях (как это сделал Давид, ст.75), может с верою и смиренным дерзновением усердно просить у Бога милости, а также знаков и плодов этой милости в скорби. Он молится о милости (ст.76) и милосердии (ст.77). Он ни на что не рассчитывает, как на должное, но всю поддержку в скорби находит в простой милости и сострадании к страждущему, нуждающемуся. “Пусть это *придет ко мне*, то есть – свидетельство милости (покажи, что Ты благ ко мне и преисполнен милосердия) и плоды милости, пусть они содействуют моему утешению и освобождению”.

II. Польза, которую Давид обещает для себя извлечь из Божьего милосердия: “Пусть это будет *утешением моим* (ст.76); это утешит меня, как ничто другое; это утешит меня, какие бы скорби ни постигли меня”. Благодатная душа находит утешение только в благодатном Господе – источнике всякого блаженства и радости: “Пусть это придет ко мне, и я буду жить, дабы мне оживотвориться, чтобы жизнь моя стала приятной, ибо не знаю в ней радости, пока Господь недовол-

лен мною. *Ибо на жизнь благоволение Его; гнев же Его – на смерть*”. Для благочестивого мужа нет ничего более приятного, чем знаки Божьего расположения к нему.

III. Прошение Давида о проявлении Божьей милости. Псалмопевец ссылается на:

1) Божье обетование: “Даруй мне милость Твою по слову твоему к рабу Твоему, милость, которую Ты обещал, и потому что Ты ее обещал”. Наш Господин дал всем своим рабам слово, что будет милостив к ним, и они вправе на это ссылаться.

2) Уверенность и утешение Давида в данном обетовании: “Закон Твой – утешение мое, я уповаю на слово Твое и нахожу радость в своем уповании”. Заметьте: тот, кто находит утешение в Божьем законе, вправе полагаться на милость Всевышнего, и она, несомненно, сделает его счастливым.

Стихи 78-79

Здесь Давид показывает:

I. Как низко он ценил замыслы грешников. Речь идет о людях, которые поступали с Давидом подло, ругались и строили против него козни, хотели его победить, выставляли в дурном свете все слова и поступки псалмопевца. Даже самый справедливый человек сталкивается на своем пути с подлостью. Давид же не обращал на это внимания, потому что:

1) Знал – его угнетали *безвинно*, и врагов он нажил из-за своей любви. Необоснованными упреками, равно как и необоснованным проклятием, можно пренебречь; они не губят нас, а посему не должны нас поколебать.

2) С верою молился о том, чтобы злоумышленники были *постыжены*; Божья благосклонность к псалмопевцу могла заставить гордых стыдиться своих замыслов. “*Да будут постыжены, то есть пусть их постигнет либо раскаяние, либо гибель*”.

3) Мог продолжать свой путь служения и найти в нем утешение. “*Как бы они ни поступали со мной, я размышляю о повелениях Твоих и буду занят этим*”.

II. Как высоко Давид ценил добрую волю святых, как сильно он желал быть праведным в их глазах, иметь с ними общение и общий интерес: “*Да обратятся ко мне боящиеся Тебя*”. Здесь речь идет не столько о том, чтобы они примкнули к Давиду и выступили за его дело, сколько о том, чтобы они любили псалмопевца, молились за него и общались с ним. Благочестивые люди ищут дружбы и общества таких же благочестивых. Существует мнение, что данный стих имеет

отношение к ситуации, когда Давид совершил тяжкий грех, отправив на смерть Uriю, и, несмотря на то, что он был царем, боящиеся Бога отстранились и отвернулись от него, потому что стыдились его; Давид был очень обеспокоен этим и поэтому молил Господа, чтобы *боящиеся Бога* вновь обратились к нему. Он, в особенности, жаждет общения не только с честными, но и с разумными, *знающими откровения Твои*, обладающими, наряду с добрым сердцем, добродушной головой, ибо общение с ними будет назидательным. Как важно тесно общаться с такими людьми!

Стих 80

Здесь представлена:

I. Молитва Давида о непорочности сердца в уставах Господа, дабы он *не посрамился* в них, не извратил, не обманулся и не имел лишь вид благочестия, не зная силы его, – чтобы быть искренним и постоянным в религии и сохранить душу во здравии.

II. Опасения Давида о последствиях лицемерия в религии: “...*чтобы я не посрамился*”. Срам – это удел лицемера, ему будет стыдно либо сейчас, если он покается, либо впоследствии – если покаяние не произойдет: “*Да будет сердце мое непорочно, чтобы мне не впасть в позорный грех, дабы не оступиться с путей Господних и не стыдиться себя самого. Да будет сердце мое непорочно, дабы мне приступать с дерзновением к престолу благодати и поднять лик мой незапятнанный в день великий*”.

11. Каф

Стихи 81-82

В этих стихах:

I. Псалмопевец страстно жаждет помощи с неба: “*Истаевает душа моя ... истаевают очи мои ...*” Он жаждет спасения от Господа и Его слова, то есть спасения по слову. Ему нужны не причудливые химеры, а объекты веры, спасение от бед в настоящем, от которых Давид стенал, а также страхов и сомнений, угнетавших его. Возможно, речь идет о пришествии Мессии, и Давид говорит от имени ветхозаветной Церкви; души верных *истаевали* от желания увидеть спасение, о котором свидетельствовали пророки (1 Пет.1:10), их очи ослабевали. Авраам и другие видели спасение издалека, но расстояние было таким большим, что приходилось напрягать глаза, и все равно четкой картины не было. Давид в то время уже долго пребывал в гнетущем унынии, и поэтому со слезами на глазах он взыывает: “...

когда Ты утешишь меня? Утешь меня Твоим спасением, утешь меня словом Твоим.

Обратите внимание:

1) Слово гарантирует Божьему народу утешение и спасение, которое обязательно придет в надлежащее время.

2) Ожидание исполнения обетования о спасении и утешении зачастую может быть достаточно долгим, и люди могут истаевать и падать духом.

3) Несмотря на то что ожидание спасения и утешения становится долгим, мы должны сосредоточить свой взор на спасении свыше и быть полны решимости не искать ему замены в чем-либо преходящем. “Мое сердце ждет именно Твоего спасения, Твоего слова и Твоего утешения”.

II. Надеясь на помощь свыше, псалмопевец уверен, что она придет, и терпеливо ждет: “...уповаю на слово Твое; не будь надежды, сердце бы не выдержало. И хотя очи истаевают, вера таять не должна, ибо видение относится еще к определенному времени и говорит о конце и не обманет...

Стих 83

Давид умоляет Господа поскорее утешить его:

I. Поскольку скорбь псалмопевца сильна, он взывает к Божьему состраданию: “Господи, поспеши мне помочь, ибо я стал, как мех в дыму” (кожаный мех, если повесит какое-то время в дыму, не только чернеет от копоти, но высыхает, сморщивается и становится непригодным). Точно так же Давид иссушился от возраста, болезни и печалей. Видите, как скорби умерщвляют самого крепкого и сильного из людей! Некогда у псалмопевца было пышущее здоровьем лицо, свежее, как роза, теперь же оно увяло, потеряло свой цвет, щеки покрылись морщинами. Божье осуждение лишает человеческий лик красоты, подобно тому как моль съедает одежду. Мехи, сморщившиеся от дыма, выбрасывают, они уже непригодны. Кто станет наливать вино в такие старые мехи? Так же и Давид, пребывая в уничижении, выглядел как *создание презренное, отверженное и сосуд непотребный*. Благочестивые люди, когда они поникли духом и пребывают в унынии, зачастую думают о себе хуже, чем они есть на самом деле.

II. Потому что, несмотря на сильную скорбь, псалмопевец не забыл о своем долгге, и, следовательно, Божье обетование для него оставалось в силе: “...но уставов Твоих не забыл”. В какие бы условия мы ни попадали, нам не следует охладевать в сво-

ей любви к Божьему слову или позволить ему ускользнуть из нашей памяти; ни заботы, ни скорби не должны вытеснить слова. Одни напиваются и забывают закон (Пр. 31:5), другие плачут и забывают закон; мы же в любой ситуации – в нужде ли, в достатке ли – должны помнить о божественном. И если мы не забываем Божьих уставов, то вправе молиться и надеяться на то, что и Господь памятует о наших скорбях, хотя на время нам и кажется, что Он нас забыл.

Стих 84

Здесь:

I. Давид молится против возмутителей своего спокойствия, чтобы Господь поспешил свершить суд над его гонителями. Он молится не о силе, чтобы отомстить за себя (псалмопевец ни на кого не держал зла), но чтобы Господь совершил отмщение, принадлежащее только Ему, и воздал (Рим.12:19) как восседающий на престоле Судия праведный. Грядет день великий и страшный, когда Господь произведет суд над всеми гордынями гонителям Своего народа, великанскую скорбь для всех угнетавших его – таково было предсказание Еноха (Иуда 14), и это пророчество, возможно, Давид и имел в виду. День, которого мы должны ждать и молиться о его скорейшем наступлении: “Приди, Господь Иисус, приди скорее”.

II. Давид ссылается на долгую продолжительность своих скорбей: “Сколько дней раба Твоего? Дней моей жизни так мало, поэтому не допусти, чтобы все они были печальными, а посему выступи поскорее за меня против моих врагов, прежде нежели отойду и не будет меня”. Или даже: “Дней моей скорби много, Ты Сам видишь, Господи, сколько их; когда Ты вернешься ко мне с милостью? Иногда ради избранных Ты сокращаешь дни скорби. Так пусть же сократятся дни моих бед; я – Твой раб; и, подобно тому как взор раба направлен на руку господина, мои очи устремлены к Тебе, пока Ты не помилуешь меня”.

Стихи 85-87

Жестокое гонение на Давида, состояние псалмопевца, описываемое здесь, является прообразом состояния Христа и христиан. Многие стихи данного псалма и многие другие псалмы говорят об этом состоянии. Здесь обратите внимание:

I. Как Давид описывает своих гонителей и их козни против него:

1) Гонители были *горды*, и в своей гордыне *преследовали* Давида, хвалясь тем, что

могут попирать такого прославленного человека, и надеялись возвыситься над его останками.

2) Гонители были несправедливы: “...*несправедливо преследуют меня ...*”; Давид был далек от того, чтобы дать им повод для гонений, но *за любовь его они враждовали против псалмопевца*.

3) Гонители были злобными: “*Яму вырыли мне гордые ...*”, то есть действовали они продуманно в своих замыслах против Давида, их козни были злоумышленными. Кроме того, они были хитрыми и коварными: имея не только змеиный яд, но и змеиные головы, с большим усердием, не жалея усилий, готовили ему злодеяния, вероломно и тайно расставляя сети, подобно охотникам, загоняющим дикого зверя (Пс.34:7). Именно такою всегда была вражда семени змея против семени жены.

4) Здесь гонители показали свою вражду против самого Бога. Они *вырыли яму* Давиду *вопреки закону* Всевышнего. Псалмопевец имеет в виду, что враги сильно противились Божьему закону, запрещающему *замышлять против ближнего зло*; в частности, закон гласит: “*Не прикасайтесь к помазанным Моим...*” В законе сказано, что если яма, вырытая человеком, стала причиной несчастья, то данный человек за него отвечает (Исх.21:33, 34), тем более высока ответственность за яму, вырытую с преступными намерениями.

5) Гонители зашли в своих замыслах так далеко, что *едва не погубили Давида на земле*; они были близки к тому, чтобы погубить псалмопевца и его дело. Возможно, что не задолго до того, как верный попадет на небо, он *едва не будет погублен на земле*. И только *по милости Господа* (к тому же если учесть злобность врагов, то по чуду милости) он *не исчезает совсем*. Терновый куст, там, где Господь, хоть и горит огнем, но не сгорает.

II. Просьба Давида, подвергшегося гонениям, к Господу.

1) Несмотря на страдания, Давид признает истинность и благость своей религии: “Как бы там ни было, *все заповеди Твои – истина*, поэтому, какие бы потери мне ни пришлось пережить вследствие того, что я соблюдаю заповеди, они не оставят меня в проигрыше”. Истинная религия, если она чего-то стоит, достойна того, чтобы ради нее пожертвовать всем на свете и переносить страдания. “Люди лживы, в этом я убедился – люди низкого сословия, равно как и люди высокого – нет им доверия. Но *все заповеди Твои – истина*; на них я могу положить-

ся”.

2) Давид умоляет Господа быть рядом и помочь: “...*преследуют меня: помоги мне; помоги мне терпеливо переносить свои беды, и, как мне и надлежит, держаться своей непорочности; в должное время вызволи меня из беды*”. “Боже, помоги” – пре-восходный образец всеобъемлющей молитвы. К сожалению, подчас люди легкомысленно повторяют эти слова всуе.

III. Преданность Давида своему долгу, несмотря на коварство гонителей (ст.87): “...*но я не оставил повелений Твоих*”. Враги преследовали цель запугать Давида, дабы он отступил от путей Господа, но им это не удалось. Псалмопевец скорее пожертвует всем, что ему дорого в этом мире, нежели оставит слово Божье; он легче расстанется с собственной жизнью, чем потеряет утешение в исполнении своего долга.

Стих 88

Здесь:

I. Давид заботится о том, чтобы пребывать на пути своего служения. Непреходящее желание и предназначение псалмопевца – *хранить откровения уст Божьих*, придерживаться их как правила и держаться за них как за свою веру и удел навеки. Их мы должны хранить, чем бы ни пришлось нам пожертвовать.

II. Давид молится о Божественной благодати, дабы она ему в этом помогла: “*По милости Твоей оживляй меня* (сделай меня живым и сделай меня активным), *и будь храним откровения уст Твоих*”, подразумевая, что иначе он не сохранил бы их. Мы не сможем идти вперед и проявлять усердие, если только Господь не оживит нас, не вдохнет в нас жизнь; и поэтому здесь нас учат полагаться на Божью благодать, дающую силы во всяком добром деле, и, полагаясь на благодать, не забывать, что Господь нам дарует ее только по милости Своей. Давид уже молился ранее: “... *животвори меня правою Твою* (ст.40)”, здесь же он молится: “*По милости Твоей оживляй меня ...*” Вернейший знак Божьего расположения к нам – это Его работа в нас.

12. Ламед

Стихи 89-91

В этих стихах:

I. Псалмопевец признает неизменность Божьего слова и воли Всевышнего: “*На веки, Господи, слово Твое утверждено*. Ты вовеки тот же (так некоторые понимают этот стих); Ты не изменяешься, в Тебе нет никакой пе-

ремены – и вот доказательство тому. Слово Твое, которым сотворены небеса, утверждено на них самим фактом их существования". Или же следует понимать так: утверждение Божьего слова на небе противопоставляется изменениям и революциям здесь, на земле. "Всякая плоть – трава ... а слово Бога нашего пребудет вечно". Оно утверждено на небесах, то есть по сокровенной воле Божьей, пребывающей в Нем и недосягаемой для нашего взора, непоколебимой, как горы медные. И воля Всевышнего, открытая нам, так же надежна, как и воля сокровенная. И поскольку Господь исполнит намерения Своего сердца, ни одно из слов Его не останется неисполненным, ибо далее следует: "Истина Твоя в род и род", то есть обетование непреложно для Церкви в любом веке и не устареет с годами. Обетования, столь далеко идущие, исполняются в положенное время.

II. В качестве доказательства Давид ссылается на постоянство, существующее в природе: "Ты поставил землю, и она стоит"; земля осталась такой, какой ее изначально сотворил Всевышний, и находится там же, где ее изначально поместил Господь, удерживается в равновесии собственной массой, и, невзирая на все сотрясения, происходящие в ее недрах, волнения омывающих ее морей и моих столкновений с окружающей ее атмосферой, земля остается на прежнем месте. "Все" (небо и земля и все воинство их) – по определениям Твоим все стоит доныне; они остаются на том месте, где Ты их поставил; они заполняют предназначенные им пространство и отвечают цели своего создания. Стабильность определений о дне и ночи, о небе и земле служит доказательством вечности Божьего завета (Иер. 31:35, 36; 33:20, 21). В силу обетования, данного Господом Ною (Быт.8:22), лето и зима, день и ночь стабильно следуют друг за другом. "Все стоит доныне и будет стоять до конца времен, следя определениям, данным Тобою изначально, ибо все служит Тебе. Все исполняет Твою волю, все стремится прославить Тебя, ибо все служит Тебе". Всякая тварь находится на своем месте, по своим способностям служит Творцу и отвечает цели своего создания. И станет ли человек единственным непокорным бунтарем, забывшим о преданности, станет ли он единственным бесполезным бременем на земле?

Стих 92

Здесь описывается:

I. Великое бедствие, постигшее Давида. Он пребывал в скорби и чуть не погиб в бедствии своем. Речь идет не столько о смерти, сколько об отчаянии; Давид был готов считать, что все пропало, и он выпал из Божьего поля зрения; поэтому псалмопевец восхищается добротой Всевышнего по отношению к нему, ибо он не погиб, не отдал своей души и не лишился разума в бедствиях; но особенно потому, что сохранил способность держаться ближе к Господу и не позволил бедам увести себя от религии. Несмотря на то что мы не застрахованы от бед, Господь хранит нас, дабы мы не погибли в скорби, и у нас нет причины роптать: "Не напрасно ли я очищал руки мои?" или "Что пользы, что служили мы Богу?"

II. Поддержка Давиду в бедствии. Утешением псалмопевца был Божий закон.

1) Он и прежде служил ему утешением; памятя об этом, Давид находил радость в законе, поскольку тот был добрым свидетельством его честности.

2) Так же было и в настоящем бедствии. Закон служил Давиду безмерным источником утешения и источником жизни, из которого псалмопевец черпал воду живую, когда природные водоемы иссыкали, а сосуды разбивались. Общение Давида с Божиим законом и размышления о нем дарили радость и утешение в уединении и печали. Если мы того хотим, Библия становится приятным спутником в любое время.

Стих 93

Здесь приводится:

I. Очень хорошее решение: "Вовек не забуду повелений Твоих, но всегда буду помнить и почитать Твое слово за правило". Данное решение – навеки и изменению не подлежит. Заметьте: лучшим свидетельством нашей любви к Божьему слову служит то, что мы его никогда не забываем. Мы должны принять решение, что ничто и никогда не сорвет нас с пути веры, и ни при каких обстоятельствах мы не отступим от религии, но будем в ней постоянны и усердны.

II. Очень хорошая причина для данного решения, "... ибо ими Ты оживляешь меня"; они не только живительны, но и:

1) "Они меня оживили, я убедился в этом сам". Лучше всего о Боге и Его делах говорит тот, кто опирается на собственный опыт, кто может подтвердить, что слово зачало в нем духовную жизнь, поддерживало и укрепляло ее, радовало и утешало.

2) "Ты оживил меня повелениями". Слово само по себе, без Божьей благодати, не

оживит нас. Священники могут лишь пророчествовать над сухими костями, но не вдыхают в них жизнь. Но обычно Божья благодать действует словом и использует его как орудие оживления, что является хорошей причиной, чтобы мы никогда не забывали его, но высоко ценили то, что Господь наделил такой великой честью, крепко любили найденное и упивались на то, что еще извлечем большую пользу. Здесь мы видим, что лучшим средством от плохой памяти могут стать добрые чувства. Если слово оживило нас, мы его никогда не забудем. Более того, слово, действительно оживившее нас к служению, не забывается. И хотя сами фразы мы можем забыть, но если останется их действие, запечатленное в нас, это уже хорошо.

Стих 94

В этом стихе:

I. Давид претендует на связь с Богом: “Твой я, посвятил себя Тебе, принадлежу Тебе, Твой по завету”. Он не говорит: “Ты мой (как отмечает доктор Мантон)”, хотя, конечно, отсюда и следует такой вывод, но это было бы слишком смело. Однако, говоря: “Твой я”, псалмопевец проявляет смиренение и покорность. Не говорит он также: “Такой я”, но “Твой я”, подчеркивая не свои собственные достоинства и способности, но Божьи достоинства в себе: “Твой я, не свой собственный и не мирской”.

II. Давид обосновывает свои притязания: “Ибо я взыскал повелений Твоих, я старательно осведомился о своем долге и стремлюсь прилежно исполнять его”. Это станет лучшим доказательством нашей принадлежности Богу: всякий, кто Его, даже если и не достиг совершенства, стремится к таковому.

III. Давид идет дальше в своих притязаниях: “Твой я, спаси меня, спаси меня от греха, спаси меня от погибели”. Тот, кто искренне посвятил себя Богу, дабы принадлежать Ему, может уверенно рассчитывать на то, что Господь защитит его и сохранит для небесного царства (Мал.3:18).

Стих 95

Здесь:

I. Давид сетует на коварство своих врагов: “Нечестивые (никто, кроме таковых, не станет врагом столь благочестивого мужа) подстерегают меня, чтобы погубить”. Нечестивцы были очень жестокими и поставили себе целью – ни много ни мало – погубить Давида. Они отличались особой изобретательностью и использовали всякую возможность причинить псалмопевцу вред.

Они были уверены (некоторые толкуют это как надеялись), что погубят Давида. Враги не сомневались, что он станет их добычей.

II. Давид находит защиту и утешение в Божьем слове: “Пока они замышляют погубить меня, я углубляюсь в откровения Твои, дающие мне уверенность во спасении”. Божьи откровения тогда становятся поддержкой для нас, когда мы углубляемся в них, делаем их местом обитания наших мыслей.

Стих 96

Здесь Давид свидетельствует, исходя из собственного опыта:

I. О сущности мира и его неспособности сделать нас счастливыми: “Я видел предел всякого совершенства”. Какое жалкое совершенство, если виден его предел! Однако сие касается всего, сливущего совершенным в этом мире. Давид в свое время видел Голиафа – сильнейшего из людей, – и победил его; Асаила – быстрейшего из людей, – и захватил его; Ахитофела – мудрейшего, – и перехитрил его; Авессалома – красивейшего, изуродовал; и вскоре псалмопевец увидел предел совершенства, всякого совершенства. Он увидел это верою, он увидел это наблюдая. Он увидел предел совершенства твари, и в смысле недостаточности (тварь – ограничена и ущербна; не все, что нам необходимо, она способна сделать), и в смысле длительности существования; она не будет с нами все время, ибо не будет жить вечно, как надлежит нам. *Слава человеческая – не более чем цвет на траве.*

II. О полноте Божьего слова и его достаточности для нас: но Твоя заповедь обширна, безмерно обширна. Слово Божье применимо к любой ситуации во все времена. Божий закон, накладывающий ограничения на весь род человеческий, предназначен для нашего полного освящения. Каждая заповедь многоного требует и многое запрещает. Божье обетование (ибо оно также заповедано) распространяется на все наши бремена, нужды и скорби и несет в себе удел и блаженство для нас, стоит нам увидеть предел всякого совершенства.

13. Мем

Стих 97

Здесь приводится:

I. Безмерная любовь Давида к Божьему слову: “Как люблю я закон Твой!” Со святой страстью он заявляет о своей любви к Божьему слову. Псалмопевец обнаружил такую сильную любовь к слову в своем сердце, невзирая на тление плоти и ис-

кушения мира, что не может не изумляться ей, а также благодати, которая произвела эту любовь в нем. Давид любит не только обетования, но и закон; и внутренний его человек находит в законе радость.

II. Неоспоримые тому доказательства. Если мы что-то любим, то думаем о том постоянно. *На этом основании* и делаем вывод, что Давид возлюбил слово Божие, ведь оно было предметом *размышлений* псалмопевца. Он не только читал книгу закона, но мысленно переваривал прочитанное и сообразовывался с ним, как с трафаретом: размышлял Давид не только ночью, в уединении и безмолвии, когда больше нечем заняться, но и днем, имея много дел и людей вокруг себя. Более того, размышлял *весь день*. Самые обыденные мысли были окутаны благочестивыми размышлениями – настолько переполняло Давида Божье слово.

Стихи 98-100

Здесь описываются познания Давида, полученные не от египтян, а от *самых Израильтян*.

I. Хороший способ достижения духовных познаний. В юности Давид занимался пастушеством в сельской местности. Он трудился и при дворе, и в военном стане. Каким же образом псалмопевец мог получить такой огромный багаж знаний? Здесь он нам говорит, как достиг их: он получил их из первых уст – от Бога: “*Ты сделал меня мудрее*”. Вся истинная мудрость – от Господа. Давид учился посредством Божьего слова, *заповедей* Всеышнего и Его *откровений*. Они обладают силой умудрить нас *во спасение* и приготовить *Божьего человека ко всяко-му добруму делу*.

1) Духовные познания были постоянными спутниками Давида: “... ибо они *всегда со мною*, как в голове, так и перед глазами”. Благочестивый муж, куда бы он ни пошел, всегда несет с собой Библию, если не в руках, то в сердце.

2) Давид почитал духовные познания приятным предметом для *размышлений*. Его мысли были не простыми умствованиями забавы ради – как, например, ученые размышляют о понятиях своей науки; Давид размышлял о предмете своей заботы, как ему правильно себя вести, – так деловой человек размышляет о своем деле – как им управлять наилучшим образом.

3) Давид почитал духовные познания руководством во всех своих действиях: “...по-веления Твои храню, то есть, что бы я ни

делал, помню о своем долге”. Лучший способ совершенствоваться в знаниях – всегда пребывать и преизобиловать в серьезном благочестии; *ибо кто хочет творить волю Еgo, тот узнает об учении Христовом и будет познавать все больше и больше* (Иоан. 7:17). Любовь к истине готовит путь к свету ее. Здесь *чистые сердцем Бога узрят*.

II. Огромное значение, которое Давид придавал духовным познаниям.

Изучая Божьи заповеди и применяя их в жизни, взяв себе за правило, Давид научился *во всех своих делах поступать благородно* (1 Цар.18:14).

1) Давид превзошел своих врагов в мудрости. Господь сделал его мудрее, дабы расстраивать и отражать замыслы злоумышленников против псалмопевца. В конечном счете, мудрость небесная побеждает плотскую хитрость. Соблюдая Божьи заповеди, мы заручаемся поддержкой Господа, делаем Его своим другом, а отсюда, несомненно, – становимся мудрее того, кто сделал Бога своим врагом. Соблюдая заповеди, мы сохраним мир и спокойствие разума, которых враги нас лишили бы, и поэтому мы мудры для себя, мудрее, чем наши враги для себя, мудрее для мира сего, равно как и иного.

2) Давид превзошел в разумении всех своих учителей. Он имеет в виду либо тех, что некогда были его учителями, порицавшими его поведение и бравшими на себя ответственность давать ему указания (соблюшая Божьи заповеди, Давид справлялся со своими делами сам, поэтому становится очевидным, что он как раз и поступал правильно, а они – нет). Либо речь идет о людях, которым надлежало быть учителями, – о священниках и левитах, занявших место Моисея; их уста должны были хранить знания, но они пренебрегали изучением закона, заботясь лишь о собственных почестях и доходах и формальной стороне религии. И поэтому Давид, постоянно обращавшийся к Писаниям, стал намного умнее их. Возможно, также, что речь идет об учителях Давида в дни его юности. Псалмопевец настолько сильно утвердился на основании, ими заложенном, что обрел способность при помощи Библии научить даже всех своих учителей.

Теперь он был не младенцем, нуждавшимся в молоке, но обладал *чувствами, навыком приученными к различению добра и зла* (Евр.5:14). То, что мы возрасталяем в познании, превосходим своих учителей и перестаем в них нуждаться, – не в осуждение, а в похвалу им. Размышляя, мы проповедуем самим себе и таким образом *ста-*

новимся разумнее своих учителей, ибо начинаем понимать собственное сердце, что им недоступно.

3) Давид стал *сведущим более старцев*, либо своих современников (он был молод летами, как Елиуй, а они были старцами, но, сблюдая Божий повеления, учил мудрости большей, чем они с высоты своего многоletия, Иов.32:7, 8), либо речь идет о наследии предшествующих поколений; Давид сам приводит древнюю притчу (1 Цар.24:14), но слово Божие дало ему разумение большее, нежели предания и все знания, полученные от предшествующих веков. Короче говоря, написанное слово – более надежный проводник на небо, нежели все доктора и отцы, учителя и старцы Церкви. Если мы храним и придерживаемся Святых Писаний, то они научат нас большей мудрости, чем все писания святых.

Стих 101

Здесь:

I. Давид заботится о том, чтобы избежать пути греха: “*От всякого злого пути удерживаю ноги мои*, которые были готовы на него вступить. Я проверил себя и, как только осознал, что поддаюсь искущению, сразу же отошел назад”. Пусть даже путь был широким, зеленым, красивым и по нему шли многие люди, все же то был злой путь – путь греха, от которого Давид удержал ноги свои, предвидя, куда он заведет в конечном счете. Осторожность псалмопевца была всесторонней – он избегал каждого злого пути. “... *По слову уст Твоих, я охранял себя от пути притеснителя*” (Пс.16:4).

II. Забота Давида о том, чтобы пребывать на пути служения; “... *чтобы хранить слово Твое*” и никогда не нарушать его. Давид удерживался от греха, и это:

1) *Свидетельствует о том, что он сознательно поставил себе за цель хранить Божье слово и сделать его своим правилом.*

2) *Говорит о том, что хранение Божьего слова было средством поклонения Давида, ибо мы не можем спокойно и с дерзновением приходить к Господу в святом служении, если только не сблюдаем Его слово, особенно когда провинились или остутились.*

Стих 102

Здесь описывается:

I. Постоянство Давида в религии. Он не *уклонялся от судов Божьих*, не выбирал себе никаких иных правил, кроме правил Божьего слова, и не отклонялся сознатель-

но от них. Постоянная приверженность Божьим путям во времена испытаний послужит добрым доказательством нашей непорочности.

II. Причина постоянства Давида: “*Ибо Ты научаешь меня*, то есть я познал Твои святые наставления, я доволен тем, что получил учение от Господа, и поэтому прилепился к Нему”. И даже: “Именно Божья благодать в моем сердце сделала меня способным принять эти наставления”. Все святые научаются от Бога, ибо именно Он дает разумение. И тот, только тот, кто научается от Господа, пребудет до конца в учении, которое познал.

Стихи 103-104

В этих стихах описывается:

I. Дивное наслаждение и радость, которые Давид находил в слове Божьем. Слово было *сладко гортани* псалмопевца, лучше меда. Существует такое явление, как духовный вкус, присущая духовному привлекательность, по которой мы его распознаем, постигая ее только опытом, который невозможно передать другим. “*Ибо сами слышали ...*” (Иоан. 4:42). Данный же стих говорит о сладости Божьего слова: оно приятнее любого наслаждения, даруемого органами чувств, даже самого-самого изысканного. Давиду, похоже, даже не хватает слов, чтобы выразить удовольствие, которое он испытал, узнав о Божьей воле и благодати. Ни с чем не сравнимое наслаждение!

II. Безмерная польза и преимущества, которые дает Божье слово.

1) Польза для головы: “*Повелениями Твоими я вразумлен и умею отличить истину от лжи, добро от зла, дабы мне не ошибиться в моих собственных поступках, а также в советах другим людям*”.

2) Польза для сердца: “*Поэтому, поскольку я обрел разумение истины, ненавижу всякий путь лжи и твердо решил не сворачивать на него*”. Здесь обратите внимание:

а) Путь греха – ложный путь, он вводит в заблуждение и погубит всех, кто по нему идет. Этот путь неверный, хотя и кажется человеку прямым (Прит.14:12).

б) Ненавидеть путь греха – в характере каждого благочестивого человека, он ненавидит его, ибо этот путь ложный; он не только *удерживает от него ноги* (ст.101), но и *ненавидит его*, питает к нему неприязнь и осторегается его.

в) Ненавидящий грех будет ненавидеть все грехи, ненавидеть каждый путь лжи, потому что любой ложный путь ведет к погибели.

г) Чем больше разумения мы обретаем при помощи Божьего слова, тем больше укореняемся в своей ненависти ко греху (ибо *удаление от зла – разум*, Иов.28:28), и чем больше мы расположены изучать Писания, тем лучше подготовлены к отражению искушения.

14. Нун

Стих 105

Обратите внимание, здесь:

I. Говорится о природе Божьего слова и о грандиозности замысла дать слово миру. Слово есть *свет* и *светильник*. Оно помогает нам открыть истину о Боге и о нас самих – то, что без него мы бы не узнали; слово позволяет нам увидеть ошибки и грозящую нам опасность; оно направляет нас в работе и в пути. Поистине, каким бы темным был мир без слова! Оно – светильник, который мы всегда можем иметь при себе и брать в руки, дабы пользоваться в каждом частном случае (Прит.6:23). Заповедь – светильник, горящий от масла Духа, она подобна светильникам во святилище и огненному столпу для Израиля.

II. Говорится о пользе, которую мы можем извлечь из слова. Оно должно быть не только *светом очей наших*, чтобы радовать их и наполнять голову размышлением, но и стать *светом ноге и стезе*, дабы направлять нас в хождении – помочь нам выбрать путь и освещать каждый шаг, который мы совершаляем на данном пути, дабы нам не встать на неверный и не оступиться на правильном пути. И мы воистину осознаем, как благ Господь, давший нам такой светильник и свет, когда делаем его своим проводником на стезе, направляющим наши стопы.

Стих 106

Здесь приводится:

I. Представление Давида о религии; религия – это *хранение праведных судов Божих*. Божьи повеления – это и есть Его суды, предписания безмерной мудрости Всевышнего. Эти суды – праведные, соответствующие вечным принципам справедливости, и наш долг – неукоснительно их хранить.

II. Взятое на себя Давидом обязательство быть религиозным. Давид связал себя обещанием, а еще ранее он был связан Божественным повелением, и этого все равно недостаточно. “*Я клялся* (я вознес к Господу голову и теперь не могу идти на попятную), а посему должен идти вперед – и исполню”. Заметьте:

1) Нам полезно связать себя торжествен-

ным обетом быть религиозными. Мы должны поклясться Господу, как подданные присягают на верность своему монарху, подчеркивая искренность обещания перед Всевышним и признавая, что подлежим проклятию, если только не исполним клятвы.

2) Мы должны напоминать себе об обетах, данных нами Господу, не забывать, что связали себя клятвой.

3) Мы должны сознательно исполнять свои обеты Господу (честный человек так же надежен, как и его слово). Мы поклялись не для того, чтобы причинить себе вред, но вред будет чрезмерным, если не исполним.

Стих 107

В этом стихе Давид:

I. Сообщает о своем удрученном состоянии: “*Сильно угнетен я, угнетен духом*; похоже, что именно это Давид и подчеркивает. Он пережил много разочарований: извне – сражения, внутри – страхи. Таков зачастую удел лучших из святых; поэтому не стоит удивляться, если подобное будем переживать и мы.

II. Просит о помощи, обращаясь к Господу в удрученном состоянии. Давид молится о благодати Всевышнего: “... Господи, *ожиши меня*. Сделай меня живым, сделай меня бодрым; побуди меня через скорби к еще большему усердию в моем деле. *Ожиши меня*, то есть выведи из скорби, возврати из смерти в жизнь”. Псалмопевец взывает к Божьему обетованию, именно им он руководствуется в своих желаниях и на него полагается в своем упновании: “*Ожиши меня по слову Твоему*”. Давид твердо решил исполнить свои обещания Господу (ст.106) и поэтому вправе со смиренным дерзновением умолять Господа сотворить благо по Его слову.

Стих 108

Здесь нас учат молиться о двух вещах, совершая поклонение:

1. Чтобы оно было принято. Мы должны стремиться, дабы все, что мы делаем в религии, *водворяясь ли, выходя ли*, было угодно Господу. Здесь Давид ревностно молится о том, чтобы Господь принял его *добровольную жертву*, но не из кошелька, а из *уст* – молитву и хвалу псалмопевца. “*Жертва уст*” (Ос.14:3), “*плод уст*” (Евр.13:15) – речь идет о духовных жертвах, которые все христиане, будучи духовным священством, должны приносить Богу. Таковые жертвы должны быть *добровольными*, и приносить их

следует с избытком и радостью, ибо принимается только доброхотное даяние. Чем с большим желанием и охотой мы служим Господу, тем более угодно Ему наше служение.

II. О помощи в поклонении: "... судам Твоим научи меня". Принося Господу жертву, о которой у нас есть все основания думать, что она будет Им принятая, мы не должны забывать, что более всего Господу угодно нас наставлять. И мы должны так же ревностно искать Божьей благодати в нас, как мы ищем Его расположения к нам.

Стихи 109-110

Здесь:

I. Давиду угрожает опасность лишиться жизни. От смерти его отделяет всего лишь шаг, ибо *нечестивые поставили для него сеть*. Это неоднократно делал Саул, потому что ненавидел псалмопевца за его благочестие. Где бы Давид ни находился, против него замышляли то или иное коварство с единственной целью – лишить его жизни. То, чего не могли добиться открытым силой, надеялись достичь предательством, поэтому Давид и говорит: "*Душа моя непрестанно в руке моей*". Давид говорит так не только как *простой смертный* (ибо это верно в отношении каждого из нас – где бы мы ни находились, смерть может настигнуть нас; и то, что несем в руках, – запросто могут силою из них вырвать, ибо песок, каковым и является наша жизнь, легко ускользает сквозь пальцы), но и как *муж браны*, воин, часто рисковавший своей жизнью на поле сражения, и в особенности – как *муж по сердцу* Божьему, которого за это ненавидели и преследовали и который *непрестанно предавался на смерть* (2 Кор.4:11) и *умерщвляем был всякий день*.

II. Давиду не угрожает опасность лишиться религии, и, несмотря на то что он постоянно рискует жизнью, псалмопевец верен Господу и своему долгу. Ничто не может его поколебать, ибо он:

1) *Не забывает закона* и поэтому, вероятно, проявляет стойкость. Среди множества забот о собственной безопасности в сердце и голове Давида находится место для слова Божия, и оно как всегда свежо в его памяти. А то место, где слово обитает с избытком, станет *колодезем живых вод*.

2) Давид пока что не уклонился от Божьих повелений, и поэтому есть надежда на то, что не уклонится и в дальнейшем. Псалмопевец пережил много потрясений и удержался на ногах, и, несомненно, Божья благодать,

помогавшая ему до сих пор, не подведет Давида и удержит его от шатаний.

Стихи 111-112

Здесь псалмопевец со всей страстью, как истинный израильянин, полон решимости прилепиться к слову Божию, с ним жить и умереть.

I. Давид решил сделать слово своим уделом, найти в нем блаженство, более того – веселье; "*откровения Твои (истины, обетования Твоего слова) я принял, как наследие на веки, ибо они веселье сердца моего*". Радость, которую Давид находил в откровениях Господа, свидетельствует о том, что именно в слове псалмопевец видел самое лучшее – сокровище, с которым было его сердце.

1) В Божьих откровениях было упование Давида на вечное блаженство. Завет, который Господь заключил с Давидом, был вечным, поэтому псалмопевец принял его *как наследие на веки*. И даже если он не мог сказать: "Откровения – мое наследие". Он вправе говорить: "Я выбрал откровения Всевышнего своим наследием и никогда в жизни не откажусь от такого удела" (Пс.16:14, 15). Божьи откровения – наследие каждого, кто принял Духа усыновления; ибо "*если дети, то и наследники*". Откровения – *наследство нетленное*, в отличие от земного наследства (1 Пет.1:4); все святые принимают откровения Господа именно так, впитывают их, живут по ним и поэтому находят в них радости гораздо больше, чем в этом мире.

2) Давид и сейчас находит наслаждение в Божьих откровениях: "... они веселье сердца моего, потому что будут *наследием моим на веки*". Только благочестивый муж обладает сердцем, способным видеть свой удел в Божьих обетованиях, а не в имениях этого мира.

II. Давид принимает решение руководствоваться Божиим словом и предпринимает следующий шаг: "*Я приклонил сердце мое к исполнению уставов Твоих*". Тот, кто имеет благословение Божьих откровений, должен связать себя узами Его уставов. Утешения нам следует искать только на пути служения и исполнять свой долг:

1) В полном согласии и с удовольствием: "*Божьей благодатью я приклонил сердце к уставу и превозмог нежелание исполнять его*". Благочестивый человек выполняет работу со всем сердцем и поэтому делает ее хорошо. Благодатное расположение исполнять волю Всевышнего является верным

принципом всякого послушания.

2) Постоянно и упорно. Благочестивый муж исполняет Божьи уставы всегда, во всех случаях, в каждодневном служении, на протяжении всего пути святого хождения, и до конца, не изнемогая при этом. Только так мы полностью следуем за Господом.

15. Самех

Стих 113

Здесь приводятся:

I. Опасения Давида о возникновении греха и его первых проявлениях: “Вымыслы суетные ненавижу”. Он имеет в виду не то, что ненавидит вымыслы в других, ибо такие трудно распознать, но ненавидит вымыслы собственного сердца. Каждый благочестивый муж внимателен к своим мыслям, ибо они – слова, обращенные к Господу. Суетные мысли, которым многие не придают значения, – греховны и вредны, и поэтому мы должны ненавидеть и опасаться их, ибо они не только уводят разум от блага, но и открывают двери всякому злу (Иер.4:14). И хотя Давид не мог утверждать, что его не посещают суетные мысли, тем не менее он выражает свою ненависть к таковым. Псалмопевец не поощряет суетные мысли, не прокручивает их, но делает все возможное, чтобы не допустить их, по крайней мере, подавлять. *Не позволю злодеяниям продолжаться.*

II. Утешение Давида в правиле долга: “...а закон Твой люблю” – закон, который запрещает эти суетные мысли и угрожает им. Чем сильнее мы любим Божий закон, тем большую власть обретаем над своими суетными мыслями и тем больше их ненавидим, ибо они противоречат всему закону; и чем более бдительными мы будем в отношении суетных мыслей, тем меньше вероятность того, что они уведут нас от предмета нашей любви.

Стих 114

Здесь:

I. Давид, страдая от злодеяний со стороны врагов, находит утешение в защите и заботе о нем Господа: “Ты покров мой и щит мой”. Давид, когда его преследовал Саул, часто искал укрытия, а на войне скрывался за щитом. Теперь Бог стал его укрытием, когда опасность настигала его, оберегая жизнь святого от смерти, а душу – от греха. Благочестивые люди всегда в безопасности, когда их защищает Всеизвращенный. Господь – их сила и щит, их крепость и щит, их солнце и

щит, их щит и награда весьма великая, а здесь о Господе говорится как о покрове и щите. Верою благочестивые могут убежать к Нему и найти покой, как в укрытии, место которого хранится в тайне. Верою благочестивые могут противопоставить власть Господа всему могуществу и коварству своих врагов, ибо их щит отразит все огненные стрелы.

II. Уверенность Давида в Господе. Давид в безопасности и поэтому спокоен под Божьей защитой: “...на слово Твое уповаю, ибо слово познакомило меня с Тобой и заверило меня в Твоем добром ко мне отношении”. Тот, кто полагается на Божье обетование, пребывает под покровительством власти Всевышнего и под Его особой защитой.

Стих 115

Здесь представлено:

I. Твердое и непоколебимое решение Давида вести святую жизнь: “Буду хранить заповеди Бога моего”. Смелое решение! Это решение святого и воина, ибо истинная отвага заключается в твердой решимости противостоять греху и полностью посвятить себя служению. Хранящий Божьи заповеди должен снова и снова подтверждать свое решение: “Буду хранить их. Что бы ни делали другие, я буду поступать именно так. Даже если я буду единственным в окружении злоумышленников, и все оставят меня, и как бы я ни поступал до сих пор, в будущем я буду пребывать в тесном хождении с Богом. Это заповеди Бога, моего Господа, и поэтому я буду их хранить. Он – Бог и вправе мне повелевать, и мой Господь никогда не повелевает такого, что не обратилось бы мне на благо”.

II. В тесной связи с данным решением Давида – его желание распрошаться с худыми сообществами: “Удалитесь от меня, беззаконные”. Несмотря на то что Давид, будучи хорошим судьей, представлял для злоумышленников угрозу, все же таких было много, и даже при дворе они навязывали свое общество. Давид отрекается от таких людей и принимает решение не общаться с ними. Заметьте: принявший решение хранить Божьи заповеди не должен иметь общения со злоумышленниками, ибо худое сообщество – большая помеха в святой жизни. Нам не следует выбирать себе в друзья нечестивцев, не следует сближаться с ними. Мы не должны поступать, как они, и не должны делать того, что они от нас хотят (Пс.1:1; Еф.5:11).

Стихи 116-117

В этих стихах:

I. Давид молится об укрепляющей благодати. Он дважды молит Господа дать ему достаточно благодати: “Укрепи меня” и снова: “Поддержи меня”. Давид не только считает себя не способным продолжать свое служение собственными силами, но и видит опасность впасть в грех, если только его не удержит Божья благодать; и поэтому он так усердно молится о благодати, которая сохранила бы его в целости (Пс.40:13), удержала бы от падения, уберегла бы от изнеможения, дабы псалмопевец не скатился на путь злодеяний и не устал творить добро. Мы стоим лишь до тех пор, пока Господь поддерживает нас, и не можем продвинуться дальше того места, куда приведет нас Господь.

II. Давид усердно молится о такой благодати.

1) Псалмопевец ссылается на Божье обетование, он на него полагается и уповаet: “Укрепи меня по слову Твоему, на которое я надеюсь; ибо, если этого не произойдет, я буду посрамлен в своей надежде и меня назовут неразумным за мою доверчивость”. Однако тот, кто уповаet на Божье слово, может быть уверенным, что слово его не подведет и он не будет посрамлен в своей надежде.

2) Давид заявляет о своей великой нужде в Божьей благодати и говорит о преимуществе, которое она ему даст: “Укрепи меня … и буду жить”, подразумевая, что без Божьей благодати он жить не сможет, впадет в грех, увидит смерть, ад, если Господь не поддержит его, тогда как опираясь на руку Всевышнего, Давид будет жить, сохранит свою духовную жизнь и обретет залог вечной жизни. “Поддержи меня, и спасусь от опасности и от страха перед опасностью”. Наша святая уверенность зиждется на Божьей поддержке.

3) Давид ссылается на свое решение продолжать служение в силе благодати: “Поддержи меня … и тогда … в уставы Твои буду вникать непрестанно. Никогда не отведу от них очей и не отступлюсь от них. Я буду применять (как одни), я буду находить радость (как другие) в Твоих уставах”. Если Господь Своей правой рукой поддерживает нас, мы должны в Его силе продолжать свое служение как с прилежанием, так и с радостью.

Стихи 118-120

В этих стихах описывается:

I. Божий суд над нечестивцами, отсту-

пающими от уставов Всевышнего, которые выбрали иные правила для поведения и не подчинили себя Господу. Любое отклонение от Божьих уставов – это, несомненно, ошибка, причем фатальная. *Нечестивые земли* мыслят только о земном, собирают себе сокровища на земле, живут в земных наслаждениях, им чуждо воззвщенное, и они враги небу. Теперь посмотрите, как с ними поступает Господь, дабы вам не бояться нечестивцев и не завидовать им.

1) Бог *низлагает их*. Всевышний уничтожает нечестивцев – уничтожает полностью, уничтожает с позором. Попранные, они валяются у подножия ног Его. Некогда они были так высоко, теперь же Господь низлагает их (Ам.2:9). Всевышний делал это часто и будет делать впредь, ибо Он гордым противится и торжествует над врагами Своего царства. Гордые гонители попирают народ Божий, но рано или поздно Господь низложит их.

2) Господь *отметает всех нечестивых земли, как изгарь*. Нечестивцы – это шлаки, хотя они и смешались с хорошим металлом в руде и даже могут выглядеть как одно вещество, их необходимо отделить. С Божьей точки зрения, они бесполезны, ничтожные отбросы на поверхности земли, и похожи на праведных не более чем примесь на чистое золото. Грядет день, когда злых отделят из среды праведных (Мат.13:49), так что им не будет места в *собрании праведных* (Пс.1:5), а попадут они в огонь вечный – самое подходящее место для изгари. Иногда и в этом мире порицанием церкви, мечом судьи или карой Божьей нечестивцы *отметаются, как изгарь* (Прит. 25:4, 5).

III. Основание для такого суда. Господь изгоняет нечестивцев за то, что они *отступают от Его уставов* (всякий не подчиняющийся повелениям слова ощущает на себе его проклятие), и за то, что *ухищрения их – ложь*, то есть нечестивцы обманули себя, выбрав ложные правила, противоречащие Божиим уставам, от которых они отступили, и за то, что нечестивцы готовы вводить в заблуждение других, лицемерно притворяясь добрыми и прибегая к вредному коварству. *Хитрость их – ложь* (доктор Хаммонд). Их поступки в конечном счете сводятся к вероломству и предательству. Бог истины ненавидит это и покарает.

III. Божьи суды способствовали совершенствованию Давида. Псалмопевец принял их во внимание и извлек наставление для себя. Поражение нечестивцев помогло Давиду возрасти:

1) В любви к Божьему слову: “Я вижу, что происходит вследствие греха; потому я возлюбил откровения Твои, предостерегающие меня в отношении опасной линии поведения и охраняющие меня от путей притеснителя”. Мы видим исполнение Божьего слова в судах Всеышнего над грехом и грешниками, поэтому мы должны любить слово.

2) В страхе перед гневом Господним: “*Трепещет от страха Твоего плоть моя*”. Давид не оскорбляет тех, кто попал в немилость к Всеышнему, но смиряет себя. То, что мы читаем и слышим о Божих судах над нечестивцами, должно побудить нас:

а) Благоговеть перед вселяющим страх величием Всеышнего и стоять перед ним в трепете: “*Кто может стоять пред Господом, сим святым Богом?*” (1 Цар.6:20).

б) Бояться оскорбить Господа и подвергнуть себя Его гневу. Благочестивые люди нуждаются в том, чтобы *страх Господень* удерживал их от греха, особенно потому, что суд начнется с дома Божия и лицемеры будут разоблачены и отмечены, как изгарь.

16. Аин

Стихи 121-122

Здесь Давид взывает к Господу

I. Как к своему свидетелю, который может подтвердить, что псалмопевец не делал зла; он действительно вправе сказать: “*Я совершил суд и правду*, то есть по совести воздавал всем должное и никого ни обманом, ни по принуждению не лишал прав”. Как царь, творил Давид суд и правду над всем народом своим (2 Цар.8:15). Как подданный, он мог обратиться к Саулу и заявить: “... нет в руке моей зла, ни коварства...” (1 Цар.24:12). Заметьте, честность – лучшая тактика поведения, которая станет нашей радостью в день бедствия.

II. Как к своему Судье, дабы не пострадать. Поступив справедливо по отношению к угнетенным, Давид умоляет Господа, чтобы и Он поступил с ним по справедливости и отомстил его противникам: “*Заступи раба Твоего ко благу Его*; встань на мою сторону против тех, что гонят и уничтожают меня”. Давид осознает, что сам по себе он со своим делом не справится, поэтому умоляет Господа выступить за него. Христос – наш Поручитель перед Господом, и коль скоро это так, то само пророчество станет нашим гарантом в противостоянии всему миру. Кто или что может нанести нам ущерб, если Божья сила и благость задействованы для нашей защиты и спасения? Давид не пред-

писывает Господу, что именно Ему следует сделать для своего святого, но просто просит, чтобы это было *ко благу Его*, то есть таким образом, как сие усматривает Безмерная Мудрость; “*только не предай меня гонителям моим*”. Несмотря на то что Давид совершил суд и правду, у него было много врагов. Однако Сам Господь был другом псалмопевца, и Давид уповал, что враги не проявят своеволия; и с этим упновением он вновь молится: “... чтобы не угнетали меня гордые”. Давид – один из лучших людей – был угнетаем гордыми, которых Господь видит издали. Таким образом, гонимый находится в лучшем положении, нежели гонители, в чем, наконец, все убеждаются.

Стих 123

I. Подвернувшись угнетению, Давид ждет и жаждет спасения от Господа, которое утешит его.

Он не может отделаться от мысли, что спасение приближается очень медленно: “*Истаевают очи мои, ожидая спасения Твоего*”. Взор псалмопевца вот уже долго был устремлен к спасению. Он искал помощи с небес (и мы обманываем себя, если ищем ее где-то в другом месте), но спасение все не приходило, так что глаза Давида стали ослабевать, и подчас он был готов предаться отчаянию и думать, что если спасение не пришло, когда он его так ждал, то никогда уже и не наступит. Даже благочестивые люди подчас подвержены такой слабости, как уставать в ожидании Божьего времени, когда их время истекло.

II. И все же Давид не может не надеяться, что спасение должно прийти, ибо ожидает и слова правды Божьей, и никакого иного спасения, кроме гарантированного словом, которое, являясь словом правды, просто на землю не упадет. И хотя наши глаза ослабевают, Божье слово не подведет, поэтому всякий, стоящий на нем свое упновение, пусть даже пройдя сквозь отчаяние, в долгое время увидит спасение.

Стихи 124-125

Здесь представлено:

I. Прошение Давида о Божьем наставлении: “*Уставам Твоим научи меня; дай мне знать, в чем состоит мой долг; когда я в сомнении и не знаю наверняка, в чем же мой долг, направь меня и объясни мне. И теперь, когда я в скорби и угнетении, и очи мои готовы истаять, ожидая спасения Твоего, вразуми меня, каков мой долг в данных условиях*”. В трудный час мы должны желать,

чтобы нам сказали, что нам делать и чего ожидать, и следует больше молиться о том, чтобы нам было дано познать Писания-заповеди, которые в данном случае важнее, чем Писания-пророчества. Если Господь, давший нам уставы, не научит нас, мы так и не узнаем их. О способе, которым учит Господь, можно узнать из следующего прошения Давида: “Вразуми меня (речь идет об обновленном разумении, способности принять божественный свет), и познаю откровения Твои”. Исключительное право вразумлять нас принадлежит Богу; это то разумение, без которого мы не способны понять откровения Господа. Тот, кто знает большую часть Божьих откровений, хочет познать еще больше и жаждет, чтобы Господь научил его, не допуская даже и мысли, что знает уже достаточно.

II. Обоснование этого прошения, для его усиления:

1) Ссылаясь на благость Господа по отношению к нему: “Сотвори с рабом Твоим по милости Твоей”. Лучшие из святых считают Божью милость самым весомым основанием для любого благословения: “Благослови меня по милости Твоей”. Ибо сами по себе мы Божьего расположения не заслужили и не смеем претендовать на то, что Господь нам что-то должен, но, скорее всего, обретем утешение, когда полностью отдадимся во власть Божьей милости и будем на нее ссылаться. В частности, когда мы приходим к Господу за наставлением, то должны просить о нем как о милости, и считать, что с нами хорошо поступили, наставив нас.

2) Ссылаясь на свою связь с Господом: “Я раб Твой и должен на Тебя работать; поэтому научи меня, как мне выполнить работу наилучшим образом”. У раба есть основания ожидать, что если он ошибется, выполняя свою работу, то господин научит его, и, если это в его силах, даст ему разумение. “Господи, – говорит Давид, – я желаю служить Тебе, покажи мне как”. Если человек принял решение исполнять Божью волю как раб Всевышнего, то он будет готов познавать откровения Господа (Иоан. 7:17; Пс.24:14).

Стих 126

Этот стих содержит:

I. Жалобу на дерзкое нечестие грешников. Чувствуя внутри святое негодование, Давид в смирении сообщает об этом Богу: “Господи, есть люди, которые закон Твой разорили, бросив вызов Тебе и Твоей власти, и сделали все возможное, дабы отречь-

ся и снять с себя обязательство повиноваться Твоим повелениям”. Нарушает закон и тот, кто грешит через немощь свою, но тем паче грешники, преступающие умышленно и поставившие за цель упразднить закон, говоря: “Кто такой Господь? Что Вседержитель, чтобы нам бояться Еgo?” Бывает, что и благочестивый человек согрешает против заповеди, нечестивец же нарушает заповеди сплошь и рядом, отвергая закон и пуская в ход собственные похоти. Вот в чем заключается греховность греха и пагубность плотского ума.

II. Желание, чтобы Господь явился и отстоял Свою собственную честь: “Время Господу действовать, сделать что-нибудь, дабы низвергнуть атеистов и неверных и заставить замолчать всех распустивших языки против неба”. Время действовать для Бога наступает тогда, когда дерзость порока бьет через край и мера беззакония переполнена. “Ныне восстану, говорит Господь”. Существует и такое чтение стиха, вполне сопоставимое с оригиналом: “Наступило время работать для Тебя, Господи!” - время, когда каждый должен встать на сторону Господа против угрожающего роста нечестия и безнравственности. Мы должны сделать все возможное для спасения тонущих интересов религии и все-таки попросить Господа взять дело в Свои руки.

Стихи 127-128

Здесь Давид, как он это часто делает в своих псалмах, признается в огромной любви к Божьему слову и Его закону. Обратите внимание на то, что может служить доказательством искренности псалмопевца:

1) Мера его любви. Библию Давид любит больше денег – более золота, и золота чистого. Золото, чистое золото – это то, с чем чаще всего бывает сердце человеческое; ничто не прельщает людей так сильно и не ослепляет им глаза так, как золото. Чистое золото, по мнению людей, – сама чистота. Они поставят на кон собственную душу, своего Бога, все, что у них есть, лишь бы раздобыть и сберечь золото. Давид же понял, что Божье слово отвечает любой цели лучше денег, ибо оно обогащает душу для Господа; и поэтому псалмопевец любит его больше, чем золото, ибо оно сделало для святого то, что не способно сделать золото, и помогало выстоять в тот час, когда все богатство мира подводило царя.

2) Основание для такой любви. Давид любил все Божьи заповеди, потому что считал их верными, здравыми и справедливыми,

соответствующими своему предназначению. Все они именно такие, какими должны быть, в них невозможно найти никакого изъяна; и нам следует любить их, ибо они несут Божий образ и открывают волю Всевышнего. Таким образом, если мы согласны, что закон добр, то наш внутренний человек найдет в нем радость.

3) Плод и свидетельство данной любви: Давид ненавидел *всякий путь лжи*. Путь греха прямо противоположен Божьей заповеди, которая верна, а посему – ложен, и поэтому тот, кто любит и ценит Божий закон, ненавидит путь греха и не смиряется с ним.

17. Пэй

Стих 129

Смотрите, как сильно Давид любит Божье слово.

I. Он восхищается словом, ибо оно само по себе превосходно: “*Дивы откровения Твои*”. Божье слово дает нам удивительные откровения о Боге, Христе и ином мире; замечательные доказательства Божьей любви и благодати. Величие стиля, чистота содержания, гармония между частями – все прекрасно. Слово изменяет совесть человека как обличениями, так и утешением – и это превосходно. И если мы не восхищаемся Божьими откровениями, – это признак того, что мы либо не знакомы с ними, либо не понимаем их.

II. Давид остается верным откровениям, поскольку прибегает к ним постоянно: “*Поэтому хранит их душа моя*, как бесценное сокровище, без которого я не могу обойтись”. Мы не бережем откровения Господа на всякий случай, если только наша душа не хранит их. Именно в душе они должны сберегаться, как скрижали закона в ковчеге, ибо там они занимают самое сокровенное и самое главное место. Тот, кто восхищается Божиим словом, будет высоко его ценить и бережно хранить, ибо оно содержит великие обетования.

Стих 130

Здесь описывается:

I. Великое предназначение Божьего слова просвещать, то есть давать разумение, помочь нам понять истины, необходимые для путешествия в этом мире. Слово – очень простое, осязаемое средство, которым Святой Дух озаряет разум всех освященных. Божьи откровения замечательны не только своим величием, но и безмерной пользой, которую они приносят, являясь светом в

темном месте.

II. Действенность слова в его предназначении. Оно великолепно отвечает своей цели, ибо:

1) Даже *откровение*³⁸ Божьих слов *просвещает*. Если открыть слово с самого начала, то можно обнаружить, что первые стихи Библии представляют удивительное и все же достаточное описание происхождения вселенной, о котором, без слова, как без света, мир пребывал бы в полном неведении. Как только Божье слово входит в нас и размещается внутри, оно начинает просвещать, и мы обнаруживаем, что стали видеть с тех пор, как приступили к изучению Божьего слова. Первые начала слова Божия, наипростейшие истины, молоко, как для младенцев, несут великий свет в душу; насколько же сильнее просветится душа, познав великие тайны, сокрытые в слове. “Описание или объяснение Твоего слова просвещает”, а значит, наибольшую пользу оно приносит, когда пасторы и проповедники *присоединяют толкование* (Неем. 8:8). Есть мнение, что речь идет о Новом Завете, который раскрывает суть Ветхого и просвещает относительно жизни и бессмертия.

2) Слово *вразумляет* даже *простых, самых немощных* по способностям, ибо оно указывает путь на небо так понятно, что *идущие этим путем, даже и неопытные, не заблудятся*.

Стих 131

Здесь:

I. Давид желает Божьего слова: “*Заповедей Твоих жажду*”. Не по своей воле лишившись Божьих постановлений, он жаждал, чтобы ему их вернули. Радуясь постановлениям, псалмопевец жадно припадал губами к Божьему слову, как *новорожденный младенец, возлюбивший молоко*. Когда в душе образуется Христос, она обретает благодатные желания, непостижимые для того, кому неведома работа Господа.

II. О силе данного желания свидетельствуют слова: “*Открываю уста мои и вздыхаю*”, как человек, весь обратившийся в слух (охваченный страхом) или, от удушья, страстно жаждущий глотка свежего воздуха. Именно таким сильным и страстным должно быть наше стремление к Господу и воспоминание об имени Его (Пс. 41:2, 3; Лук. 12:50).

Стих 132

В этом стихе:

I. Давид просит Господа о благоволении

к себе: “*Призри на меня великодушно; по-дари мне улыбку и свет Твоего лица. Узнай меня и мои дела и помилуй меня;* дай мне вкусить сладость Твоей милости и принять ее дары”. Видите, какая смиренная просьба. Давид просит не о том, чтобы Господь сделал для него что-нибудь руками, а только об улыбке на Его лице; достаточно доброго взгляда; и, прося об этом, псалмопевец не ссылается на заслуги, но умоляет о милости.

П. Давид признает, что Господь благоволит ко всему Своему народу: “*Как поступаешь с любящими имя Твое*”. Речь идет:

1) Либо об основании для милости: “Господи, я один из любящих имя Твое, люблю Тебя и Твое слово, а к таковым Ты добр, неужели со мною Ты будешь более суров, чем с остальными?”

2) Либо здесь Давид объясняет, какого именно благоволения и милости он желает: “Того, что Ты обычно даруешь любящим имя Твое, *избранным Твоим*” (Пс.105:4, 5). Псалмопевец не желает чего-то большего и лучшего, чем у ближнего, но и на меньшее он не согласен. Просто взгляд и просто милости его не устраивают, но он жаждет того, что припасено для любящих Господа, а именно того, что не видел глаз (1 Кор.2:9). То, как Господь поступает с любящими Его, и нужно человеку, лучшего и желать нет необходимости, ибо именно это приносит истинное и вечное блаженство. И до тех пор, пока Господь поступает с нами не иначе как с любящими Его, у нас нет причин для ропота (1 Кор.10:13).

Стих 133

Здесь Давид молится о двух великих духовных благословениях, и в данном стихе он так же ревностно просит Господа продолжать Свое благое дело в нем, как в предыдущем просил Божьего благоволения. Псалмопевец молится:

1. Чтобы Господь направлял его на пути служения: “*Утверди стопы мои в слове Твое;* Ты вывел меня на верный путь, и пусть Твоя благодать руководит каждым моим шагом на этом пути”. Нам следует поступать по правилам; все движения души надлежит держать в рамках, предписанных словом, не преступая их, более того, душа должна двигаться по стезе, предписанной словом, не растрячиваясь по мелочам. Поэтому нам следует умолять Господа, дабы Он Своим благим Духом направлял наши шаги.

II. Об освобождении от власти греха: “*Не*

дай овладеть мною никакому беззаконию, дабы я не поддался ему и не попал в его плен”. Каждый из нас должен опасаться попасть во власть греха и резко тому противиться; и если мы нелицемерно молимся об этом, то можем получить в ответ на молитву такое обетование: “*Грех не должен над вами господствовать*” (Рим. 6:14).

Стих 134

Здесь:

Давид молится о возможности вести мирную и спокойную жизнь, и чтобы ему не докучали и не беспокоили те, что вознамерились нарушить покой псалмопевца: “*Избавь меня от угнетения человеческого,* ибо Господь имеет власть над людьми, а их силы ограничены. Да пусть узнают, что *человеки они* (Пс.9:21), освободи меня из рук моих врагов, дабы я служил Господу без страха, и буду хранить *повеления Твои*”. Будучи угнетаемым, Давид продолжал бы хранить Божьи повеления и говорит: “Лишившись оков, я буду хранить их с радостью и от всего сердца”. Мы вправе ожидать благословений в этом мире, если желаем их с единственной целью – лучше служить Господу.

Стих 135

Здесь Давид, как он это часто делает, называет себя рабом Божиим – званием, которым он гордился, хотя и был царем. И вот он стал добрым рабом:

1) И жаждет благоволения своего Господина, почтая сие счастьем и наивысшим благом для себя. Псалмопевец не просит ни хлеба, ни вина, ни золота, ни серебра, но: “*Осияй раба Твоего светом лица Твоего;* прими меня и дай мне знать об этом. Утешь меня светом Твоего лица в день пасмурный и мрачный. Если мир злится на меня, улыбнись Ты мне”.

2) Давид проявляет особое внимание к работе своего Господина, считая ее своим делом и главной заботой. Он желает получить наставления, чтобы выполнить эту работу, и выполнить ее хорошо, и быть принятным в своем труде: “*Научи меня уставам Твоим*”. Заметьте: мы должны ревностно молиться о благодати как об утешении. Если Господь прячет от нас Свое лицо, то это потому, что мы не позаботились хранить Его уставы; и поэтому, чтобы вновь обрести благосклонность Всевышнего, надлежит молиться о мудрости в служении.

Стих 136

Здесь Давид пребывает в печали.

1) Псалмопевца постигла скорбь настолько сильная, что он плачет *потоками вод*. Вообще говоря, неизменными спутниками благодатного сердца бывают глаза, полные слез, так как мы сообразуемся со Христом – мужем скорбей, изведавшим печаль. Давид уже молился об утешении, которое хотел обрести в Божьей благосклонности (ст.135), теперь же он просит об утешении, в котором очень нуждается, являясь одним из *сетующих на Сионе*, а таковым обещано утешение (Ис.61:3).

2) Это была благочестивая скорбь. Давид плакал не от бед, постигших его, хотя их и было много, но от постыдного поведения перед Богом: “... оттого, что не хранят закона Твоего”; либо оттого, что мои глаза не хранят закона Твоего (через глаза входит и выходит множество грехов, а посему им надлежит плакать), либо оттого, что окружающие меня люди не хранят закона Твоего (ст.139). Грехи грешников – это скорби святых. Мы должны плакать о том, что не в силах исправить.

18. Цади

Стихи 137-138

Здесь представлена:

1) Божья праведность, безмерная нравственность и совершенство естества Всевышнего. Господь – такой, какой Он есть и каким должен быть, - во всем поступает подобающим Ему образом. У Бога нет никакого недостатка или изъяна. Воля Господа – вечное правило справедливости, и Он праведен, ибо всегда поступает согласно данному правилу.

2) Праведность Божьего правления. Господь правит миром Своим провидением согласно принципам справедливости, и никогда не поступал и не поступит неправильно по отношению к Своей твари: “... справедливы суды Твои” – речь идет об исполнении как обетований, так и угроз. Каждое слово Всевышнего – чисто, и Он будет верен ему. Господь точно знает заслуги каждого дела – и будет судить соответственно.

3) Праведность повелений, данных нам Богом в качестве правил для послушания: “*Откровения Твои, которые Ты заповедал, которые подкреплены Твоей высшей властью и которым Ты требуешь от нас подчинения – правда и совершенная истинаТы*”. Поскольку Господь поступает, как Ему подобает, то и Его закон требует, чтобы мы поступали, как подоба-

ет нам и Ему, чтобы мы были справедливы к себе и ко всем, с кем имеем дело, и были верны всем обязательствам, взятым на себя пред Богом и людьми. То, что нам велено исполнять, – праведно; то, во что нам заповедано верить, – истинно. Убежденность в этом необходима для нашей веры и послушания.

Стих 139

В этом стихе описывается:

1) Большое презрение нечестивых к религии: “... мои враги забыли слова Твои”. Они часто слышали их, но так мало к ним прислушивались, что вскоре забыли; они умышленно забыли слова, и не только по небрежности позволили ускользнуть им из памяти, но и ухитрились выбросить их из головы. Это лежит в основе нечестия грешников, и в частности – в их злобе и враждебности по отношению к народу Божьему; они забыли слова Божьи, иначе пересмотрели бы свои грешные пути.

2) Большое внимание, уделяемое религии благочестивыми. Давид считал своими врагами тех, что забыли слова Божьи, потому что они были врагами религии, верным приверженцем которой стал Давид, занимая как наступательную, так и оборонительную позицию. И поэтому *ревность* даже *снедала* Давида, когда он видел их нечестие. Псалмопевец испытывал такое негодование от нечестия, терзавшего его дух, что даже был *снедаем ревностью*, подобной ревности Христа (Иоан. 2:17), поглощавшей все остальные несущественные рассуждения и доводившей его до самозабвения (так это понимает доктор Хаммонд). Ревность при виде греха должна побуждать нас делать все возможное, дабы противостоять ему (Деян. 18:5), по крайней мере, должна побуждать нас самих все более углубляться в религию. Чем хуже другие, тем лучше должны быть мы.

Стих 140

Этот стих говорит:

1) О сильной любви Давида к Божьему слову: “*Раб Твой возлюбил его*”. Каждый благочестивый человек, будучи Божьим рабом, любит Божье слово, потому что оно позволяет ему узнать волю Господина и направляет его в труде. Там, где есть благодать, есть и верность по отношению к слову Божию.

2) Об основании для такой любви. Давид находил слово *весьма чистым* и поэтому

любил его. Наша любовь к Божьему слову *лишь тогда* становится свидетельством любви к Господу, когда мы любим слово за его чистоту, за то, что оно несет в себе образ Божьей святости и имеет предназначение сделать нас причастниками этой святыни. Слово требует чистоты, и, поскольку само оно лишено всяческой примеси тления, если мы принимаем его в свете и с любовью, очистит нас от налета обмирщения и плотского мышления.

Стих 141

Здесь представлен:

1) Давид благочестивый, но нищий. Он был мужем по сердцу Божьему – тем, кого Царю царей было угодно удостоить чести, однако он *мал и презрен* по своему собственному мнению и мнению многих других. Превосходство человека не всегда берегает его от презрения; более того, оно часто становится причиной насмешек со стороны окружающих и всегда смиряет его в собственных глазах. “... Бог избрал немудрое мира ...”, и общая участь Его народа – быть презираемым.

2) Давид нищ, но все же благочестив, *мал и презрен* за свое строгое и серьезное благочестие, хотя совесть свидетельствует псалмопевцу о том, что он *не забыл повелений* Всевышнего. Он не отрекся от своей религии, хотя и был презираем из-за нее, ибо знал, что презрение окружающих служит испытанием на верность. Когда мы малы и презирны, нам необходимо тем более помнить Божьи повеления, дабы они поддержали нас в тесноте унижения.

Стих 142

Обратите внимание:

1) Божье слово – *правда и правда вечная*. Таков принцип Божьего суда, и он соответствует извечной воле Всевышнего; им Господь будет руководствоваться, вынося окончательный приговор. Божье слово будет судить нас, и будет судить нас по правде, именно оно определит нашу участь на века. Эта истина должна породить в нас благоговейный трепет перед Божиим словом, ибо оно само по себе – правда, является эталоном правды и на века определит нам награду или кару.

2) Божье слово – это закон, и закон этот – истина. Пребывание под руководством Божьего слова накладывает на нас двойное обязательство. Мы – разумные твари, и, будучи таковыми, должны руководствоваться истиной, признавая ее власть и силу. Если

принципы верны, то и поведение должно соответствовать им, иначе – наши поступки неразумны. Мы – тварь, а посему – подчиненные и должны покоряться руководству Творца. Чтобы Он ни повелел, мы обязаны исполнять как по закону. Смотрите, как переплетены обязательства, связывающие человека. Истина доносится до разума, дабы главенствовать там и руководить всеми поступками человека; и стоит только владычеству истины ослабнуть под влиянием плоти, как выступает закон, обязывающий волю подчиниться. Божья истина – закон (Иоан. 18:37), и Божий закон – истина; несомненно, мы не должны отделять эти слова друг от друга.

Стихи 143-144

Эти стихи почти повторяют два предыдущих, но с некоторыми дополнениями.

I. Давид еще раз заявляет о своейстойкой верности Господу и своему долгу, неизврая на множество трудностей и отчаяние, которое ему довелось испытать. Он уже говорил: “Я *мал и презрен* (ст.141), но все же остаюсь верным своему долгу”. Здесь же псалмопевец признается не только в своем ничтожестве, но и в несчастьях, какие только может дать этот мир: “*Скорбь и горесть постигли меня*” – горести извне, скорбь – внутри. Они внезапно напали на него, схватили и удерживают. Печали – частый удел святых в этой юдоли слез; они скорбят *от различных искушений*. В том же стихе Давид сказал: “... но *повелений Твоих не забываю*”; здесь же его преданность вознесена до наивысшей степени: “*Заповеди Твои – утешение мое*”. Все скорби и горести псалмопевца не отвратили его уст от вкуса утешений слова Божия, но он до сих пор ощущает их притягательность и находит в них мир и наслаждение, которых не могут лишить его все происходящие с ним в настоящее время беды. В Божьем слове – утешения, множество утешений, и святые часто находят в нем наибольшую радость во время скорби и горестей (2 Кор.1:5).

II. Давид еще раз, как и ранее (ст.142), признает вечную правду Божьего слова: “*Правда откровений Твоих вечна*”, она неизменна; и когда слово в силе своей внедряется в душу, оно становится там постоянным началом, *источником воды живой* (Иоан. 4:14). Нам следует много и часто размышлять о справедливости и вечности Божьего слова. Кроме того, отсюда следует:

1) Молитва о благодати: “...вразуми меня ...” Тот, кто хорошо знает Божье слово, дол-

жен жаждать его еще больше, ибо много еще предстоит узнать. Давид не говорит: “Дай мне больше откровений”, но “...вразуми меня ...”; мы должны стремиться к разумению того, что нам открылось, и к еще лучшему познанию того, что уже знаем. Нам надлежит просить Всевышнего о сердце, преданном познанию.

2) Упование на славу: “Дай мне новое разумение, и тогда буду жить, буду жить вечно, обрету вечное блаженство и утешусь, а в настоящее время утешаюсь ожиданием сего”. “Сия же есть жизнь вечная, да знают Тебя ...” (Иоан. 17:3).

19. Куп

Стихи 145-146

В этих стихах приводится:

I. Благая молитва Давида, в которой он просит Бога о милости; псалмопевец не хватается тем, что упоминает, и не приписывает тому особых заслуг, а просто размышляет об утешении, обретенном им надлежащим образом. Обратите внимание:

1) Молитвенное общение с Господом происходит в глубине души псалмопевца; он молится *всем сердцем*, а молитва угодна лишь та, которую ведет сердце. Работа уст, если только устами и ограничиться, – напрасный труд.

2) Давид настойчив в молитве; он *взывает* весьма усердно, в накале святой страсти, в силе желания. Он *взывает всем сердцем*, в его молитве все силы души не просто участвуют, но и доведены до крайнего предела. Только *тогда* мы продвигаемся вперед, когда молимся и боремся так неистово и сильно.

3) Молитва Давида обращена к Господу: “*Призываю Тебя ...*” К кому, если не к отцу, пойдет дитя, когда у него что-то болит?

4) То великое, о чем просит Давид, – спасение: “...спаси меня ...” Короткая молитва (ибо мы заблуждаемся, если думаем, что в многословии своем будем услышаны), но какая содержательная: “Не только убереги меня от погибели, но и сделай меня счастливым”. Ничего большего, чем *спасения Божьего*, нам желать и не нужно (Пс. 49:23), а также того, что ему сопутствует (Евр.6:9)³⁹.

5) Давид жаждал ответа, он не только смотрел ввысь в молитвах, но и смотрел, что за ними последует, ждал их результата: “Господи, услышь голос мой и дай мне знать, что Ты его слышишь” (Пс.5:4).

II. Благие намерения Давида, которыми он связал себя в служении, стремясь обрести милость: “...и сохраню уставы Твои, я

твердо уверен, что Твоей благодатью сохраню”, ибо *кто отклоняет ухо свое от слушания закона, тот не вправе ожидать ответа на молитвы* (Прит. 28:9). Давид объясняет свое намерение в стихе 146: “*Спаси меня от моих грехов, от тления, искушений, всех препятствий на моем пути, чтобы я мог хранить откровения Твои*”. Мы должны взывать к Господу о спасении не для того, чтобы обрести в нем облегчение и утешение, но чтобы иметь возможность с еще большей радостью служить Всевышнему.

Стихи 147-148

Давид далее повествует о том, насколько он преуспел в молитвенном служении, к своему утешению и благу: он возвыдел к Господу, то есть посвятил Всевышнему благочестие и чувство преданности со всей серьезностью. Обратите внимание:

I. Что помогало Давиду в поклонении. Молитве псалмопевца всегда неизменно сопутствовали:

1) Упование на Божье слово, побуждавшее непрестанно молиться, хотя далеко не всегда за молитвой следовал немедленный ответ: “Я взыпал и уповал, что, наконец, преуспею, ибо видение относится еще к определенному времени и говорит о конце и не обманет, на слово Твое уповаю, которое, я знаю, меня не подведет”.

2) Размышление над Божиим словом. Чем теснее мы общаемся с Божиим словом, мысленно погружаясь в него, тем большую обретаем способность говорить с Господом на Его языке и лучше знаем, о чем надлежит молиться. Простого чтения слова недостаточно, мы должны размышлять над ним.

II. Время поклонения Давида. Он *предварял рассвет*, более того – *утреннюю стражу*. Здесь обратите внимание:

1) Давид имел обыкновение вставать рано, возможно, к этому обязывал его высокий чин. Он не принадлежал к числу говоривших: “*Немного посплю*”.

2) Он начинал свой день с Господом. Первым делом утром, еще не углубившись в другие хлопоты, царь молился, когда разум его был свеж, в наилучшей форме. Если первые наши утренние мысли будут о Господе, они помогут нам пребывать в Его страхе весь день.

3) Голова Давида была занята мыслями о Господе, о заботах и радостях религии, чему способствовал его короткий сон. Даже в *утреннюю стражу*, когда он только что просыпался, псалмопевец приступал к молитве и размышлению, вместо того чтобы по-

вернуться на другой бок и снова заснуть. Давид глаголы уст Господа хранил больше, нежели отдых (Иов. 23:12), который мы в немощи своей свято бережем, как пищу.

4) Псалмопевец уделял время поклонению. В течение дня у Давида было множество дел, но никто не вправе под предлогом занятости уклоняться от поклонения в уединении. Лучше выкроить время у сна, как поступал Давид, чем вообще не найти его для молитвы. Когда мы молимся ночью, нам должно послужить утешением то, что неподходящего времени для прихода к престолу благодати не существует, туда можно являться в любой час. Возможно, Баал и спит, но Бог Израилев никогда не дремлет, и нет такого времени, когда с Ним нельзя было бы поговорить.

Стих 149

В этом стихе:

1. Давид со всей серьезностью обращается к Господу за благодатью и утешением. Он умоляет, чтобы Господь услышал голос его: “Господи, я должен Тебе что-то сказать, буду ли я благосклонно услышан?” Что же хотел Давид сказать? Что за мольба и просьба? Она невелика, но очень содержательна: “Господи, оживи меня; побуди меня к добру, сделай меня в нем живым, энергичным и радостным. Приведи в действие благодатные навыки”.

П. Давид сам себя ободряет, что получит то, о чем просит. Ибо он полагается на:

1) Божью милость: “Господь благ, поэтому будет благ и ко мне, уповающему на Его милосердие. Явленная мне милость воодушевит меня, вдохнет в меня жизнь”.

2) Божьи суды, то есть – на мудрость Всеышнего (“Господь знает, в чем я нуждаюсь и что для меня хорошо, и поэтому оживит меня”), Его обетование, слово, произнесенное Им, и гарантированную Новым Заветом милость: “*Оживи меня согласно тому завету*”.

Стихи 150-151

В этих стихах:

1. Давид предчувствует угрозу со стороны своих врагов.

1) Враги настойчивы в стремлении осуществить свои коварные замыслы: они *замышляют лукавство*, любое лукавство по отношению к Давиду или к кому-то из его друзей. Враги не упустят ни малейшей возможности навредить псалмопевцу.

2) Враги крайне нечестивы и не имеют в очах страха Господня: “*Далеки они от зако-*

на Твоего”, огородили себя, как только могли, от обличений и повелений закона. Гонителями Божьего народа становятся люди, легкомысленно относящиеся к Господу; поэтому мы можем быть уверены, что Господь противостанет таковым на стороне Своего народа.

3) Враги настолько близко подошли к Давиду, что он едва не попал к ним в руки: *приблизились* – ближе некуда, буквально шли по пятам, дышали ему в спину, осталось только схватить. Подчас Господь допускает, чтобы гонители зашли довольно далеко в преследовании Его народа, как сказал Давид: “... один только шаг между мною и смертью” (1Цар. 20:3). Возможно, этим и объясняется столь усердная молитва псалмопевца (ст.149). Господь подвергает нас опасности, чтобы мы, подобно Иакову, могли бороться за благословение.

II. Показана уверенность Давида в том, что Господь его защитит. “Они *приблизились*, чтобы погубить меня, но *близок Ты, Господи*, дабы спасти меня; Ты не только намного сильнее их, чтобы помочь мне их одолеть, но ближе – и посему готов мне помочь”. Блаженство святых состоит в том, что при приближении беды Бог находится рядом, и ни одна беда не может встать между Господом и Его святыми. Бог никогда не бывает слишком далеко, чтобы Его невозможно было найти; Господь рядом – Его всегда можно призвать, и средства Его всегда можно призвать (Втор. 4:7). “... *Все заповеди Твои – истина*”. Враги замышляли лишить Давида обетований, данных ему Богом, но псалмопевец был уверен, что им это не под силу; истинность заповедей Господних непоколебима, а посему они непременно исполнятся.

Стих 152

Данный стих подтверждает все, сказанное Давидом ранее: “*Все заповеди Твои – истина*”. Псалмопевец имеет в виду завет, слово, которое Господь заповедал тысячам поколений. Это верно и надежно, как сама истина, ибо:

1) Именно так учредил Господь, утвердил навеки. Строение слова и порядок во всем не могут не свидетельствовать о его истинности. Обетования *утверждены* на века, так что, даже если небо и земля преядут, каждая малейшая буква и йота обетования устоят (2 Кор. 1:20).

2) Давид убедился в этом и благодаря работе благодати Божьей в его сердце (рождающей в нем совершенную убежденность

в истинности Божьего слова и наделяющей псалмопевца способностью с полной уверенностью полагаться на него) и делам прорицания Всевышнего, благоприятным для него, – обетование исполнилось сверх всякого ожидания. Давид узнал о том издавна, от дней своей юности, с тех пор как начал взирать на Господа: на Божье слово можно смело и уверенно положиться. Такая убежденность подкреплялась наблюдениями и опытом его собственной жизни и жизни других, шедших до него путями Господа. Все, однажды узнавшие Бога и доверившиеся Ему, признают, что убедились в верности Всевышнего.

20. Рейш

Стихи 153-154

Здесь:

I. Давид молится о поддержке в бедах. “Злостраждет ли кто... пусть молится”; пусть молится, как это делает здесь Давид.

1) Псалмопевец рассчитывает на Божье сострадание и умоляет: “Воззри на бедствие мое; подумай обо мне и обо всех моих несчастьях, не оставайся безучастным”. Господь никогда не оставляет без внимания скорби Своего народа, но желает, чтобы мы “принесли” Ему (Ис.43:26), изложили свое дело и положились на Божье сострадание и мудрость в том, что Господь рассмотрит все и совершил, что нужно, в то время и таким способом, который сам сочтет подходящим.

2) Давид рассчитывает на Божью силу и умоляет: “Избавь меня; прими во внимание мои скорби и выведи меня из них”. Господь пообещал избавление (Пс.49:15), и мы вправе молиться о нем, в покорности воле Всевышнего и ради славы Его, дабы нам как можно лучше служить Господу.

3) Давид рассчитывает на Божью праведность и умоляет: “Вступись в дело мое, будь моим покровителем и адвокатом, прими меня как Своего подзащитного”. Давид боялся за правое дело, но его враги были сильны и многочисленны, и он подвергался реальной опасности быть погубленным ими; поэтому псалмопевец умоляет оправдать его доброе имя и заставить замолчать лживых обвинителей. Если не Господь, то кто заступится за дело Его народа? Бог праведен, а Его народ предан Ему, поэтому Господь сделает это, и сделает это хорошо (Ис.51:22; Иер.50:34).

4) Давид рассчитывает на Божью благодать и умоляет: “Оживи меня. Господи, я немощен и не могу вынести своих бед; я готов сникнуть и пасть духом. О, если бы Ты

оживотворил и утешил меня, доколе придет избавление!”

П. Давид ссылается на то, что полагается на Божье слово и послушен его руководству: “Оживи меня и избавь меня по слову обетования Твоего, ибо я не забываю закона Твоего”. Чем теснее мы прилепляемся к слову Божьему, почитая его за правило и опору, тем большую уверенность имеем в избавлении в должное время.

Стих 155

Здесь приводится:

1) Описание нечестивых. Они не только не исполняют Божьих уставов, но и не пытаются искать их; нечестивцам неведомы повеления Всевышнего, равно как и нет у них желания узнать, в чем состоит их долг, – для этого они не предпринимают ни малейшей попытки. Воистину, нечестив тот, кто не почитает Божий закон достойным познания, игнорирует его, приняв решение вольно жить и ходить путями собственного сердца.

2) Участие нечестивых: “Далеко от нечестивых спасение”. У них нет ни малейшего основания надеяться и на временное избавление: “Да не думает такой человек получить что-нибудь от Господа”. Как могут эти люди притязать на Божью благосклонность, попав в беду, если они никогда не искали Его уставов, когда все у них было хорошо? Несомненно, вечное спасение далеко от них. Они обольщаются мыслью о том, что спасение близко и они попадут на небо; однако это заблуждение – спасение от них далеко. Нечестивцы удалили от себя спасение, оттолкнув Спасителя; оно теперь недостижимо для них, и чем больше они поглядывают в грехе, тем дальше спасение. Более того, чем дальше от них спасение, тем ближе к ним проклятие, уж оно-то не замедлит. “Вот, Судия стоит у дверей”.

Стих 156

В этом стихе Давид:

1) Восхищается Божьей благодатью: “Много щедрот Твоих, Господи”! Господь по природе Своей благ, – это и Его слава, и радость для всех святых. Всевышний щедр в Своей милости, ибо Он полон сострадания. Милости много, она велика – это неиссякаемый источник. Господь щедр в Своей милости ко всем призывающим Его. Давид уже говорил о жалком состоянии нечестивых (ст.155); тем не менее Господь благ; у Всевышнего нашлось бы достаточно милости, чтобы спасти их, если бы они не пренебрегли щедротами Его милости. Тот, кто избавился

от участи грешников, всегда обязан быть признательным величию Божьей милости, освободившей его.

2) Умоляет Господа о благодати, животворящей благодати по суду Всевышнего, то есть по Новому Завету (установившему правило, согласно которому ему дана такая благодать) или по образу действия – как Господь обычно поступает с любящими имя Его (ст.132).

Стих 157

Здесь:

1) Давид находится в гуще трудностей и опасностей: “*Много у меня гонителей и врагов*”. Стоит ли удивляться великому множеству врагов Давида, когда гонителем и врагом псалмопевца был сам царь Саул: большинство последует пагубным путем злоупотребления властью. Давид, будучи публичным человеком, имел множество врагов, но вместе с тем у него было и много друзей, любивших его и желавших ему добра. Благодаря ему одни настроены против других. В этом Давид является прототипом Христа и Его Церкви. У Церкви Христовой, как и у друзей Давида, великое множество врагов и гонителей.

2) Несмотря ни на что, Давид утверждался на пути своего долга: “*Но от откровений Твоих я не удаляюсь*, ибо знаю, пока я прилепляюсь к ним, Господь за меня, и тогда не имеет значения – кто против меня”. Человек, который постоянен в пути своего долга, даже если и имеет множество врагов, ему нет нужды кого бы то ни было бояться.

Стих 158

Этот стих описывает:

1) Давида, опечаленного из-за нечестия грешников. Хотя он вращался в основном в родных пенатах, иногда ему доводилось заглянуть за их пределы, и он не мог не увидеть, что повсюду снуют нечестивцы. Он *видел отступников*, грехи которых были открыты всем людям, и сокрушался от того, как они бесчестят Бога и служат сатане, развращают мир и губят собственные души. Он сокрушался, оттого что нечестивцев было великое множество, они отличались особой дерзостью и бесстыдством и были весьма изобретательны, заманивая в свои сети нестойкие души. Тот, кто заботится о славе Всевышнего и о благополучии человечества, не может не сокрушаться при виде всего этого.

2) Истинную причину такой печали. Давид сокрушался не потому, что нечестивцы

досаждали лично ему, но потому, что они бросали вызов самому Господу: “...*они не хранят слова Твоего*”. Всякий ненавидящий грех по-настоящему ненавидит его потому, что грех – это преступление закона Всевышнего и нарушение Его слова.

Стих 159

В этом стихе:

1) Давид взывает к Господу, ссылаясь на свою любовь к повелениям Всевышнего: “Господи, Ты знаешь все, Ты знаешь, как я люблю Твои повеления; прими это во внимание и поступи со мною так, как Ты обычно поступаешь с любящими Твое слово, которое Ты возвеличил превыше всякого имени Твоего”. Давид не говорит: “Смотри, как я исполняю Твои повеления”, он осознает, что зачастую ему это не удается, но: “Смотри, как я люблю повеления Твои”. Наше послушание угодно Господу и благоприятно для нас самих лишь тогда, когда зиждется на любви.

2) Давид обращается с просьбой: “...*ожиши меня*, дабы я энергично исполнял свой долг, животвори меня, поддерживай жизнь во мне не по моим заслугам, хотя я и люблю Твое слово, но *по милости Твоей*”, которой мы обязаны своей жизнью, которая даже лучше, чем сама жизнь. Большего оживления, чем оживление Божьей милостью, нам и не нужно.

Стих 160

Здесь Давид утешается верностью Божьего слова, дабы вдохновить и себя самого, и других полагаться на него.

1) Слово всегда было верным и не подвело никого из тех, что отважились довериться нему. “*Основание слова Твоего истинно*”, то есть слово истинно от самого начала. С тех пор как Господь стал открывать Себя чадам человеческим – все, что Он говорил, – истинно и достойно доверия. Церковь от начала была построена на этом камне. Слово подтвердило свою законность не с течением времени, как это случается с начальствующими в мире, которые доказывают свою действенность предписаниями и долгим правлением – “*Quod initio non valet, tractu temporis convalescit* – Тот, кому сначала недоставало законности, обретает ее с течением времени”. Но само основание Божьего слова было *истинным* (есть и такое чтение стиха), его правление зиждется на твердом фундаменте. И всякий, во все времена, принявший слово с верою и любовью, имеет полное основание утверждать, что оно

верно и всякого принятия достойно.

2) Слово будет истинным до конца, потому что оно праведно: “*…и вечен всякий суд правды Твоей*, он неизменен и обладает постоянной обязательной силой, навеки определяющей участь каждого человека”.

21. Шин

Стих 161

Здесь Давид сообщает нам о том,

1) Насколько он был обескуражен в своем служении из-за страха перед людьми: “*Князья гонят меня …*” Они считали Давида предателем и врагом государства и под таким предлогом покушались на его жизнь, принуждая служить богам чужим (1 Цар. 26:19). Таковою была обычная участь лучших из людей – подвергаться гонениям; еще хуже – когда гонителями выступают правители, ибо в их руке не только меч, могущий ранить гонимого, но на их стороне – закон, способный придать их деяниям вид правосудия. Печально то, что власть, получаемая правителями от Бога и предназначенная для служения Ему, обращается против Всевышнего. Но *не удивляйся этому* (Еккл. 5:7). Утешением Давиду, когда его преследовали князья, послужило то, что он вправе был говорить о беспрчинном гонении, ибо никогда не давал для этого повода.

2) Как, несмотря ни на что и благодаря страху Божьему, псалмопевец сохранил верность долгу: “*Князья хотели, чтобы я в ужасе трепетал перед ними и их словом, и принуждали меня к этому; но сердце мое боится слова Твоего*, и я полон решимости угождать Господу и поддерживать с Ним общение, чье бы недовольство это ни вызвало”. Всякая благодатная душа трепещет в благоговении перед Божиим словом, повелениями заповедей Всевышнего и боится Его угроз; и всякий поступающий так не видит ничего ужасного в силе и гневе людей. Мы должны больше покоряться Богу, нежели человеку, и заручиться расположением Всевышнего, даже если весь мир злится на нас (Лук.12:4, 5). Сердце, в страхе благовеющее перед Божиим словом, вооружено против всех искушений, возникающих вследствие гонений.

Стих 162

Здесь:

1) Давид говорит о наслаждении, которое он находит в Божьем слове. Псалмопевец радуется слову, радуется тому, что Господь так открыл ему Свою волю, что Израиль, в отличие от других народов, пребывающих во

тьме, был благословлен светом, и сам Давид обрел разумение и ощутил силу слова. Давид находил удовольствие в чтении, слышании слова и размышлении о нем; все, что псалмопевец познавал, находило живой отклик в его душе. Только что Давид признался в том, что его сердце боится слова, но тем не менее радуется ему. Чем сильнее мы благоговеем перед словом, тем большую радость в нем находим.

2) Приводится сравнение данного наслаждения: Давид радовался, как получивший великую прибыль. Это наталкивает на мысль о победе Давида над врагом. Дабы обрести такую радость в Божьем слове, душа прошла сквозь великое угнетение. Кроме торжества и гордости, победитель уносит с поля боя ценные трофеи, что вселяет еще большую радость. Со словом Божиим – мы более чем победители, ибо ценность обретенного нами не поддается измерению.

Стих 163

Любовь и ненависть – чувства, превалирующие в душе; если они расставлены правильно, то все остальные выстраиваются в соответствии с ними. Здесь мы видим правильную расстановку любви и ненависти в душе Давида.

1) Псалмопевец укоренился в своей неприязни ко греху; ему ненавистна сама мысль о нечестии: “*Ненавижу ложь и гнушаюсь ею*”. Возможно, речь идет о грехе вообще, поскольку, согрешая, мы поступаем вероломно, предаем Господа и обманываем самих себя. Лицемерие – ложь; лжеучения – ложь; супружеская измена – ложь. Ложь – в делах ли, в словах ли – грех, ненавидимый и презираемый всяким благочестивым человеком; он ненавидит его и ненавидит вдвойне, потому что из семи вещей, которые ненавидит Господь, одна – язык лживый, другая – лжесвидетель, наговаривающий ложь (Прит. 6:16). Каждый человек не любит, когда ему лгут; но более всего мы должны ненавидеть говорить ложь, ибо в первом случае мы лишь испытываем оскорбление от человека, а во втором – сами наносим оскорбление Господу.

2) Псалмопевец укоренился в своей любви ко всему слову Божьему: “*… закон же Твой люблю*”. Потому-то он и ненавидит ложь, что она противоречит всему Божьему закону; а причина, по которой он любит Божий закон, – это его истинность. Чем больше мы проникаемся притягательной красотой истины, тем сильнее ощущаем отвратительное уродство лжи.

Стих 164

Псалом 118 полон сетований Давида, но они отнюдь не заглушают хвалы, возносимой псалмопевцем Господу. В каком бы состоянии ни находилось Божье дитя, у него всегда найдется повод для хвалы, а посему – и желание ее вознести. Здесь обратите внимание:

1) Как часто Давид славит Господа – “семикратно в день”, то есть очень часто, не просто каждый день, но многократно каждый день. Многие считают, что достаточно одного раза в неделю или один-два раза в день, Давид же возносил хвалу, самое малое, семь раз ежедневно. Прославление Всеизшнего – это служение, которое мы должны совершать с избытком. Хвалу Господу следует возносить каждый раз, садясь за стол, славить Его по всякому поводу и за все благодарить. Семикратное прославление Господа – долг каждого христианина, ибо мы славим Того, кто неиссякаем, и наша любовь к Нему никогда не пройдет (см. ст.62).

2) За что Давид славил Бога – “за суды правды”. Мы должны хвалить Господа за Его повеления – благие и справедливые, за обетования и угрозы и за то, что в провидении Своем Он исполняет и те и другие. Мы должны воздать Господу хвалу даже за скорби, ибо благодатью Своей Он обращает их нам во благо.

Стих 165

Здесь описывается блаженство благочестивых людей, послушных принципу любви к Божьему слову и сделавших последнее своим правилом и руководством к действию.

1) Они спокойны и безмятежны, трудно найти более довольных людей: “Велик мир у любящих закон Твой”, полное удовлетворение от исполнения своего долга и приятные размышления о нем. “И делом правды будет мир ...” (Ис. 32:17) – спокойствие, которое этот мир не способен ни дать, ни отнять. Благочестивые могут быть окружены снаружи множеством бед, но при этом они испытывают покой внутри, “sat lucis intus – изобилие внутреннего света”. Любящий этот мир испытывает большое раздражение, потому что мир не удовлетворяет ожиданий человека. Любящий же Божье слово испытывает великое спокойствие, ибо оно превосходит все ожидания и в нем верующий имеет твердое основание.

2) Благочестивые – в безопасности и ощущают святую уверенность: “... и нет им преткновения”, ничто не станет для них позором, сетью или камнем преткновения,

поэтому их не опутает ни чувство вины, ни печаль. Ничто не станет для них непреодолимым искушением, никакое событие не послужит поводом для нестерпимой печали, но любовь к Божьему слову даст им силы держаться своей непорочности и сохранить спокойствие. Благочестивые извлекают преимущества из происходящего с ними, и никакое действие Господа не вызывает в них чувства противления. Ничто не способно их обидеть или ранить, ибо все, что ни делается – все во благо им, а посему они довольны всем и способны примириться. Тот, в ком царит такая святая любовь, не будет сбит с толку ненужными угрызениями совести и не станет обижаться на своих братьев (1 Кор.13: 6, 7).

Стих 166

Вот в чем заключается долг человека, ибо здесь нас учат:

1) Поставить себе за цель и стремиться обрести Божье расположение: “Уповаю на спасение Твое, Господи, и не только временное, но вечное спасение. Я уповаю на него, ибо почитаю его своим блаженством и сокровищем. Я уповаю на него, ибо оно Твое, Господи, блаженство Твоего приготовления, Твоего обещания, и состоит оно в том, чтобы быть с Тобой. Упование на Твое спасение подняло меня над миром и вознесло, невзирая на все мои бремена”.

2) Сосредоточить свой взгляд на Божьем слове как на правиле для себя: “...заповеди Твои исполняю”, то есть я сознательно сообразовался с волей Твоей во всем. Обратите внимание, как Господь соединил эти два понятия, дабы ни единый человек не отдалил их друг от друга. У нас нет веских оснований уповать на Божье спасение, если мы не настроены исполнять заповеди Всеизшнего (Отк. 22:14). Тот же, кто искренне стремится исполнять заповеди, должен надеяться на спасение; и это упование воодушевит и настроит его сердце на исполнение заповедей. Чем живее надежда, тем живее послушание.

Стихи 167-168

Здесь совесть Давида свидетельствует о том,

I. Что он поступает правильно.

1) Что он любит откровения Господни, и любит их чрезмерно. Наша любовь к слову Божию должна быть превалирующей (мы должны любить его больше богатства и наслаждений этого мира) и побеждающей – такой, которая подавляет и умерщвляет че-

ловеческие похоти и удаляет плотские страсти.

2) Давид хранил откровения Господа, хранил их душою. Физические упражнения приносят религии мало пользы. Должно трудиться сердце, и трудиться усердно, иначе мы ничего не извлечем из откровений. Душа надлежит освятиться и обновиться, сообразоваться с формой Слова. Душа должна участвовать в прославлении Господа, ибо поклоняться Ему следует в духе. Нам нужно хранить как повеления, так и откровения: повеления Господни мы храним, подчиняясь им, а обетования храним, полагаясь на них.

II. Что псалмопевец руководствовался хорошим принципом: “*Потому я храню повеления Твои, что верою постоянно вижу на себе Твое око; все пути мои пред Тобою; Ты знаешь каждый мой шаг и строго следишь за всем, что я говорю и делаю. Ты видишь и принимаешь мои добрые слова и поступки, Ты видишь и недоволен неправильными моими словами и делами*”. Заметьте, знание о том, что Божье око неусыпно следит за нами, должно побудить нас очень тщательно и во всем соблюдать заповеди Всевышнего (Быт. 17:1).

22. Тав

Стихи 169-170

В этих стихах представлено:

1. Повторенное неоднократно прошение Давида о том, чтобы Господь его выслушал: “*Да приблизится вольн мой пред лице Твое*” и снова: “*Да придет моление мое пред лице Твое*”. Псалмопевец называет свою молитву *воплем*, что свидетельствует о рвении и силе, и *молением* – что указывает на смиренение. Приходя к Господу, мы должны уподобиться нищим, стучащим в двери домов с прошением о подаянии. Давид озабочен тем, чтобы его молитва предстала перед Богом и приблизилась к Нему. Он желает верою обрести благодать, силу и рвение вознести свои молитвы, чтобы не вмешалась никакая провинность и не заглушила мольбы; чтобы она не всталла между псалмопевцем и Господом, чтобы Всевышний благосклонно принял прошения и уделил им внимание. Просьба о том, чтобы моление пришло перед лицем Господа, подразумевает, что Давид чувствовал себя недостойным и испытывал святой страх, что молитва не достигнет цели, якобы негодная быть представлена Всевышнему; так ни одна из наших молитв не была бы принята Богом, если бы Иисус Христос не пришел к Отцу в качестве

нашего ходатая.

II. Две конкретные просьбы, которые Давид с таким усердием хочет вознести:

1) Чтобы Господь по благодати Своей дал ему мудрости, как правильно повести себя в постигших псалмопевца бедах: “*… вразуми меня*”; Давид просит мудрости предсмотрильного человека, дабы понять свой путь: “*Дай мне познать Тебя и себя и мой долг пред Тобою*”.

2) Чтобы Господь, провидением Своим, вызволил его из беды: “*… избавь меня*”, то есть дал при искушении облегчение (1 Кор.10:13).

III. Общее для обеих просьб обоснование – “*по слову Твоему*”. Слово руководит желаниями псалмопевца и ставит им пределы: “*Господи, дай мне такое разумение и такое избавление, о которых Ты обещал, иного я не прошу*”. Слово также ободряет Давида в вере и ожиданиях: “*Господи, я прошу только о том, что Ты обещал, разве Ты не так же благ, как Твое слово?*”

Стих 171

В этом стихе:

I. Давид говорит о великой благосклонности, которой ожидает от Господа, а именно: научить псалмопевца *уставам Божиим*. В данном псалме Давид уже неоднократно молился об этом и подкреплял свою просьбу различными доводами; теперь, приближаясь к концу псалма, Давид говорит о научении уставам как о должном. Тот, кто смиренно настойчив в своих просьбах к Господу о благословении и, подобно Иакову, полон решимости не отпускать Его, пока не получит духовного благословения, может быть смиленно уверенным в том, что с течением времени обретет то, о чем так настойчиво просил. Господь Бог Израильтев дарует ему это.

II. Давид обещает, что будет преисполнен благодарности, когда обретет просимое: “*Уста мои произнесут хвалу, когда Ты научишь меня уставам Твоим*”.

1) Тогда у него появится повод для прославления Господа. Наученный Богом имеет великое множество причин быть благодарным, ибо это лежит в основе всякого духовного благословения – лучшего благословения на земле и залога благословений в вечности.

2) Тогда он будет знать, как хвалить Господа от всего сердца. Всякий наученный Богом проходит и этот урок. Когда Господь открывает разумение и сердце, Он также открывает и уста, готовые воспеть Ему хвалу.

лу. Мы так толком ничему и не научились, если не научились прославлять Всевышнего.

3) Поэтому Давид так усердно просит Божьего наставления – ибо хочет прославить Всевышнего. Молящийся о Божьей благодати должен стремиться послужить к похвале славы Господа (Еф.1:12).

Стих 172

Здесь обратите внимание:

1) Как хорошо Давид знал Божье слово – настолько хорошо, что готов был признать с полной убежденностью, что все Божьи заповеди не только справедливы, но и сами по себе праведны, являясь правилом и мерилом праведности.

2) Решимость Давида правильно использовать свои знания.: “Язык мой возгласит слово Твоє”, не только вознесет хвалу во славу Всевышнего, но и будет говорить для наставления и назидания других в том, в чем сам имеет изобилие (ибо от избытка сердца говорят уста), желая, чтобы и другие исполнились знания слова. Чем больше праведности мы видим в Божих заповедях, тем с большим прилежанием нам надлежит знакомить с ними других, дабы и для них заповеди стали руководством. В любой нашей беседе главенствовать должно Божье слово, дабы нам никогда не преступать его греховными речами или греховным молчанием. Нам надлежит почаще делать слово основной темой для разговора, чтобы накормить им многих и доставлять благодать слушающим.

Стихи 173-174

В этих стихах:

I. Давид молится о том, чтобы для него действовала Божья благодать: “Да будет рука Твоя в помощь мне”. Давид понимает, что своих рук ему явно недостаточно, и никакая тварь собственными руками неспособна ему хоть в чем-то помочь. Поэтому псалмопевец обращается к Господу в надежде, что рука, создавшая его, ему и поможет. Ибо если Господь не поможет нам, чем сможет нам помочь тварь? Всякой помощи нам следует ждать только от руки Всевышнего, от Его силы и щедрости.

II. Давид ссылается на то, что Божья благодать уже произвела в нем в качестве залога будущей милости, определив право псалмопевца на таковую. Ссылается он на три вещи:

1) Давид выбрал религию серьезно и сознательно: “... я повеления Твои избрал.

Я сделал их своим правилом не потому, что не знал никакого другого, но потому что, пройдя испытания, я не узнал лучшего”. Благочестив и поистине творит благо тот, чье благочестие не случайно, а является результатом выбора. Избравший таким образом Божьи повеления вправе полагаться на руку Божьей помощи во всем своем служении и во всех скорбях.

2) Давид всем своим сердцем уповал на небо: “Жажду спасения Твоего”. Став царем, Давид встречал в мире достаточно почтения благодаря своему высокому положению, что вынуждало его признавать: “Хорошо здесь”, но псалмопевец непрестанно смотрел вдаль и жаждал лучшего в новом мире. Все святые жаждут вечного спасения и поэтому молятся, чтобы Божья рука помогала им идти вперед по пути к вечности.

3) Давид находил удовольствие в исполнении своего долга: “... закон Твой - утешение мое. Я не только им утешаюсь, но он – мое наслаждение, самое большое наслаждение в мире”. Тот, кто радуется в своем послушании, вправе с верою просить Господа вести его дальше по пути послушания; а тот, кто ожидает от Господа спасения, должен утешаться законом Всевышнего, надежда же увеличивает степень наслаждения.

Стих 175

Сердце Давида продолжает воспевать хвалу Всевышнему и поэтому:

1) Он молится, чтобы Господь даровал ему время для прославления: “Да живет душа моя и славит Тебя, то есть продли мою жизнь, чтобы я мог жить и славить Тебя”. Благочестивый человек желает жить, чтобы прославлять Господа в земле своего обитания и что-то делать в честь Всевышнего. Он не говорит: “Дай мне жизнь, чтобы я послужил своей стране и добывал пропитание для семьи”, но “Дай мне жизнь, чтобы, совершая все это, я мог прославить Тебя, Господи, здесь – в этом мире конфликтов и противления”. Мы умираем с надеждою попасть в лучший мир, чтобы там прославлять Всевышнего, и нам приятно это осознавать, хотя здесь в нас нуждаются больше. Поэтому нам не следует желать жить дольше времени, достаточного для того, чтобы послужить Господу здесь. “Да живет душа моя”, то есть освяти меня и утешь, ибо освящение и утешение – это и есть жизнь души, и тогда душа будет славить Тебя. Наши души должны быть заняты прославлением Господа, и нам надлежит молиться о благодати и покое, дабы мы могли воспевать Всевышнему хвалу.

ПСАЛОМ 119

2) Давид молится, чтобы Господь дал ему силу для прославления: “... и суды Твои да помогут мне; пусть все постановления и промыслы (и то и другое относится к Божьим судам) способствуют мне в прославлении Всевышнего; пусть они станут предметом моей хвалы и сделают меня годным для этой работы”.

Стих 176

В этом стихе звучит:

I. Признание кающегося: “Я заблудился; ходил вверх и вниз, как овца потерянная”. Как необращенные грешники сравниваются с пропавшими овцами (Лук. 15:4), так и нестойкие святые могут уподобиться заблудившейся овце (Мат. 18:12, 13). Мы склонны блуждать, как овцы, и совершенно не расположены, заблудившись, искать пути назад. Заблудившись, мы теряем утешение злых пажитей и делаем себя уязвимыми для тычины зол.

II. Прошение с верою: “... взыщи раба Твоего, подобно тому как добрый пастырь ищет заблудших овец, дабы привести их назад (Иез. 43:12). “Господи, поищи меня, как и я, бывало, искал своих овец, когда они сбивались с пути”, ибо Давид сам когда-то был заботливым пастухом. “Господи, признай меня одним из Своих, потому что, хоть я и заблудшая овца, у меня есть Твоя метка; позаботься обо мне, пошли за мною по слову, совести и промыслу; верни меня по благодати Твой”. “Взыщи меня” значит “найди меня”, ибо Господь никогда не ищет напрасно. “Верни меня, и я вернусь”.

III. Покорное обоснование: “Хоть я и заблудился, но не сошел на путь нечестия и заповедей Твоих не забыл”. Таким образом, Давид завершает свой псалом признанием в чувстве раскаяния в своем грехе, с верою и надеждою на Божью благодать. Именно так преданный христианин должен завершать свое служение, подходя к концу своей жизни. Он будет жить и умирать в покаянии и молитве. Здесь обратите внимание:

1) Характеру благочестивого человека свойственно не забывать Божьих заповедей, внимать их обличениям и соглашаться с из постановлениями.

2) Даже тот, кто по благодати Всевышнего заботится о своем служении, не может не признать, что во многих случаях отступал от долга.

3) Тот, кто отступил от своего долга, но продолжает заботиться о нем, вправе со смиренной уверенностью представить себя на попечение Божьей благодати.

Данный псалом – первый из пятнадцати, объединенных общим названием “Песни восхождения”. Хорошо, что значение этого названия не существенно, ибо какого-либо объяснения сами записавшие псалмы идеи не предложили, существуют лишь гипотезы. Непохоже, чтобы все эти псалмы были написаны рукой одного человека, еще меньше вероятность их появления в одно и то же время. Четыре из них определенно приписываются Давиду; об одном сказано, что он посвящен Соломону и, возможно, им же был и записан. Псалмы 125 и 128, скорее всего, – более поздние. Некоторые из псалмов (такие, как 119 и 129) предназначены для уединенного поклонения, некоторые (126 и 127) – для семейного, некоторые (121 и 133) – для общего богослужения, некоторые (123, 131) приурочены к какому-то событию. Похоже, что название “Песнь восхождения” принадлежит не автору, а издателю. Существует гипотеза, согласно которой название несет в себе идею уникальной изысканности данных произведений (подобно “Песни Песней”, “Песни восхождения” – самые возвышенные). Другие гипотезы связывают название с мелодичностью данных псалмов, с музыкальными инструментами, их сопровождавшими, высотой голоса при исполнении. Существует мнение, что каждый псалом исполнялся на отдельной ступени 15-ступенчатой лестницы, ведущей вверх из внешнего двора храма во внутренний. Согласно еще одной точке зрения, каждый псалом исполнялся на отдельном этапе возвращения народа из плена. Могу только заметить, что:

1) Это короткие псалмы; все, кроме одного, довольно небольшие (три из них состоят всего из трех стихов), и все они находятся после самого длинного Псалма 118. Там мы имели дело с одним псалмом, разделенным на много частей, а здесь – со множеством псалмов, которые, будучи короткими, зачастую исполнялись все вместе и превращались в один псалом, между каждой частью которого делалась пауза, подобно тому как из многих ступенек складывается лестница.

2) В композиции данных псалмов часто встречается кульминационный момент, или подъем, предшествующее слово повторяется с последующим развитием мысли, как, например, в Псалме 119: “... с ненавидящими мир. Я мирен ...”; в Псалме 120: “... откуда придет помощь моя. Помощь моя ...” и “Не даст Он поколебаться ноге твоей, не воздремлет хранящий тебя; не дремлет и не спит хранящий Израиля”; в Псалме 121: “... во вратах твоих, Иерусалим, – Иерусалим, устроенный ...”; в Псалме 122: “... доколе Он помилует нас. Помилуй нас ...” Подобный прием характерен для большинства, если не для всех этих псалмов. Возможно, по одной из упомянутых выше причин они и названы “Песнями восхождения”.

Предполагают, что Псалом 119 был записан Давидом, когда Доик Идумеянин донес о Давиде и священниках Саулу. Предположение основано на том, что данный псалом перекликается с Псалмом 51, написанным по упомянутому случаю, и Да-

вид сетует на свое изгнание из собрания Господня и на то, что вынужден жить среди варваров. I. Псалмопевец молится, чтобы Господь избавил его от зла, причиненного “устами лживых и языкам лукавым” (ст.1,2). II. Давид угрожает злодеям Божиим судом (ст.3,4). III. Сетует на своих соседей – неприятных и здиристых (ст.5-7). Если мы попали под плети злых языков, то, воспевая этот псалом, находим утешение: всякий раз осознаем, что хорошо нам, что мы пострадали.

Песнь восхождения.

Стихи 1-4

В этих стихах:

I. Утверждается, что избавление от лукавого языка достигается молитвой. Давид убедился в этом на собственном опыте.

1. Его постигла скорбь, великая скорбь, от уст лживых, от языка лукавого. Его стремились уничтожить и почти добились того посредством лжи. (1) Обманывая самого псалмопевца. Лжецы льстили Давиду, притворяясь товарищами, заверяя его в своих дружеских чувствах, обещая ему милость и службу для того, чтобы более уверенно, не вызывая подозрений, осуществить свои коварные замыслы, а также иметь возможность, предавая интересы псалмопевца, причинить ему зло. Они улыбались ему в лицо и целовали, даже когда намеревались поразить в самое сердце. Наиболее опасным врагом, против которого трудно найти защиту, оказывается тот, кто прячет свои коварные замыслы под маской дружбы. Благочестивого человека от таких лживых уст избавит Господь. (2) Говоря ложь о самом псалмопевце. Враги придумывали обвинения против Давида и, о чем он не знал, о том допрашивали его. Такова зачастую участия не только невиновных, но и лучших из людей – они сильно страдают от уст лживых, ибо чернят не только их имена, оболгав в клеветнических измышлениях, но и саму их жизнь и все, что им дорого в этом мире, осмелившись выдвигать ложные свидетельства в суде. Здесь Давид выступает прообразом Христа, тоже пострадавшего от уст лживых и языка лукавого.

2. В скорби своей Давид просит о помощи Господа, молясь Ему с верою и усердием: “К Господу воззвал я...” Не имея защиты от лукавых языков, псалмопевец взывает к Тому, в Чьей руке сердца всех людей, Кто обладает властью над совестью нечестивых и может, если Ему угодно, обуздать их язык. Давид молится: “Господи! избавь душу мою от уст лживых, дабы враги не погубили меня своими достойными прокля-

тиям ухищрениями”. Тот, кто так усердно молился об удалении от пути лжи (Пс.118:19) и так ненавидел ложь в собственном сердце (Пс.118:163), может с большей уверенностью молиться об избавлении от лжи других людей и ее последствий.

3. Давид обрел благодатный ответ на свою молитву. Господь услышал его. Так что псалмопевец, в конечном счете, обрел защиту от врагов, столь далеко зашедших в своих замыслах, – теперь им, со всем их коварством, не одолеть Давида. Бог истины защищает и будет защищать Свой народ от лживых уст (Пс.36:6).

II. Предсказывается по вере участь лукавых языков (ст.3,4). Господь не только защитит Свой народ от рода лукавого, но и накажет его врагов (Пс.11:4, 8). Данная угроза обращена к самому грешнику для пробуждения его совести, если таковая у него осталась: “Подумай, что даст тебе и что прибавит тебе язык лукавый. Как поступит с тобой праведный Судия неба и земли?” Несомненно, грешники не отважились бы на свои злодействия, если бы знали и призадумались о том, что их ждет в конце. Так пусть же лжецы учатут, что они получат: “Изощренные стрелы сильного, с горящими углами дроковыми”, то есть они попадут и навеки останутся под гневом Всевышнего, будут страдать от знамений Его недовольства, летящих быстро, подобно стрелам, и поражающих грешника, прежде чем он узнает и увидит пославшего их. Вот как звучит угроза, обращенная ко лжецам: “Но поразит их Бог стрелою: внезапно будут уязвлены” (Пс. 63:8). Нечестивые держали Господа на расстоянии, но стрелы Всевышнего настигнут их издалека. Стрелы острые, стрелы сильного, Всемогущего; ибо они пронзают самую крепкую броню и проникают вглубь самого жесткого сердца. Стрелы Господа – это “Его ужасы” (Иов.6:4), и гнев Вседержителя подобен горящим углам дроковым, которые не просто воспламеняются и потрескивают, как колючки под котлом, но горят неистово сильно и долго поддерживают огонь (говорят, круглый год), даже если кажется, что они уже сгорели. Таков удел лукавого языка; ибо участь всякого любящего и говорящего неправду – в озере, горящем вечного (Отк. 22:15).

Стихи 5-7

Здесь псалмопевец сетует на то, что ему довелось попасть в плохое окружение. Есть мнение, что данные стихи являются непосредственным продолжением мысли двух предыдущих: “Что даст тебе язык лукавый?

Что случится с тем, кто откровенно лжет? Что обретет человек, живущий в окружении таких злых и лживых людей? Ничего, кроме изощренных стрел с горящими углами дрововыми”, – все зло, которое способен причинить язык лживый и язвительный (Пс.56:5). “Горе мне, – восклицает Давид, – что я вынужден жить среди таковых, что я пребываю у Мосоха, живу у шатров Кидарских”. Речь идет не о действительном проживании Давида в стране Мосоха или Кидара; мы нигде не находим упоминаний о том, чтобы Давид так удалялся от своей родной страны; однако он жил среди людей грубых и диких, похожих на жителей Мосоха и Кидара: так, если мы хотим описать дурное окружение, то говорим, что живем среди тупок и язычников. Именно это и побудило Давида воскликнуть: “Горе мне!” 1. Псалмопевец был вынужден жить вдали от Божьих таинств. Во время своего изгнания он чувствовал себя скитальцем; домом он мог считать лишь место у алтаря Господня. Поэтому Давид и восклицает: “Горе мне, что скитания мои так долго делятся и я не могу прийти домой, к месту покоя моего, но все еще пребываю вдали!” Есть такая точка зрения на данные стихи. Заметьте: благочестивый человек не может чувствовать себя как дома, если он удален и пребывает вне досягаемости Божьих таинств. Для всех любящих Господа всегда большое горе – остаться без средств благодати и без общения с Богом: когда они оказываются в такой ситуации, то им ничего не остается, кроме как воскликнуть, подобно Давиду: “Горе мне!” 2. Псалмопевец был вынужден жить среди нечестивцев, доставлявших ему множество беспокойств. Он жил у шатров Кидарских, где у пастьрей, возможно, была плохая репутация за их сутяжничество – вспомните спор между пастухами стада Авраамова и стада Лотова. Для благочестивого человека слишком тяжкое бремя – попасть и долго пребывать в сообществе людей, с которыми он надеется быть разлученным в вечности, как это было с Лотом в Содоме (2 Пет.2:8); долго жить с таковыми – настоящая мука, ибо они как жало во плоти – досаждают, зудят и терзают, и вражда с благочестивыми у них давняя – как у семени змея против семени жены. Те, с которыми довелось жить Давиду, ненавидели не только его, но и мир, поэтому объявляли войну и писали на своих щитах не “*Sic sequitur pacem – Так мы стремимся к миру*”, но “*Sic persequimur – Так мы преследуем*”. Возможно, Мосохом и шатрами Кидарскими стала для Давида жизнь при

дворе Саула, а под ненавидящими мир псалмопевец подразумевал самого царя, которому старался угодить, но так и не угодил; и чем больше служил Саулу псалмопевец, тем сильнее приводил его в ярость. Здесь обратите внимание: (1) Давид по характеру – человек добрый, который, хотя и был воином, мог правдиво сказать: “Я – за мир”, за то, чтобы жить в мире со всеми людьми и ни с кем не воевать. “Я – мир”, – так это звучит в подлиннике и подразумевает: “Я люблю мир и к нему стремлюсь; я желаю мира и нахожу в нем наслаждение. Я молюсь и борюсь за мир и готов сделать что угодно, пожертвовать чем угодно ради мира. Я мирен и уже доказал, что это так”. Но мудрость, сходящая свыше, во-первых, чиста, потом мирна. (2) Враги Давида по характеру – худшие из людей, ищащие повод для ссоры с тем, кто настроен самым миролюбивым образом: “но только заговорю, они – к войне, и чем настойчивее они навязывают войну, тем больше миролюбия они во мне видят”. Давид говорил со всем уважением и добротой, предлагал прийти к согласию, приводил аргументы, говорил с любовью; враги же не склонны были его терпеливо выслушать, но сразу восклицали: “К оружию! К оружию!”, – такими свирепыми и неумолимыми они были, а также склонными к злодеяниям. Такими же были и враги Христа: они стали противниками любви нашего Господа, за благие слова и добрые дела возненавидели Его и побивали камнями. Если мы встречаем подобных врагов, то не должны удивляться, как и не должны утратить миролюбия, почитая его напрасным. Не будь побежден злом, никаким злом, но настойчиво старайся побеждать зло добром.

ПСАЛОМ 120

Согласно некоторым источникам, данный псалом носит название “Псалом воина”, ибо бытует мнение, что написан он был в военном стане, когда Давид, рискуя своей жизнью на поле битвы, доверился Господу в том, что Всеышний покроет голову псалмопевца в день сражения. По другим источникам, это “Псалом путника” (ибо в нем ничего не говорится о риске, связанном с войной), якобы Давид написал его по пути в другие страны и предназначил *pro vehiculo* – для повозки, для сопровождения и попутчика благочестивого мужа в путешествии или в поездке. Однако для нас не имеет значения, какое из названий присвоить данному псалму. Где бы мы ни находились – дома ли, в пути ли, – нас везде подстерегает опасность, о которой мы можем и не знать; поэтому данный псалом дает нам совет и побуждает находить утешение, уповая на Господа; ибо бла-

годаря вере мы находимся под покровительством Всевышнего, отдав себя Ему на попечение, что нам и следует делать, в полном смирении и довольствии воспевая данный псалом. I. Давид здесь заверяет себя самого в помощи Всевышнего (ст.1,2). II. Давид заверяет в том же других (ст.3-8).

Песнь восхождения.

Стихи 1-8

Данный псалом учит нас:

I. Полагаться на Господа как на Бога силы и Бога, имеющего все достаточное для нас. Именно так поступал Давид, что принесло ему немалую пользу. 1. Мы не должны полагаться на тварь, на людей и разные средства, механизмы и второстепенное, не должны превращать плоть в свое оружие: “*Возвести ли мне очи к горам*” – есть и такое чтение данного стиха. “Придет ли помочь мне оттуда? Буду ли я надеяться на земные силы, на мощь гор, на правителей и великих людей, которые, подобно горам, наполняют землю и возносят головы к небу? Нет, *поистине, напрасно надеялись мы на холмы и на множество гор* (Иер. 3:23). Я никогда не ждал помощи оттуда; я полагаюсь только на Господа”. “*Мы должны возвести наши очи выше гор*” – еще одно чтение стиха, мы должны смотреть выше всего – смотреть на Господа, сотворившего все стоящее на своем месте. 2. Нам нужно ждать помощи только от Бога, положившись на Его власть и благость, Его пророчество и благодать; лишь от Него она может прийти: “*Помощь моя от Господа; я желаю лишь той помощи, которая исходит от Него*, жду, что Господь пришлет ее в Свое время и так, как Ему будет угодно. Если Всевышний не поможет, то никакая тварь не сможет помочь, если же Он поможет, то никакая тварь Ему в этом не помешает и не навредит”. 3. Мы должны настойчиво умолять Бога о помощи с верою в Его обетования, учитывая все установленное Всевышним: “*Возвожу очи мои к горам*” (возможно, Давид имел в виду гору, на которой стоял храм, гору Мория, святую гору Сион, где был ковчег завета, святое святых и жертвенники); “Я надеюсь на особое присутствие Господа в Его церкви и с Его народом (присутствие по обетованию), а не просто на обычное присутствие”. Будучи вдали, Давид всегда смотрел в направлении святого храма (Пс.27:2; Пс.41:7), ибо оттуда придет помощь, от слова и от молитвы, из потаенного места скинии Всевышнего. *Помощь моя от Господа* (так говорит слово, ст.2), от Господа или от Его вида и присутствия. По словам доктора Хаммонда, речь,

возможно, идет о воплощенном в человеческий облик Христе, у которого божественное и человеческое естество неразрывно связанны: Бог всегда присутствует во Христе и через Него, сидящего одесную Отца и постоянно ходатайствующего, – с нами. Христос назван “*Ангелом Еgo лица*”, спасающим народ Божий (Ис.63:9). 4. Мы должны подкреплять свою уверенность в Господе напоминанием о том, что Он сотворил *небо и землю*; Ему – Творцу – под силу все. Господь создал мир из пустоты без чьей-либо помощи за короткий промежуток времени, произнеся лишь слово, и сделал *все хорошо и весьма*, все было прекрасным и превосходным. И поэтому, с какими бы трудностями и скорбями мы ни столкнулись, у Господа достаточно силы, дабы поддержать нас и облегчить нашу участь. Сотворивший небо и землю есть Верховный Владыка всего воинства небесного и земного и может употребить его, как Ему угодно, чтобы помочь Своему народу, и удержать воинство, когда Ему угодно, дабы оно не причинило вреда верным.

II. Находить утешение в Господе, когда трудности и грозящие нам опасности чрезвычайно велики. Именно здесь нам дано обетование о том, что если мы доверимся Господу и продолжим идти по пути своего служения, то будем в безопасности под Его защитой, ибо с нами не приключится ни реального зла, ни просто зла или скорби, которые Бог не обратил бы нам во благо. 1. Сам Господь взялся быть нашим защитником: “*Господь – хранитель твой*” (ст.5). Не имеет значения, какие обязанности по нашей защите вменяется Бог ангелам, – с Себя Он этим ответственности не снимает, поэтому независимо от того, есть у какого-то конкретного святого ангела-хранителя или нет, мы уверены в том, что Сам Господь выступает в роли нашего защитника. Всевышний в Своей безграничной мудрости замышляет и в безмерной силе осуществляет способы обезопасить тех, кто пришел под Его защиту. Хорошо сохранится тот, чьим хранителем выступает Господь. Даже если в скорбях он становится Его пленником, Господь все равно его хранит. 2. Тот, Кто стал защитником церкви в целом, подвигался оберегать каждого верующего в частности, причем здесь действует та же мудрость, та же сила и те же обетования. “...*Хранящий Израиля... хранитель твой*” (ст.4, 5). Пасущий стадо пасет каждую овцу и позаботится, чтобы ни одна, даже самая малая, не пропала. 3. Господь – бдительный и бодрствующий храни-

тель: “...хранищий Израиля, Тот, кто хранит тебя, о Израиль, не дремлет и не спит! И никогда не спал, не будет спать, ибо Он неутомим. Господь не просто не спит, но и не дремлет, у Него нет ни малейшего желания спать”. 4. Господь не только защищает тех, чей Он хранитель, но и дает им отдых: Он – их сень. Данное сравнение свидетельствует о благодатном покровительстве; Вечно Сущий – Тот, Кто по естеству Своему безграниччен и, проявляя чуткость по отношению к Своему народу и утешая его, обещает быть его *umbra* – тенью, приблизиться к верующему подобно тени, укрывающей тело, и защитить его от жгучего зноя, словно тень от высокой скалы в земле жаждущей (Ис. 32:2). В этой тени святые могут сидеть, ощущая радость и уверенность (Песн.П. 2:3). 5. Бог всегда рядом со Своим народом, дабы защитить его и дать ему отдых; Он никогда не удаляется. Господь – его хранитель и сень его с правой руки его; Бог не бывает слишком далеко, чтобы Его нужно было искать. Правая рука – рабочая; святых нужно лишь направить по пути умелого служения, и они всегда найдут Господа, готового им помочь сделать его успешным (Пс.15:8). 6. Господь не только находится по правую руку от святых, но и стопы святых своих Он блудет (1 Цар.2:9). Всевышний наблюдает за их движением: “*Не даст Он поколебаться ноге твоей*”. Господь позаботится, чтобы его народ не был искушен сверх меры и не впал в грех, даже если грех и искушение рядом (Пс.73:2, 23), он не попадет в беду, хотя будут предприняты попытки запугать его или толкнуть силой. Господь убережет Свой народ от испуга, который мы испытываем, посколькунувшись или споткнувшись, готовые упасть. 7. Господь защитит святых от вредного влияния небесных тел: *Днем солнце не поразит тебя своим зноем, ни луна ночью с ее холодом и сыростью* (ст.6). Луна и солнце – великое благословение для людей, и все же солнце и луна, хоть им и поклоняется большая часть человечества, зачастую наносят вред и приводят людей к душевному расстройству (такая печальная перемена в мироздании приключилась вследствие греха). Часто они выступают орудием кары Божьей, но милость Всевышнего хранит Его народ от сильного вреда. Господь будет стеречь Свой народ *ночью и днем* (Ис.27:3), как Он помогал Израилю в пустыне, шествуя в *столпе облачном днем*, защищая людей от солнечного зноя, *а ночью в столпе огненном*, который, вероятно, согревал своим теплом весь стан, чтобы не

пострадали от сырости и холода ночи, как некогда их отец Иаков сетовал на то, что *томился днем от жара, а ночью от стужи* (Быт. 31:40). Возможно, это нужно понимать образно: “Тебе не принесет вреда ни открытое нападение врага, которое так же заметно, как палящие лучи солнца, ни тайное кощурство, которое подкрадывается незаметно, как холод ночью”. 8. Господь защищает святых во всех отношениях: “*Господь сохранит тебя от всякого зла*, от зла греха и от зла беды. Всевышний предотвратит зло, которого ты боишься, и очистит, удалит или облегчит постигшее тебя зло. Бог удержит тебя от совершения зла (2 Кор.13:7), а также от воздействия зла; какие бы скорби тебя ни постигли, тебе они зла не принесут. Даже то, что убивает, не навредит”. 9. Но более всего Господь будет охранять духовную жизнь верующего: “*сохранит душу твою*”. Все души принадлежат Ему, а душа и есть человек, поэтому особо бережно Господь бережет ее, дабы она не осквернилась грехом и не пострадала от скорби. Всевышний сохранит души, не отнимая их у нас, и защитит их от вечной погибели. 10. Господь будет хранить нас во всех путях наших: “*Господь будет охранять выхождение твое и вхождение твое*. Ты будешь пребывать под Его защитой во всех своих странствиях, как заграницей, так и в пределах своей страны. Подобным же образом Бог хранил Израиля в пустыне: и когда народ шел, и когда останавливался для отдыха. Он дарует тебе успех во всех твоих делах, как дома, так и заграницей, и в начале, и в завершении их. Господь будет хранить тебя и в жизни, и в смерти, твой выход и хождение, пока ты живешь, и приход, когда ты умрешь; твой выход на труды на заре твоих дней и приход домой на покой на закате” (Пс. 103:23). 11. Господь будет заботиться о нас *отныне и вовек*. Речь идет о защите жизни никогда не устаревающей, “Всевышний будет твоим вождем до самой смерти, а потом Он скрохонит тебя в могиле и сохранит на небе. Бог *сохранит тебя для Своего Небесного Царства*”. Господь будет защищать Свою Церковь и Своих святых до конца земли. Дух – хранитель и утешитель всех святых – пребудет с ними вовек.

ПСАЛОМ 121

Похоже, данный псалом был записан рукойо Давида специально для народа Израиля, приходящего в Иерусалим на поклонение во время трех больших праздников. Именно в царствование Давида Иерусалим был впервые выбран местом, где Господь по-

ложил память имени Своего. Наряду с другими средствами, Господь использовал и новизну места, дабы привить Своему народу любовь к Иерусалиму как к святому городу, несмотря на то что совсем недавно он был в руках иевуссеев. Обратите внимание: (I) С какой радостью нужно входить в Иерусалим (сти.1, 2). (II) С каким почтением народ относился к святому городу (ст.3-5). (III) Как люди заботились об Иерусалиме и молились о его благополучии (ст.6-9). При пении данного псалма мы должны думать о евангельской церкви, которая названа “вышним Иерусалимом”.

Песнь восхождения Давида.

Стихи 1-5

В этих стихах:

I. Говорится о наслаждении, с каким Давид и другие благочестивые израильтяне приходили к Господу и служили Ему во время всеобщего поклонения (ст.1, 2).

1. Приглашение посетить дом Господень было очень желанным. Радовался и сам Давид и хотел, чтобы каждый израильтянин говорил: “*Возрадовался я, когда меня позвали прийти в дом Господень*”. Обратите внимание: (1) такова воля Всевышнего, чтобы мы все вместе дружно поклонялись Ему, чтобы многие собирались в ожидании Его на всеобщем поклонении. Мы должны поклоняться Господу и у себя дома, но этого недостаточно, надлежит также идти *в дом Господень* и отдавать Ему дань уважения там, *не оставляя собрания своего*. (2) Мы должны не только иметь согласие между собою, но и подбадривать друг друга, воодушевлять идти на всеобщее поклонение Господу. “*Пойдем*”, не просто: “Не могли бы вы пойти и помолиться за нас, а мы останемся дома”, но “*Пойду и я*” (Зах. 8:21). Не просто: “Вы пока идите, а мы потом придем, когда освободимся” или: “Мы пойдем первыми, а вы приходите после нас”, но: “*Пойдем* вместе в знак почитания Господа и для взаимного назидания и ободрения”. Сами по себе мы медлительны и ленивы, и другие тоже таковы, поэтому нам нужно побуждать и “подтачивать” друг друга на благое дело, подобно тому как металл точит металл. (3) Радующийся в Господе возрадуется призыву и возможности ждать встречи с Всевышним. Сам Давид, хотя его религиозная ревность и не нуждалась в сильном побуждении, не почитал за унижение милостивый призыв идти *в дом Господень* с самыми ничтожными из своих подданных. Нашим естественным желанием должно быть, чтобы наши друзья-христиане, имея благое дело в руках, звали и нас присоединиться к ним.

2. Перед идущими в дом Господень открывалась прекрасная перспектива. Они говорят о ней со святой торжественностью: “*Вот, стоят ноги наши во вратах твоих, Иерусалим*”. Пришедшие издалека и утомившиеся в дороге, они утешаются надеждой вскоре увидеть Иерусалим, что станет вознаграждением за все тяготы пути. Мы будем стоять там как рабы; место в Иерусалиме желанно, хотя мы и окажемся “*между сими, стоящими здесь*” (Зах.3:7); пусть это даже будет место *у порога* (Пс.83:11). Теперь мы нашли место покоя для ковчега и именно здесь пребудем.

II. Возносится хвала Иерусалиму, как в Псалме 47:13.

1. Это был прекрасный город не только благодаря своему расположению, но и архитектуре. Он был возведен как город – здания не были разбросаны где попало, но стояли стройными рядами, улицы были красивыми и просторными. Он был построен гармонично – *литый в одно*, здания укрепляли и поддерживали друг друга. И несмотря на то, что город был разделен на верхнюю и нижнюю части после выдворения иевуссеев, находясь в полном распоряжении народа Божьего, он был *лит в одно*. Иерусалим служит прообразом новозаветной Церкви, слитой в одно в святой любви и христианском общении, как один город.

2. Иерусалим – святой город (ст.4), место, где израильтяне встречались друг с другом: *куда восходят колена* как один из всех уголков страны, будучи *коленами Господними*, в послушании повелению Всевышнего. Иерусалим – место, предназначенное для их общей встречи, и они собираются: (1) чтобы получить наставления от Бога, приходят *по закону Израилеву*, дабы послушать, что им скажет Господь, и принять во внимание Его слово. (2) Воздать Всевышнему хвалу, *славить имя Господне*, на что у нас есть масса причин, особенно для знающих закон Израилев. Если Господь говорит с нами посредством Своего слова, у нас есть все основания ответить Ему благодарением. Обратите внимание, с какой миссией мы приходим на всеобщее поклонение, – благодарить и *славить Господа*.

3. Иерусалим – царский город (ст.5). Там *стоят престолы суда*. Поэтому у народа была причина любить Иерусалим, ибо там муж по сердцу Божьему вершил праведный суд. Гражданские права народа гарантировались наравне с удовлетворением духовных нужд. Люди были довольны системой правосудия, установленной в Иерусалиме, как

и мы довольны нашей системой в Вестминстере. Обратите внимание: взору благочестивого было приятно лицезреть закон Израильтев и престолы суда вместе, ибо в таком близком соседстве закон и суд содействуют друг другу. Так пусть же престолы суда руководствуются законом Израилем и гарантируют соблюдение данного закона.

Стихи 6-9

В этих стихах:

I. Давид призывает народ пожелать Иерусалиму блага (ст.6, 7). *Проксите мира и благоденствия Иерусалиму*, в особенности молитесь о единстве всего населения и о защите от вторжения врагов. Мы должны искренне желать мира, чтобы самим обрести покой; об этом следует усердно молиться, ибо сие есть дар Божий, о котором надобно просить Господа. Тот, кто сам не может сделать что-либо для обеспечения мира Иерусалиму, способен молиться о нем, что зачастую является чем-то большим, чем простое выражение доброй воли; таков установленный Всевышним способ обретения милости. О мире и благоденствии новозаветной Церкви, особенно в нашей стране, следует с усердным желанием молиться каждому из нас. Итак:

1. Здесь нас вдохновляют на молитву о мире для Иерусалима: “да благоденствуют любящие тебя!” Мы должны молиться об Иерусалиме не по традиции и не потому, что это модно, но по принципу любви к Божьему руководству и поклонения Всевышнему; и когда мы стремимся к всеобщему благоденствию, то заботимся и о собственном благополучии, ибо Господь любит врата Сиона настолько сильно, что полюбит и всех возлюбивших Иерусалим, так что они воистину будут благоденствовать; по крайней мере, души верующих будут преуспевать в постановлениях Всевышнего, которые они так любят.

2. Здесь мы получаем руководство, как молиться и какими словами: “Да будет мир в стенах твоих” (ст.7). Нас учат молиться (1) за всех жителей вообще – всех пребывающих в стенах, от мала до велика. Мир да пребудет в твоих укреплениях, дабы на них не напали враги, а если бы и напали, то не одолели бы, чтобы стены по-настоящему защищали город. (2) В особенности за царя и всех правителей: да пребудет благоденствие в чертогах великих людей, стоящих у руля и управляющих государственными делами, ибо от их преуспевания зависит благополучие населения. Те, что победнее,

склонны завидовать процветанию дворцов, но их учат молиться за благоденствие чертогов.

П. Давид полон решимости и независимо от того, как поведут себя другие, оставаться Иерусалиму верным другом.

1. В своей молитве он сказал: “Я вижу, как колена радостно собираются здесь по закону Израилеву, и вопрос уже решен – быть Иерусалиму местом, где Господь положил память имени Своему, и посему говорю я: “Мир тебе!”” Давид не произносит: “Пусть другие помолятся за мир для всех – священники и пророки, ибо это их дело, и народ, которому больше ничего не остается, а я в это время буду бороться за него и править”, но: “Я также буду молиться об этом”.

2. Молитва псалмопевца подкреплена его стремлениями: “Со всей своей силой желаю блага тебе”. Мы должны делать для всеобщего благоденствия все от нас зависящее, иначе наши молитвы не будут искренними. Возможно, кто-то скажет: “Ну и что, что Давид ходатайствовал о благополучии Иерусалима – ведь это был его собственный город, он защищал интересы своей семьи”. Это действительно так. Однако сам псалмопевец говорит о других причинах своей заботы о благоденствии Иерусалима, как, например, о доброжелательном отношении (1) к общению святых: “Ради братьев моих и ближних моих, то есть ради чистых сердцем израильтян, которых я считаю братьями своими (1 Пар. 28:2), которые часто поклонялись вместе со мной Господу и к которым я привязался всем сердцем”. (2) К Божиим постановлениям – по любви Давида к дому Бога его (1Пар. 29:3). Псалмопевец находил величайшее наслаждение во всеобщем поклонении и поэтому молился о благополучии Иерусалима. Наша забота о всеобщем благоденствии лишь тогда нелицемерна, когда исходит от искренней любви к Божиим постановлениям и к верным поклонникам Господа.

ПСАЛОМ 122

Этот псалом был записан в то время, когда Церковь Божья попиралась и была унижена. Существует мнение, что речь идет о вавилонском пленении евреев, хотя это и не единственное время, когда народ Божий страдал от нападок гордецов. Сначала псалмопевец повествует как бы только о себе (ст.1). Но вскоре начинает говорить от имени Церкви. Здесь: (I) Народ ждет милости от Господа (ст.1,2). (II) Народ обоснованно умоляет Всевышнего о милости (ст.3,4). Исполняя данный псалом, мы должны обратить свой взор к Господу, свято уповая на Его благосклонность,

а на поношения со стороны людей смотреть свысока, со святым презрением.

Песнь восхождения.

Стихи 1-4

В этих стихах:

I. Божий народ торжественно заявляет о своей вере и уповании на Господа (ст.1,2). Обратите внимание:

1. Каким званием величают Бога – *Живущий на небесах*. Наш Господь Иисус учил нас, когда мы молимся, обращаться к Богу так: “*Отче наш, Сущий на небесах*”; и не потому, что местопребывание Всевышнего ограничивается небом, но потому, что именно там Господь по-особому являет Свою славу – как Царь в Своем дворе. Небо – это место наблюдения и власти, Живущий там видит все беды Своего народа и оттуда может ниспослать ему спасение. Подчас кажется, что Господь отрекся от земли, и враги народа Божьего вопрошают: “*Где же Бог ваш?*” И тогда народ вправе ответить: “*Бог наш на небесах. Живущий на небесах как Судия*”, ибо Господь на небесах поставил престол Свой, и к сему престолу пострадавший невинно может возвзтать.

2. Как взирает псалмопевец на Господа: он *возвел к Нему очи свои*. Взгляд благочестивого человека всегда направлен к Господу (Пс.24:15). В любой молитве мы возводим душу, очи души нашей к Богу, особенно в беде, как было в данном случае. *Очи народа обращены к Господу* (ст.2). Мы видим, что милость приходит к народу, когда глаза людей, всех из каждого колена Израилева, обращены к Господу (Зах. 9:1)⁴⁰. Глаза смотрят на небо. *Os homini sublime dedit – человеку Он дал вид прямой*, чтобы научить нас, куда обращать взгляд разума. *Очи наши обращены к Господу*, очи отчаяния и молитвы, просящие очи, очи нашей зависимости, упования и ожидания, жаждущие очи. Наши очи должны быть обращены к Господу, *доколе Он помилует нас*. Мы желаем обрести милость Всевышнего, мы надеемся, что Он помилует нас, и будем терпеливо ждать, пока не снизойдет милость. Здесь (ст.2) автор прибегнул к сравнению: наши очи обращены к Господу, как очи рабов на руку господ их и как очи рабы – на руку госпожи ее. Очи раба (1) обращены к указующей руке господина в ожидании, что тот поручит ему работу, скажет, когда ее нужно прекратить, и покажет, как ее нужно сделать. “*Господи! Что повелиши мне делать?*” (2) Обращены к подающей руке господина. Рабы рассчи-

тывают на своего господина или госпожу, что те в должное время дадут им их порцию пищи (Прит. 31:15). И от Господа мы должны ждать хлеба насыщенного и достаточной нам благодати; именно от Него нам следует принимать сие с благодарностью. (3) Обращены к руке помогающей. Если раб не может выполнить работу сам, к кому, как не к господину, он должен обратиться за помощью? Нам же следует настойчиво продолжать свое служение в силе Господа Бога. (4) Обращены к руке защищающей. Если раб столкнулся с сопротивлением в своей работе, если его спрашивают, зачем он это делает, если ему причиняют зло и ранят, кто вызволит его и оправдает, если не господин, поручивший ему это дело? Народ Божий, подвергаясь гонениям, вправе обратиться к своему Господину: “*Твои мы, спаси нас*”. (5) Обращены к руке исправляющей. Если раб вынудил своего господина наказать его, он не призовет кого-либо в помощь против хозяина, но будет смотреть на руку, его бьющую, пока не услышит: “*Достаточно, не вечно буду я гневаться*”. Господь упрекает Свой народ, но к кому же обратиться, если не к Биющему его? (Ис.9:13). К кому направить прошение, если не к своему Судье? Верующий не поступит подобно Агари, сбежавшей от своей госпожи, когда та стала ее притеснять (Быт.16:6), но покорится и смирится под могучей рукой Всевышнего. (6) Обращены к руке награждающей. Раб ждет от хозяина вознаграждения и похвалы. Взгляд лицемеров обращен на руку мира, отсюда они получают награду свою (Мат. 6:2), истинный же христианин обращает очи к Господу и ждет награды от Него.

II. Представлено смиренное обращение к Богу Его народа в час беды (ст.3,4), в котором:

1. Народ просит о милости, не указывая при этом Господу, что Ему надлежит сделать, и не ссылается на свои заслуги, которые якобы гарантируют вмешательство свыше, но: “*Помилуй нас, Господи, помилуй нас*”. Люди не особо нас жалуют, *устами лицемер губит ближнего своего, поруганиями*. Но нам служит утешением то, что у Господа милость и мы не знаем большей отрады и облегчения, чем милость Господня. Какие бы беды ни постигли Церковь, Божья милость дает величайшее избавление.

2. Народ излагает свои жалобы: “*...довольно мы насыщены презрением*”. Поругания – это рана и бремя, на которое он сетует. Обратите внимание: (1) кто подвергался глумлению: “*Мы, обратившие к Тебе свои*

очи". Тот, кто принадлежит Господу, зачастую презираем и попираем миром. *Надменные и гордые* – есть мнение, что именно эти слова служат для обозначения людей презренных и отверженных. "Мы скорбим душою при виде того, как презирают и насмехаются над людьми мирными, лучшими из людей". Святые миролюбивы, но их унижают (Пс. 34:20), они – лучшие люди на земле, но их не ценят (Плач. 4:1, 2). (2) Кто ругает народ Божий. Речь идет об эпикурейцах, живущих праздно⁴¹, о плотских и сладострастных людях (Иов. 12:5). Насмешники идут вслед своим похотям и служат собственно му чреву, а гордецы открыто противятся Господу, высоко возомнив о себе; они попирают Божий народ, думая, что возвеличивают себя тем, что поносят святых. (3) Как сильно ругали народ Божий: "Мы переполнены, довольно насыщена душа наша". Враги думали, что их глумления никогда не будет достаточно; народ Божий не сможет не принять его близко к сердцу; оно поразило кости святых (Пс. 41:11). Заметьте: *во-первых*, насмешки и презрение всегда были, есть и, вероятно, будут участью народа Божия в этом мире. Измаил насмехался над Исааком, гнал его, как написано в Библии (Гал. 4:29); с тех пор ничего не изменилось. *Во-вторых*, страдая от глумления и презрения со стороны людей, мы утешаемся тем, что милость у Господа, милость к нашему добруму имени, так грубо попираемому в мире. "Услышь, Боже наш, в каком мы презрении".

ПСАЛОМ 123

По нашему предположению, Давид записал этот псалом по случаю совершенного Господом для царя и его народа великого избавления от серьезной опасности, грозившей всем истреблением то ли вследствие вторжения чужестранцев, то ли вследствие мятежа внутри страны, – точно нам не известно. Как бы там ни было, Давид восторгается и желает, чтобы и другие восторгались благостью Всевышнего, принесшего им избавление. Псалмопевец усердно воздает всю славу Господу, не приписывая себе никаких заслуг, как это зачастую делают победители. (I) Давид описывает всю серьезность нависшей над ним и его людьми опасности, говоря об истреблении, на грани которого они были (ст.1-5). (II) Воздает Господу славу за избавление (ст.6-7, ср.ст.1-2). (III) Воодушевляет довериться Всевышнему (ст.8). Воспевая данный псалом, мы применяем его не только к некой конкретной ситуации избавления нас и народа Божьего Господом в наши дни или во дни наших отцов, но и размышляем о великом труде искупления, совершенного Иисусом Христом, освободившем нас от сил тьмы.

Песнь восхождения Давида.

Стихи 1-5

Здесь Давид призывает израильтян воздать Господу хвалу за избавление. Обратите внимание:

I. Какими злобными были люди, вознамерившиеся истребить народ Божий. Да скажет Израиль, что от смерти его отделял лишь один шаг: чем более безнадежной кажется болезнь, тем сильнее проявляется исцеляющее мастерство Врача. Отметьте:

1. Откуда пришла угроза: *восстали на нас люди*, твари, подобные нам, тем не менее вознамерившиеся нас истребить. *Ното homini lupus* – человек человеку – волк. Невидительно, если красный дракон и рыкающий лев ищут нас поглотить, но чтобы люди жаждали крови себе подобных! Чтобы Авессалом искал крови собственного отца, а женщина упивалась кровью святых, согласно откровению Иоанна, – сему мы должны удивиться удивлением великим. От людей мы ждем человечности, но есть *лицемеры, губящие ближнего своего*. Что же случилось с этими людьми? Почему *возгорелась ярость их на нас* (ст.3)? Они за что-то разгневались на нас и решили, что покарать неугодных можно лишь полным истреблением. *Жесток гнев, неукротима ярость*. Гнев злоумышленников разгорелся подобно огню, готовому испепелить нас. Они горды, а *по гордости своей нечестивый преследует бедного*. Нечестивцы дерзки в своих нападках, они *восстали на нас*, поднялись в бунте, полные решимости *поглотить нас живым*.

2. Насколько сильной была угроза: еще немного – и она стала бы фатальной: "С нами разделались бы, подобно тому как лев съедает ягненка, не просто убили бы, но *поглотили* полностью, не оставив и мокрого места, мы бы и опомниться не успели, как поспешно были бы проглочены, отправившись в утробу живыми. Мы едва спаслись от гибели под потоками вод, подобно тому как при наводнении оказываются затопленными низины, а песчаный берег исчезает в весеннее половодье". В своих размышлениях Давид приходит именно к такому сравнению, и здесь мы наблюдаем подъем, свидетельствующий о принадлежности данного псалма к Песням восхождения. *Воды потопили бы нас*. Что именно в нас? Почему *поток прошел бы над душою нашей*, нашей жизнью, нашими радостями и всем, что нам дорого? Что это за воды? Почему они *бурные*? Подчас Господь допускает, чтобы враги

зашли в своих гонениях народа Божьего достаточно далеко, дабы сила Всеевышнего в избавлении была явлена по-особому выразительно.

II. Как велика благость Господа, спасшая нас, пребывавших на краю гибели: “Но с нами был Господь, и, если бы не Он был с нами, мы бы погибли”. (1) “Господь был с нами; Он встал на нашу сторону, поддерживал наше дело и защитил нас. Нам помог Всеевышний, причем помочь пришла своевременно, она была с нами – совсем близко. Господь был с нами и не просто за нас, но среди нас как главнокомандующий войсками”. (2) Акцент делается на том, что Бог был Иегова. “Если бы Иегова, Бог неограниченной власти и совершенства, сам не взялся за наше избавление, то враги одолели бы нас”. Посему блажен народ, чей Бог – Иегова, вседостаточный Бог. Да скажет сие Израиль во славу Всеевышнего и примет решение никогда не оставлять Бога своего.

Стихи 6-8

Здесь псалмопевец далее возвеличивает великое избавление, совершенное для народа Господом.

I. Дабы сердца людей с еще большим трепетом возблагодарили Всеевышнего (ст.6): *Благословен Господь*. Всякое избавление – от Бога, поэтому нам надлежит славить Его. Мы не воздаем Господу должного, если не благодарим. И тем более мы должны хвалить Бога, поскольку спасались, будучи на волоске от смерти. Мы обрели избавление (1) подобно агнцу, вытащенному прямо из пасти хищного зверя: Господь *не дал нас в добычу зубам их*; подразумевается, что враги не имеют власти над Божьим народом, кроме той, что дана им свыше. Если Господь не предаст Свой народ зубам хищника, тот не станет добычей, и потому израильтяне спаслись, что Господь не желал допустить их гибели. (2) Подобно *птице*, малой птице (речь идет о воробье) из *сети ловящих*. Враги очень хитры и злобны, они ставят для Божьего народа сети, дабы заманить его в грех и беду и удержать там. Подчас кажется, они преуспели настолько, что добились своей цели. Божий народ попадает в сети и сам себе помочь не может, словно немощная и неразумная птица; и когда предали все друзья, наступает самое время Богу прийти народу на помощь. Господь разрывает сети и разрушает совет врагов: “*сеть расторгнута, и мы избавились*”. К Исааку пришло избавление, когда он лежал, готовый к жертвенному закланию. *Иегова-ище – на горе*

Иеговы усмотрится.

П. Дабы народ Божий и все остальные воодушевились сердцем довериться Господу, когда грозит опасность: “*Помощь наша – в имени Господа*” (ст.8). Давид уже призывал нас полагаться на Божью помошь лично для себя: “*Помощь моя от Господа*” (Пс. 120:2); здесь же речь идет о народе в целом: “*Помощь наша – в имени Господа*”. Утешением для каждого, кто принимает интересы Израиля Божьего близко к сердцу, послужит тот факт, что Бог Израилев – это тот же Бог, который сотворил мир, а следовательно, будет иметь Церковь в мире и защитит ее во время величайших бурь и наводнений. Поэтому друзья церкви вправе доверяться Господу, дабы не впасть в замешательство.

ПСАЛОМ 124

Этот небольшой псалом можно лаконично изложить словами пророка: “*Скажите праведнику, что благо ему, ибо он будет вкушать плоды дел своих; а беззаконнику – горе, ибо будет ему возмездие за дела рук его*” (Ис.3:10, 11). Мы часто встречаем понятия жизни и смерти, благословения и проклятия стоящими рядом как в Псалмах, так и в Законе и Пророках. (I) Благо, несомненно, сопутствует народу Божему, ибо: (1) ему принадлежат обетования благого Бога о том, что народ сей не поколеблется (ст.1), будет в безопасности (ст.2) и не всегда ему бедствовать (ст.3); (2) за народ молится благочестивый муж, молитвы которого будут услышаны (ст.4). (II) Нечестивцев и в особенности отступников, несомненно, будет преследовать зло (ст.5). Некоторые из иудейских раввинов придерживаются мнения, что речь идет о времени пришествия Мессии. Однако мы, члены евангельской Церкви, вправе, воспевая данный псалом, утешаться данными обетованиями, особенно если стоим перед лицом угрозы.

Песнь восхождения.

Стихи 1-3

Божьему народу даны три очень важных обетования, которые, хотя и предназначены для сохранения благополучия Церкви в целом, могут быть применены к каждому верующему в отдельности, впрочем, как и другие, им подобные, обетования. В этих стихах описывается:

I. Характер Божьего народа - обладателя данных обетований. Многие причисляют себя к народу Божему, не имея к нему никакого отношения. Кто же на самом деле вправе утешаться обетованиями? 1. Тот, кто *праведен* (ст.3), праведен пред Господом и всеми людьми, праведен Господу и для Него

оправдан и освящен. 2. Кто *уповает на Господа*, вверяет себя Его попечению и посвящает себя Ему во славу. Всякий, имеющий дело с Богом, должен доверять Ему, и Господь будет утешать только того, кто верит Ему, кто не имеет больше уверенности ни в ком и ни в чем ином и готов ради Всеевшнего на любой риск. Чем ближе наши упования к Господу, тем выше Он их может вознести.

II. Обетования сами по себе.

1. Дабы сердца людей Божих утвердились верою: истинно выстоит та душа, которая стоит в Господе, как гора Сион. Город Сион называется Церковь в целом (Евр. 12:22), и именно в этом смысле она будет подобна Горе Сиону, возведенная на камне, и ее интересы будут защищены так, что *врага ада не одолеют ее*. Устойчивость церкви подразумевает удовлетворенность всех, кто желает ей блага. Каждый человек, доверившийся Господу, утвердится сердцем (Пс. 111:7), вера его будет ему удостоверением (Ис. 7:9). Он будет как гора Сион, устойчивость которой обусловлена тем, что ее поддерживает пророчество, более того, это – святая гора, которую поддерживает обетование. (1) Верующих не поколеблет князь, господствующий в воздухе, невзирая на всю его хитрость и силу. Они не поколеблются ни в своей непорочности, ни в уверенности в Господе. (2) Верующие *пребудут вовек* в благодати, являющейся залогом их вечного пребывания в славе.

2. Посвятившая себя Господу, народ Божий будет в безопасности; Всеевший защитит его от всех нападок врагов, подобно тому как Иерусалим имел естественные укрепления в горах, *окрест его* (ст.2). Горы защищали город не только от ветра и бурь, отражая их порывы, но также служили хорошей преградой для врага; так Господь усматривает защиту для Своего народа. Обратите внимание: (а) на масштаб защиты: *Господь окрест народа Своего со всех сторон*. В ограде, созданной Господом вокруг народа, нет ни единой щели; враг, обходящий ее и замышляющий злодейство, не найдет входа (Иов. 1:10). (б) На продолжительность защиты – *отныне и вовек*. Горы могут разрушиться: “...гора падая разрушается, и скала скользит с места своего” (Иов. 14:18), но завет Господа с Его народом *не поколеблется* (Ис. 54:10), и забота Всеевшего о Своем народе не прекратится. Слово говорит, что пребывание верующих будет вечным (ст.1), а слова “*Господь окрест народа Своего отныне и вовек*” подразумевают, что обето-

вания о непоколебимости и безопасности Божьего народа полностью свершатся в вечности. На небе святые будут стоять, как *столпы в храме Бога нашего, и уже не выйдут вон* (Отк. 3:12), и сам Господь в Своей славе и благодати будет *окрест народа Своего вовек*.

3. Беды народа будут длиться не дольше, чем ему хватит силы, дабы вынести их (ст.3).

(1) Предполагается, что *жезл нечестивых* может подняться и пасть над жребием праведных. Жезл власти нечестивцев способен угнетать праведников, жезл гнева может досаждать и мучить. Жезл может подняться над самим человеком, над его именем, свободой, семьей, именем – над всем, что попадает под понятие *жребий*, но не способен добраться до души праведника. (2) Обетование о том, что если жезл поднимется над жребием праведника, то не будет над ним висеть так долго, как замышляют враги или как того опасается Божий народ, но Господь сократит время работы над праведниками, сократит настолько, что даже *при искушении даст и облегчение*. (3) Считается, что данное обетование дано по той причине, что если беды делятся слишком долго, то даже у праведных появляется искушение *простереть руки свои к беззаконию* и вместе с нечестивыми творить гнусные дела, подражая их словам и поступкам. Обетование дано, чтобы избежать опасности, кроющейся в слишком длительных гонениях за религию, которые, в конечном счете, измывают верующих так, что те готовы сдаться; чтобы народ Божий не утомился от долгого ожидания обещанной милости и не разуверился в обетовании, помышляя оставить Бога, заподозрив, что Господь забыл о нем (см. Пс. 72:13, 14). Заметьте, Господь принимает во внимание особенности Своего народа и Своим пророчеством будет соизмерять испытания с их силой, равно как и силы народа соизмерять с испытаниями властью Своей благодати. *Притесня других, мудрый делается глупым*, в особенности если это длится долго; поэтому *ради избранных* дни испытаний сократятся, дабы, невзирая на то, что выпадет на жребий святых в этом мире, они не утратили своего жребия среди избранных.

Стихи 4-5

В этих стихах псалмопевец:

1. Молится о благодеянии искренних и верных: “*Благотвори, Господи, добрым...*” (ст.4). Нас учат молиться за всех добрых людей, совершать *моления о всех святых*; мы

можем с верою молиться о них, будучи убежденными в том, что с творящими благо поступят хорошо. Тот, кто ведет себя подобающим образом, не лишится своей награды, если только он *прав сердцем* и действительно добр, а не только кажется таковым. Со справедливыми Господь поступит справедливо. Псалмопевец не говорит: “Господи, будь добр к идеальным, безгрешным и непорочным”, но: “благовори искренним и честным”. Нашу молитву должны оживить Божьи обетования. Какое утешение желать блага тому, кого Господь призвал творить добро!

2. Говорит о том, что ждет лицемеров и отступников. Он не молится об их гибели (*я... не желал бедственного дня, Ты это знаешь*), а предсказывает ее. Что же касается тех, кто знал путь праведности, но от страха пред жезлом нечестивых просто свернул с него *на кривые пути*, то по отношению к таким надлежит применить косвенные меры, дабы предотвратить беду и вызволить их с ложного пути, а того, кто вместо преобразования становится все хуже и хуже, притивится и дерзит в своем нечестии, Господь *отпустит, изгонит и оставитходить с делающими беззаконие*, то есть определит участь отступника, общую с худшими из грешников. Обратите внимание: (1) греховные пути названы *кривыми*; грех – это извращение правильного. (2) Человека, свернувшего с правильного на кривые пути, ждет та же участь, что и ходивших по ним всю свою жизнь, даже хуже – ибо если в аду и найдется место погорячее, то оно предназначено для лицемеров и отступников. Господь поведет их, как ведут преступников на казнь. *Идите, проклятые, в огонь вечный; и пойдут сии в муку вечную*; ни одно из их прошлых праведных дел не будет упомянуто. Последние слова *“Мир на Израиля!”* могут считаться молитвой: “Господи, сохрани Израиля в мире, когда Твои суды постигнут делающих беззаконие”. Мы воспринимаем данные слова и как обетование: *“Мир на Израиля”*, то есть, *во-первых*, когда гибель постигнет того, кто вероломно отступил от путей Божьих, верные, стойко державшиеся правильного пути, не пострадают и, хотя они могут там встретить беду, в конце пути обретут мир. *Во-вторых*, гибель ходящих кривыми путями будет способствовать миру и безопасности Церкви. После поражения Ирода слово Божие росло и распространялось (Деян. 12:23, 24). *В-третьих*, мир и благоденствие Израиля Божьего будет раздражать и сильно мучить того, кто погиба-

ет в своем нечестии (Лук. 13:28). *“Рабы Мои будут веселиться, а вы будете в стыде”* (Ис. 65:14).

ПСАЛОМ 125

Данный псалом был записан по случаю великолепного и неожиданного освобождения народа Божия из плена и от угнетения; вероятнее всего, речь идет о возвращении из Вавилона во времена Ездры. И хотя Вавилон здесь не упоминается, как, например, в Псалме 136, именно вавилонское пленение было самым значительным как само по себе, так и в качестве прообраза нашего искупления Христом. Вероятно, данный псалом был записан Ездрой или кем-то из шедших вслед за ним пророков. В Библии говорится о возвращавшихся тогда певцах, сыновьях известного псалмопевца Асафа (Езд. 2:41). Поскольку данный псалом относится к Песням восхождения и в нем одна мысль повторяется дважды с последующим ее развитием (ст. 1,2 и 4,5), то он располагается среди остальных псалмов, носящих это название. (I) Вернувшихся из плена псалмопевец призывает к благодарению (ст.1-3). (II) За оставшихся пока в плену молятся (ст.4) и ободряют их (ст.5, 6). Пение данного псалма можно отнести к какому-либо конкретному случаю освобождения Церкви или своей страны, равно как и к великому труду нашего спасения, совершенного Христом.

Песнь восхождения.

Стихи 1-3

Пока народ Божий был пленником в Вавилоне, его гусли висели на ивах, ибо тогда Господь призывал людей к плачу и скорби, Он Сам скорбел о стенавшем народе; теперь же люди возвращаются из плена и вновь берут в руки гусли. Провидение играет для них на свирели, и они пляшут. Так и мы должны быть готовыми к любым проявлениям Божьего провидения и реагировать на них подобающим образом. Гусли могут быть настроены на столь веселый лад только после грустного молчания. Долгое ожидание милости делает возвращение особенно радостным. Эти стихи говорят о том, что (1) Господь подготовил народу избавление, Он *возвращал плен Сиона*. Возможно, Сион попал в плен в наказание за падение нравов, но теперь, когда цель достигнута и работа по исправлению завершена, народ возвращается из плена. Кир по неким соображениям государственной важности провозгласил освобождение Божьих пленников, тем не менее это от Господа и соответствует Его слову, данному много лет назад. Господь отправил Свой народ в плен не как изгарь в огонь, дабы быть ему сожженным дотла, но – как золото для очистки. Обратите внима-

ние, что освобождение Израиля названо *возвращением плены Сиона, святой горы – жилища Всевышнего и местонахождения скинии*. Ибо восстановление священных интересов народа и оживление всеобщего поклонения были самыми ценными преимуществами его возвращения из плена. (2) Освобождение из плена стало для народа приятной неожиданностью. Люди изумлялись ему. Столь неожиданным было избавление, что сначала народ пришел в замешательство, не зная, ни что с ним делать, ни к чему оно приведет: “...мы были как бы видящие во сне, мы подумали, что это слишком хорошая новость, чтобы быть правдой, и начали было сомневаться, а бодрствуем ли мы” (как иногда случалось с пророками), “и могли себе представить такое лишь в видениях”, подобно тому как святой Петр не сразу поверил в свое освобождение (Деян. 12:9). Подчас народ Божий получает такие предвестники благословений Божьей милости еще до того, как узнает о них. Или, как читает данный стих доктор Хаммонд: “Мы были подобны тем, кому вернули здоровье”. “Такая утешительная благословенная перемена произошла с нами, как бы от смерти к жизни или как внезапное облегчение от острой боли; мы подумали, что очутились в новом мире”. Удивление было настолько сильным, что народ пришел в крайнюю степень возбуждения и радости и едва удерживал себя в рамках приличия, выражая ее: “Тогда уста наши были полны веселья, и язык наш – пения”. Так люди давали выход своей радости, воздавали славу своему Господу и дали понять всем окружающим, какие чудеса сотворил для них Всевышний. Теперь смеялись те, кто раньше был объектом насмешек, и Бог вложил в их уста новую песнь. То был смех радости в Господе, а не насмешки врагов. (3) Окружающие обратили внимание на то, что происходит: *тогда между народами говорили: “великое сотворил Господь Иегова, Бог Израилев, над ними!* То, чего наши боги не могут сделать для нас”. Раньше язычники наблюдали за бедствием народа Божия и торжествовали (Иер. 22:8; Пс. 136:7). Теперь же им ничего не остается, как лицезреть освобождение Израиля и изумляться ему. Избавление создало доброе имя народу, над которым глумились и презирали, теперь же он достоин уважения. Кроме того, освобождение пленников прославило Всевышнего и вынудило народы, поклонявшиеся иным богам, признать мудрость, силу и пророчество Господа Бога Израилева. (4) Признания, прозву-

чившие из уст народа Божия (ст.3). Язычники были не более чем наблюдателями и обсуждали событие просто как новость – ни доли, ни жребия в этом они не имели; а Божий народ говорит о нем как непосредственный участник, [1] применяя его к себе: “*Великое сотворил Господь над нами*, то, в чем мы были так заинтересованы и что дало нам преимущество”. Какое утешение говорить об искуплении, совершенном Иисусом Христом, тем более что Господь совершил его для нас! *Возлюбивший меня и предавший Себя за меня*. [2] С любовью: “...мы радовались. Язычники изумлялись тому, и кое-кто из них рассердился, а мы радовались”. Когда Израиль блудил, удалившись от Бога своего, радость была под запретом (Ос. 9:1). Теперь же, по очищении беззакония Иакова плenом, грех его удален и Господь побуждает Свой народ радоваться. Именно показание преобразует людей в радующихся сейчас и в будущем. Здесь обратите внимание на то, что, *во-первых*, народ должен взирать на деяние Господне как на великое. *Во-вторых*, именно Господа следует почитать Творцом всякого великого действия для Церкви. *В-третьих*, наблюдать за освобождением церкви – благо, в котором мы можем найти радость.

Стихи 4-6

Данные стихи предвосхищают милости, которых на тот момент не было. Вышедшие из плена все еще пребывали в стесненных обстоятельствах даже в своей стране (Неем. 1:3), а многие остались в Вавилоне; к радости людей примешивается трепет, ибо велика пока еще на сердце печаль. В этих стихах представлена (1) молитва о полном завершении освобождения (ст.4): “*Возврати, Господи, пленников наших*. Облегчи бремена вернувшихся в свою землю, ибо они все еще стонут под их тяжестью. Оживи сердца оставшихся в Вавилоне, как Ты оживил наши сердца, дабы в полной мере ощутить преимущества дарованной свободы”. У истоков всякой милости лежит побуждение молиться за ее совершение. И пока мы в этом мире, у нас всегда найдется повод для молитвы, даже когда мы преуспеваем и готовы воздавать Всевышнему хвалу. Если мы свободны и благоденствуем сами, нам не следует забывать о братьях своих, пребывающих в беде и в узах. Возвращение все еще находившихся в плenу и воссоединение их со своими уже вернувшимися братьями стало бы долгожданным событием и для тех, и для других, сравнимым с потоками вод, которые устре-

мились в дальние южные страны, страдающие от зноя и засухи. Что холодная вода для истомленной жаждой души была бы добрая весть из этой дальней страны (Прит. 25:25). (2) Обетование, воодушевляющее в ожидании его исполнения и заверяющее народ в том, что, несмотря на скорбное время, все закончится благоприятно. Обетование здесь имеет общий характер: все святые могут утешаться уверенностью в том, что сеяние со слезами закончится жатвой с радостью (ст.5, 6). [1] Страдания святых – это сеяние со слезами. Им часто приходится плакать, их не обходят стороной обычные людские беды и, как правило, на долю верующих выпадает больше горестей. Но они со слезами *секут*, проходят через испытание скорбью, дабы достичь цели, поставленной пророчеством. Слезы не должны мешать сеянию; несмотря на сильное страдание, дела у нас должны идти хорошо. Более того, подобно тому как дождь готовит землю к посеву и землемеделец обычно засевает увлажненную почву, так и мы должны извлекать пользу из постигших нас скорбей, ибо они располагают нас к покаянию, молитве и смирению. К тому же есть слезы, которые сами по себе выступают в роли семени: слезы сожаления о грехе – своем собственном или ближнего, слезы сопереживания скорбящей Церкви, слезы, проливаемые нами от избытка чувств в молитве и при чтении слова. Это драгоценное семя, которое землемеделец сеет, когда зерно стоит дорого, а ему надо немного – всего лишь для своей семьи; он плачет, расставаясь с ним, хоронит семя в земле в надежде получить больше, чем посеял. Так же поступает и благочестивый муж, сеющий со слезами. [2] Народ Божий будет пожинать с радостью. Не вечно длиться бедам святых, но по завершению труда для них наступит блаженное время. Пленники в Вавилоне долгое время сеяли со слезами, но, наконец, они вышли с радостью и теперь пожинают плоды своего терпеливого страдания и несут с собою снопы в свою собственную землю, на себе испытывая, как благ к ним Господь. Иов, Иосиф, Давид и многие другие пожинали радость после сеяния в печали. Тот, кто сеет со слезами благочестивой скорби, будет пожинать с радостью скрепленного печатью прощения и стабильного мира. Сеющий в духе, в этой юдоли слез, от духа *может* жизнь вечную, и жатва действительна будет радостной. Блаженны плачущие, ибо они навеки утешаются.

ПСАЛОМ 126

В отличие от предшествующих псалмов, повествующих о делах государственного значения и касающихся Церкви в целом, данный псалом предназначен для семейного поклонения. Его предваряют слова “Песнь восхождения Соломона⁴²”, свидетельствующие о том, что отец Соломона посыпал псалом своему сыну. Давид, зная о том, что Соломону предстоит созидать дом, охранять город и продолжать род своего отца, наставляет его смотреть ввысь, на Господа, и полагаться на пророчество Всеевышнего, без которого ни мудрость, ни труды, ни заботы не помогут. Есть мнение, что данный псалом был записан самим Соломоном, поскольку предваряющую его строку можно прочесть и как “Песнь Соломона”, который был автором многих песен. Придерживающиеся данного мнения сравнивают этот псалом с Книгой Екклесиаста, в которой прослеживается та же мысль о тщетности мирской суеты и объясняется необходимость обретения Божьей благодати. Именно на Господа нам следует уповать, когда речь идет (I) о богатстве (ст.1,2) и (II) о наследниках, к которым оно перейдет (ст.3-5). Вспевая данный псалом, нам следует возвести очи к Господу и просить Его даровать нам успех во всех наших предприятиях и благословить все, что приносит нам радость и утешение, ибо всякое творение Всеевышнего должно значить для нас не больше, чем предназначено ему Творцом.

Песнь восхождения. Соломона.

Стихи 1-5

Здесь нас учат никогда не забывать о Божьем пророчестве, что бы ни случилось с нами в этой жизни. Соломон славился своей мудростью и склонен был полагаться на собственное разумение и прогнозы, поэтому отец учит его смотреть ввысь и во всех своих начинаниях обращаться к Господу. Соломону суждено было стать предпримчивым человеком, поэтому Давид наставляет сына, как ему вести свои дела, подчиняясь этическим принципам религии. Родители, когда они учат своих детей, должны следить, чтобы их уверения соответствовали случаю и условиям. Нам следует обращать свой взор к Господу:

I. Во всех своих семейных делах, даже если речь идет о царской семье, ибо дом царя стоит лишь до тех пор, пока Господь защищает его. Мы должны уповать на Божье благословение, а не на собственную изобретательность: (1) когда созидаем семью: *если Господь не созиждет дома Своим пророчеством и благословением, напрасно трудятся пусть даже очень искусно строящие его.* Возможно, речь идет о доме в буквальном смысле: если Господь не благословит его строительства, то нет смысла

человеку и строить. Так было с возводившими Вавилонскую башню в их попытке открыто противостоять воле небес и с Ахиллом, построившим Иерихон, будучи под проклятием. Если проект составлен, когда человек исполнен гордости и тщеславия, а фундамент заложен на угнетении и несправедливости (Авв. 2:11, 12), Господь в том никакого участия не принимает. Более того, без оказания должного почтения Господу у нас нет причин надеяться на Его благословение, а без благословения – все бессмысленно. Но, скопрее всего, в данном стихе речь идет о создании семьи. Люди стараются изо всех сил подобрать удачную партию, занять положение в обществе, найти хорошую работу, сделать материальные приобретения; но все это тщетно, если только Сам Господь не создаст семью и из праха не подъемлет Он бедного. Самые лучшие замысли проваливаются, если только Всеышний не увенчает их успехом (Мал.1:4). (2) Дабы защищать семью или город (ибо именно это упоминает псалмопевец): если страж неспособен охранять город без Божьей помощи, то куда уж добруому человеку уберечь свой дом от разрушения. *Если Господь не охранит города от пожара и врагов, то страж, обходящий город или стоящий в дозоре у его стен, даже если не дремлет и не спит, напрасно бодрствует*, ибо может разгореться неукротимый пожар, избежать убытков от которого не сможет даже самое своевременное обнаружение. Охранников могут убить, а город сдать или потерять от тысячи разных катастроф, предотвратить которые не способен ни самый бдительный страж, ни самый предусмотрительный правитель. (3) В деле улучшения благосостояния семьи, для достижения которого требуется ум и время, но без благосклонности проявления ощущимых результатов не будет: “*Напрасно вы рано встаете, поздно просиживаете и лишаете себя отдыха в погоне за всеми богатствами мира*”. Обычно тот, кто рано встает, не засиживается допоздна, а тот, кто поздно ложится, не может заставить себя рано встать; но есть люди, настолько увлеченные миром, что им не лень рано вставать и засиживаться допоздна, они лишают себя сна ради мирских забот. Но пища приносит им так же мало утешения, как и отдых – они *едят хлеб печали*. Таков был приговор над всеми нами, чтобы мы в поте лица своего ели свой хлеб, но эти люди идут дальше: *они во все дни свои едят впомтымах* (Еккл. 5:16). Они постоянно погружены в заботы и не находят себе утешения, так что жизнь для них

становится тяжким бременем. А все для того, чтобы раздобыть денег; и все напрасно, если только Господь не поспособствует им, ибо не всегда *у разумных богатство* (Еккл. 9:11). Любящий же Бога и любимый Им не забывает себе голову и прекрасно обходится без этой суеты. Соломон был наречен *Иедидия – Возлюбленный Господом* (2 Цар. 12:25); ему было обещано царство, поэтому Авессалому не было нужды рано вставать и обольщать народ; не следовало и Адонии поднимать суматоху и заявлять: “Я буду царем”. Соломон же спокоен, и Господь, возлюбивший его, дарует ему и сон и царство в придачу. Обратите внимание: [1] чрезмерная забота о мирском – тщетное и бесплодное занятие. Если нам присуще тщеславие, оно изнуряет нас, и зачастую мы сами тщетно изнуряем себя (Агг. 1:6). [2] Сон для тела – это дар Господа Своим возлюбленным. Мы обязаны Божьей благости спокойным (Пс. 4:9) и приятным сном (Иер. 31:25, 26). Господь дает нам сон, как Он дарует его Своим возлюбленным, и вместе со сном мы обретаем благодать засыпать в страхе Божием (наши души возвращаются к Господу и находят в нем покой), а пробуждаемся мы для того, чтобы снова быть с Ним и после дарованного нам сна и отдыха с новыми силами служить Всеышнему. *Возлюбленному Своему Он дает сон*, то есть мир и покой души; мы довольны и радуемся тому, что имеем, и спокойно ожидаем того, что грядет. Заботиться же нам следует о том, чтобы *сохранять себя в любви Божией*, и тогда мы не будем беспокоиться, много или мало имеем в этом мире.

П. При увеличении семьи. Псалмопевец показывает: (1) дети – это *Божий дар* (ст.3). Если дети не рождаются, то значит их не дает Господь (Быт. 30:2), а если рождаются, то их дарует Всеышний (Быт. 33:5). Дети для нас становятся тем, чем Господь предначертал им быть – утешением или крестом. Соломон, вопреки закону, умножал число жен, но мы нигде не прочитаем, чтобы у него было больше одного сына, потому что желающий иметь детей как наследие от Господа, должен принимать угодный Богу путь прибавления семейства, то есть в законном браке с одной женой. *Он желал получить от Бога потомство* (Мал. 2:15). *Будут блудить и не размножатся*. Дети – наследие от Господа и награда, так к ним и нужно относиться – как к благословению, а не бремени, ибо умножающий количество ртов позаботится и о пропитании для них, если мы уповаляем на него. У Овед-Едома было восемь сынов, ибо

Господь благословил его за прилежное служение у ковчега Господня (1 Пар. 26:5). Дети – наследие не только от Господа, но и для Господа. Всевышний говорит: “Они – *Moи дети, которых ты родила Mnе*” (Иез. 16:20); и тем более дети – наше утешение и честь, если Господь считает их своим потомством. (2) Дети – это добрый дар, хорошая поддержка и защита для семьи: *что стрелы в руке сильного*, который знает, как правильно пользоваться ими для собственной безопасности и своего преимущества, *то сыновья молодые, сыновья юности, родившиеся*, когда родители были еще молоды, – самые сильные и здоровые дети; они выросли, чтобы служить родителям, когда те уже нуждаются в этом; скорее всего, речь идет о молодых сыновьях; они становятся хорошей поддержкой для своих родителей и семьи в целом и могут считаться укреплением семьи против врагов. Семья, в которой много детей, подобна колчану,циальному стрел разного размера, все они могут пригодиться в то или иное время. Дети с различными на- склонностями и способностями могут быть по-разному полезны своей семье. Человек, обладающий многочисленным потомством, может смело говорить с врагами в воротах. Имея стольких помощников – таких ревностных, верных, молодых и энергичных, ему не нужно бояться в битве (1 Цар. 2:4, 5). Здесь обратите внимание, что *сыновья молодые* подобны *стрелам в руке*, которые при наличии благородства могут быть направлены прямо в цель, во славу Господу и на служение своему роду; но вследствии, когда они покидают дом и выходят в мир, то престают быть стрелами в руке, и тогда уже слишком поздно их подчинять. Но и те стрелы, что в руке, часто оказываются стрелами в сердце – постоянным горем для своих родителей, они доводят их до ранней седины и печальной кончины.

ПСАЛОМ 127

Данный псалом, как и предыдущий, предназначен для семейного поклонения. Из Псалма 126 мы узнали, что благосостояние семьи зависит от Божьего благословения. Псалом 127 учит нас, что обрести Божье благословение, а следовательно, и нормальную семейную жизнь можно лишь живя в страхе Господнем и в послушании Всевышнему. Поступающий так будет блажен (ст.1, 2, 4). В частности: (I) он будет успешен в работе и обеспечен (ст.2). (II) В его семье будет царить лад (ст.3). (III) Он доживет до внуков (ст.6). (IV) Он будет счастли-

вым свидетелем процветания Церкви Божьей (ст.5,6). Воспевая данный псалом, мы должны твердо верить, что религия и благочестие – лучшие друзья материального благосостояния, за что мы воздаем Господу хвалу, воодушевляя этой истиной себя и других.

Песнь восхождения.

Стихи 1-6

Здесь говорится о том, что благочестивый имеет обетование в отношении жизни настоящей и будущей.

I. Здесь, в который уже раз, звучит несомненнаястина: по-настоящему блажен тот, кто истинно свят. Псалмопевец убеждает нас, что благословение обретает *всякий боящийся Господа, ходящий путями Его*, глубоко и от всей души почитающий Всевышнего, о чем свидетельствует его постоянное сообразование с Божьей волей. Если сердце руководствуется страхом Господним, то это отразится на манере общения человека. Напрасно мы притворяемся боящимися Бога, если не стремимся ходить Его путями, не отвлекаясь на мелочи и не отступая. Благословение обретает *боящийся Господа, ходящий путями Его*, и в дальнейшем он будет благословлен (ст.4). Господь произносит над ним благословение, и человек становится блаженным. Речь идет о блаженстве сейчас и навсегда. Блаженство, происходящее от благословения, гарантировано (1) всем святым в мире: *блажен всякий боящийся Господа*, кем бы он ни был. В любой стране тот, кто боится Бога и трудится, и ему вменена праведность, обретает блаженство, независимо от того, беден он или богат и какое положение занимает в обществе; если он руководствуется религией, то последняя защитит и обогатит его. (2) Каждому боящемуся Господа, святому в частности: *так благословится человек*, не только народ и Церковь в целом, но конкретный человек со своими личными интересами. (3) Нас воодушевляют применить благословение к себе: “...блажен ты (ст.2), ты вправе утешиться данным благословением и ждать для себя блага от него, как если бы оно предназначалось лично тебе; если ты *боишься Господа и ходишь его путями, блажен ты, и благо тебе*; что бы с тобою ни случилось, все будет обращено во благо; все у тебя будет хорошо при жизни и еще лучше – когда умрешь, а самое лучшее тебя ждет в вечности”. В 4-м стихе звучит требующее внимания утверждение⁴³: *так благословится человек, боящийся Господа*; да будет так по вере в дан-

ное обетование, и мы увидим сие, наблюдая исполнение обетования, мы будем наблюдать с уверенностью, что именно так и будет, ибо верен Господь, и с восхищением – ибо мы не заслужили от Него ни милости, ни благословений.

II. Здесь также даны особые обетования для благочестивых, которые могут полагаться на них во славу Господа и себе во благо; и достаточно,

1. Чтобы по Божьему благословению святые жили честно и утешались им. Господь не обещает им легкой жизни без печалей и забот, а говорит: “*Ты будешь есть от трудов рук твоих*”. Здесь дается двойное обетование в том, что (1) у них будет работа (ибо праздная жизнь – это жалкое и тягостное существование), здоровье и достаточно сил и способностей для ее выполнения. Святым не придется быть признательными другим людям за пропитание и жить, как это происходит с нищими и калеками, за счет чужого труда. *Работая в безмолвии, есть свой хлеб* – это милость, равно как и долг (2Фес. 3:12). (2) Святые будут успешны в работе, обеспечивая себя и свою семью. Никто не придет, чтобы отнять хлеб из их уст – ни правитель-угнетатель, ни нашествие врагов. Господь не развеет плоды их труда, как Он это делал ранее (Агг. 1:9), а благословения Всевышнего превратят малое в величое. Какое наслаждение вкушать плоды труда собственных рук! Ибо хлеб, как и сон трудащегося, сладок.

2. Чтобы отношения в семье святого были очень хорошими, поскольку человек в первую очередь заботится о жене и детях; и если благодать Божья сделает их такими, какими им надлежит быть, они принесут человеку столько радости, сколько только может доставить творение рук Всевышнего. (1) *Жена* будет, как плодовитая лоза, в доме твоем, не просто как дикий виноград, служащий украшением дома, но как лоза плодоносная, чествующая Бога и людей (Суд. 9:13). Виноград – растение нежное и слабое, оно нуждается в уходе и поддержке, но он очень ценен, и есть даже мнение (поскольку все продукты его плодов не разрешалось есть назореям), что это и есть *древо познания*. Место жены – в доме мужа, там она занимается своим делом, и дом служит ей крепостью. “*Где Сарра, жена твоя? – Здесь, в шатре*, где же ей еще быть?” Ее место – в доме, не под ногами, чтобы ее попирали, и не на крыше, чтобы главенствовать (если бы было так, то жена уподобилась бы *траве на кровле*, о которой упоминается в следующем

псалме). Но она, подобно винограду, растет сбоку, будучи ребром из бока мужчины. Она будет любящей женой и, словно лоза, прилепится к стене дома, послушной женой, подобно гибкому винограду, рост которого направляет человек. Жена будет плодовитой, как лоза, и не только детьми, но и плодами мудрости, праведности и хорошего ведения хозяйства, *отрасль дерева, ветви которого простираются над стеною* (Быт. 49:22; Пс. 79:11); как плодовитая лоза она не просто занимает место на земле, принося кислые ягоды или плоды Содома, но приносит добрый плод. (2) *Сыновья* будут как масличные ветви, которые хотя и от дикой по природе маслины, но привиты к хорошей маслине и стали общниками ее корня и сока (Рим. 11:17). Как приятно родителям, которые накрыли стол пусть даже самой простой пищей, видеть за ним своих детей, чтобы вокруг стола сидело много сыновей и тех, что с ними, дабы они не рассеялись и не лишились родителей. Иов считал первым признаком своего былого процветания то, что *дети его были вокруг него* (Иов. 29:5). Родители любят, когда за их столом сидят дети и ведут приятную беседу, и хотят, чтобы дети были здоровы и нуждались в пище, а не во враче, чтобы, подобно маслинам, они были стройными и свежими, питающимися соками хорошего воспитания, и в должное время приступили к служению.

3. Чтобы святые обрели то, что обещал Господь и о чем они молились: *Благословит тебя Господь с Сиона*, где находился ковчег завета и куда устремлялись в своем поклонении благочестивые израильтяне. *Благословения с Сиона* – наилучшие благословения, которые проис текают не от общего для всех провидения, но от особой благодати (Пс. 19:3).

4. Чтобы они жили долго и увидели грядущие поколения: “*Ты, подобно Иосифу, увидишь сыновей у сыновей твоих*” (Быт. 50:23). Твоя семья будет устроена и продолжится. И ты будешь иметь радость видеть это”. *Сыновья сыновей*, если они хорошие дети, – венец стариков (Прит. 17:6), которые, как правило, обожают своих внуков.

5. Чтобы святые увидели благодеяние церкви и своей родной земли, о чем каждый боящийся Господа человек заботится не меньше, чем о благополучии своей семьи. “*Ты будешь блажен в благословении Сиона и почувствуешь это*. Ты будешь видеть *благоденствие Иерусалима* на протяжении всей своей жизни, даже если жить ты будешь долго, и никакая всенародная скорбь не

омрачит твой покой". Благочестивый человек не утешится одним только созерцанием сыновей своих сыновей, если в Израиле не будет мира и он лишится надежды целиком и полностью передать грядущим поколениям неоскверненную религию, ибо это – наилучшее наследие.

ПСАЛОМ 128

Данный псалом имеет отношение к общим заботам всего Израиля Господня. Нельзя сказать точно, когда он был записан; вероятно, во время вавилонского пленения или накануне возвращения из плена. I. Люди оглядываются назад, с благодарностью вспоминая, как Господь избавлял в прошлом как их самих, так и поколения отцов от многих бед, постигавших их времена от времени (ст.1-4). II. Народ смотрит вперед с молитвою веры, предвидя расправу над всеми врагами Сиона (ст.5-8). Воспевая данный псалом, мы можем применить его к евангельскому Израилю, который, подобно Израилю ветхозаветному, пережил не одну бурю и которому до сих пор угрожает множество врагов.

Песнь восхождения.

Стихи 1-4

Здесь о Церкви Божьей говорится, вернее, она сама о себе говорит, как о человеке, теперь уже старом и седовласом, вызывающем в своей памяти былье дни и размышляющем о прошлом. При взоре можно увидеть, (1) что Церковь часто подвергалась серьезным притеснениям со стороны своих врагов на земле: *да скажет Израиль: "Я – народ, угнетаемый более любого другого народа, и стал, как разноцветная птица, на которую со всех сторон напали другие хищные птицы"* (Иер.12:9). Верно и то, что народ Божий своими грехами навлек на себя многие беды и подвергся Божьей каре. Однако соседние народы ненавидели и преследовали Израиль именно за особенности его завета и своеобразие религии. "Именно за это много теснили меня от юности моей". Заметьте, у Божьего народа никогда не было недостатка во врагах, и Церковь с самого своего становления часто пребывала в состоянии скорби. Юность Израиля прошла в Египте или во времена Судей – и тогда, и впредь народ в той или иной мере переживал скорбные времена. Евангельская Церковь с самого своего рождения проходила через скорби и несла это ярмо большей частью в свои юные годы, о чем свидетельствуют десять гонений, от которых Церковь пострадала на заре христианства. "*На хребте моем орали оратаи*" (ст.3). Мы уже читали о жезле

нечестивых над жребием праведных (Пс. 124:3), где мы скорее ожидали бы увидеть плуг, проводящий разметку; здесь же мы читаем о *плуге нечестивых на хребте праведных*, где скорее ожидали бы увидеть жезл. Можно говорить о *перекрестных* метафорах в данных двух местах. Смысл и той, и другой одинаков и очень прост: враги Божьего народа всегда жестоко с ним обходились. Враги терзали народ, подобно тому как землепашец бороздит землю лемехом, рвали его на куски и выжимали все соки – и все для того, чтобы угнетать *святых Всевышнего*; так и почва истощается, если ее беспрерывно возделывать, и земля перестает быть плодородной. Господь, когда Он позволял врагам орать на хребте Израиля, замышлял сие народу во благо, дабы подготовить невозделанную землю к посеву в ней зерна благодати Своей и собрать с нее богатый урожай плодов; хотя враги подразумевали нечто иное и не так мыслило сердце их (Ис.10:7). Они *проводили длинные борозды свои*, не желая остановиться в своем стремлении – ни много ни мало – погубить Церковь. Многие понимают под бороздами следы от ударов, наносимых врагами народу Божьему. Данный стих они читают так: "*Резчики изрезали мою спину*". Святые часто подвергались жестоким побоям (наверное, и пленников сие не миновало) и *поруганиям* (Евр. 11:36). Библия также упоминает "*бич языка*". В полной мере этому подвергся Христос, который *предал хребет Свой бьющим* (Ис.50:6). Кроме того, проповедание борозд может подразумевать опустошение врагами израильских городов: "... за вас Сион распахан будет как поле" (Мих. 3:12). (2) Что Церковь всегда получала благодатное избавление от своего Друга с небес. [1] Замыслы врагов терпели поражение. Как ни старались нечестивые угнетать Церковь в надежде погубить ее, своего они не добились. Церковь выдержала множество бурь, потрясений и пожаров, но осталась в живых: "... но не одолели меня". Невозможно не удивляться тому, как сей корабль не утонул в море, гонимый штормами, когда все волны и даже девятый вал пытались накрыть его. Христос построил Свою Церковь на камне, и врата ада не одолели и никогда не одолеют ее. [2] Сила врагов была сломлена: Господь *рассек узы нечестивых*, отрезал привод и постремку, чтобы они не могли пахать, раскромсал плети, чтобы они не могли бичевать, разорвал узы, объединяющие врагов, уничтожив таким образом и узы плена, в котором они держали Божий народ. У Господа есть много спо-

собов, дабы лишить нечестивцев силы творить злодеяния, направленные против Церкви; Всеышний знает, как расстроить их замыслы. Слова “Господь праведен” могут относиться как к скорби, так и к избавлению Церкви. Во-первых, Господь поступил праведно, допустив скорбь Израиля. Народ Божий всегда готов признать, что, какими бы несправедливыми ни были его враги, Бог поступил по правде: “Во всем постигшем нас Ты праведен” (Неем. 9:33). Во-вторых, Господь праведен в том, что не допустил гибели Израиля, ибо пообещал сохранить этот народ Себе, и Он верен Своему слову. Всеышний поступил праведно, расквитавшись с гонителями народа и воздав им скорбью за оскорблении (2 Фес. 1:6).

Стихи 5-8

Псалмопевец торжествует, ибо потерпели поражение многочисленные, глубокие, как преисподня, замыслы погубить Церковь, и завершает псалом словами, подобными тем, что Девора произнесла в конце своей песни: “Так да погибнут все враги Твои, Господи!” (Суд. 5:31).

I. Многие ненавидят Сион и ненавидят Бога Сиона, поклонение и поклоняющихся Ему, многие испытывают неприязнь к религии и религиозным людям, стремятся уничтожить как ее, так и верующих, делают все от них зависящее – лишь бы у Господа не было Церкви в мире.

II. Нам следует молиться о том, чтобы все приски врагов против Церкви были расстроены, дабы нечестивцы постыдились и обратились с позором назад как не сумевшие воплотить задуманное: *Да постыдятся все*, то есть они непременно *все постыдятся*. На какой позор обречены враги, мы можем понять из приведенного псалмопевцем сравнения: в то время как Божий народ будет процветать, подобно увшанному плодами пальмовому дереву или зеленою и плодовитой маслине, его враги засохнут, словно *трава на кровлях*. Их не следует бояться, ибо они люди, *которые то же, что трава* (Ис. 51:12). Но, будучи врагами Сиона, они обречены на погибель и заслуживают презрения, подобно траве на кровле – низкой, скучной, гнилой, ни для чего не пригодной. (1) Такая трава скоро пропадает: она увядает, не успев вырасти, ибо не имеет корней. И чем выше она находится, что, возможно, символизирует гордость, тем сильнее подвержена палящему жару солнца и, следовательно, скорее увянет. Она прежде, нежели будет исторгнута, засы-

хает. Враги церкви чахнут сами, не дожидаясь, когда их искоренит Божья кара. (2) Эта трава никому не нужна, так и враги – не более чем бесполезное бремя для земли, и происки их против Сиона даже не дозреют и ни к чему не приведут; что бы они сами себе ни обещали, пользы будет ровно столько, сколько извлекает землепашец от травы на кровле своего дома. *В день собирания не куча жатвы будет, но скорбь жестокая* (Ис. 17:11).

III. Ни один мудрый человек не станет молить Господа о благословении таких оратаев и жнецов (ст.8). Обратите внимание: (1) в старину существовал добрый обычай не только приветствовать путников и незнакомцев, желая им удачного дня, но, в частности, и молиться о благосостоянии тружеников жатвы. Так Вооз молился о своих жнецах: “*Господь с вами!*” (Руф. 2:4). Мы должны признавать Божий промысел, заверять ближнего в нашем к нему благожелательном отношении, хвалить его за трудолюбие, и Господь примет сие благочестивое приветствие, если оно исходит от преданного и праведного сердца. (2) Никогда не следует произносить благословения всеу и с насмешкой, ибо они святыни нашей религии. Жатва травы на кровле – не более чем забава, и поэтому благовеющий пред именем Господа не осквернит благочестивое приветствие, применив его в такой ситуации. Со святынями не шутят. (3) Непозволительно, чтобы враги воспользовались нашими добрыми пожеланиями в своих кознях против Церкви, – это опасно. “*Ибо приветствующий его участвует в злых делах его*” (2 Иоан.1:11). Когда говорится, что никто не благословит нечестивых и не заверит их в своем почтении, подразумевается нечто большее, а именно то, что мудрые люди будут во весь голос стыдить врагов и умолять Господа, дабы Он поразил их; и горе тому, против кого направлены молитвы святых. “... *И тотчас проклял дом его*” (Иов. 5:3).

ПСАЛОМ 129

Данный псалом имеет отношение не к какой-то проходящей заботе – личной ли, всенародной ли, – но к общему состоянию души. Его причисляют к одному из семи покаянных псалмов, с помощью которых подчас совершается молитва покаяния, когда Церковь принимает кающегося. Воспева данный псалом, каждый из нас должен позаботиться применить его к себе. Здесь псалмопевец выражает (I) свое желание Господу (ст.1,2). (II) Покаяние перед Всеышним (ст.3,4). (III) Ожидание Господа (ст.5,6). (IV) Упование на Бога (ст.7,8).

Песнь восхождения.

Стихи 1-4

В этих стихах нас учат:

I. Независимо от условий, какими бы прискорбными они для нас ни оказались, настойчиво взывать к Господу (ст.1). Лучшие из мужей подчас оказывались в глубине, их постигала большая беда и скорбь, и они совершенно не знали, как поступить, переживая глубокое горе, на грани полного отчаяния, подавленные и мрачные, упавшие духом в тревоге и унынии. Но мы имеем преимущество: даже из самых глубин можем возвзывать к Господу, и Он нас услышит. Молитва способна достичь самых высот неба, и хотя не из преисподней, но из глубочайшего горя, которое только может нас постичь в этом мире. Так Иеремия взывал к Господу из ямы, Даниил – из рва, Иона – из утробы кита. Взвывать к Господу – в наших интересах, к тому же это – наш долг, ибо только так мы убережемся от дальнейшего падения вниз и выберемся из страшного рва, из тинистого болота (Пс. 39:2, 3).

II. Настойчиво взывая к Господу, заверять самих себя в том, что получим от Всеизшнего ответ о мире. Ибо именно об этом с верою молился Давид: *“Господи! услыши голос мой, мою жалобу и молитву. Да будут уши Твои внимательны к голосу молений моих и к скорби моей”* (ст.2).

III. Смириться перед справедливостью Всеизшнего, ибо мы виновны в Его очах и неспособны дать Ему ответ даже за однодушинственное из тысячи своих беззаконий: *“если Ты, Господи, будешь замечать беззакония, – Господи! кто устоит?”* (ст.3). То, что псалмопевец в такой короткой фразе называет Бога Господом дважды (Яхве и Адонай), свидетельствует об особой чуткости и безмерном благоговении перед славным величием Всеизшнего и о страхе перед Его гневом. Нам следует научиться (1) признавать собственные беззакония и то, что мы не можем оправдаться перед Богом или претендовать на вердикт о невиновности. Ибо именно непризнание вины – самое вопиющее из всех наших беззаконий и подлежит порицанию. (2) Признавать власть и справедливость Бога: если бы Ему было угодно вменить нам все наши неправедные деяния, надежды на выход уже бы не было. Око Всеизшнего способно разоблачить наилучшего из людей и обосновать обвинительный приговор. И если Господь возбудит против нас дело, мы окажемся абсолютно беспомощными, выстоять не сможем, и, несомненно, будем

извергнуты. Если бы Всеизший поступил с нами справедливо и по всей строгости, мы бы пропали. Если Он примет во внимание все наши беззакония, то увидит, как их много и как они велики, насколько серьезны и дерзки. И тогда, если Господу пришлось бы поступать с нами по делам нашим, Он лишил бы нас всякой надежды на Свое расположение и подверг Своему гневу. И как бы мы смогли себе помочь? Мы не способны ни скрыться, ни сопротивляться, ни выжить под воздающей за беззакония рукой Всеизшнего. (3) Так будем же восхищаться долг терпением и снисходительностью Господа; нас следовало бы уничтожить, если бы Ему пришлось вменить нам все наши беззакония, и Он это знает, поэтому терпит нас. Ибо по милости Бога нас не поглотил Его гнев.

IV. Нас учат отдаваться прощающей милости Всеизшнего и находить в этом для себя утешение, когда мы видим, насколько отвратительны в свете Его справедливости (ст.4). В этих стихах (1) кающийся грешник открывает для себя Божью благодать и умоляет о ней: *“Но у Тебя прощение”*. Всякий раз, приближаясь к Господу, мы испытываем невыразимое утешение, зная, что у Него прощение, ибо именно в последнем мы нуждаемся. Господь наделил Себя властью прощать грех, Он объявил Себя полным благодати и милости, готовым простить (Исх. 34:6,7). Бог обещал простить грехи истинно кающихся. Ни разу Господь не обошелся безжалостно с обратившимися к Нему, они же нашли, что у Всеизшнего можно вымоловить милость, которую Он без промедления являет. У нас – беззакония, поэтому мы радуемся, что у Господа милость. Есть и такое чтение стиха: *“У Тебя умилостивление”*. Иисус Христос – великая искупительная жертва – выкуп, предложенный Всеизшим. Теперь наш Господь навеки с Отцом, чтобы ходатайствовать за нас, и через Него мы надеемся обрести прощение. (2) Совершив данное открытие, мы узнаем, в чем состоит наш долг: *“Но у Тебя прощение, не для того, чтобы нам превозноситься и дерзить, но чтобы благоговеть пред Тобою, дабы Тебе, Господи, поклонялись и служили сыны человеческие, которые, будучи грешниками, не могли бы общаться с Богом, если бы только Он Сам не был Господином, который волен не замечать великое множество недостатков”*. Итак, мы с вдохновением приступаем к служению Всеизшнему, ибо знаем, что нас не отвергнут за мелкие проступки, если наше покаяние было истинным. В данном псалме по-особому звучит призыв к грешникам

покаяться и вернуться к страху Господню, ибо Бог полон благодати и милости и примет кающегося грешника (Иоил. 2:13; Мат. 3:2). И особо нам надлежит иметь святой страх и благоговение перед прощающей милостью Всевышнего. “...И будут благоговеть перед Господом и благостью Его” (Ос.3:5). И тогда мы вправе ожидать благословения прощения, которое у Господа, если только сделали сие прощение объектом своего святого страха.

Стихи 5-8

Здесь:

I. Псалмопевец говорит о своем твердом намерении довериться Господу и ожидать Его (ст.5,6). Обратите внимание: (1) свое упование на Всевышнего автор псалма выражает в кульмиационном моменте, или подъеме песни восхождения: “Надеюсь на Господа; именно от Него я жду облегчения и утешения, веря в то, что оно придет, страшно жажду и в то же время полон терпения и решимости, пока оно не наступило, не принимать помощи ни от кого другого. Надеется душа моя; я искренне уповаю на Всевышнего и не только на словах. Я жду, и именно на Господа надеется душа моя, на дар Его благодати и действия Его власти. (2) Основание для такого упования: на слово Его уповаю. Мы должны надеяться только на то, что Господь обещал в Своем слове, а не на химеры собственных фантазий и плод воображения; мы должны надеяться на это, потому что Всевышний обещал, а не просто потому, что мы так себе думаем. (3) На силу упования – “более, нежели стражи – утра, стражи, которые [1] уверены, что утро наступит, так и я уверен, что Господь вернет мне милость по обетованию; ибо Божий завет надежнее, чем порядок смены дня и ночи, ибо когда-то им придет конец, в то время как Божий завет вечен”. [2] Жаждут наступления утра. Часовые, стоящие в дозоре у стен города, сиделки у постели больных и путешественники, отправившиеся в дальние страны, желают увидеть рассвет задолго до его наступления; но еще усерднее этот благочестивый муж жаждет увидеть знаки Божьего расположения и явление благодати Всевышнего, и он узнает об их приближении быстрее, чем ждущие утра увидят первые признаки рассвета. Доктор Хаммонд предлагает такое чтение стиха: “Моя душа спешит к Господу от утренней стражи, от утренней стражи” и толкует его следующим образом: “Каждый день я обращаюсь к Тебе, с раннего утра – к Тебе мои

молитвы, сама моя душа пред Тобою, когда священники совершают утреннее жертвоприношение”.

II. Псалмопевец воодушевляет весь Божий народ таким же образом довериться Всевышнему и уповать на Него: да уповаешь Израиль на Господа и ожидает Его, не только народ в целом, но каждый благочестивый человек, прозывающийся именем Израиля (Ис. 44:5). Пусть всякий, посвятивший себя Господу, с радостью пребывает в Нем (ст.7,8) по двум причинам: (1) ибо сам свет природы открывает нам, что у Господа милость, что Бог Израиля – Бог милостивый и Отец милосердия. У Него милость; она не просто присуща естеству Всевышнего, но Господь находит в ней радость, это одно из самых любимых Его свойств. Милость присутствует во всех делах Бога и во всех Его советах. (2) Ибо свет Евангелия открывает нам, что многое у Него избавление, которое Господь Сам замыслил, дабы оно исполнилось при наступлении полноты времен; с самого начала оно было скрыто в Боге. Здесь обратите внимание [1] на природу данного избавления; это – избавление от греха, от всего греха, поэтому оно не может быть ничем иным, кроме вечного искупления, совершенного Иисусом Христом, ибо именно Он спасет людей Своих от грехов их (Мат. 1:21), именно Он избавляет нас от всякого беззакония (Тит. 2:14) и отвращает нечестие от Иакова (Рим. 11:26). Именно Христос избавляет нас и от осуждения, и от доминирующей власти греха. [2] На полноту данного избавления; речь идет о многом избавлении; оно заключено во вседостаточной полноте заслуги и благодати Искупителя, которой хватит на всех и каждого. “Хватит и для меня”, – говорит верующий. Избавление от греха включает избавление от всех других зол, поэтому оно – многое. [3] На людей, которым принадлежит данное избавление: Он избавит Израиля, Израиля по духу, каждого, как Израиль, состоящего с Богом в завете, каждого, кто подлинно Израильтянин, в котором нет лукавства.

ПСАЛОМ 130

В данном псалме Давид открыто, смиленно и отнюдь не тщеславно говорит о своей покорности и благодарит Господа за Его благодать. Вполне вероятно, что, как предполагают многие толкователи, это торжественное заявление Давида прозвучало в ответ на клеветнические измышления Саула и его придворных, представивших псалмопевца честолюбивым, жаждущим власти человеком, который, прикрываясь назначением свыше, в гордости сердца

своего стремится захватить престол. Но Давид взыгрывает к Богу и говорит, что, напротив он (I) не стремился ни к чему великому и недосягаемому (ст.1). (II) Был доволен любыми условиями, в которых оказывался по Божьей воле (ст.2). (III) Воодушевляет всех благочестивых людей, как и он сам, уповать на Господа (ст.3). Существуют некоторые возражения против пения Давидовых псалмов, ибо многие не вправе утверждать: “не надмевалось сердце мое ...” Да, это так, но люди поют псалмы, имея такую же цель, как и мы при чтении их: учить и увещевать себя и друг друга в том, какими нам надлежит быть, раскаиваясь, что мы пока далеки от идеала, и смиренно молить Бога о благодати, способной нас таковыми сделать.

Песнь восхождения Давида.

Стихи 1-3

Здесь говорится о двух вещах, которые могут послужить нам утешением:

I. Осознание собственной честности. Давид радуется тому, что сердце свидетельствует ему о смиренном хождении пред своим Господом, несмотря на осуждение, довлевшее над ним, и искушения, которые ему довелось пережить.

1. Он не стремился ни к высокому положению, ни к известности в мире, и если бы Господь постановил ему до конца своих дней пасти овец, как в самом начале, Давид был бы доволен. Даже собственный брат в порыве гнева обвинил псалмопевца в высокомерии (1 Цар.17:28), но обвинение было несправедливым и беспочвенным. Господь, исследующий сердца, знал, (1) что Давид не был высокого мнения ни о себе, ни о своих заслугах: *Господи! не надмевалось сердце мое.* Смиренные святые не могут думать о себе так высоко, как о них думают другие, они не влюблены в собственное отражение и не возвеличивают свои знания или достижения. Царящая в сердце любовь Божья подавляет чрезмерное самолюбие. (2) Что ему не были присущи амбиции или взгляд свысока: “... не возносились очи мои. Я не смотрел с завистью на стоящих выше меня и не презирал занимавших более низкое положение”. У гордого сердцем, как правило, гордые и глаза (Прит. 6:17), но смиренный мытарь даже не осмелился поднять очи свои. (3) Давид не увлекался тем, что ему было недоступно, *не входил в великое и недосягаемое.* Он не погружался в научные изыскания, но предметом своего размышления сделал Божье слово, не развлекался изящными умозаключениями, не ввязывался в сомнительные дебаты и не жаждал пре-взойти в мудрости Писания. Для нас доста-

точно знать Бога и свой долг. Давид не затевал великих дел, он ходил вслед за овцами и никогда не стремился стать государственным деятелем. Не думал он и о военной карьере: когда его братья уходили на войну, он оставался дома присматривать за овцами. Наша мудрость и честь заключается в том, чтобы держаться предназначенного нам места, не ввязываться в дела недосягаемые и не влезать в то, что нам не принадлежит. Правители и ученые не должны заниматься делами слишком великими и недосягаемыми для смертных, также и людям низкого звания и с ординарными способностями не следует претендовать на недостижимое и для них не предназначеннное. Приписывающий себе незаслуженные почести будет заклеймен заслуженным позором.

2. Давид смирялся с любыми условиями, в которых он по воле Господа оказывался: *Не смирял ли я и не успокаивал ли души моей, как дитяти, отнятого от груди матери?* (ст.2). Поскольку псалмопевец не имел гордого намерения стать царем, то, когда Господь предопределил ему царствовать, он не вел себя, как высокачка, и не предпринимал неустанных попыток завладеть престолом раньше назначенного времени, но (1) был смирен, как дитя, которое собираются отнять от груди, - покорный и легкоуправляемый, далекий от высоких устремлений; он был полностью в Божьем расположении, подобно младенцу, всецело зависящему от матери или кормилицы; не стремился стать во главе государства, хотя и был помазан на царство, и не превозносился, предвкушая перспективу столь высокого продвижения, но был, как грудное дитя. Наш Спаситель учил нас смиреннию, прибегая к такому же сравнению, и призывал *умалиться как дитя* (Мат.18:3). (2) Давид был равнодушен к богатству и почестям мира сего, как равнодушен ребенок к груди, когда его полностью от нее отлучили. Доктор Хаммонд предлагает такое чтение стиха: “*Я успокоил и утихомирил себя, как ребенка, отлученного от груди.*” Это подразумевает, что человеческое сердце жаждет мирского, как дитя - грудного молока; подобным образом сердце получает от мира такое же удовольствие, плачет о нем, обожает его и играет с ним, как дитя с грудью матери, и не может без него жить. Но по благодати Божьей освященная душа отлучается от всего этого. Прорицание смазывает грудь полынью и помогает нам от нее отвыкнуть. Дитя в период отлучения становится плаксивым и капризным; лишившись грудного молока, оно думает, что по-

гибает. Но через день – два все забывается. Плаксивость уходит, и оно прекрасно приспосабливается к новому способу кормления, ему больше не хочется молока, оно вполне осилит кусок мяса. Так и благодатная душа успокаивается, разочаровавшись в своих надеждах и лишившись того, что некогда любила; и теперь она легко переносит любые испытания и живет, находя утешение в Боге и благодати по завету, в то время как все мирское оказывается не более чем усохшей грудью. Когда условия кажутся нам не по душе, мы должны привести душу к этим условиям: так будет легче и нам самим, и окружающим; тогда душа будет *как дитя, отнятое от груди*.

II. Уверенность в Господе. Давид призывает весь Израиль Божий, потому что, несомненно, по собственному опыту знает, как это полезно: *Да уповаает Израиль на Господа*, да пребудет он в этом упования *отныне и вовек* (ст.3). Несмотря на то, что сам Давид спокойно и терпеливо ждал уготованного ему царского венца, возможно, любивший его народ Израиля был готов что-то предпринять в пользу псалмопевца еще до назначенного времени. Поэтому Давид старается успокоить людей и призывает их *уповать на Господа*, дабы в должное время они стали свидетелями счастливого поворота событий. *Благо тому, кто терпеливо ожидает спасения от Господа.*

ПСАЛОМ 131

Вероятно, этот псалом был записан Соломоном специально для освящения храма, возведенного царем по поручению отца (1 Пар.28:2). Выполнив данное обязательство, Соломон просит Бога признать храм Своим. I. Храм был построен в честь и для служения Господу, и когда в него был внесен ковчег в знак Божьего присутствия, Соломон выразил желание, чтобы Господь Сам пришел и взял сей дом Себе во владение (ст.8-10). Именно такими словами царь завершает свою молитву (2 Пар.6:41, 42). II. Соломон построил храм, исполняя повеления, полученные им от отца, и поэтому он ссылается на Давида для усиления своего прошения. (1) Ссылается на верность Давида Господу (ст.1-7). (2) Ссылается на обетование, данное Богом Давиду (ст.11-18). Соломон предваряет свое прошение словами о верности Давида, обетование следует за прощением и звучит как ответ на него. Воспевая данный псалом, мы должны думать о новозаветной Церкви как о храме Божьем и уповать на Христа, который, подобно Давиду, является нашим царем и в котором милости Божьи неизменны.

Песнь восхождения.

Стихи 1-10

В этих стихах Соломон обращается к Господу с просьбой о благоволении к нему и его правлению, а также о принятии построенного им храма как дома Божьему имени. Обратите внимание,

I. Что псалмопевец ссылается на две вещи:

1. Отец Соломона Давид в свое время дал обет о строительстве дома Господу. Построив храм, сын данный обет исполнил. Соломон был мудрым человеком, однако он не ссылается на какие-либо свои заслуги: “Я недостоин данного поручения, но, Господи, *вспомни Давида*, с которым Ты заключил завет”. (Подобными словами молился Мойсей: “*Вспомни Авраама*”, который был первым доверенным лицом завета, Исх. 32:13). “*Вспомни все сокрушение его*, все его беды в этой жизни, связанные с помазанием”, а также заботу Давида о ковчеге и то, как нелегко ему было осознавать, что ковчег находится под шатром (2 Цар. 7:2). *Вспомни все его смирение и кротость* (есть и такое чтение стиха), благочестие и преданность, с которой он давал клятву. Заметьте, для нас не будет ошибкой напомнить Господу о наших предшественниках-единоверцах, напомнить об их скорбях, служении и страданиях, о Божьем завете с ними, об опыте их благочестия, о заботах и многих молитвах за тех, кто придет после них. Также мы вправе сказать о Христе, сыне Давидовом, и обо всех его страданиях: “Господи, вспомни завет, который Ты заключил с Ним, и о жертве, Им принесенной. *Да вспомяни все жертвоприношения Еgo* (Пс.20:4), то есть все Его муки”. Соломон особо упоминает о торжественном обете Давида, данном вскоре после восхождения на престол и заключавшемся в том, что, прежде чем обосноваться в собственном доме, он построит дом Господу. Обратите внимание на то, (1) кому Давид давал обязательство – Господу, *Сильному Иакова*. Обеты надлежит давать Богу, Который выступает не только в качестве участника, но и свидетеля. Господь – Сильный Иакова, Бог Иакова и могущественный Бог, чья сила направлена на защиту и избавление Иакова. Сам Иаков немощен, но Бог Иакова силен. (2) *Что Давид обязался сделать: найти место Господу*, то есть место для ковчега – знака Божьего присутствия. Давид обратил внимание, что закон упоминает о *месте, которое изберет Господь... чтобы пребывать имени Его там*, и куда надлежало приходить всем коленам. Когда Давид взошел на престол, этого не было и в помине. Силом был оставлен, никакого другого места тоже не

выбрали, и за неимением такового праздники Господу проходили без надлежащей торжественности. И тогда Давид сказал: “Я найду место для общего собрания всех колен, жилище Сильному Иакова, где будет располагаться ковчег и места хватит как священникам, так и приходящему туда народу.” (3) Насколько поглощен был Давид этой задачей: он не желал думать о сне, пока не определился с решением данного вопроса (сти.3,4). Об этом давно уже говорили, но так ничего и не сделали, пока, наконец, Давид однажды утром, приступая к государственным делам, не принес обет, что еще до наступления ночи он обязуется определить место, где установят шатер для хранения ковчега в начале его царствования или, скорее, где впоследствии Соломон возведет храм. Хотя исполнение обещанного затянулось вплоть до последних дней правления царя, когда после язвы, поразившей Израиля в наказание за исчисление народа, Давид сказал: “...вот дом Господа Бога...” (1 Пар. 22:1). И возможно, Давид дал обет именно в связи с этой карой Господней, в страхе осознавая, что Господь недоволен его промедлением в данном вопросе. Заметьте, когда нам нужно выполнить для Бога какую-либо работу, то нелишним будет поставить перед собой задание и установить срок выполнения, потому что мы склонны откладывать. Весьма полезно каждое утро намечать себе план работы на день, которую мы обязуемся выполнить до отхода ко сну, непременно покорившись пророчеству, ибо не знаем, что родит тот день. Особо внимательными и усердными мы должны быть в великом деле обращения к Господу, ибо имеем вескую причину для принятия серьезного решения не наслаждаться утехами этой жизни, пока не заложим основание для лучшей надежды.

2. Это было продиктовано надеждами народа Израиля (ст.6,7). (1) Людей волновала судьба ковчега, они сетовали на то, что не знают, где он находится (1 Цар. 7:2). Они слышали о нем в Ефрафе (то есть в Силоме колена Ефремова); народу сказали, что он был там, но исчез. Наконец нашли его на полях Иарима, в городе деревьев, как следует из названия Кираиф-Иарим. Оттуда весь народ Израиля с особой торжественностью перенес ковчег в начале правления Давида (1 Пар.13:6), так что в строительстве дома Соломон вознаградил за ковчег весь Израиль. Людям не пришлоось больше отправляться на поиски ковчега, они теперь знали, где его найти. (2) Теперь народ полон решимо-

сти посещать его: “Нам нужно всего лишь удобное место, и мы пойдем к жилищу Его, дабы сделать его местом своего обитания; поклонимся подножию ног Его в покорности и мольбе, что ранее, во дни Саула, мы не удосужились сделать за неимением места (1 Пар.13:3).

II. О чём молится псалмопевец (ст.8-10).

1. Чтобы Господь соблаговолил не только взять возвещенный Соломоном храм Себе во владение, но и обитал в нем: *Стань, Господи, на место покоя Твоего*, и да будет так, что *Ты и ковчег могущества Твоего* станет залогом Твоего присутствия, Твоего могучего присутствия. 2. Чтобы Господь благословил служителей святилища на исполнение своего долга: *священники Твои облекутся правдою*; пусть они будут праведны как в служении, так и в жизни, чтобы и то, и другое соответствовало правилам. Заметьте, праведность – лучшее украшение священника. Святость пред Господом и доброта по отношению ко всем людям – качества служителя, необходимость которых не подлежит сомнению. “Они – *Твои священники*, и поэтому опорочат отношения с Тобою, если только не облекутся правдою”. 3. Чтобы народ Божий обрел утешение в том, что среди него надлежащим образом исполняются Божьи постановления: *и святые Твои возрадуются*. Так народ радовался, когда в город Давидов был принесен ковчег (2 Цар. 6:15), и возрадуется, когда священники облекутся правдою. Верное служение – радость святых, оно дает основание для радости, в нем святые находят поддержку. “...Мы спешим радости вашей...” (2 Кор.1:24). 4. Чтобы сама молитва Соломона по случаю освящения храма была принята Господом: “...не отврати лица помазанника Твоего, то есть не откажи мне в том, о чём я попросил, не прогони меня с позором прочь”. Псалмопевец ссылается на то, что он [1] помазанник Божий, поэтому, будучи прообразом Христа – Великого Помазанника, просит в молитве причитающегося ему по статусу. Он – Божий помазанник, и поэтому Отец слышит его всегда. [2] Сын Давида: “Ради него не откажи мне”. Христианин же должен просить так: “Ради Христа (нашего Давида), в котором Твое благоволение, прими меня”. Он – Давид, и Его имя означает “возлюбленный”, а мы приняты в Возлюбленном. Он – Божий раб, которого Всеизвестный держит за руку (Ис.42:1). “У нас нет заслуг, на которые мы могли бы ссылаться, но ради Того, в ком полнота заслуг, позволь нам найти благоволение”. Когда мы молимся

о процветании Церкви, то молиться должны с большим дерзновением ради Христа, выкупившего Церковь собственной Кровью. “Пусть как священники, так и народ исполняют свой долг”.

Стихи 11-18

Мы видим драгоценные, скрепленные клятвой обетования о том, что наследники будут иметь твердое утешение (Евр. 6:17,18). Не имеет значения, будем ли мы ссылаться на них в своих молитвах или принимать их как ответ на молитву; верующие извлекают из обетований пользу каждым из указанных способов, с ними они обращаются ко Всевышнему и в них слышат ответ Господа Бога. Данные обетования имеют отношение к организации как Церкви, так и государства, как к престолу Давидову, так и к откровению для Израиля, утвержденному на горе Сион. Обетования Сиона применимы к евангельской Церкви, равно как и обетования семени Давида – ко Христу, поэтому мы можем на них ссылаться и находить в них утешение. В этих стихах представлен:

I. Выбор, сделанный Богом в отношении дома Давида и горы Сион. Оба назначены свыше.

1. Господь избрал семью Давида и сделал ее царской, Свой выбор Всеевшний скрепил клятвой (ст.11,12). Назначение Давида как прообраза Христа царем сопровождалось клятвой: *клялся Господь и не раскается*, и не отречется. Не клялся ли и Давид Господу, что найдет место для Его дома (ст.2)? Господь клялся Давиду, что создаст ему дом, ибо Всеевшнему неугодно отставать от Своего народа в чувствах и заверениях. Обетование, данное Давиду, касается (1) большой династии царей, вышедших из его чресл: *от плода чрева твоего посажу на престоле твоем*, что исполнилось в Соломоне. Давиду самому посчастливилось увидеть это (З Цар.1:48). При определенных условиях право наследования царского венца закреплялось за потомками Давида навсегда: *если сыновья в последующие века будут сохранять завет Мой и откровения Мои, которым Я научу их*. Господь Сам обязался научить их и Свое обязательство выполнил. У потомков Давида были Моисей и пророки, и все что от них требовалось – держаться того, чему научены, и тогда – *и их сыновья во веки будут сидеть на престоле твоем*. Цари удостаиваются Божьего расположения и высокого чина лишь *quamdi se bene gesserint – пока ведут себя достойно*. Впоследствии потомки Давида не придержива-

лись условий завета с Господом и поэтому, в конечном счете, лишились права наследования, и постепенно *скипетр отошел от Иуды*. (2) Предвечного Наследника, Царя, вышедшего из чресл Давидовых, умножению владычества которого и мира нет предела. Святой Петр считает, что речь идет о Христе, более того, он утверждает, что именно так это понимал и Давид, “...зная, что Бог с клятвою обещал ему от плода чресл его воздвигнуть Христа во плоти и посадить на престоле его” (Деян. 2:30). И когда пришла полнота времен, Господь свершил сие и дал Ему престол Давида, отца Его (Лук. 1:32). Он выполнил условия обетования, Он хранил Божий завет и откровения, исполнял волю Своего Отца и во всем угождал Ему. Поэтому именно для Христа, и Его духовного потомства будет исполнено данное обетование. Христос и дети, которых дал Ему Бог, все верующие воссядут на престоле вовеки (Отк. 3:21).

2. Господь избрал Сион быть святой горой и подтвердил свой выбор желанием поселиться там (ст.13,14). Он избрал гору Сион, которую возлюбил (Пс.77:68); Всеевший выбрал ее как место для ковчега и сказал о ней: “Это покой Мой на веки”, а не просто временное пристанище, каким был Силом. Сион был городом Давида, он сделал его царским городом, потому что Господь избрал его святым городом. Всеевший сказал: “...здесь вселюсь ...”, поэтому и Давид произнес: “Здесь вселюсь”, ибо именно здесь он придерживался своего принципа: “*A мне благо приближаться к Богу!*”. Сион можно считать прообразом евангельской Церкви, названной гора Сион (Евр. 12:22), и в ней, согласно Писанию, Сион достигнет полного совершенства. Сион долго был распаханным полем, но Церковь Христова названа домом Бога живого, Его покояем на веки и всегда будет благословлена присутствием Всеевшнего, даже до скончания века. Господь находит в Церкви отраду и намерен пребывать со Своей Церковью, а это – радость и утешение для всех ее членов.

II. Дивные благословения, припасенные Господом для дома Давида и горы Сион. Кого Господь избирает, того Он благословит.

1. Всеевший, избрав гору Сион, обещает благословить ее (1) благословениями, актуальными в жизни земной, ибо они обусловлены благочестием (ст.15). Земля принесет богатый урожай; там, где утверждается религия, будет и пища, и, благословляя, Господь благословит ее (Пс. 66:7). Всеевший

непременно благословит ее с избытком. Немного пищи с обильным благословением принесет больше пользы и утешения, чем изобилие без благословения. Божий народ имеет особое благословение в обычных человеческих радостях, и именно благословение делает их приятными. Но обетование этим не ограничивается, далее следует: *нищих его насыщу хлебом*. На Сионе тоже были нищие, и Господь обещает позаботиться даже и о них. *Во-первых*, по Божьему усмотрению, они не будут нуждаться, у них будет достаточно пищи. Нищие в первую очередь страдают от неурожаев, поэтому, если и для них найдется достаточно пищи, – это верный знак изобилия. Нищие Сиона не будут нуждаться, потому что Господь обязал всех сынов Сиона благотворить бедным по своим возможностям, и Церковь должна позаботиться о том, чтобы нищие не были *пренебрегаемы* (Деян. 6:1). *Во-вторых*, Божья благодать убережет нищих от ропота; они насытятся, даже если у них не будет ничего, кроме сухарей. У нищих Сиона, в отличие от других, есть повод довольствоваться малым, ибо для них приготовлено нечто лучшее. Данный стих имеет также и духовное толкование: пища для души содержится в слове и таинствах, Господь с избытком благословляет ее, дабы питать нового человека и насытить нищего духом хлебом жизни. Мы должны быть и будем удовлетворены тем, что Господь освящает для нас. (2) Благословениями в жизни грядущей, относящимися к благочестию (ст.16), что является ответом на молитву (ст.9). *Во-первых*, прозвучало пожелание, чтобы священники *облеклись правдою*; здесь же Господь обещает облечь их *во спасение*, не только спасти их, но и наделить священников способностями, дабы им служить ко спасению народа Божьего. Они и сами спасутся и спасут слышащих их и приложат спасаемых к Церкви. Заметьте, кого Господь облечет правдою, того Он облечет и во спасение; мы должны молиться о праведности, и тогда вместе с ней Всевышний даст нам спасение. *Во-вторых*, прозвучало пожелание, чтобы святые *воздоровались*; здесь же звучит обетование о том, что они *радостью воздадутся*. Господь дает больше, чем мы просим, и если Он дает спасение, то даст и радость с избытком.

2. Господь, избрав семью Давида, обещает здесь благословить ее соответствующими благословениями. (1) Крепнущей властью: *там, на Сионе, возвращу рог Давиду* (ст.17). Царское достоинство будет все более

и более увеличиваться, и мощность его сияния будет постоянно расти. *Рог спасения* – это Христос (подразумевается спасение сильное и изобильное), которого Бог воздвиг и взрастил в дому Давида, отрока Своего. Ранее Давид обещал использовать свою власть во славу Господу, все *роги нечестивых сломить и вознести роги праведника* (Пс. 74:11). В ответ на это Всевышний обещает здесь взрастить рог Давиду, ибо тому, кто обладает властью и правильно ею пользуется, будет дано еще больше. (2) Непреходящей славой: *поставлю светильник помазаннику Моему. Ты возжигаешь светильник мой, Господи*” (Пс. 17:29). Ярко светить будет тот светильник, который поставит Всевышний. Светильник символизирует наследника, ибо, когда он почти угас, от него зажигается следующий. Речь идет о наследовании, ибо именно таким образом у Давида не отнимется муж, предстоящий перед лицом Господа. Христос – светильник и свет миру. (3) Полной победой: “*Врагов его, замысливших против него козни, облеку стыдом*, когда они увидят, что замыслы их расстроены”. Да покроются стыдом враги всех добрых правителей, а в особенности враги Господа Иисуса Христа и Его правления, которые в великий день пробудятся *на вечное поругание и посрамление*. (4) Всеобщим процветанием: *на нем будет сиять венец его*, то есть слава о его царстве будет расти день ото дня и достигнет совершенства в Иисусе Христе, чей венец славы и власть никогда не прейдут, и не уяннет ни один из Его цветков. Власть земных правителей не продолжается *из рода в род* (Прит. 27:24), но венец Христа – навеки, и венцы, которые Он приберег для Своих верных подданных – *неувядвающие*.

ПСАЛОМ 132

Данный псалом – лаконичный панегирик единству и братской любви, которая, если не понимаешь, к каким бедствиям приводят разногласия между людьми, может показаться ненужной. Слов для убеждения людей жить в мире никогда не будет много, главное – чтобы их было достаточно. Существует предположение, что данный псалом был записан Давидом по случаю единения колен, когда они встретились, дабы единодушно поставить Давида царем. Данный псалом универсален и применим к любому сообществу, как к малому, так и к великому, как к светскому, так и к священному. Здесь представлено (I) учение, зиждущееся на блаженстве и братской любви (ст.1). (II) Иллюстрация к данному учению, состоящая из двух сравнений (ст.2,3). (III) Обоснованное доказательство (ст.3). Нам же остается только применять данное учение, что мы делаем, воспевая

псалом и вдохновляя себя и друг друга на святую любовь. По своему содержанию в нашей Библии данный псалом краток, но очень точен, он являет “преимущество общности святых”.

Песнь восхождения Давида.

Стихи 1-3

Здесь обратите внимание на то,

I. *Что восхваляется – жить братьям вместе*, не просто не ссориться и не уничтожать друг друга, но находить радость во взаимном проявлении заботы, помочь ближнему в достижении благосостояния и служении друг другу. Иногда считается наиболее целесообразным для сохранения мира жить врозь и в удалении друг от друга, что на самом деле может предотвратить вражду и ссоры (Быт.13:9). Однако какое великое благо *жить братьям вместе, жить в единстве, жить как один* (есть и такое чтение стиха), единственным сердцем, единой душой, единственными интересами! У Давида было много сыновей от многих жен, вероятно, он написал данный псалом им в наставление, дабы воодушевить их любить друг друга, ибо, если бы так и было, то скольких несчастий, возникших в семье, можно было бы благополучно избежать! Во времена Судей многие колена Израилевы жили разрозненными интересами, и это часто имело негативные последствия. И вот они объединились под единой главой – царем, который желает довести до их сознания преимущества такого единства, в особенности теперь, когда место ковчега определено и есть центр, где они могут встречаться для всеобщего поклонения. Так пусть же отныне живут в любви!

II. *Насколько это похвально: как хорошо и как приятно!* Единство хорошо само по себе и согласуется с волей Всевышнего, способствуя сообразованию земли с небом. Оно хорошо для нас, к нашей чести и утешению. Оно приятно и угодно Господу и всем благочестивым людям; тот, кто действительно живет в единстве с братьями, имеет постоянный источник радости. *Как хорошо!* Нам недоступно постичь и выразить всю благость и приятность единства. Оно – настоящая редкость и посему достойно восхищения. И мы изумляемся тому, какими хорошими и приятными могут быть отношения между людьми – так много неба на земле! Единство – привлекательно, оно притягивает наши сердца. Оно достойно подражания, мы должны свято следовать такому образцу.

III. Какими примерами проиллюстрирована приятность единства.

1. Оно ароматно, как святой елей для помазания с дивным благоуханием, распространявшимся к великой радости всех стоявших рядом, когда его возливали на голову Аарона или его последователя-первосвященника. Елея было так много, что он стекал на лицо, попадая на воротник и даже на края одежды (ст.2). (1) Этот елей был святым. Такой же должна быть наша братская любовь – с чистым сердцем и преданностью Господу. Мы должны любить *рожденных от Господа* (1 Иоан. 5:1). (2) Состав елея был определен Всевышним, именно Он предписал, какие вещества и в каком количестве должны в него входить. Таким же образом верующие *научены Богом любить друг друга*; Божья благодать действует в нас. (3) Елей был драгоценным, и что-либо подобное не подлежало приготовлению для употребления в быту. Такова же и святая любовь в Божьих глазах – цена ее велика, а то, что дорого с точки зрения Господа, – поистине драгоценно. (4) Елей был приятен как Аарону, так и окружавшим его. Так же и святая любовь – она подобна *масти и курению*, которые *радуют сердце*. Любовь Христа к людям входила в состав елея *радости*, которым Он был помазан *более соучастников Своих*. (5) Аарон и его сыновья не допускались к служению Господу до тех пор, пока не были помазаны этим елеем, так же и наше служение неугодно Всевышнему без святой любви; без нее мы – ничто (1 Кор.13:1, 2).

2. Единство приносит плоды. Он полезно, равно как и приятно; оно – *как роса*. Единство приносит обильные благословения, многочисленные, как капли росы. Оно остужает обжигающий жар страсти человеческих, подобно тому как вечерняя роса охлаждает воздух и освежает землю. Оно сильно помогает нам приносить плод во всяком добром деле. Единство дарит сердцу живительную влагу, делая его кротким и способным принять доброе семя слова, в отличие от *злобы и коварства*, мешающих нам принять слово (1 Пет.2:1). Единство – *как роса Ермонская* (Ермон – общественный холм, а братская любовь украшает светские сообщества и приносит им пользу), *сходящая на горы Сионские*, святую гору, ибо значительно способствует принесению плода святыми сообществами. Ермон, как и Сион, без росы иссушился бы. Об этой росе сказано, что она *не будет зависеть от человека и полагаться на сынов Адамовых* (Мих. 5:7). Так и наша любовь к братьям не должна зависеть от их любви к нам (так любят и мытари), но превзойдет ее – ибо это

Божественная любовь.

IV. Доказательство превосходства братской любви. Любящий народ – благословенный народ, ибо (1) его благословляет Господь, поэтому речь идет об истинном благословении: *там, где братья живут вместе в единстве, заповедал Господь благословение*, не простое, а включающее все благословения. Провозглашение благословения – прерогатива Всеышнего, человек может только просить о нем. Благословения по обетованию – заповеданные благословения, ибо Господь *заповедал на веки завет Свой*. Благословения, имеющие действие, – заповеданные благословения, ибо то, что произносит Господь, сбывается. (2) Народ сей благословлен навеки. Благословение, заповеданное Господом для живущих в любви – это *жизнь на веки*, благословение благословений. Живущие в любви живут не только в Господе, но и живут уже на небе. Поскольку совершенство любви – это блаженство небес, то искренность любви является залогом данного блаженства. Живущие в любви и мире наслаждаются присутствием Бога любви и мира сейчас и вскоре будут с Ним навеки в мире бесконечной любви и мира. О, как же это хорошо и как приятно!

ПСАЛОМ 133

Это последняя из пятнадцати Песней восхождения; и если все они исполняются вместе во время богослужения в храме, то данный псалом является вполне подходящим заключением, ибо его предназначение – ободрить священников продолжить свое служение ночью по завершении всех торжеств дня. Существует мнение, что данный псалом представляет собой диалог. I. В первых двух стихах священников или левитов, которые, не смыкая глаз, всю ночь охраняли дом Господень, призывают проводить время на посту не в праздных разговорах, а в активном поклонении. II. В последнем стихе те, кого только что призвали к восхвалению Господа, молятся о человеке, давшем такое наставление; это был либо первосвященник, либо начальник стражи. Или такой вариант: несущие служение по охране храма увещевают друг друга и молятся. Воспевая данный псалом, мы должны воодушевлять друг друга воздавать славу Всеышнему и ободряться упновием на Божью милость и благодать.

Песнь восхождения.

Стихи 1-3

Данный псалом содержит наставление в отношении двоякого благословения:

I. Когда мы благословляем Господа, говоря о нем хорошо, чему нас здесь и учат (ст.1,2). 1. Благословлять Господа призыва-

ют левитов. Они были *рабами Господними* по сути своего служения, Господь Сам назначил их отправлять богослужения. Они посещали святилище и отвечали за порядок в доме Всеышнего (Числ. 3:6). Некоторые из них *стояли в доме Господнем... во время ночи*, чтобы охранять святыни храма, дабы те не подверглись осквернению, и стеречь сокровища храма от грабителей. Пока ковчег был за завесой, он более всего нуждался в стражах. Подобным же образом левиты были обязаны следить за тем, чтобы не угасал огонь жертвенника и светильников. Вероятно, для некоторых преданных и благочестивых израильтян было привычным делом сидеть ночью в храме вместе с левитами. Писание повествует об одной вдове, *которая не отходила от храма... день и ночь* (Лук. 2:37). Здесь звучит призыв к таким верующим *благословить Господа*. Посвятив себя этому делу, легче бодрствовать. Стоящие в храме должны выкроить время для святого поклонения, а какое занятие может быть лучше *славословия Господу?* Умение посвятить свободное от трудов время благочестивым размышлением и прославлению служит превосходным образцом бережного к нему отношения; и, вне всякого сомнения, если мы свободны от дел, то самым разумным и благопристойным будет провести это время в общении с Господом. *Стоящие в доме Господнем* не должны забывать, где они находятся и что данному месту присущи святость и служение Всеышнему. Так пусть же они *благословят Господа*. Пусть совершают сие все вместе или по отдельности. Пусть *воздвигнут руки*, благословляя Всеышнего, в знак вознесения сердца. *Воздвигните руки ваши к святилищу*, или *в святости*, как понимает это доктор Хаммонд, ибо во *святилище* подобает возносить руки; и да не забывают об омовении, которое надлежит совершать, прежде чем приступить к служению, ибо, согласно учению, воздевать в молитве и хвале надлежит *чистые руки*. (2) Данный призыв относится и к нам, христианам, ибо мы – священство нашего Господа и левиты (Ис.66:21). Мы – *рабы Господни*, у нас есть место и имя в Его доме и в Его святилище. Мы стоим перед Ним, дабы отправлять Ему служение. Даже ночью мы под взором Всеышнего и имеем к Нему доступ. Так давайте же *благословим Господа* еще и еще раз, будем думать и говорить о Его славе и благости. Давайте *воздвигнем* свои *руки* в молитве, хвале и обетах. Давайте будем выполнять свою работу с приложением, радостью и с возвы-

шенною душою. Данное увещевание построено таким образом, что требует нашего внимания⁴⁴. Посмотрите вокруг, господа, вы находитесь в Божьем присутствии, так ведите же себя соответственно.

II. Когда Господь нас благословляет, делая нам благо, которого мы должны, по учению данного псалма, желать (ст.3). В чей бы адрес ни звучало данное пожелание – то ли стражи просят о благословении своего начальника, то ли левиты просят о благословении первосвященника или того, кто их возглавлял (данное мнение существует в связи с тем, что местоимение здесь употреблено в единственном числе: *благословит тебя Господь*), или же благословение произносится над множеством людей (“*благословит тебя Господь*, каждого в отдельности, и тебя, и тебя; вы благословляете Господа, и Господь благословляет вас”) – это не имеет значения. Здесь мы узнаем, (1) что должны стремиться не столько к счастью, сколько к благословению от Господа, ибо кого Он благословляет, тот истинно блажен. (2) Что благословения Сиона, духовные благословения, благословения завета и благословения от общности с Господом являются наилучшими благословениями, о которых мы должны ревновать. (3) Великим воодушевлением для нас, когда мы приходим к Господу за благословением, может послужить тот факт, что именно Он *створил небо и землю* и имеет в своем распоряжении все благословения – как небесные, так и земные, горние и низинные. (4) Нам следует молить Господа об этих благословениях не только для себя, но и для других, не просто говорить: “Господи, благослови меня”, но и – “*Благословит тебя Господь*”. Поступая так, мы подтверждаем свою веру в полноту Божьего благословения, в то, что его хватит и нам, и другим; свидетельствуем о своем благожелательном отношении к ближнему. Мы должны молиться об увещевающих нас. Несмотря на то что *меньший благословляется большим* (Евр. 7:7), меньший должен молиться о благословении большего.

ПСАЛОМ 134

Данный псалом – один из озаглавленных словом “Аллилуйя”. Это не только его название, но и его Аминь, его Альфа и Омега. I. Начинается псалом с призыва к восхвалению Бога, в частности, данный призыв прозвучал к “рабам Господним”, как это было в предшествующем псалме (ст.1-3). II. Далее нам детально объясняют, кого нужно хвалить. А хвалить нужно Господа (1) как Бога Иакова (ст.4). (2) Как Бога богов (ст.5). (3) Как Бога

целого света (ст.6,7). (4) Как Бога страшного для врагов Израиля (ст.8-11). (5) Как Бога милостивого к Израилю и в отношении того, что Он сделал для народа, и в отношении того, что еще делает (ст.12-14). (6) Как единого живого Бога, ибо все другие боги – суeta и ложь (ст.15-18). III. Завершается псалом еще одним увещеванием ко всем славословить Господа (ст.19-21). При пении данного псалма наши сердца, равно как и уста, должны быть полны возвышенной хвалы Господу.

Стихи 1-4

В этих стихах представлен (1) долг, к которому мы призваны, – хвалить Господа, хвалить имя Его и снова Его хвалить. Мы должны не только благодарить Всевышнего за то, что Он для нас сделал, но и хвалить Его за то, кем Он является и что Он сделал для других. Используйте любую возможность хорошо отозваться о Господе и сказать добре слово о Его истинах и путях. (2) Личности, к которым обращен данный призыв. Он обращен к *рабам Господним*, к священникам и левитам, стоящим в доме Господнем, ко всем преданным и благочестивым израильтянам, стоящим во дворах дома Бога нашего, дабы ему там поклоняться (ст.2). У приближенных ко двору Всевышнего есть самые веские основания хвалить Его, они сами видят это, созерцая великолепие Господа и вкушая Его щедроты. Господь ждет от таких хвалы, ибо именно ради нее они занимают сие благодатное место. Кому же надлежит хвалить Бога, если не им? (3) Причины, по которым нам следует хвалить Господа. [1] Потому что Тот, кого мы должны хвалить, *благ*, а *благость* – это такое качество, о котором все будут говорить только хорошее. Господь благ ко всем, и мы должны Его за это хвалить. Благость Всевышнего – это Его слава, и мы должны упоминать о ней Ему во славу. [2] Потому что хвала – это дело, которое уже само по себе вознаграждение: *пойте имени Его, ибо это сладостно*. Лучше всего хвалить Господа с радостным духом, и тогда мы получим удовольствие от того, что выполнили свой долг. Восхваление Бога – это небо на земле, и наслаждение от него должно отучить наши уста от вкуса сладости греха. [3] Потому что Божий народ имеет особые преимущества: *ибо Господь избрал Себе Иакова* (ст.4), поэтому Иаков обязан Его хвалить. Господь избрал себе народ для того, чтобы он был Его *славой и хвалою* (Иер. 13:11), и поэтому у Иакова, облеченного в такое достоинство, предостаточно причин для хвалы. Израиль – удел Господа из всех народов (Исх. 19:5), народ, присвоенный Господом себе, дабы находить

в нем отраду, народ, который дорог в глазах Божьих и уважаем. Если же семя Иакова не будет хвалить Господа за Его дивную благосклонность, то станет самым недостойным и неблагодарным народом под солнцем.

Стихи 5-14

Псалмопевец уже рассказал нам о Божьей благости как о предмете, достойном радостной хвалы. Теперь он повествует о Божьем величии как о предмете, достойном благоговейной хвалы; рассказчик не скучится на слова, потому что мы склонны обходить это своим вниманием.

I. Псалмопевец провозглашает учение о Божьем величии (ст.5): *велик Господь, воистину велик, не знающий границ ни во времени, ни в пространстве.* Автор утверждает с уверенностью: “Я знаю, что Он велик; знаю, не только изучив доказательства тому, но и по вере в откровение. Я это знаю, я в этом уверен; знаю по собственному опыту, по тому, что Божье величие свершило в моей душе”. Утверждая это, псалмопевец бросает святой вызов всем лицемерам, стоит только им вступить в тайный говор против него. Господь не просто выше любого бога, Он – выше всех богов, бесконечно выше их, между Ним и иными богами нет никакого сравнения.

II. Псалмопевец доказывает величие Господа на основании величия Его власти (ст.6). 1. Всевышний обладает абсолютной властью и волен делать все, что захочет: *Господь творит все, что хочет, и никто не удержит Его и не скажет: “Что Ты делаешь?”* Он делает то, что Ему угодно и ни перед кем не отчитывается в своих действиях. 2. Господь обладает могуществом и волен делать все, что захочет. Если Ему угодно работать, никто Ему не помешает. 3. Абсолютная власть и могущество Всевышнего распространяются на всю вселенную, Он поступает, как Ему угодно, *на небесах и на земле, на морях и во всех безднах*, то есть на дне морском и в недрах земли. Языческие боги ничего не могут, но наш Господь может все и делает все.

III. Псалмопевец приводит примеры великой власти Господа

1. В царстве природы (ст.7). Все природные силы доказывают величие Бога природы, от которого они происходят и зависят. Господь не только изначально установил порядок природных явлений, но и до сих пор поддерживает его. (1) Именно в Его власти поднимать испарения с поверхности земного шара. Они поднимаются от жара солнца,

которое получает свою силу от Бога, а почему может послужить хорошим примером славы Всевышнего, ибо *ничто не укрыто от теплоты его* (Пс.18:7). Господь *возводит облака* (на которые мы не только не способны повлиять, но даже их не видим) от земли, *от края земли*, то есть от морей, которыми земля омывается. (2) Именно Господь, поднявший облака, заставляет их пролиться дождем, так что земля не лишается поднявшейся вверх влаги, но последняя возвращается в почву благодатным ливнем. (3) Среди тех же испарений (поистине поразительна власть Всевышнего) Господь *творит молнии при дожде*, открывает небесные сосуды и сотрясает облака, чтобы они могли полить землю. Так всесильный Бог примиряет огонь и воду. Они идут вместе, но ни вода не гасит огонь, ни огонь не поглощает воду, как это делает огонь с неба, когда сие угодно Господу (3 Цар.18:38). (4) Те же испарения, но с несколько иной целью, превращаются в ветер, дующий где угодно, из любой точки пространства, и мы слишком далеки от того, чтобы направлять его, и не можем сказать, откуда он появился и куда идет, и только Бог *изводит ветер из хранилищ Своих* настолько точно и продуманно, как бережливый правитель распоряжается выдачей денег из своего казначейства.

2. В царствах людей. Здесь псалмопевец упоминает то великое, что Господь совершил ранее для Своего народа Израиля и что послужило доказательством Его величия, равно как и благости, а также подтверждением истинности ветхозаветных Писаний, которые сначала записывал Моисей – человек, принимавший непосредственное участие в совершении данных чудес. Обратите внимание на Божье владычество и неодолимую силу, проявившуюся (1) во время исхода Израиля из Египта, когда фараон был наказан множеством казней, заставивших его отпустить народ. Эти казни названы здесь *знамениями и чудесами*, потому что были не простыми событиями пророчества, но в каждой из них было нечто сверхъестественное. Господь *послал их на фараона и на всех рабов его*, на его подданных; но израильтян, которых Бог провозгласил Своими рабами, Своим сыном и первенцем, Своим свободнорожденным, казни не коснулись, ни одна из них не приблизилась к жилищу Божьего народа. Смерть первенцев, как у людей, так и у скота, была самой суровой из всех казней, и именно она достигла цели. (2) В поражении Ханаанских царств перед Божьим народом (ст.10). У народов, владевших землей,

предназначенной Израилю, были все возможные преимущества для сохранения своих владений. Народы эти были многочисленны и воинственны, они объединились против Израиля. Речь идет о великих государствах. Тем не менее, если у великой нации слабый и подлый правитель, она уязвима. Однако у этих великих наций были цари сильные, и все же они потерпели поражение и истребление – *Сигон и Ог и все царства Ханаанские* (ст.10,11). Никакие силы ада и земли не могут помешать осуществлению Божьего обетования, когда наступает время, назначенное Господом. (3) В поселении народа на обетованной земле. Дающий царства тем, кому считает нужным, отдал Ханаан во владение Своему народу Израилю. Народ получил землю в наследство, ибо его праотцы имели о ней обетование, хотя и не владели ею, и она перешла, как наследие, их потомкам. И хотя событие это произошло давно, Господу воздают хвалу сейчас. И тому есть веская причина, ибо дети и доныне обладают землею.

IV. Псалмопевец ликует о том, что слава и благодать Божья вечны. 1. О Божьей славе (ст.13): *Господи! имя Твое вовек.* Божье явление народу Израиля имеет долговечные плоды и результаты. “...*Все, что делает Бог, пребывает вовек...*” (Еккл. 3:15). Его имя живет всегда в постоянной хвале народа Божия. Его память жила доселе, живет и будет жить во всех поколениях Церкви. Похоже, что данная мысль имеет отношение к сказанному в Книге Исход 3:15, где Господь, назвав Себя Богом Авраама, Исаака и Иакова, добавляет: “*Вот имя Мое навеки, и памятование о Мне из рода в род*”. Господь был, есть и всегда будет одним и тем же для Своей Церкви – милостивым, верным, творящим чудеса Богом; и Его Церковь будет для Него той же самой – благодарным и воздающим хвалу народом; поэтому имя Его – вечно. 2. О Божьей благодати. Господь будет милостив к Своему народу. (1) Всевышний будет отстаивать дело Своего народа в борьбе с врагами. Господь будет судить народ Свой, *то есть будет судить в пользу народа и не допустит его падения.* (2) Господь никогда не станет Сам бороться со Своим народом, но *над рабами Своими умилосердится* и не пребудет с ними в долгой ссоре; Он внемлет мольбам своего народа и будет за него спокоен. Ради него Господь вернется на путь милости и найдет радость, творя народу добро. Данный стих взят из Песни Моисея (Втор.32:36).

Стихи 15-21

Предназначение данных стихов заключается в том, чтобы

I. Вооружить народ Божий против идолопоклонения и всякого ложного поклонения, показав, богам какого сорта поклоняются язычники, с чем мы уже встречались (Пс. 113:12-16).

1. То были боги, созданные людьми, а посему никакой власти иметь не могли, кроме той, которую дали им сделавшие их. Тогда какую же власть могли получить от них люди? Идолы – *дело рук человеческих*, и божества, призванные придать им сущность, были не более чем плодом воображения и фантазий людей. 2. Идолы были изготовлены в виде животных, но не могли совершить хоть какое-нибудь действие, присущее живому существу. Они не *видят и не слышат; не говорят и нет дыхания* в устах их. Поэтому люди, сделавшие идолов с ушами, глазами, устами и ноздрями, могли только вызвать изумление, как разумное существо может позволить себе так сильно обманываться, чтобы ждать какого-то блага от подобных смехотворных божеств. 3. Следовательно, поклонявшиеся идолам были глупы и неразумны, как и изделия их рук: и те, что сделали их для поклонения, и те, что надеялись на них (ст.18). Поклонение подобным богам, как если бы те были разумными, делало поклонявшихся глупыми и порочными. Так пусть же наше поклонение Богу, который есть Дух, сделает нас духовными и мудрыми.

II. Возбудить в Божьем народе истинную преданность в поклонении истинному Богу (ст.19-21). Чем более плачевно состояние языческих народов, поклоняющихся идолам, тем более обязаны мы благодарить Господа за то, что нам дано познать лучшее. Поэтому (1) давайте настроимся на деяния, свидетельствующие о нашей преданности, и посвятим себя им: *благословите Господа и снова благословите Господа;* в параллельном месте (Пс. 113:12-14), после того как сделан вывод о бессилии идолов, нас призывают *уповать на Господа;* здесь – *благословить Его.* Уповая на Господа, мыываем Ему славу, и уповающий на Господа всегда будет иметь повод для благодарения Всевышнего. Здесь же все познавшие Бога призваны хвалить Его – *дом Израилев* (нация в целом), *дом Ааронов и дом Левин* (служители Господа, входившие в Его святилище), и все остальные *боящиеся Господа,* даже если они не из дома Израилева. (2) Воздадим же за все славу Господу: *благо-*

словен Господь! Дань хвалы возносится от Сиона. Господа славят все Его дела, святые же благословляют Всеышнего, и им не нужно далеко ходить, чтобы принести дань, ибо Господь живет в Иерусалиме, в Своей Церкви, членами которой они являются, поэтому Господь всегда рядом с ними, чтобы принять от них дань уважения. Снисходительность и благодать Божья, благодаря которым Господь пребывает с людьми на земле, требуют от нас ответной признательности и благодарности и непрестанного повторения “аллиуйя”.

ПСАЛОМ 135

Предназначение данного псалма такое же, как и предыдущего, но в его построении есть одна уникальная деталь: на протяжении всего псалма в последней части каждого стиха повторяются слова: “ибо вовек милость Его”. Такое повторение не случайно и имеет смысл. Данный стилистический прием, названный “рефреном”, делает песнь красивой,зывающей к чувствам. Никакие слова, кроме тех, что повествуют о вечной милости Всеышнего, не придали бы весомости стихам псалма и не были бы достойны повторения. Данные слова, произнесенные двадцать шесть раз, подразумевают, (1) что милости Господа по отношению к Своему народу с таким же постоянством повторяются от начала и до конца и возрастают до бесконечности. (2) Что в каждом конкретном проявлении благосклонности мы должны видеть милость Всеышнего; и чтобы получить что-либо от Бога, нам надлежит видеть Его милость, которая была, есть и всегда будет неизменной. (3) Что постоянство милости Господа – это Его честь, в которой Он прославляется, а святые находят утешение и торжествуют. Это то, что должно наполнять наши сердца радостью и любовью, и частое повторение слов о вечной милости Всеышнего не вызывает пресыщения, а, наоборот, вдохновляет нас, ибо будет предметом хвалы в вечности. “Божья милость вовек” – это самые прекрасные слова, они превосходят все истины о Боге, и не только потому, что повторяются здесь, но и потому, что сопровождаются выдающимися знаменаниями Божьей благосклонности. Так было во времена Соломона (2 Пар. 5:13), когда народ воспевал вовек милость Его – и дом наполнило облако, и во времена Иосафата – при пении этих слов Господь даровал Своему народу победу (2 Пар.20:21, 22). Поэтому и нам следует привить себе любовь к пению: “Его милости, несомненно, пребывают сейчас и пребудут в вечности”. Мы должны хвалить Господа, (I) ибо Он сам по себе благ и велик (ст.1-3). (II) Ибо Он – Творец вселенной (ст.5-9). (III) Ибо Он – Бог и Спаситель Израиля (ст.10-22). (IV) Ибо Он – наш Испкупитель (ст.23, 24). (V) Ибо Он – покровитель всего творения и Бог над всем, благословенный навеки (ст.25, 26).

Здесь нас снова и снова призывают к долгу благодарения и приношения Богу жертвы хвалы – не плодов земли и не скот, но плод уст, прославляющих имя Его (Евр. 13:15). Нас никогда не призывали молиться и каяться так усердно, как призывают славить, ибо это воля Божья, чтобы мы более всего преуспевали в самой приятной части поклонения – в той, что будет нашим основным делом на небе. Здесь мы обращаем внимание на то, (1) Кого мы должны славить – того, от кого принимаем всякое благо – Господа, Иегову, Бога Израиева (ст.1), Бога богов, пред которым преклоняются ангелы, который наделяет властью судей и который побеждает и свергнет всех ложных богов (ст.2), Господа господствующих, Владыку над всеми правителями, опору и поддержку всех сторонников (ст.3). Преклоняясь перед Господом, мы должны восхищаться Его превосходством над всем сущим, Его силой и верховной властью, абсолютной и непреложной. (2) За что мы должны славить – не так, как фарисей, который свел благодарение Господа к собственному прославлению: “Боже, благодарю Тебя, что я не таков…”, но воздавая за все славу Всеышнему. [1] Мы должны славить Господа за Его благость и милость (ст.1): славьте Господа не только за то, что Он творит благо, но и за то, что Он благ (все потоки берут свое начало из источника), не только за то, что Он милостив к нам, но и за то, что Его милость вовек и будет распространяться на тех, что придут после нас. Мы должны славить Господа не только за то, что Он даровал милость нам здесь на земле, но и за то, что она будет продолжаться в вечности в великолепии и радости небес. [2] Мы должны славить Господа за проявления Его власти и мудрости. В общем: Он творит чудеса великие (ст.4). Дивен их замысел, плод безмерной мудрости; дивно их осуществление – ибо оно достигается безмерной силой. Господь один творит чудеса, никто, кроме Него, не способен на это, и творит Он их без посторонней помощи и советов. В частности: во-первых, Господь сотворил небо и простор его; и в нем мы видим не только мудрость и силу Всеышнего, но и вкушаем Его милость, когда небо оказывает на нас благотворное влияние. Поскольку небеса пребудут, на них пребудет и Божья милость (ст.5). Во-вторых, Господь при сотворении суши утвердил землю на водах, чтобы она была пригодной для жизни человека, и в этом – проявление Его милости к людям вовек (ст.6), ибо землю и все, что она производит, Он отдал сынам

человеческим. В-третьих, сотворив небо и землю, Господь привел их в соответствие друг другу, несмотря на расстояние между ними; Господь создал солнце, луну и звезды, поместил их на тверди небесной, чтобы они светили и влияли на землю (ст.7-9). Они названы великими светилами, потому что таковыми представляются нам, хотя астрономы утверждают обратное, а именно то, что луна намного меньше многих звезд, но она, находясь ближе к земле, кажется нам большой. Здесь также говорится, что светила управляют, и не только потому, что они влияют на смену времен года, но и потому, что они полезны для мира, а благодетели – самые лучшие правители (Лук. 22:25). Их владычество разделено: одно управляет днем, другие – ночью (по крайней мере, звезды), тем не менее все они подчиняются Господу и находятся в Его распоряжении. Следовательно, данные правители, которых язычники превратили в идолов, являются служителями мира и Божьими подчиненными. И остановилось солнце, и луна стояла.

Стихи 10-22

Великие деяния Божии для Израиля, когда Господь впервые образовал его в народ и установил среди него Свое царство, упоминаются здесь, как зачастую и в других псалмах, как проявления Божьей власти и особой милости к Израилю (например, Пс. 134:8). 1. Господь вывел Израиль из Египта (ст.10-12). Это была долговременная милость, как и искупление верующих Христом, прообразом которого послужило упомянутое событие, которое тоже пребудет, ибо оно вечное. Из всех казней египетских не упомянута ни одна, кроме смерти первенцев, потому что данная казнь принесла победу. Именно посредством ее Господь, который во всех казнях отделял Израиль от египтян, наконец вывел Свой народ из их среды не какой-то хитростью, но крепко рукою и мышцею, простертой далеко и способной творить великие дела. Эти чудеса милости подтвердили право Моисея дать Израилю закон и в то же время наложили на Израиль долговременное обязательство этот закон соблюдать (Исх. 20:2). 2. Господь проложил народу путь через Чермное море, ставшее преградой, стоило ему только выйти. Своей властью управлять природными явлениями Всеизвестный *разделил Чермное море* на две части, между которыми проложил тропу и дал Израилю пройти по ней, ибо теперь народу надлежало войти в завет с Господом (Иер. 34:18). Бог не только *разделил море*, но и дал

людям мужество пройти через него, что является примером власти Господа над человеческим сердцем, равно как и над водами. Это было чудом не только милости, но и справедливости: то же Чермное море, послужившее дорогой израильтянам, стало могилой для их преследователей. Там Господь избавился от фараона и его войска. 3. Господь провел народ через громадную, унылую пустыню (ст.16). Он не только вел людей, но и кормил их. Всеизвестный питал и укреплял стан Израилев на протяжении сорока лет, постоянно творя чудеса. И, несмотря на то что люди отставали и блуждали, они не потерялись. Милость же Божья и ее постоянство были явлены по-особому, если учесть, что народ часто раздражал и огорчал Господа в пустыне. 4. Бог поразил перед израильтянами царей, чтобы освободить Своему народу место (ст.17,18). Он не просто прогнал или смешил правителей, но поразил и убил их, чем явил им Свой гнев, в то время как Израилю явил милость, Свою непреходящую милость. Величие чуда обусловлено тем, что поражению подверглись *цари великие, цари сильные*, Господь же подчинил их без труда, как если бы те были наименьшими, самыми немощными и ничтожными из сынов человеческих. Цари эти были порочными, и ни величие, ни блеск не защитили их от Божьего правосудия. Чем более великими и знаменитыми они были, тем сильнее явлена Божья милость по отношению к Израилю в том, что Господь сделал таких царей Своему народу. Отдельно упомянуты Ог и Сигон, потому что они были первыми побежденными по ту сторону реки Иордан (ст.19,20). Предпочтительно подробно рассмотреть каждое проявление Божьего расположения, а не все вместе, и в каждом конкретном случае увидеть и признать, что Божья милость *вовек*. 5. Господь дал Израилю во владение хорошую землю (ст.21,22). Тот, кому принадлежит земной шар во всей его полноте – и мир, и населяющие его, – забрал землю у одного народа и отдал другому, ибо так Ему было угодно. *Мера беззаконий Аморреев уже наполнилась*, и поэтому Господь отнял у них землю. Израиль был Его *рабом*, и, хотя люди раздражали Господа в пустыне, Он не отказался от намерения иметь среди них рабов, ибо им принадлежит *богослужение*. Подобно тому как Бог сказал египтянам: “*Отпусти народ Мой*”, Он повелел и ханаанеям: “*Впусти народ Мой*”, чтобы он служил Мне. Потому-то и вечна милость Божья, что она является прообразом небесного Ханаана,

милость от Господа нашего Иисуса Христа для вечной жизни.

Стихи 23-26

Здесь звучит славословие в адрес вечной Божьей милости, (1) явленной в искуплении Церкви (ст.23,24). Это касается многих слушаев освобождения Иудейской Церкви от рук угнетателей: когда во время рабства народ занимал очень низкое положение, Господь вспоминал о нем и посыпал ему спасителей, ставил над ним судей и Давида и, в конечном счете, избавил народ от всех врагов. Но в особенности это касается великого искупления вселенской Церкви, прообразом которого служат упомянутые события, и у нас есть все основания сказать: “*Вспомнил нас, сынов человеческих, в унижении нашем, в заблуждении нашем, ибо вовек милость Его, и послал Господь Сына, дабы искупить нас от греха, смерти и ада, избавить от всех духовных врагов, ибо вовек милость Его;* Он был послан, чтобы спасти нас, а не падших ангелов, ибо вовек милость Его”. (2) Явленной в заботе о всякой твари (ст.25): *дает пищу всякой плоти.* Примером милости Божьего пророчества может послужить тот факт, что, где Господь дает жизнь, там Он дает достаточно подходящей пищи, Он – хороший хозяин, обеспечивающий такое большое семейство. (3) Явленной в славе и всех дарах Всевышнего (ст.26): *славьте Бога небес.* Это означает, что Господь полон славы и мы должны упоминать в своей хвале о славе милостей Всевышнего. *Богатство славы* Господа явлено в сосудах милосердия (Рим. 9:23). Это также означает, что Бог – великий благотворитель, ибо *всякое даяние доброе и всякий дар совершенный нисходит свыше, от Отца светов,* Отца небес; мы должны признавать источник, в котором берет начало каждый поток. Та или иная конкретная милость, возможно, и продлится некоторое время, но милость от Бога – вовек; Он – неиссякаемый источник.

ПСАЛОМ 136

Есть разные псалмы, в отношении которых существует мнение, что они были написаны в последние дни иудейской Церкви, когда пророчество угадало и канон Ветхого Завета был близок к своему завершению, но только этот псалом так очевидно свидетельствует о том, что был записан позже, а именно когда народ Израиля был в вавилонском пленении и страдал от гнета гордых притеснителей. Вероятно, речь идет о приближающемся к концу времени пленения, ибо народ видел стремительное приближение разрушения Вавилона (ст.8), что было

равнозначно освобождению израильтян. Это скорбный псалом, или плач. В переводе Библии семидесяти толковников (Септуагинта) данный псалом относят к Книге Плач Иеремии и называют пророка его автором. I. Грустные пленники неспособны на веселье (ст.1,2). II. Они не могут ублажать своих гордых притеснителей (ст.3,4). III. Не могут забыть Иерусалим (ст.5,6). IV. Не могут простить Едом и Вавилон (ст.7-9). При пении данного псалма мы должны проникнуться заботами Церкви, особенно той ее части, которая попала в беду, принимая скорбь Божьего народа близко к сердцу и утешаясь перспективой освобождения Церкви и истребления ее врагов в должное время, тем не менее, тщательно избегая при этом враждебного отношения к кому-либо, дабы к нашей жертве не примешалась закваска злобы.

Стихи 1-6

Здесь мы видим, что дочь Сиона окутана печалью и живет вместе с дочерью Вавилона. Народ Божий плачет и сеет в слезах. Обратите внимание:

I. Народ в скорби – печальны его дела и печален дух. 1. Люди сидят *при реках Вавилона*, в чужой стране, вдали от родного дома, откуда их забрали как военнопленных. Вавилонская земля стала для народа домом рабства, как в начале становления нации был Египет. Завоеватели поселили израильтян *при реках Вавилона*, с намерением эксплуатировать их там и заставлять работать на галерях; или, возможно, данное место было выбрано как самое унылое, а следовательно, наиболее соответствующее их печально-му духу. И если народу надлежало строить там дома (Иер. 29:5), то они не могли быть в городах – местах большого скопления людей, но – возле рек – местах уединения, там, где израильтяне могли плакать вместе и смешивать слезы с водами. Некоторые из них находились у реки Ховар (Иез.1:3), другие – у реки Улай (Дан. 8:2). 2. Там они *сидели*, чтобы дать волю слезам, размышляя о своем горе. Иеремия учил людей, попавших в это иго, *сидеть уединенно и молчать и положить уста свои в прах* (Плач. 3:28,29). “Мы сидели, ибо должны были остаться, и довольствовались этим, ибо на то была воля Божья”. 3. Мысли о Сионе вызывали слезы на глазах израильтян, и это не было спонтанным приступом плача, который подчас случается с нами, когда нас неожиданно постигает горе, эти слезы народ проливал осознанно (*сидели мы и плакали*), слезы сопровождались размышлением – *когда вспоминали о Сионе, о святой горе, на которой был возведен храм. Любовь народа по отношению к дому Божьему вытеснила пережива-*

ния о собственных домах. Люди помнили о былой славе Сиона и о благах, которые они находили на его дворах. “*Вспомнил Иерусалим, во дни бедствия своего и страданий своих, о всех драгоценностях своих, какие были у него в прежние дни ...*” (Плач. 1:7), (Пс.41:5). Они помнили о теперешнем запустении Сиона и о прахе его жалели, что было добрым знаком приближения того времени, когда Господь помилует его (Пс.101:14, 15). (4) Народ отложил в сторону музыкальные инструменты (ст.2): *на вербах... повесили мы наши арфы.* (1) Арфы, предназначенные для приятного времяпрепровождения израильтян. Но люди не играли на них, ибо, *во-первых*, сами рассудили о том, что негоже развлекаться, когда Господь призвал народ к плачу и сетованиям (Ис. 22:12), и, *во-вторых*, их дух был настолько печален, что не возникало ни малейшего желания играть. Народ взял с собой арфы, возможно, для того чтобы облегчить свое горе, но оно оказалось настолько сильным, что не хотелось даже и пробовать. На некоторых людей музыка навевает грусть. *Что укус не рану, то поющий песни печально-му сердцу.* (2) Арфы левитов, предназначенные для поклонения Господу. Эти арфы люди не выбросили – в надежде на то, что будет возможность использовать их по назначению. Но народ отложил их на время, потому что не находил им достойного применения; Господь поставил перед ним другую задачу, *обратив праздники в сетования и все песни в плач* (Ам. 8:10). Всему свое время. Народ не спрятал арфы в кустах или в расщелинах скал, но повесил их на виду, дабы они напоминали о том, как все прискорбно изменилось. Хотя, возможно, людей можно было уличить в нарушении сего правила, ибо восхваление Господа никогда не бывает неуместным. Ибо такова воля Всевышнего, чтобы Его за все благодарили (Ис. 24:15,16).

II. Унижения, которым подвергали израильтян враги, приводя их в печальное состояние (ст.3). Они у вели народ в плен из его собственной земли и *притесняли* его, отняв у людей то малое, что они имели. Но и этого было недостаточно: ко всем бедам израильтян, их еще и оскорбляли: *требовали от них слов песней.* 1. Такое отношение было варварским и негуманным; даже если враг попал в беду, его следует пожалеть, а не попирать. Каким же низким и убогим духом нужно обладать, чтобы укорять испытывающих душевые муки людей за их прежние радости или за нынешние скорби, или при-

зывать к веселью того, кто, как известно, к нему не расположен. Это равнозначно усугублению скорби скорбящих. 2. Это было проявлением богохульства и крайнего нечестия. Притеснителей не устраивали никакие иные песни, кроме *песней Сионских*, предназначенных для прославления Господа. Следовательно, требования врагов были похожи на отношение к Всевышнему Валтасара, пившего вино из храмовых сосудов. Они *смеялись над субботами* Божьего народа (Плач. 1:7).

III. Терпение, с которым народ Божий переносил унижения (ст.4). Люди отложили в сторону арфы и не брали их в руки, не пытаясь снискать расположение тех, от чьей милости они зависели. Народ Божий предпочел не отвечать неразумным по их глупости. Не следует потакать нечестивым насмешникам и метать жемчуг перед свиньями. Давид благоразумно *молчал даже о добром, доколе нечестивый был пред ним*, ибо знал, что нечестивец станет насмехаться над его словами и не воспримет сказанное всерьез (Пс. 38:2,3). Обоснование, приведенное израильтянами, было кратким и полным благочестия: *Как нам петь песнь Господню на земле чужой?* Они не сказали: “Как нам петь, если мы в такой печали?” Если бы дело заключалось только в этом, люди, возможно, сделали бы над собой усилие, подчинились своим хозяевам и спели бы песню, но – “Это – песнь Господня, святыни, предназначенная для богослужения в храме, поэтому мы не дерзнем петь ее в чужой стране среди идолопоклонников”. Мы не должны веселить публику, служением, принадлежащим исключительно Господу, которому подчас следует поклоняться святым молчанием, равно как и святыми словами.

IV. Непреходящая любовь, которую народ сохранил к Иерусалиму, городу торжественного поклонения, даже несмотря на то что теперь люди были в Вавилоне. И хотя враги подшучивали над постоянными разговорами израильтян об Иерусалиме и даже над безмерной любовью к нему, она ничуть не угасла. Над Божьим народом можно было насмехаться за это, но невозможно заставить забыть (ст.5, 6). Обратите внимание,

1. Как сильно благочестивые пленники были привязаны к Иерусалиму. (1) Святой город занимал все их мысли. Они постоянно вспоминали Иерусалим и думали о нем. Народ не забыл его, несмотря на долгое отсутствие. Многие даже не видели Иерусалим и знали о нем только понаслышке или

из Писания, однако он был запечатлен на ладонях их рук и даже его руины постоянно стояли перед взором израильтян, что свидетельствовало об их вере в обетование о восстановлении Иерусалима в должное время. Каждый день в своих молитвах люди открывали окна в сторону святого города – как же им забыть его? (2) Святой город был всегда в сердце народа, он поставил его во главе веселия своего, поэтому люди помнили о нем и не забывали. Что мы любим, о том и думаем. Находящий радость в Господе ради Него сделал Иерусалим своей радостью и предпочитает его всему остальному, стоящему во главе его веселия, и даже самое дорогое, что есть в этом мире. Благочестивый человек будет почитать всеобщее благо выше собственного.

2. Как твердо решил народ сохранить свою любовь к Иерусалиму, вплоть до готовности навлечь на себя проклятия, если она угаснет: “Пусть я навсегда останусь калекой и не смогу ни петь, ни играть на арфе, если пренебрегу религией моей страны настолько, что употреблю свои песни и арфу для ублажения сынов вавилонских или восхваления их богов. Забудь меня десница моя (правая рука опытного музыканта могла забыть свое мастерство, если бы только усохла⁴⁵), более того, прилипни язык мой к гортани моей, если я не скажу доброго слова об Иерусалиме, где бы я ни находился”. И хотя народ Божий не осмелился петь Сионские песни для вавилонян, забыть их он не смог, и как только снимется запрет, люди, как и раньше, запоют их с большим удовольствием, невзирая на долгое молчание.

Стихи 7-9

Богобоязненные иудеи в Вавилоне, пережив скорбь при мысли о разрушении Иерусалима, теперь утешаются перспективой гибели своих нераскаявшихся и безжалостных врагов, но не от духа мести, а от святой ревности о славе Всеышнего и о чести Его Царства.

1. Сынов Еdomовых, несомненно, ждет расплата, а также всех, приложивших руку к разрушению Иерусалима, содействовавших и подстрекавших, усиливших зло (Зах. 1:15), торжествовавших и говоривших в день Иерусалима, в день кары над ним: “разрушайте, разрушайте до основания его, дабы он пал, дабы он пал, и не осталось и камня на камне”. Таким образом они привели в еще большую ярость войско халдейское, которое и без того свирепствовало и в подстрекательстве не нуждалось. Таким обра-

зом они опозорили Израиль, представив его народом, достойным гибели, если даже ближайшие соседи были столь злобными по отношению к нему. В корне всего этого лежала старинная вражда Исафа против Иакова, получившего первородство и благословение, а также еще более древняя вражда между семенем жены и семенем змея: “Припомн, Господи, им”, – говорит псалмопевец, взывая к Божьей справедливости. Мы далеки от мысли мстить за себя, даже если бы это было в наших силах, но оставляем возмездие Сказавшему: “Мне отмщение...” Заметьте: тот, кто радуется бедам ближнего, особенно бедствию Иерусалима, не останется ненаказанным. Вступивший в союз с гонителями благочестивого народа, побуждавший и подстрекавший их, а также находивший радость в злодеяниях врага, несомненно, будет призван к ответу в свое время, и Господь припомнит ему.

II. Главным виновником является Вавилон, и до него тоже дойдет очередь испить чашу страданий до последней капли (ст.8, 9): дочь Вавилона! Гордая и самонадеянная, как мы прекрасно знаем, по Писанию истины, ты будешь опустошена⁴⁶, или, как толкует доктор Хаммонд, ты – опустошительница. Опустошители будут опустошены (Отк. 13:10). И возможно, именно в связи с этим человек греха, предводитель новозаветного Вавилона, назван сыном погибели (2 Фес. 2:3). О разрушении Вавилона, а предвиделось верное его разрушение, говорится как (1) о справедливом разрушении. Дочери Вавилона отплатят ее же монетой: “Тебе сделают то, что ты сделала нам! Ты подвергнешься варварскому разрушению, как и ты опустошила нас” (см. Отк.18:6). Да не ждет милости тот, кто не явил милости, когда обладал властью. (2) О полном разрушении. От всех малых детей Вавилона, когда они попадут под бурю и будут преданы мечу, яростный и немилосердный завоеватель не оставит и следа. Никто не спасется, если даже самые малые погибнут, а они – семя нового поколения, поэтому, если их жизнь прервется, опустошение будет не только полным, как это случилось с Иерусалимом, но и окончательным. Вавилон, подобно мельничному жернову, утонет в море, дабы никогда больше не подняться. (3) О разрушении, приносящем честь его орудию. Блаженны совершившие сие, ибо они творят волю Всеышнего, поэтому Господь говорит о завоевателе Вавилона Кире как о Своем рабе, паstryre и помазаннике (Ис 44:28; 45:1), а воинов, участвовавших в разрушении

нии, называет Своими *избранными* (Ис.13:3). Они прокладывают путь к освобождению Израиля Господня, и блажен каждый, кто так или иначе послужил этому. Падение новозаветного Вавилона станет триумфом всех святых (Отк. 19:1).

ПСАЛОМ 137

Определить, по какому случаю Давид написал данный псалом, непросто, да это и не существенно. В нем (I) псалмопевец оглядывается назад, вспоминая, как благ был к нему Господь, и благодарит Всевышнего (ст.1-3). (II) Давид смотрит в будущее с утешением и надеждой, (1) что другие, как и он, будут славить Всевышнего (ст.4, 5). (2) Что Господь и впредь будет благ к нему (ст.6-8). При пении данного псалма нам, подобно Давиду, надлежит посвятить себя хвале и прославлению Господа, полагаясь на Его силу и благость.

Псалом Давида.

Стихи 1-5

1. Как Давид желает славить Господа (сравните с Пс.110:1). 1. Он будет воздавать Всевышнему хвалу искренне и усердно: "...*всем сердцем моим*, тем, что у меня внутри, всем, что у меня внутри, с самыми праведными намерениями и пылкостью чувств, когда внутреннее состояние соответствует внешним проявлениям". 2. Свободно и с дерзновением: "...*пред богами пою Тебе*", перед правителями и судьями, великими людьми того или иного народа, наносившими Давиду визиты, и своими подданными, сопровождавшими его. Царь будет прославлять Господа даже в их присутствии, и не только петь хвалу в сердце своем, что мы способны делать в порыве благочестия в любом обществе, но и славословить по любому поводу. Заметьте, прославление Господа – служение, стыдиться которого не должны величайшие из людей; это – служение ангелов, служение небес. *Пред ангелами* (есть и такое чтение стиха), то есть в собраниях верующих, где по-особому присутствуют ангелы (1 Кор. 11:10). 3. Как заповедал Господь: *поклоняюсь пред святым храмом Твоим*. В храм могли заходить только священники; народ имел право в лучшем случае поклоняться перед храмом и то на расстоянии. Наш храм – Христос, и мы в своем славословии должны взирать на Него с верою, как на Посредника между нами и Богом. Небеса – святой храм Господа, и к ним мы должны возвести свой взор, когда обращаемся ко Всевышнему. *Отче наш, Сущий на небесах!*

II. За что псалмопевец желает славить Господа. 1. За неиссякаемый источник утешения – *за милость Твою и за истину Твою*, за Твою благость и Твоё обетование, скрытое в Тебе милость и милость, которую Ты открыл, за то, что Господь – Бог благодати, взявший на Себя обязательство быть таким для тех, кто уповаёт на Него. *Ибо Ты возвеличили слово Твое* (обетование, которое истинно) *превыше всякого имени Твоего*. Господь многообразно открылся нам в творении и прорицании, но более всего – в слове Своем. Суды Его уст возвеличены даже над судами Его рук и превышают их дела. Чудеса благодати превосходят чудеса природы; Божье откровение величественнее любого открытия разума. В том, что Господь свершил для Давида, верность Всевышнего Своему делу проявляется наиболее ярко и служит Его славе более любого другого атрибута. Существует разумное толкование: речь идет о Слове как о Христе и о Его Евангелии, возвеличенном превыше любого откровения Божьего, данного прежде отцам. Тот, кто возвеличил Закон и заповедал людям читать его, намного более возвеличивает Евангелие. 2. За потоки, берущие начало в данном источнике, благодаря которым Давид сам вкусила, как благ Господь (ст.3). Псалмопевец испытал скорбь и с благодарностью вспоминает (1) свое дивное общение с Господом. Он возвзвал, он молился, молился усердно, и Господь ответил ему, дал понять, что молитва его принятия и в должное время он получит благодатный ответ. Общение между Богом и Его святыми происходит посредством обетований Всевышнего и молитв верующих. (2) То, что он получил тогда от Господа: *вселил в душу мою бодрость*. Таким был ответ на молитву псалмопевца, ибо Господь дает нечто большее, чем просто добрые слова (Пс.19:3). Обратите внимание на то, что, *во-первых*, ответ был незамедлительным: *в день, когда я возвзвал*. Заметьте, тот, кто ведет переговоры с небом посредством молитвы, получает быстрый ответ⁴⁷. "...*Они еще будут говорить, и Я уже услышу*" (Пс.65:24). *Во-вторых*, ответ был духовным. Господь вселил бодрость в душу псалмопевца, и это был существенный и ценный ответ на молитву веры в день скорби. Если Господь вселяет бодрость в наши души, дабы нам легче было нести бремена, противостоять искущению и исполнять свой долг в состоянии скорби, если Он укрепляет нас, дабы мы хранили себя в вере, сохранили мир в душе и терпеливо ждали конца испытаний, то мы должны признавать, что

Всевышний ответил на наши молитвы и нам надлежит благодарить Его.

III. Какое влияние, как надеялся псалмопевец, его словословие Господу окажет на других людей (ст.4,5). Давид сам был царем и поэтому уповал, что другие цари последуют его примеру и обратятся в веру; а если цари уверуют, то и царства их во всех отношениях станут лучше. 1. Возможно, речь идет о царях соседних государств, как, например, Хиром и другие. “Они все прославят тебя”. Когда цари наносили визиты Давиду, а после его смерти *искали видеть Соломона* (к этому стремились, как гласит Писание, *все цари земли*, 2 Пар. 9:23), вместе с Давидом и Соломоном они охотно поклонялись Богу Израилеву. 2. Можно это понимать и шире – как призыв к язычникам и покорение всех народов Евангелию Христа, которому, согласно Писанию, *покоряются все цари* (Пс. 71:11). Здесь звучит предсказание о том, (1) что *все цари земные услышат слова Божии*. Все приходившие к Давиду должны были слышать эти слова от него (Пс. 118:46). А в более позднее время проповедники Евангелия отправятся по всему миру. (2) Что тогда цари прославят Всевышнего, ибо у всякого слышащего слова Господни есть основания славить Его и принять слово в свете и любви (Деян. 13:48). (3) Что они *востроют пути Господни*, пути Его проявления и благодати, им дарованной. Цари возрадуются в Господе и воздадут Ему славу, однако Всевышнему угодно, дабы они исполняли свой долг в покорности Господу. Заметьте, ходящие путями Господними имеют все основания воспевать эти пути и продолжать идти по ним в великой радости, ибо они приятны и нам приличествует шествовать с весельем; и если мы именно так и поступаем, то *велика слава Господня*. Хождение царей путями Господними премного служит чести Всевышнего, и всякий ходящий этими путями должен воспевать, провозглашая таким образом всему миру, что наш Господь – добрый господин и награда за служение Ему заключается в самом труде.

Стихи 6-8

Здесь Давид говорит о том, что может служить утешением:

I. О благосклонности Господа к Его смиренному народу (ст.6): *высок Господь и не нуждается ни в одной из Своих тварей и не находит в ней пользы, тем не менее Он смиренного видит, улыбается ему, ибо доволен им, обозревает небо и землю, дабы одарить смиренных благосклонным взглядом* (Ис.

57:15; 66:1), и рано или поздно Господь облечет их во славу, в то время как *гордого Он узнает издали*, знает гордын, но отрекается от них и отвергает их, как бы заносчиво они ни претендовали на Его благосклонность. Доктор Хаммонд видит суть той благой вести, которую цари земные услышат и одобрят, в том, что Господь примет кающихся грешников и изгонит вон нераскаявшихся; доказательством тому служит пример с фарисеем и мытарем из Евангелия от Луки (гл.18).

II. О заботе, которую проявляет Господь по отношению к угнетенному народу (ст.7). Давид, несмотря на то, что он был великим и благочестивым мужем, предвидит, что ему предстоит пройти *среди напастей*, но воодушевляет себя надеждой на то, что (1) Господь утешит его: “Когда я готов упасть духом, Ты оживишь меня, принесешь мне облегчение и радость в моих бедах”. Божественное утешение обладает достаточной силой, дабы оживить нас даже среди напастей, когда мы готовы умереть со страху. (2) Господь будет хранить его и защищать его дело: “… *простреши … руку Твою*, и хотя не на самих врагов моих, чтобы уничтожить их, но *на ярость врагов моих*, дабы укротить и ограничить ее”. (3) В должное время Всевышний избавит его: *и спасет меня Десница Твоя*. Одну руку Господь простирает на врагов, а другой спасает Свой народ. Христос – Десница Господня, Спасающая всех, кто служит Ему.

III. Об уверенности в том, что если Господь начал какое-либо добroе дело в Своем народе или для него, то Он доведет его до конца (ст.8): *Господь совершил за меня!* 1. То, в чем я более всего нуждаюсь, а Всевышний лучше знает, что мне нужно. Мы *заботимся и суетимся о многом*, что нас не касается, Господь же знает, что для нас *настоящему важно* (Мат. 6:32), и устроит все наилучшим образом. 2. То, чем мы более всего обеспокоены. Каждый благочестивый человек в первую очередь заботится о своем долге перед Богом и о блаженстве в Господе, чтобы первый был исполнен верно, а второе было надежно обеспечено. И если на самом деле именно эти заботы лежат у нас на сердце и именно к этому мы настойчиво стремимся, то значит Господь начал в нас добroе дело, и мы вправе быть уверенными, что совершил его (Фил.1:6). Обратите внимание: (1) на каком основании псалмопевец строит свою уверенность: *милость Твоя, Господи, вовек*. Милость Господа и раньше была основным предметом его сла-

вословия (Пс.12:6), и поэтому здесь Давид с большей уверенностью может сделать ее предметом своего упования. Ибо если мы воздаем Господу славу за Его милость, то вправе насладиться утешением, которое она в себе несет. Наши надежды на то, что мы выстоим, должны зиждаться не на собственной силе, ибо последняя может нас подвести, но на непреходящей милости Господа. И на нее мы вправе ссыльаться: “*Милость Твоя, Господи, вовек, так пусть же я стану вечным ей памятником*”. (2) Какую пользу извлекает Давид из этой уверенности: она не вытесняет, но оживляет молитву, она превращает его ожидания в прошение: “... *дело рук Твоих не оставляй*”. Господи, я и моя душа – дело Твоих рук, не оставляй меня, об этом все мои заботы, не оставь их без попечения”. Все хорошее, что есть в нас, – дело Божьих рук; *Бог производит в нас и хотение и действие*, которое не свершится, если Господь оставит его; но слава Господа Иеговы, Бога совершающего, непосредственно связана с доведением дела до конца, поэтому мы вправе молиться с верою: “Господи, не оставь его”. Того, кого любит Господь, Он любит до конца, а дело Божье совершенно.

ПСАЛОМ 138

Некоторые из иудейских богословов придерживаются мнения, что данный псалом самый прекрасный из всех Давидовых псалмов. Здесь мы находим очень благовейное размышление на тему учения о Божьем всеведении, на которое мы должны настроить сердце и исполниться им, когда воспеваем этот псалом. (I) Этот псалом провозглашает и полностью излагает вышеупомянутое учение (ст.1-6). (II) В подтверждение приводятся два довода: (1) Господь – вседеущ, поэтому Он знает все (ст.7-12); (2) Он сотворил нас, следовательно, знает нас (ст.13-16). (III) Некоторые выводы, сделанные на основании данного учения. (1) Оно способно побудить нас восхищаться Всевышним (ст.17,18). (2) Вселяет в нас святой страх и сильное отвращение ко греху и нечестивцам (ст.19-22). (3) Нам же дает святое наслаждение от собственной непорочности, о которой мы вправе просить Господа (ст.23,24). Велика и очевидна истина о том, что Господь знает наше сердце, равно как и сердца всех сынов человеческих, нам остается только верить, серьезно размышлять о ней и применять ее, и тогда она будет немало способствовать нашей святыни и утешению.

Начальнику хора. Псалом Давида.

Стихи 1-6

Здесь Давид излагает великое учение о том, что Господь, в которого мы верим, знает о нас совершенно все, и каждый наш шаг

и все действия как внутреннего, так и внешнего нашего человека обнажены и открыты пред ним.

I. Давид излагает данное учение в форме обращения к Господу. Псалмопевец рассказывает о нем Всевышнему, признавая Его автором и воздавая Ему славу. Полнота Божьих истин ощущается, и когда нам их проповедуют, и когда мы молимся о них, а еще больше – когда полемизируем. Говоря с Господом о Нем Самом, мы стараемся произносить слова абсолютно искренне и благоговейно, что, вероятно, производит более глубокое впечатление.

II. Давид излагает учение, применяя его к себе, не просто: “Ты знаешь все”, но: “Ты знаешь меня; именно в это я более всего хочу верить, именно об этом мне полезнее всего размышлять”. Мы знаем, что все это нам во благо, если заметили это для себя (Иов. 5:27). Признавая: “Господи, все души принадлежат Тебе”, мы должны добавить: “Моя душа принадлежит Тебе; Ты, ненавидящий всякий грех, ненавидишь и мой грех, Ты, благой ко всем, благой к Израилю, благ и ко мне”. Итак, здесь: “Ты испытал меня и знаешь; знаешь меня так досконально, как знаем мы то, что самим прилежным и тщательным образом исследовали”. Давид был царем, а *сердце царей неисследимо* для их подданных (Прит. 25:3), но совсем иное дело – для Владыки.

III. Давид переходит к частностям: “Ты знаешь меня, где бы я ни был и что бы я ни делал, знаешь меня и все, что мне присуще”. 1. “Ты знаешь все мои движения, когда я сажусь отдохнуть и когда встаю работать, в каком душевном состоянии я настраиваюсь на отдых и как взбадриваю себя, чтобы подняться, в чем моя душа находит успокоение, к какому блаженству и к какой цели она стремится и чего достигает. Ты знаешь меня, когда я возвращаюсь домой, как хожу перед своим домом, когда отправляюсь в чужие края и по каким делам”. 2. “Ты знаешь все мои думы. Нет ничего более intimного и быстрого, чем мысль; она всегда недоступна окружающим, мы зачастую и сами ее не замечаем, тем не менее Ты разумеешь помышления мои издали. И хотя мои мысли бывают такими разрозненными и непохожими одна на другую, Ты понимаешь их последовательность и находишь связь между ними, в то время как многие из них ускользают от моего внимания и сам я их связать не могу”. Или: “Ты разумеешь помышления мои издали, даже когда я еще не успел подумать, и разумеешь их долго после того, как

сам я уже забыл”. Или: “*Ты разумеешь по-мышления мои издали; с высоты небес Ты видишь глубины сердца*” (Пс. 32:14). 3. “*Ты знаешь меня, все мои планы и предприятия; Ты окружаетъшь меня*, куда бы я ни пошел, Ты просеиваешь, словно через сито, каждый шаг, дабы провести четкое различие между добрыми и худыми делами моими”, подобно тому как отделяют зерно от высыпков. Все наши действия рассматриваются в свете Божьего суда (Пс. 16:3). Господь замечает каждый наш шаг – каждый правильный шаг и любое отклонение. Ему известны все наши пути, известны до мельчайших подробностей; Господь знает, чем мы руководствуемся в своем хождении, к какой цели идем, кто нас сопровождает. 4. “*Тебе известны все мои уединения; Ты знаешь мой отдых, когда я покидаю всякое общество и размышаю о произошедшем за день, настраивая себя на сон; Ты знаешь, что у меня на сердце и с какими мыслями я ложусь спать*”. 5. “*Ты знаешь меня и все, что я говорю* (ст.4): *еще нет слова на языке моем, ни суетного, ни доброго, Ты ... уже знаешь его совершен-но*, знаешь, что оно значит, какая мысль его породила, с какой целью оно было сказано. Даже о слове, не слетевшем с моего языка, которое я готов был произнести, но подумал и удержался, Ты знаешь”. *Еще нет слова на языке моем – Ты, Господи, уже знаешь все* (есть и такое чтение стиха), ибо мысли – это слова для Бога. 6. “*Ты знаешь каждую малую частицу меня: сзади и спереди Ты объемлешишь меня*, так что даже когда иду, куда мне заблагорассудится, – я всегда под Твоим неусыпным оком, и никуда мне не деться от него. Ты *полагаешь на мне руку Твою*, и я не могу убежать от Тебя. Где бы мы ни были, над нами всегда око и рука Всевышнего. Возможно, здесь проводится сравнение с врачом, прощупывающим свою рукою пульс больного, дабы узнать, в каком состоянии тот находится. Господь знает нас, подобно тому как и мы знаем не только то, что видим, но и то, что чувствуем и осозаем руками. *Все святые Его в руке Его.*

IV. Давид говорит о Божьем всеведении с восхищением (ст.6): *дивно для меня... высоко*. 1. “*Ты знаешь меня, как я сам не знаю себя, да и не могу обладать таким знанием. Я не способен замечать все свои мысли и не способен судить о себе так, как Ты судишь обо мне*”. 2. “*Ты обладаешь знанием, которое мне не дано постичь, а тем более описать. Я уверен в том, что Ты знаешь все, но каким образом – не могу сказать*”. Мы не способны исследовать и познавать так, как

исследует и узнает нас Господь; более того, нам трудно постичь, насколько хорошо Бог знает нас.

Стихи 7-16

Нам весьма полезно знать о достоверности того, чему научены, дабы мы не только этому верили, но и могли объяснить, почему верим, и *дали отчет в нашем упоминании*. Давид уверен, что Господь досконально знает его самого и все его пути.

I. Потому что всегда пребывает под взором Всевышнего. Если Бог вездесущ, то он непременно должен быть и всеведущим; Господь вездесущ, а это предполагает безмерность и бесконечность Его естества и, следовательно, повсеместность Его присутствия; небо и земля включают в себя все творение, а Творец наполняет и то, и другое (Иер. 23:24). Он не только знает небо и землю и управляет обоими, но и наполняет их. Каждый элемент творения находится в ведении и под влиянием Всевышнего. Здесь Давид признает это, применяет к себе и понимает, что открыт перед Богом.

1. Ничто не может поднять и унести нас из Божьего присутствия: “*Куда пойду от Духа Твоего, и от лица Твоего куда убегу, то есть от Твоего духовного присутствия, от Тебя Самого, ибо Ты – Дух?*” Бог есть дух, поэтому неразумно думать, что если мы не видим Его, то и Он не видит нас. *От лица Твоего куда убегу?* Не то чтобы Давид хотел сбежать от Бога, напротив, ничего он не желал так сильно, как быть рядом с Господом; псалмопевец просто рассуждает: “*Допустим, я был бы столь неразумен, что решил скрыться от Твоего взора, избавиться от благоговейного ужаса пред Тобою и даже надумал бы проявить непокорность по отношению к Тебе, отрекся бы от своей зависимости от Тебя, думая, что могу идти сам по себе, увы, куда бы я пошел?*” Даже один язычник как-то сказал: “*Quoscumque te flexeris, ibi Deum videbis occurrentem tibi* – куда бы ты ни повернулся, увидишь Бога, встречающего тебя” (Сенека). Давид конкретно говорит о самых отдаленных местах и рассчитывает встретить Бога даже там. (1) На небе: “*Взойду ли туда (надеюсь, что вскоре) – Ты там, и моим вечным блаженством станет пребывание на небесах с Тобой*”. Небо – огромное место, заполненное бесчисленным множеством людей, однако и там не скрыться от Божьего ока – ни в укромном уголке, ни в толпе. Обитатели того мира неизбежно зависят от Господа и открыты Его пристальному взору так же, как и на земле.

(2) В преисподней – шеоле, что можно понимать как глубины земли, самый ее центр. Стоит ли копать так глубоко, в надежде спрятаться там? Если мы так думаем, то заблуждаемся. Господь знает тропу, недоступную взору грифа, для Него вся земля – как на поверхности. Кроме того, речь может идти о состоянии мертвых. Тогда мы удаляемся от взора всех живых, но только не от взора живого Бога; от Его ока мы не спрячемся в могиле. Или же речь идет о месте для осужденных на проклятие: *сойду ли в преисподнюю* (весыма неудобное место для устройства на ноглег,⁴⁸ где нет покоя ни днем ни ночью, хотя великое множество людей готовит себе постель навеки в пламени ада), и *там Ты в Своей власти и справедливости*. Божий гнев – огонь, который будет гореть там вечно (Отк. 14:10). (3) В самых отдаленных уголках земли: “*Возьму ли крылья зари, лучи утреннего света, названные крыльями солнца*⁴⁹ (Мал. 4:2), быстрее которых не найти ничего, и полечу на них *на край моря* или земли (Иов. 38: 12, 13), убегу ли я на самые далекие и неизведанные острова (*ultima Thule, Terra incognita*) – и там найду Тебя; и *там рука Твоя поведет меня*, и пока я буду идти, *удержит меня десница Твоя*, чтобы я не зашел слишком далеко и не стал недосягаем для Тебя. Господь задержал Иону вскоре после того, как тот бросился бежать в *Фарис от лица Господня*.

2. Никакая завеса, никакая непроглядная тьма не скроет нас от ока Всевышнего (ст.11,12). “*Скажу ли: ‘может быть, тьма скроет меня, если ничто другое не может’, увы, я обманываю самого себя, завеса сумерек поможет мне не больше, чем крылья зари; и ночь светла, как день.* То, что часто благосклонно способствует побегу преследуемого преступника или отступлению разбитой армии, никак не поможет мне скрыться от Твоих очей”. Отделяя свет от тьмы, Господь сохранил за Собой исключительное право, чтобы для Него тьма была как *свет*. “*Тьма не затмит от Тебя*, ибо нет такой тьмы и тени смертной, которые укрыли бы делателей беззакония”. Никакие маски лицемерия и притворство, сколь благовидными они бы ни были, не способны спасти человека и его поступки, дабы те не были явлены в своем истинном свете перед Богом. Тайные призраки греха так же открыты для Господа, как самые дерзкие и бесстыдные злодеяния.

II. Потому что сам Давид – творение рук Всевышнего. Тот, кто сконструировал двигатель, знает все его движения. Господь со-

здал нас, и поэтому, вне всякого сомнения, знает нас; Он видел нас в стадии зародыша, так разве сможем мы спрятаться от Него теперь, когда сформировались? Псалмопевец настаивает на этом доводе (ст.13-16): “*Ибо Ты устроил внутренности мои, Ты владеешь моими самыми сокровенными мыслями и намерениями, Ты – господин потаенных глубин моей души, Ты не только знаешь, но и управляешь ими, как и мы поступаем со всем, что находится в нашем владении; Ты – полновластный собственник моих внутренностей, ибо соткал меня во чреве матери моей*, то есть создал меня (Иов. 10:11), создал меня втайне. Душа человека скрыта от всех окружающих. *Ибо кто из человеков знает, что в человеке, кроме духа человеческого, живущего в нем?*” (1Кор. 2:11). В Библии мы читаем о *сокровенном сердце человека*. Но нас одел кожею и плотью сам Господь, поэтому, если Ему угодно, Он может и разоблачить нас; пряча от всего мира, Он не намеревался спрятать нас от Самого Себя. В отношении формирования человека, каждого из нас:

1. Псалмопевец воздает всю славу Господу, Ему одному; именно *Он сотворил нас*, а не мы сами. “*Славлю Тебя, Автора моего бытия; мои родители были только орудием в Твоих руках*”. Сие было свершено (1) под Божиим надзором: *кости мои в утробе, когда еще были образуемы у бесформенного эмбриона, не скрыты были от Тебя... зародыш мой видели очи Твои*. (2) Божиим действием. Не только Божье око видело нас тогда, но и рука Его создавала, мы – Его творение. (3) По Божиему замыслу: *в Твоей книге записаны все дни, для меня назначенные*. План был создан Божьей мудростью, а могучая рука возвела славное творение.

2. Замечательные слова, сказанные об этом. О рождении человека следует рассуждать с таким же благоговейным почтением, как и о его изначальном сотворении. Почтайте его (1) за диво великое; мы могли бы назвать его чудом, если бы рождение не происходило обычным естественным путем. Мы *дивно устроены и вправе изумляться восхитительному замыслу этих живых храмов, строению каждой их части и гармонии в совокупности*. (2) За великую тайну, тайну природы: *душа моя вполне сознает это диво, но как описать его кому-то другому, мне неведомо; ибо я созидаем был в тайне, образуем был во глубине утробы*, как в самых низких слоях земли⁵⁰, то есть далеко за пределами видимости. (3) За великую милость: все наши члены⁵⁵ для нас назна-

чены в соответствии с тем, как было записано в книге мудрой Божьей воли, когда *ни одного из них еще не было*; или существует еще такое чтение: *и ни один из них не был упущен*. Если бы какого-либо из членов не доставало в Божьей книге, их не было бы и на теле человека, но по благости Всевышнего у нас есть все члены и органы чувств, отсутствие любого из них стало бы для нас настоящим бременем. Теперь вы видите, что у нас есть все причины славить Господа за то, что Он нас сотворил, и прийти к выводу, что Видевший нашу плоть и кости на стадии образования видит их и сейчас, когда они сформированы.

Стихи 17-24

Здесь псалмопевец говорит о разнообразном применении на практике учения о Божьем всеведении.

I. С восхищением и благодарностью он признает, что Господь заботился о нем во все дни его жизни (ст.17,18). Знающий Давида Бог думал о нем, думал с любовью – *намерения во благо, а не на зло* (Иер. 29:11). Всевышний в Своем всеведении был бы прав, если бы присматривал за нами, чтобы причинить нам боль, однако Он подвизался наблюдать за нами, чтобы делать нам добро (Иер. 31:28). Божьи помышления о нас и о нашем благосостоянии (1) достойны благоговейного восхищения: *как они возвышенны!* Глубоки сами по себе, их невозможно понять и постичь. Божье пророчество в отношении нас не имеет границ и обращает нам во благо многие события так, как мы даже не помышляли и не предвидели. Нам дороги Божьи помышления, и думать о них нам надлежит с великим благоговением, радостью и благодарностью. Мысли о Боге должны быть нам приятнее всего на свете. (2) Должны поражать своим множеством: *как велико число их!* Нам трудно представить, как часто Господь замышлял для нас добро, как часто обращал во благо разные события и какое великое многообразие милостей мы от Него получили. *Стали бы мы исчислять их в основном, а тем более в частностях, но они многочисленнее песка*, однако каждая из них велика и весьма значительна (Пс. 39:6). Нам трудно постичь глубину Божьего милосердия – оно обновляется каждое утро. (3) Постоянны во всякое время: “... когда я пробуждаюсь каждое утро, я все еще с Тобою, под Твоим взором и попечением, чувствуя себя спокойно и уверенно, ибо Ты защищаешь меня”. Это свидетельствует о благоговении, которое испытывал Давид

перед Божиим оком, неусыпно следившим за ним: *когда я пробуждаюсь, я все еще с Тобою в мыслях*. Если мы пробуждаемся утром и первые наши мысли – о Боге, то и потом Он всегда перед нами, что помогает нам сохранить страх Господень на протяжении всего дня.

II. Давид делает из данного учения вывод о неизбежном конце грешников. Господь знает все нечестие грешников и поэтому засчитает его: “*O, если бы Ты, Боже, поразил нечестивого!* Ибо всякое нечестие открыто пред Тобою, как бы искусно его ни маскировали, приукрашали и скрывали от всего мира. И хотя Ты терпишь преуспевание злодеев до поры до времени, в конечном счете Ты *поразишь их*”. Теперь обратите внимание:

1. На причину, по которой Господь поразит нечестивых, – потому что они дерзко противостояли Ему и открыто демонстрировали неповинование: *Они говорят против Тебя нечестиво* (ст.20); *поднимают к небесам уста свои* (Пс. 72:9), а посему будут призваны к ответу за *все жестокие слова, которые произносили на Него* (Иуда 15). Нечестивцы – враги Господа, и о своей вражде они заявляют, когда произносят Его имя всуе, подобно тому как и мы выражаем презрение к человеку, если делаем его имя нарицательным и упоминаем о нем не иначе как с шутками и насмешкой. Тот, кто оскаривает священную клятву или молитву, произнося их не к месту и без благоговения, употребляет имя Божье всуе, показывая тем самым свою вражду против Господа. Существует мнение, что здесь речь идет о лицемерах: “*Их разговоры о Тебе, Господи, не к добру, они только притворяются набожными, с неким злым умыслом прикрывая свое нечестие; и, будучи врагами Богу, хотя и притязают на дружбу с Ним, произносят Его имя напрасно и ложно клянутся*”.

2. На отношение Давида к перспективе поражения нечестивых. (1) Он противостоит им: “*Удалитесь от меня, кровожадные!* Вы не совратите меня, ибо я не приму вашей дружбы и не стану с вами общаться; и вы не сможете меня погубить, потому что я пребываю под Божьей защитой и заставлю вас отойти от меня”. (2) Он презирает их (ст.21,22): “*Господи, Ты знаешь мое сердце и можешь засвидетельствовать – Мне ли не возненавидеть ненавидящих Тебя*, именно за то, что они ненавидят Тебя. Ненавижу их, потому что люблю Тебя и не могу спокойно смотреть, как нечестивцы открыто порочат и бесчестят Твое святое имя. *Мне ли не*

возгнушаться восстающими на Тебя и скрбть, увидев их непокорность и зная об их поражении, ибо таков неизбежный для них конец?" Заметьте, ненавидя грех, всякий боящийся Бога оплакивает грешников. "Ненавижу их" (то есть "дело преступное я ненавижу", как объясняет сам Давид в Псалме 100:3) "неприворной и полной ненавистью; враги они мне. Враг Бога – враг и мне, не стану поддерживать с ним никакого близкого общения (Пс. 68:9).

III. Взвывая к Господу, Давид говорит о своей искренности (ст.23, 24).

1. Псалмопевец желает, чтобы Бог открыл ему, не пребывает ли он на ложном пути. Человек, поступающий праведно, находит утешение в Божьем всеведении, ибо Все-вышний засвидетельствует ему о его праведности, к тому же верующий со смирением, но уверенно может молить Господа, чтобы Он испытал и исследовал его, дабы открыть правду о нем ему самому (ибо благочестивый хочет знать самое худшее о себе) и другим. По-настоящему честный человек не отказался бы иметь окно на груди, дабы всякий мог заглянуть в его сердце: "Господи, я надеюсь, что не сошел на путь нечестия, но зри, не на опасном ли я пути, не осталось ли во мне каких-либо склонностей к тлению; дай мне увидеть их и искорени, ибо я не признаю их".

2. Псалмопевец желает продолжать прордвигаться по пути праведности; Знающий сердце знает, как сие совершил: "...направь меня на путь вечный". Заметьте: (1) путь благочестия – вечный путь; он всегда истилен и благ, угоден Богу и полезен для нас, его конец – жизнь вечная. Есть и такое чтение стиха: "Это путь древности, старый добрый путь". (2) Все святые желают, дабы Господь сохранил их и вел по этому пути, чтобы им не сбиться, не свернуть и не изнемочь в дороге.

ПСАЛОМ 139

Данный и четыре следующих псалма составляют как бы единое целое, в них затронута та же тема, что и в большинстве псалмов начала и середины книги Псалтира, хотя она звучит лишь в нескольких главах ее последней части. Видимо, они были записаны Давидом, когда его преследовал Саул. Об одном из псалмов сказано как о "молитве в пещере", и, вероятно, остальные были написаны приблизительно в то же время. В данном псалме (I) Давид сетует на злобность своих врагов и молит Господа, чтобы Он уберег его от них (ст.2-6). (II) Давид ободряет себя тем, что Господь – его Бог (ст.7, 8). (III) Он

молится о поражении своих гонителей и предрекает его (ст.9-12). (IV) Псалмопевец заверяет весь скрбящий Божий народ в том, что в должное время его бедам придет конец (ст.13,14). Воспевая данный псалом, нам надлежит утешаться этим заверением самим и ободрять друг друга.

Начальнику хора. Псалом Давида.

Стихи 2-8

Давид выступает в качестве прообраза Христа, ибо прежде царствования много страдал, был унижен, а потом вознесен, не многие люди любили, ценили его и стремились почтить; зато многие ненавидели, завидовали ему и стремились причинить зло, как становится очевидным из данных стихов, где:

I. Псалмопевец дает характеристику своим врагам, показывает их в истинном свете как опасных людей, бояться которых у него было достаточно причин, и в то же время как людей нечестивых, в отношении которых у него не было ни малейшего основания думать, что праведный Господь станет их поощрять. У врагов, похоже, был предводитель, которого Давид называет *человеком злым и притеснителем* (ст.2,5), вероятно, он имеет в виду Саула. По рассказам халдеев (ст.10), таким человеком мог быть и Доик, и Ахитофел, но их разделяет громадный промежуток времени. Притеснители – злые люди. Но рядом с этим злодеем было много других, объединившихся против Давида; здесь они представлены как истинные потомки и семя змея. Ибо (1) были слишком хитры и изобретательны на злодейство; с невообразимым коварством они придумали та-ковое (ст.3) и составили план по всем правилам искусства. *Замыслили и говорились поколебать стопы благочестивого* (ст.5), ввести его в грех и в беду, погубить, запятнав его доброе имя, разорив его и отняв у него жизнь. С этой целью враги, подобно сильным охотникам, скрыли силки, раскинули сеть по дороге, разложили тенета (ст.6), дабы их, хранимый в тайне, замысел против Давида с высокой степенью вероятности достиг цели, и псалмопевец попал бы в руки врагов, прежде чем смог бы опомниться. Великие гонители зачастую были великими политиками, чем еще больше прославились; но хранит Господь простодушных без всяких хитростей. (2) Были весьма злобными, в чем не уступали самому сатане: *изощряют язык свой, как змея, жалящая жертву языком, полным яда*. Во всех речах врагов столько злобы, что вряд ли кто-либо усомнится, что под *устами их* нет ничего,

кроме *яд аспида* (ст.4). Со всею своею клеветою и замыслами они поставили себе за цель уничтожить Давида, но тайно, – так происходит, когда змея, спрятавшись в траве, неожиданно жалит человека. Притеснители подобным же образом стремились ужалить своей злобой других людей и сделять их чадами ада в семь раз худшими, чем они сами. Злой язык уподобляет человека древнему змию, а яд на устах – достоверный признак наличия яда в сердце. (3) Враги объединились, их много, и все они *ополчились* против меня *на брань* (ст.3). Те, что не могут достичь согласия ни в чем, достигают его в преследовании благочестивого мужа. В этом объединяются Ирод и Пилат, чём и уподобляются сатане, который не может разделиться сам в себе, и все бесы находят согласие в веельзевуле. (4) Притеснители горды (ст.6), тщеславны и уверены в успехе, чем тоже напоминают сатану, главным и губительным грехом которого была гордыня. Гордость гонителей хотя и вселяет ужас, тем не менее может послужить утешением для гонимого, ибо чем больше превозносятся притеснители, тем стремительнее они несутся к погибели. *Погибели предшествует гордость.*

II. Давид молится Господу о том, чтобы Он уберег псалмопевца от притеснителей, дабы те не поглотили его: “*Избавь меня, Господи... соблюди меня... сохрани меня*” (ст.2,5), не дай врагам одолеть меня и лишить жизни, доброго имени, преимуществ, утешения и помешать мне взойти на престол. *Соблюди меня* от поступков, которые совершают притеснители и могут подтолкнуть меня к таковым, ибо они сами обещают, что я буду так поступать”. Заметьте, чем более злобы по отношению к нам враги, тем усерднее мы должны молиться Господу, прося Его взять нас под Свою защиту. Именно на Бога должны полагаться верующие в поисках безопасности и могут рассчитывать на нее со святым спокойствием. В безопасности только тот, кого бережет Господь. Если Бог за нас, то кто может быть против нас?

III. Давид торжествует в Господе, а следовательно, и восторговал над своими притеснителями (ст.7, 8). Когда враги псалмопевца изощряли против него свой язык, не поступил ли он точно так же по отношению к ним? – Нет! *Под устами* врагов был *яд аспида*, а на устах Давида – елей благодати, доказательством тому служат слова, сказанные им Богу; именно Господа псалмопевец искал и к Нему обращался, когда ему грозила большая опасность в лице злоб-

ных врагов: как хорошо, что у нас есть Бог, к которому мы можем прийти! Давид находил утешение:

1. В преимуществах, которыми он обладает в Господе: “*Я сказал Господу: Ты Бог мой; а если мой Бог, то значит – мой щит и могущественный покровитель*”. Во времена смуты и опасностей нам следует заявлять о своей зависимости от Господа и верою держаться за Него.

2. В своем доступе ко Всевышнему. Его утешал не только сам факт вступления в засвет с Господом, но и общение с Ним и то, что ему разрешено обращаться к Богу и ждать от Него ответа с миром; Давид мог со смиренным дерзновением сказать: “*...услыши, Господи, голос молений моих!*”

3. В гарантии помощи от Господа и блаженства в Нем: “*Господи, Господи, сила спасения моего!*” Как Господь *Иегова* – Ты самосуществующий, самодостаточный и безмерно совершенный. Как Господь *Адонай* – Ты моя сила и опора, мой господин и повелитель, а следовательно, – *сила спасения моего*, мой сильный Спаситель; и не только мой Спаситель, но – само спасение – тот, от кого и в ком мое спасение; не просто сильный Спаситель, но сама сила спасения, на которого возлагаю все свои надежды о достижении и сохранении блаженства”.

4. В том, что Господь и раньше заботился о нем: “*Ты покрыл голову мою в день брань*”. Подобно тому как Саулу Давид напоминал, что в служении его государству он неоднократно рисковал своей жизнью на передовой поля бани, так и в обращении к Господу псалмопевец ссылается на то, что в данном служении Всевышний дивным образом хранил его и дал ему шлем, защищавший его лучше, чем шлем Голиафа: “*Господь, Ты сохранил меня в день брань с филистимлянами и не допустил моего падения от коварных интриг израильтян со лживыми сердцами*”. Господь способен защитить Свой народ как от тайных заговоров, так и от открытого нападения; и, зная по собственному опыту о силе и защите Всевышнего, явленной нам в какой-то одной опасной для нас ситуации, мы можем надеяться на Него и в опасностях другого рода, ибо ничто не способно укоротить десницу Господню.

Стихи 9-14

Здесь Давид с верою предрекает:

I. Позор и крушение притеснителей.

1. Их разочарование. Псалмопевец молится о том (ст.9), чтобы вожделения нечестивых не исполнились: вожделения честолю-.

бия, зависти и мести: “*Не дай, Господи, желаемого нечестивому, но расстрой его планы; не допусти, чтобы нечестивец стал свидетелем крушения моих надежд, что он так страстно желает увидеть; но услышь, Господи, голос молений моих!*” Давид молится, чтобы планы нечестивого не осуществились, но провалились: “...не дай успеха злому замыслу его, да не найдет он Твоей благосклонности, но противостань нечестивцу в Своем пророчестве; не допусти, чтобы он продвинулся в своих злых замыслах, но опутай цепью его колесницу и останови на пути следования”. Именно так нам надлежит молиться против врагов народа Божия, дабы нечестивцы не преуспели в своих предприятиях. Так Давид молился, чтобы Господь разрушил совет Ахитофела. Данное прошение обосновано: иначе они возгордятся, увидев в своем успехе свидетельство Божьего к ним расположения. Если гордый преуспеет, он еще больше возгордится, станет более дерзким по отношению к Господу и надменным – к Его народу, поэтому: “Господи, не дай врагам преуспеть”.

2. Погибель притеснителей. Давид молится об этом (так мы читаем), хотя существует мнение, что псалмопевец пророчествует, и это не противоречит подлиннику. Если принимать данные стихи за молитву, то она продиктована духом пророчества, и все взаимосвязано. Давид предсказывает поражение (1) своих личных врагов: “...окружают меня, ищащих моей погибели”. *Во-первых*, “ зло собственных уст покроет их головы (ст.10); несчастье, которого они ждали мне, постигнет их самих, проклятия вернутся к ним, замыслы против меня обернутся им на погибель” (Пс. 7:15,16). Пусть тот, кто несет зло клеветой и наговорами, пороча своего ближнего и распространяя недобрые слухи, с ужасом подумает о последствиях и о своей печальной части, когда все злодеяния, к которым он был причастен, обратятся против него самого. *Во-вторых*, на врагов псалмопевца падет Божья кара, которая здесь сравнивается с горящими углами, – и таким образом проводится параллель с гибеллю Содома. Более того, подобно тому как потоки вод, низвергающиеся свыше и поднимающиеся из глубин, встретились, когда разверзлись все источники великой бездны, и окна небесные отворились, и весь мир был потоплен – такое же полное уничтожение ждет врагов Христа и Его Царства – горящие угли свыше не только падут на их головы (Иов. 20:23; 27:22), но и сами они будут повергнуты в огонь преисподней; небо и ад,

гнев Бога – Судии и месть сатаны – истязателя объединят свои силы, дабы усилить их мучения. Огонь, в который будут повержены враги, – это не печь раскаленная, из которой они могли бы сбежать, но глубокая пропасть – из нее невозможно выбраться. Согласно Писанию, Тофет – глубок и широк (Ис. 30:33). (2) Всех остальных, им подобных (ст.12). *Во-первых*, в неустойчивости злоязычных нет ничего удивительного, ибо они никогда не утверждаются на земле. Тому, что достигается ложью и мошенничеством, клеветой и ложными обвинениями, не суждено преуспеть и длиться вечно. Богатство, добытое в суете, исчезнет. Да не помышляет человек, подобный Доику, царствовать долго, ибо его постигнет та же участь (Пс.2:5). Лживый язык – только на мгновение, в то время как уста праведные вечно пребывают. *Во-вторых*, в погибели злодеев нет ничего удивительного: зло увлечет притеснителя в погибель, подобно тому как собака-ищейка преследует убийцу, дабы обнаружить его, как лев охотится за добычей, дабы разорвать ее на куски. Злодеи будут разоблачены и уничтожены, уготованная им погибель настигнет их и низвергнет. *Грешников преследует зло*.

II. Здесь псалмопевец предсказывает избавление и утешение притесняемых (ст. 13,14).

1. Господь поступит справедливо, избавляя подвергшихся угнетению, но сохранивших при этом Ему преданность: “Знаю, что Господь сотворит суд угнетенным и справедливость бедным и не допустит, чтобы сила всегда торжествовала над справедливостью, даже если речь идет о справедливости по отношению к бедным, которым больше не на что рассчитывать, кроме как на справедливость”. Господь всегда был и будет покровителем невинно угнетаемых и особенно – гонимых за благочестие; знающий Его не может не знать об этом.

2. Угнетенные тоже поступят справедливо по отношению к Господу (если можно так сказать), воздавая Ему славу за свое избавление: “Так! Праведные, сознательно воздавшие Господу, равно как и людям, должное, будут славить имя Твое, увидев, как ревностно Всевышний защищает их дело и доводит до победного конца”. Заключительные слова “непорочные будут обитать пред лицем Твоим” подразумевают Божье расположение к непорочным: “Ты позволишь им пребывать в Твоем присутствии (в благодати здесь и во славе потом), и в Тебе они найдут безопасность и блаженство”; так и долг

непорочных пред Богом: “Они будут служить Тебе, как слуги в присутствии своего господина, дабы оказывать ему честь и получать распоряжения”. Это истинное благословение и даже жизнь в благодарности; именно этому должно нас научить каждое наше избавление, и нам надлежит служить Господу с еще большим усердием и радостью.

ПСАЛОМ 140

Давид был в беде, когда писал данный псалом, гонимый, по всей вероятности, Саулом, человеком жестоким. *Злостраждёт ли кто из вас, пусть молится.* Давид поступал именно так и находил утешение. I. Давид молится о Божьей благосклонности к нему (ст.1, 2). II. О могучей поддержке от Всевышнего (ст.3,4). III. Молится, чтобы другие люди способствовали благу его души, равно как и сам псалмопевец надеялся нести благо душам близких (ст.5,6). IV. О том, чтобы Господь милостиво пришел на помощь и освободил Давида и его подвижников, пребывающих сейчас на краю гибели (ст.7-10). Мы нуждаемся в Божьей милости и благодати не меньше, чем Давид, и поэтому со смиренным усердием должны просить о них, воспевая данный псалом.

Псалом Давида.

Стихи 1-4

О милости, принимающей наши благие действия, и о благодати, удерживающей нас от злых дел, – вот о чём нам надлежит молиться Господу, следуя примеру псалмопевца.

I. Давид любил молиться, и здесь он просит Всевышнего о том, чтобы молитвы были услышаны и на них пришел ответ (ст.1,2). *Давид взывает к Господу.* Его возвзвание подразумевает особое усердие и серьезное отношение к молитве. Зов Давида к Господу свидетельствует о вере псалмопевца и о постоянстве в молитве. Так чего же он желает достичь? 1. Чтобы Господь принял молитву к сведению: “... *внемли голосу моления моего*, да буду я благосклонно услышан”. Взывающий к Господу в молитве вправе надеяться быть услышанным, но не потому, что молитва громкая, а потому, что она живая. 2. Чтобы Господь посетил его после молитвы: “... *поспеши ко мне*”. Тот, кто умеет ценить благодатное Божье присутствие, будет настойчиво просить о нем и со смиренным нетерпением ждать в случае отсрочки. Верующий не станет суетиться, но молящийся вправе усердно просить Господа поспешить. 3. Чтобы Господь был доволен им, чтобы Всевышнему было угодно *моле-*

ние псалмопевца и *вознесение рук*, свидетельствующее об усилении его возвышенного желания и о рвущейся наружу надежде, ибо *вознесение рук* говорит о *вознесении сердца*, которое приносится Господу в жертву вместо потрясания и возношения пред Ним плоти жертвенных животных. Молитва – духовная жертва, приношение Господу души и ее лучших чувств. И здесь Давид молится о посвящении и направлении таковых к Господу, подобно *фимиаму*, который ежедневно воскуряли на золотом жертвеннике, и подобно *жертве вечерней*, именно о ней, а не об утренней жертве упоминает псалмопевец, возможно, потому что Христос должен был принести Себя в жертву искупления на закате дня или на закате мира и уредить духовное жертвоприношение, отменив все плотские постановления закона. Молящийся с верою вправе уповать на то, что его жертва угодна Господу более, нежели телец или вол. В то время Давид был изгнан из дворов Божьих и не мог присутствовать на обряде жертвоприношения или воскурения фимиама, поэтому он упрашивает Господа принять вместо традиционной жертвы его молитву. Заметьте, что молитва для Господа – приятное благоухание, фимиам, который, однако, не пахнет, если нет огня; так и молитва не станет благоухать без огня святой любви и страсти.

II. Давид боялся греха и поэтому просит Господа удержать его от последнего, зная, что молитвы не будут приняты, если только он не проявит бдительности в отношении греха. Нам надлежит просить для себя Божьей благодати с таким же усердием, как мы просим Всевышнего о благосклонности. 1. Давид молится о том, чтобы ему случайно не проронить какого-либо грешного слова (ст.3): “*Положи, Господи, охрану устам моим и, сотворив уста по природе быть дверями для слов, благодатью Твою стереги эти двери*, дабы не позволить ни единому порочащему Тебя или оскорбляющему других слову выйти из них”. Благочестивые люди знают о зле, которое несет грех языка, и знают о том, насколько они склонны к таковому (когда нас огорчают враги, мы сильно рискуем зайти в своей обиде настолько далеко, что можем согрешить устами, как случилось с Моисеем, хотя он и был кротчайшим из всех людей на земле), поэтому благочестивые усердно просят Всевышнего не дать им произнести худого слова, зная, что без особой Божьей благодати ни собственной решимости, ни собственной бдительности не достаточно для управления языком, тем

более – сердцем. Мы должны обуздывать уста свои, но и это не поможет, если не попросим Господа хранить их. Неемия молился Господу, когда ставил стражу, так же надлежит поступать и нам, ибо если Господь не хранит, напрасно бодрствует страж. 2. Псалмопевец молится о том, чтобы ему не склониться к греховным делам (ст.4): “Не дай уклоняться сердцу моему к словам лукавым; любую склонность во мне ко греху прошу не только обуздять, но и умертвить благодатию Твою, Господи”. Пример окружающих и провокации наших врагов способны обнаружить и взбудоражить в нас тленные склонности. Мы готовы поступать так, как поступают другие, и думать, что если нас оскорбили, то и нам следует ответить тем же. А посему нам нужно молиться и просить Господа не допустить, чтобы мы совершили какое-либо злодеяние то ли против людей делающих беззаконие, то ли вместе с ними. Пока мы живем в таком порочном мире и носим в себе порочные сердца, нам необходимо молиться о том, чтобы не поддаваться никакому соблазну и никакой провокации на совершение злых дел. 3. Давид молится о том, чтобы не попасть в ловушку греховных утех: “... и да не вкушу я от сладостей их. Не допусти, чтобы я принимал участие в их пиршествах и развлечениях, дабы не заманили они меня таким образом в свои грехи”. Лучше блюдо зелени вдали от пути искушения, нежели откормленный бык на нем. Грешники делают вид, что находят удовольствие во грехе. Воды краденые сладки, а запретный плод приятен для глаз. Но тот, кто понимает, что очень скоро сладость греха обратится в горькую полынь и желчь и что впоследствии грех обязательно, как змей укусит, и ужалит, как аспид, будет опасаться вкушать эти сласти и станет молить Господа, чтобы Он Своим пророчеством удалял их с глаз долой и благодатию Своей отвращал от них святых. Более того, благочестивые будут молиться против сладости греха.

Стихи 5-10

В этих стихах:

1. Давид желает, чтобы ему рассказали о его прегрешениях. Враги засыпали его упреками, в которых не было правды, на что псалмопевец мог только сетовать. Но в то же время Давид хочет, чтобы друзья обличили его в заблуждениях, в частности в том, что действительно могло послужить причиной для поношений (ст.5): Пусть наказывает меня праведник: это милость; праведный Бог (есть и такое чтение стиха); “Я приму

обличения со стороны Его пророчества и не буду с ними спорить, более того, приму их как знак любви, воспользуюсь ими как средством благодати и буду молиться о причинивших мне страдания”. Но обычно данные слова относят к обличениям со стороны праведных людей; и более всего они подходят тому, кто, будучи сам праведным, вправе обличать неправедность других и от кого охотнее всего примут обличение. Однако если обличение справедливо, а сам обличитель – нет, мы также должны извлечь из обличения пользу и научиться послушанию. Здесь нас учат тому, как принимать обличения со стороны праведных и мудрых. 1. Мы должны охотно принимать замечания о любых своих недостатках или ошибках: “Господи, положи на сердце праведному исправить меня и обличить. Если мое собственное сердце не наказывает меня, хотя и должно, пусть это сделает мой друг; не допусти, чтобы меня постигла суровая кара так и остаться во грехе”. 2. Нам надлежит принимать обличение как одно из проявлений дружбы. Мы не только должны отнести к нему терпеливо, но и почитать его за любезность, ибо назидательные поучения – путь к жизни (Прит. 6:23) и идут нам на пользу, приводя к раскаянию в содеянных грехах и предотвращая повторные прегрешения. И хотя обличения болезнены, эта боль необходима для излечения, поэтому они более желанны, нежели пощелки врага (Прит. 27:6) или песни глупых (Еккл. 7:5). Давид благословил Господа за своевременное вразумление от Авигея (1 Цар. 25:32). 3. Мы должны знать, что обличения несут нам пользу и исцеление: это лучший елей для раны, он ее смазывает и заживляет; он не повредит голове моей, как считают некоторые, уподобляющие упреки за проступки ударам по голове, но Давид говорит: “Я так не думаю; ударом, сокрушающим мою голову и мои кости, является грех (Пс. 50:10). Обличение же – чудодейственный елей, заживающий раны, нанесенные мне грехом. Оно не повредит голове моей, разве что способствует сокрушению моего сердца”. 4. Мы должны воздать людям, поступившим с нами так честно, за их доброту и дружелюбие хотя бы молитвами за них во дни их бедствий², показав тем самым, что с благодарностью приняли их обличения. Доктор Хаммонд совсем иначе читает данный стих: “Поношение падет на меня – праведного и обличение; но этот ядовитый елей не сокрушит моей головы (не уничтожит меня, не принесет мне, вопреки замыслам, большого

вреда), ибо, пока против меня строят козни, я буду молиться, чтобы Господь уберег меня от злодеев, и моя молитва не будет тщетной”.

II. Давид надеется, что его притеснителям однажды тоже придется услышать обличения в их проступках, подобно тому как и сам он пожелал услышать о своих (ст.6): “Вожди⁵³ их... (судьями могли быть только Саул и его воины, вершившие над Давидом суд и осудившие его) рассыпались по утесам среди камней в пустыне, и слышат слова мои, что они кротки”. Существует мнение, что речь идет о смягчении сердца Саула, когда царь со слезами на глазах говорил: “...твой ли это голос, сын мой Давид?” (1Цар. 24:17; 26:21). Либо мы можем понимать это в более общем смысле: даже судьи, какими бы великими они ни были, могут оказаться низвергнутыми. Путь того, кто становится сильным мира сего, не всегда бывает гладким. И тот, кто прежде пренебрегал Божиим словом, полюбит его и найдет в нем радость, когда его постигнет скорбь, ибо она готовит ухо к наставлению. Когда мир горек – слово сладко. Угнетаемые невинно не могут достучаться до живущих в роскоши, однако, когда последние сами оказываются низвергнутыми, они становятся более чуткими по отношению к скорбящим.

III. Давид сетует на чрезвычайное положение, в котором он оказался вместе со своими друзьями (ст.7): “...сыплются кости наши в челюсти преисподней, из которой выбрасываются вверх – так долго они были мертвы – или же в которую они готовы упасть, ибо близки к kraю пропасти; они подобны щепкам в лесу, небрежно сброшенным дровосеками в кучу: как будто землю рассекают и дробят нас. Здесь проводится сравнение со вспахиванием земли – земледелец рвет плугом землю на куски (Пс. 128:3). Могут ли кости сухие ожить?

IV. Давид бросается за помощью к Господу, он надеется получить избавление именно от Всевышнего: “Но к Тебе, Господи, Господи, очи мои (ст.8); ибо когда положение столь плачевно, только Ты можешь унять все печали. Только от Тебя я жду облегчения при таком ужасном положении дел и на Тебя уповаю”. Тот, чей взор направлен к Господу, вправе надеяться на Него.

V. Давид молит Господа прийти на помощь и облегчить его скорбь. 1. Просит Господа утешить его: “...не отринь душу мою! Дай мне увидеть, откуда придет помощь”. 2. Просит Господа расстроить козни врагов (ст.9): “Сохрани меня от попада-

ния в силки, поставленные для меня. Помоги мне обнаружить их и избежать”. Какой бы хитрой ни была западня, Господь в силах обезопасить свой народ и не допустить его попадания туда. 3. Просит Господа по справедливости Своей обратить замыслы врагов против них самих и по милости Своей не дать им уничтожить его (ст.10): *Падут нечестивые в сети свои*, которые они намеренно поставили для меня, но вполне заслуженно приготовили для самих себя. *Nec lex est justioir ulla quia necis artifices arte perire sua* – никакой закон не может быть более справедливым, чем тот, что гласит: *замышляющие погибель должны погибнуть от своего собственного изобретения*. Всякий подлежащий суду Божьему связан канатами собственного беззакония. Но пусть я в то же время обрету избавление. Когда в сети и силки попадают нечестивые, это зачастую знаменует избавление и освобождение для праведных.

ПСАЛОМ 141

Этот псалом – молитва, вознесенная Давидом Господу, когда Саул вынудил его искать укрытия в пещере, записанная впоследствии псалмопевцем в таком виде. Здесь представлены (I) обращенные к Господу сетования (ст.1,2) на вероломство, злобу и силу врагов (ст.3, 6), а также на холодность и безразличие друзей (ст.4). (II) Утешение, которое Давид находит в том, что Богу известна его ситуация (ст.3) и сам Господь – прибежище псалмопевца (ст.5). (III) Давид надеется, что Бог услышит его и освободит (ст.6,7). (IV) Давид надеется, что праведные вместе с ним будут славить Господа (ст.7). Люди, обеспокоенные своим физическим, материальным или душевным состоянием, при пении данного псалма (если состояние их духа в какой-то мере близко к состоянию духа Давида) могут понять и оправдать сетования псалмопевца и испытать такое же утешение.

Учение Давида. Молитва его, когда он был в пещере.

Стихи 1-3

Для нас не существенно, в какой именно пещере – Одолламской или Енгедской – Давид произнес эту молитву, ясно только то, что псалмопевец переживал сильные душевые муки. Для великого воина и царедворца было большим позором оказаться ради собственной безопасности в таком убежище, с ужасом осознавая, что его неистово преследуют и каждая минута может оказаться последней. Однако Давид не утратил присутствия духа и стал молиться и, где бы он ни

был, веру сохранил. Оружием псалмопевца были молитвы и слезы, и, не дерзнувши поднять руку на своего государя, он вознес руки к Господу. Нет пещеры настолько глубокой и темной, чтобы мы не могли вознести из нее молитвы и наши души в молитве к Богу. Давид назвал свою молитву *Maschil – псалом наставления* – в честь полезных уроков, которые он сам усвоил в пещере, стоя на коленях, и которым захотел научить других. Обратите внимание:

I. Как Давид жаловался Господу (ст.1,2). Когда опасность миновала, псалмопевец не постеснялся (как это порой случается с великими) признаться, что, испытывая страх, возвзвал к Господу. Пусть никто из высоко-поставленных людей не почтает крик к Господу в беде унижением и преуменьшением своих достоинств, даже если приходится кричать, подобно детям, в испуге зовущим своих родителей. Давид излил перед Господом свое моление, что подразумевает полное и свободное выражение своего недовольства. Псалмопевец рассказал все и подробно. Его сердце переполняла печаль, и ему стало легче, когда он излил ее перед Богом, причем делал он это весьма усердно: *голосом своим к Господу возвзвал он, голосом души* (есть такое мнение), ибо, прячась в пещере, он не осмелился бы говорить вслух, чтобы не выдать себя. Но даже когда мы молимся мысленно “про себя”, Господь слышит наш голос, Он слышит вздохания, которые верующий не осмеливается произнести (Рим. 8:26). Сетяя, Давид открыто признался Господу (1) в своих душевных муках. Псалмопевец подробно описал, что с ним произошло: *печаль мою открыл Ему и все обстоятельства, ей сопутствующие*. Давид рассказал обо всем Господу не потому, что Всевышний не знал о его беде, но потому что доверился Ему и желал поддерживать с Богом общение и, полностью полагаясь на Него, открыл Ему душу, смиренno изложив перед Ним свое дело и охотно предав его Господу. Мы склонны показывать свои печали большей частью самим себе, мы сосредоточенно их обдумываем, тем самым усугубляя абсолютно без пользы для дела, в то время как, открыв их Господу, мы могли бы отдать свои проблемы на попечение Тому, кто заботится о нас, и таким образом успокоились бы. Кроме того, нам не следует жаловаться самим себе или другим на то, что мы не можем с должной искренностью и преданностью выразить Богу и отстаивать перед Ним. (2) В своем желании. Выражая свои сетования, Давид к Господу помолил-

ся (ст.1), не требуя утешения как должного, но смиренно умоляя о нем, как об одолжении. Жалобщики должны быть и просителями, ибо обращаются к Богу.

II. На что Давид сетовал: “*На пути, которым я ходил, не подозревая об опасности, они скрыто поставили сети для меня, дабы завлечь в них*”. Saul отдал Давиду свою dochь Мелхолу, дабы она стала *ему сетью* (1Цар. 18:21). На это Давид и жалуется Господу – ибо все делается против него. Если бы он сошел с пути и попал в сети, то винил бы в том лишь себя, но когда псалмопевцу попадаются сети на пути его долга, он вправе со смиренным дерзновением поведать о них Господу.

III. Что послужило Давиду утешением среди невзгод (ст.3): “*Когда изнемогал во мне дух мой, готовый упасть под бременем горя и страха, когда, в великом затруднении, я был на грани отчаяния, Ты знал стезю мою, и мне было приятно думать о том, что Ты знаешь ее. Ты знаешь о моей искренности и о том, что я иду по верному пути и что я не таков, каким меня представляют мои гонители. Ты знаешь о моем состоянии в мельчайших подробностях, когда мой дух был переполнен настолько, что я не мог этого выразить, и меня утешало то, что ты знаешь об этом*” (Иов. 23:10). Ты знаешь – значит защищаешь, хранишь и покровительствуешь” (Пс. 30:8; Втор. 2:7).

Стихи 4-7

Здесь псалмопевец повествует нам в наставление о том, (1) как его предали и оставили друзья (ст.4). Пока Давид был в милости при дворе, казалось, он пользуется большим влиянием, но стоило ему оказаться вне закона, да так, что и дать ему приют было небезопасно (доказательством чему служит судьба Ахимелеха), тогда *никто не признавал его и все стыдились*. Псалмопевец смотрит – не стоит ли одесную него защитник (Пс. 108:31) – кто-либо из друзей, способных замолвить за него доброе слово. Но поскольку Ионафан за поддержку Давида, похоже, поплатился своей жизнью, никто не отваживался отстаивать невинность псалмопевца, но каждый готов был сказать, что ему ничего не известно. Давид смотрел вокруг – не откроет ли кто-нибудь ему двери, но *не стало для него убежища*. Никто из старых друзей не может приютить его на ночь, даже не способен направить в какое-либо укромное и безопасное место. Как часто благочестивых мужей обманывали такие вот друзья, улетавшие, подобно лас-

точкам, с наступлением зимы! Значение жизни Давида невозможно переоценить, однако когда он был незаконно осужден, никто не заботился о душе его и даже не пошевелил пальцем, дабы ее уберечь. Здесь Давид выступает в качестве прообраза Христа, который, страдая за нас, был брошен всеми людьми, даже собственными учениками, и топтал точил один, ибо не было поддерживающего (Ис. 63:5). (2) Как он затем нашел утешение в Господе (ст.5). Возлюбленные и друзья держались поодаль от Давида, звать их было напрасно. “Но, - сказал Давид, – я возвзвал к Тебе, Господи! К Тому, кто знает меня и заботится обо мне, когда все остальные отказались. Ты не покинешь меня и не оставишь, когда так поступают люди”. Ибо Господь постоянен в любви. Давид повествует нам о том, что он сказал Господу, когда был в пещере: “Ты прибежище мое и часть моя на земле живых. Я полагаюсь на Тебя в этом. Ты – мое прибежище, дабы спасти меня от невзгод, Ты – моя часть, дабы сделать меня счастливым. Пещера, в которой я нахожусь, – всего лишь жалкое убежище. Господи, имя Твое – крепкая башня, в которую я убегаю. Ты – прибежище мое, и только в нем я чувствую себя в безопасности. Престол, который я надеюсь получить, – жалкая часть; я не смогу считать, что обрел все надлежащее мне, пока не узнаю, что Господь есть часть наследия моего и чаши моей”. Тот, кто нелицемерно признает Господа своим Богом, увидит, что Он вседостаточен и как прибежище, и как удел, а посему станет неуязвим для любого зла, не будет ощущать недостатка в добре и сможет смириенно претендовать на причитающееся ему: “Господь – прибежище мое и часть моя, все остальное – прибежище лжи и ни на что не годная доля. Ты – часть моя на земле живых, то есть пока я живу и пребываю – как в этом, так и в лучшем мире”. У Господа есть достаточно всего для удовлетворения всех насущных потребностей. Мы живем в мире, полном опасностей и нужды; но какой опасности нам следует бояться, если наше прибежище – Господь, и в чем мы будем нуждаться, если Всевышний – наш удел? Только небо достойно именоваться землею живых; оно станет и частью, и прибежищем для всех верующих. (3) Как, найдя утешение, он обращается к Господу (ст.6,7): “Господи, со всей благосклонностью внемли воплю моему, крику отчаяния, крику мольбы, ибо я очень изнемог, и если Ты не поможешь, я совсем упаду. Господи, избавь меня от гонителей моих, свяжи им руки

или обрати их сердца, сломи их силу или расстрой замыслы, удержи их или спаси меня, ибо они сильнее меня, и к чести Твоей будет встать на сторону слабейшего. Избавь меня от них, иначе они меня погубят, ибо я пока еще не могу быть им по силам достойным соперником. Господи, выведи из темницы душу мою, не только выведи меня целым и невредимым из этой пещеры, но выведи меня из всех моих затруднений”. Мы можем толковать это в духовном смысле: страхи и сомнения зачастую овладеваются душами благочестивых людей, немощность веры и преобладание тления стесняют и опутывают их, и тогда долг и право благочестивых – возвратить к Господу и умолять Его освободить их и расширить сердце, дабы они потекли путем заповедей Господних. (4) Как его освобождение будет способствовать Божьей славе. [1] Благодарением самого Давида, которое придет на смену сетованиям: “Выведи из темницы душу мою не для того, чтобы я вместе со своими друзьями радовался жизни и даже не для того, чтобы я защитил свою страну, но чтобы мне славить имя Твое”. Каждый раз, когда молим Господа вызволить нас из беды, мы должны помнить о том, что это хороший повод для воздаяния Всевышнему хвалы и жизни во славу Ему. Самое большое благо, которое несут нам милости Господни, заключается в том, что они дают нам повод и возможность для превосходного служения хвалы. [2] Благодарением многих за него (2Кор. 1:11): “Когда сердце мое расширено, вокруг меня собираются праведные и ради меня уверяют Тебя хвалою даже халдеи. Они окружат меня, чтобы поздравить с освобождением, послушать мою историю и принять от меня наставления (учение). Они собираются вокруг меня, чтобы вместе со мной возблагодарить Тебя, ибо Ты явишь мне благодействие”. Заметьте, милости, дарованные другим людям, должны стать предметом нашей хвалы Всевышнему; нам также следует желать того и радоваться, когда другие верующие воздают за нас Господу хвалу.

ПСАЛОМ 142

Данный псалом, как и предшествующие ему, является молитвой Давида и полон сетований на великую скорбь и опасность, угрожавшую Давиду, вероятно, когда Саул преследовал его. Псалмопевец не просто молился во время скорби, но молился много и часто, не только об одном и том же, но высказывая новые мысли. В данном псалме (1). Давид жалуется на беды, причиненные ему угнетением со стороны врагов (ст.3) и на слабость духа, готового

поддаться унынию, несмотря на то что псалмопевец выбрал правильный курс, дабы поддержать себя (ст.4, 5). (II) Давид молится, и молится ревностно (ст.6) о том, (1) чтобы Господь услышал его (ст.1-7); (2) чтобы Господь поступал с ним не по грехам его (ст.2); (3) чтобы Всевышний не скрывал от него Своего лица (ст.7), но явил милость Свою (ст.8); (4) чтобы Господь руководил им, направлял на пути служения (ст.8,10) и оживлял (ст.11); (5) чтобы избавил его от напастей (ст.9,11); (6) чтобы в должное время Господь расквитался с гонителями (ст.12). Нам не сложно, воспевая данный псалом, применить его к себе, потому что большинство прошений касается духовных благословений (в которых мы все нуждаемся во всякое время), милости и благодати.

Псалом Давида.

Стихи 1-6

В этих стихах:

I. Давид смиренно просит о том, чтобы быть услышанным (ст.1), и не потому, что подвергает такую возможность сомнению, но потому, что ревностно желает и заботится об этом. Давид захотел быть услышанным – и позаботился об этом, направил молитву – и наблюдает за ее движением (Авв. 2:1). Он – проситель у Господа и умоляет, дабы Всевышний почтил его прошение вниманием: “...*услыши молитву мою, внемли молению моему...*”. Псалмопевец – истец против своих гонителей и умоляет, чтобы его дело было рассмотрено и чтобы Господь вершил суд по Своей истине и праведности как Судия над правыми и неправыми. Или же: “Ответь на мое прошение по правде Твоей, по обетованиям, которые Ты дал и которым Ты будешь верен”. Мы не можем ссылаться на собственную праведность, ибо не имеем таковой, поэтому взываем к праведности Всевышнего, к слову обетования, которое Он даровал нам и на которое побудил нас уповать.

II. Давид смиренно умоляет Господа не судить его строго (ст.2). Похоже, что здесь он, если не исправляет, то объясняет свое прошение быть услышанным *по правде* (ст.1): “Я подразумеваю истинность евангельских обетований, а не справедливость угроз закона; если бы мне пришлось отвечать по праведности нарушенного завета о невинности, я бы погиб”, и поэтому (1) прошение Давида звучит так: “... *не входи в суд с рабом Твоим*; не поступай со мной по всей строгости закона, как я того заслужил”. В своей молитве мы должны называть себя Божьими рабами, обязанными подчиняться Господу, быть подотчетными Ему, добиваться Его благосклонности и оправдываться

перед Ним. Мы должны признавать, что во многих случаях были не правы и отступали от своего долга перед Ним, что Он вправе расследовать наши проступки и судить нас по закону, что если бы Господь поступил именно так, то судебный приговор, несомненно, был бы не в нашу пользу, мы не имели бы оснований для обжалования, равно как и не располагали бы смягчающими обстоятельствами, но приговор был бы приведен в исполнение, и мы погибли навеки. Но мы должны воодушевлять себя упновием на то, что у Бога есть милость и прощение, и усердно просить Всевышнего об этой милости. “*И не входи в суд с рабом Твоим*, ибо Ты уже вошел в суд со Своим Сыном и возложил на Него беззакония всех нас. *Не входи в суд с рабом Твоим*, ибо раб Твой входит в суд с самим собою, то не были бы судимы. (2) Заявление Давида звучит так: “На таких условиях не оправдается пред Тобой ни один из живущих, ибо никто не вправе ссылаться на свою невиновность и собственную праведность, как будто бы он не согрешил или не заслуживает смерти за свои грехи, или же может принести за себя какую-либо жертву”, более того, если Господь вступит с нами в прения, то мы не ответим Ему ни на одно из тысячи (Иов. 9:3; 15:20). Прежде чем молиться об избавлении от бед, Давид просит о прощении грехов и полагается в этом на милость Всевышнего.

III. Давид жалуется на преобладание над ним врагов (ст.3): “Саул, самый большой враг, преследует душу мою, ищет моей жизни с неутомимым коварством; в своих гонениях он зашел настолько далеко, что уже *втолкал в землю жизнь мою*. И хотя я еще не погребен, но уже повергнут на землю, остался один только шаг. Враг *принудил меня жить во тьме*, не просто в темных пещерах, но с мрачными мыслями и предчувствиями, под тучами меланхолии с безнадежностью давно умерших. Господи, дай мне обрести милость у Тебя, ибо у людей я милости не нашел. Они осуждают меня. Но Ты, Господи, Ты не осуждай меня. Неужели я не вызываю у Тебя сострадания и не достоин такового? Неужели мои враги не вызывают Твоего недовольства и не достойны его?”

IV. Давид горюет по поводу угнетенного состояния души, причиненного внешними бедами (ст.4): *И, будучи подавленным, уныл во мне дух мой*, я почти полностью погрузился в омут отчаяния, когда извне – битвы, внутри – страхи, и страхи эти – тираны и притеснители похуже самого Саула, от них

не так-то легко избавиться. Порою жребием лучших из людей становится временное уныние духа и онемение сердца, и тогда они не сомневаются в своем бессилии. Давид был не только великим святым, но и великим воином, однако и он порою оказывался слабым в день бедствия. *Рыдай, кипарис, ибо упал кедр.*

V. Давид решает прибегнуть к подходящим средствам для облегчения состояния угнетенного духа. Он не может пока сопротивляться с силами, дабы противостоять врагу, но если он хоть чем-то может овладеть, то сделает все возможное, дабы владеть собственной душою и сохранить внутренний покой. С этой целью (1) он оглядывается назад и *вспоминает дни древние* (ст.5) и то, как Господь вставал на сторону Своего скорбящего народа и, в частности, защищал самого псалмопевца. Народ Божий часто находил в своих бедах утешение, размышляя о чудесах, о которых рассказывали отцы (Пс. 76:6, 12). (2) Давид оглядывается вокруг и замечает дела Божьи в видимом творении, а также предопределение Всевышнего в управлении миром: *Размышляю о всех делах Твоих. Многие их видят, но при этом не замечают печати Божьей мудрости, силы и благости, а посему не извлекают пользы, которую могли бы извлечь, если бы размышляли о делах Всевышнего. Они не задумываются об их многообразии и необычности; лишь едва коснувшись, оставляют размышления, как если бы исчерпали тему до конца. "Я задумчиво рассматриваю (есть и такое чтение стиха), я рассуждаю о делах рук Твоих – как они велики и как благи!" Чем больше мы учтиываем силу Божью, тем меньше боимся силы людей (Ис. 51:12, 13).* (3) С ревностным желанием Давид смотрит вверх в поисках Божьей благосклонности (ст.6): *"Простираю к Тебе руки мои, подобно просящему милостию, сильно уповая на то, чтобы получить что-нибудь значительное, и стою в готовности, дабы принять это и завладеть им. Душа моя - к Тебе; она – к Тебе (так говорит слово), полностью к Тебе, как жаждущая земля, пересохшая от палящего зноя, страстно желает дождя. Так и я в своей скорби нуждаюсь и жажду поддержки и прилива сил от божественного утешения, и ничто другое не принесет мне облегчения".* Это самый лучший курс, который мы можем взять, когда наш дух унывает, и нет ничего удивительного в том, что люди падают под тяжестью своего бремени, если не готовы прибегнуть с целью облегчения к такому проверенному средству.

Стихи 7-12

Здесь Давид повествует нам о том, что он сказал, простерши руки свои к Господу; его речь свидетельствует не только о серьезных намерениях говорящего, но и о сильной спешке: *"Скоро услыши меня и более не медли, ибо дух мой изнемогает. Я готов упасть от бессилия. Протяни мне целительный бальзам быстрее, быстрее, иначе я умру".* Речь идет не о поспешности от неверия, а о неистовости желания и святой любви. *Поспеши на помочь мне, Господи!* Здесь Давид молится:

I. О явлениях ему Божьей благосклонности – дабы Господь подтвердил Свое расположение к псалмопевцу и дал ему об этом знать; благосклонности Всевышнего Давид желает превыше всякого блага (Пс. 4:7). 1. Псалмопевец боится Божьего неодобрения: *"Господи, не скрывай лица Твоего от меня; Господи, не гневайся на меня, не отворачивайся от меня, как мы отворачиваемся от неугодных нам людей. Господи, не дай мне пребывать в мрачных предчувствиях Твоего гнева или в сомнениях относительно Твоего расположения. Если Ты благосклонен ко мне, то не скрывай этого".* Тот, кто обладает истиной благодати, не может избавиться от желания увидеть ей подтверждение. Давид говорит о том, в каком жалком состоянии он окажется, если Господь удалится от него: *"Господи, не дай мне попасть под Твой гнев, ибо тогда уподоблюсь нисходящим в могилу (я – мертвый, немощный, бледный и похожий на привидение; Твое неодобрение хуже смерти), не дай мне низойти в ад – бездонный ров".* Даже тот, кто благодатью Всевышнего избавлен от участи падения в бездну преисподней, бывает, уподобляется обреченным на ад, когда против него возгорается гнев Всемогущего. Безутешные святые порой кричали, подобно проклятым грешникам, когда ужасы Божии ополчались против них (Иов.6:4; Пс.87:7). 2. Псалмопевец умоляет Господа о милости (ст.8): *даруй мне рано услышать милость Твою.* Он не может не думать, что Господь к нему милостив и произнесет что-то хорошее – добрые слова и утешение. Однако сейчас псалмопевец пребывает в спешке и в смятении духа, которые заглушают приятный для слуха шепот, и поэтому просит: *"Господи, не только скажи мне добрые слова, но и помоги услышать их, дай мне услышать радость и веселie"* (Пс. 50:10). Господь говорит с нами посредством Своего слова и провидения, а мы и в том и в другом должны стараться *уразуметь милость Его* (Пс. 106:43),

дабы нам всегда настраивать себя так: “*Да-рой мне рано услышать милость Твою, пусть каждое утро моими первыми после пробуждения мыслями будут мысли о Твоей милости, дабы сладкий их вкус сопровождал мой дух на протяжении всего дня*”. Давид ссылается на свое упование на Всевышнего: “*...ибо я на Тебя уповаю...* только на Тебя, и не ищу утешения ни в ком другом”. Божья благость обычно распространяется на *уповающих на Него* (Пс.30:9), притягивающих благодать верою.

II. О действиях Божьей благодати в нем. Об этом Давид просит так же усердно, как и о явлении ему знаков благосклонности Всевышнего. Нам надлежит быть такими же усердными. Псалмопевец молится (1) о просвещении себя знанием Божьей воли, что является первоочередным делом Духа, ибо Господь поступает с человеком как с разумным существом. Из уст Давида звучит три прошения касательно просвещения: [1] *Ука-жи мне путь, по которому мне идти.* Порою тот, кто стремится ходить правильно, пребывает в сомнениях и неведении в отношении верности пути. Тогда пусть такой человек смело приходит к престолу благодати и молит Господа Его словом, Духом и пророчеством показать истинный путь и не дать сбиться. Благочестивый человек не просто спрашивает дорогу и не ищет легкого пути, но просит указать ему тот истинный путь, *по которому ему надлежит идти*. Псалмопевец подкрепляет свою просьбу: “*...к Тебе возношу я душу мою, дабы Ты вылепил и сформировал ее по воле Своей*”. Желание Давида узнать свой долг не только настойчиво, но и совершенно искренне. И тот, кто имеет такое желание, будет научен. [2] *“На-учи меня исполнять волю Твою,* не просто покажи мне, что есть воля Твоя, но научи меня, как ее исполнять, как своим рукам обрести мастерство в деле служения”. Желание и стремление знать и исполнять Божью волю, а также полностью посвятить себя этому долгу присуще всем верным рабам Божиим. Давид обосновывает свое прошение: “*...потому что Ты Бог мой, а посему – мой духовный наставник, от которого я вправе ждать совета; мой Бог, а значит – мой Владыка, волю которого я желаю исполнять*”. Если мы нелицемерно почитаем Господа своим Богом, то вправе рассчитывать на то, что Всевышний научит нас исполнять Его волю, подобно тому как господин обучает своего слугу. [3] “*...Дух Твой благий да ве-дет меня в землю правды, в общение свя-тых, в дивную страну праведников или на*

верную тропу святого жития, которая ведет на небо – землю праведности, где святость достигнет совершенства и где святой останется святым. Мы должны желать, чтобы нас вели и хранили в пути на небо, не только потому что небо – страна блаженства, но и потому что небо – страна праведности; речь идет о совершенстве благодати. Мы не способны найти пути, ведущего в эту землю, если только Бог не покажет его нам; мы также не способны идти по этому пути, если только Господь не возьмет нас за руку и не поведет, подобно тому как мы водим немощных, хромых, робких и слепых. Итак, благодать Всевышнего необходима не только, чтобы указать нам добрый путь, но и чтобы хранить и вести нас по нему. Давид обосновывает прошение: “*...Дух Твой благий, а значит способен содеять мне благо*”; Дух – благ и с готовностью помогает тому, кто попал в затруднительное положение. Дух ведет того, кто почитает Господа своим Богом, а Святого Духа – своим поводырем, – такова отличительная особенность и привилегия святых. (2) Об оживлении себя для исполнения воли Всевышнего (ст.11): “*Гос-поди, ожivi меня, вдохни жизнь в мое по-клонение, ожivi меня для моего долга и ожivi меня в нем, и все это – ради имени Твоего*”. Лучшие из святых зачастую чувствуют себя апатичными, вялыми и безжизненными и поэтому молятся Богу о собственном оживлении.

III. О благосклонности к нему Божьего пророчества. 1. Дабы Господь в Свое время и Своим способом избавил псалмопевца от бед (ст.9): “*Избавь меня, Господи, от врагов моих, чтобы они не завладели мною; к Тебе прибегаю, ибо верю, что Ты защитишь меня в моих злоключениях и вызволишь*”. Защита – залог спасения, и прибежище в Господе найдет тот, кто верою почитает Его таковым. Далее Давид дает объяснение: “*...ради правды Твоей выведи из напасти душу мою, ради Твоего обетования, более того, – ради Твоей милости (под правою иногда понимают доброту и благость); не только избавь меня от внешних напастей, но и от беспокойства моей души, беспокойства, грозящего погубить мой дух. Какое бы не-счастье ни постигло меня, Господи, не дай моему сердцу смутиться*” (Иоан. 14:1). 2. Дабы Господь расквитался с виновниками бед псалмопевца (ст.12): “*И по милости Тво-ей ко мне истреби врагов моих, чтобы мне больше не бояться их, и погуби всех, кто бы они ни были, невзирая на всю многочисленность, могущество угнетающих и раздражи-*

ющих душу мою, ибо я Твой раб и решительно таковым и останусь, а посему вправе надеяться, что Ты признаешь меня и будешь защищать на службе Тебе". Данная молитва является пророчеством о полном уничтожении всех нераскаявшихся врагов Иисуса Христа и Его Царства, не пожелавших, чтобы наш Господь правил ими, огорчавших Его Дух и угнетавших душу, притесняя Его народ, скорбями которого скорбит и Он.

ПСАЛОМ 143

По-видимому, четыре предыдущих псалма были записаны Давидом до восхождения на престол, во время преследования псалмопевца Саулом. Данный псалом, похоже, был записан позже – и опять Давид в беде (ибо никоим образом сильные мира сего не застрахованы от напастей). Царю досаждают соседние народы, принося много беспокойств; в особенности это касается филистимлян (2Цар. 5:17). В данном псалме (I) очень торжественно и с большой благодарностью Давид признает, какую великую благость проявил Господь, когда приблизил время его правления (ст.1-4). (II) Псалмопевец молит Господа о помощи в борьбе с угрожающими ему врагами (ст.5-8 и 11). (III) Давид радуется, ибо уверен в победе над ними (ст.9,10). (IV) Он молится о процветании своего царства и находит радость в надежде на это (ст.12-15). При пении данного псалма мы возводим Господу славу за наши духовные преимущества и прогресс, просим Всевышнего о помощи в борьбе с духовными врагами. Мы можем молиться о благополучии собственной души, семьи и страны. И, по мнению некоторых иудейских богословов, данный псалом имеет отношение к Мессии и Его царству.

Псалом Давида.

Стихи 1-8

В этих стихах:

I. Давид признает свою зависимость от Бога и свои обязательства перед Всевышним (ст.1-2). Молитвенное прошение о милости в будущем, как и подобает, начинается с благодарения за милости, ниспосленные Господом в прошлом. И когда мы ждем благословения от Бога, нам следует побеспокоиться о том, чтобы самим благословить Его. Псалмопевец воздает Всевышнему славу:

(1. За то, чем Господь стал для Давида: *благословен Господь, твердыня моя* (ст.1) ...*милость моя и ограждение мое* (ст.2). Заключая завет, Господь взял на Себя обязательство быть *твердыней, милостью и ограждением* и, в соответствии с этим, призывал нас полагаться на Него. Все святые, верою принявшие Господа, убедились, что Всевышний не только отвечает всем их ожи-

даниям, но и превосходит их. Здесь Давид говорит о данных качествах Бога как об основании для доверия Ему, ибо они облегчили участь псалмопевца, равно как и об основании для торжества в Господе, ибо они стали причиной его радости и в них он прославился. Обратите внимание, какое разнообразие слов использует Давид, чтобы поведать об удовлетворении своих интересов в Господе. (1) "Господь – *твёрдьня моя*, на которой я стою и в которой я черпаю силы для работы и брани; Господь – скала, на которой я буду строить и в которой найду кровь". Даже будучи немощными, мы *укрепляемся Господом и могуществом силы Его*. (2) "Господь – *милость моя*; Он не просто милостив ко мне, но и является моим наивысшим благом; я нахожу блаженство в Его расположении; Господь – творец всего доброго, что есть во мне, от Него исходит *всякое даяние доброе и всякий дар совершенный*". (3) "...*Ограждение мое, прибежище мое*, которое, подобно замку или крепости, надежно защитит любого правителя". Ранее Давид укрывался в безопасных местах Ен-Гадди (1Цар. 24:1), служивших, по-видимому, естественным укреплением. В дальнейшем он стал хозяином искусно укрепленной крепости Сион и *поселился в ней* (2Цар. 5:7, 9). Однако псалмопевец уповаает отнюдь не на эти твердыни. "Господи, – говорит он, – Ты – *ограждение мое и прибежище мое*". Божьи атрибуты и обетования – вот твердыни для верующего, они безмерно превосходят созданные руками человека крепости и естественные укрепления. (4) *Избавитель мой* – и если быть ближе к тексту первоисточника, на котором данная фраза звучит очень выразительно, – *мой избавитель для меня*, "не просто избавитель, в котором я заинтересован, но тот, кто всегда находится рядом и по-настоящему обращает всякое мое избавление мне на пользу". (5) "...*Щит мой* для защиты от смертоносных стрел, нацеленных на меня врагами. Господь – не только *мое ограждение*, когда я дома, но и *мой щит*, когда я отправляюсь на поле брани". Куда бы ни пошел верующий, его защита всегда при нем. *Не бойся, Аврам; Я твой щит*.

2. За то, что Господь сделал для него. Давида воспитывали как будущего пастуха, и, похоже, ни он, ни его родители не мыслили о чем-то большем. Но (1) Господь сделал Давида воином. Его руки были приучены к пасторскому посоху, а пальцы – к игре на гуслях, однако Бог научил руки его *битве и персты - брани*, ибо предназначал ему стать воинствующим защитником Израиля.

И если Господу угодно призывать людей к какой-либо миссии, то Он или находит подходящего человека, или делает его таковым. Так пусть же мужи браны воздадут Господу славу за все свое военное мастерство. Тот, Кто учит ремеслу простого землепашца, учит и величайшего полководца. Жаль только, что подчас люди, персты которых Господь обучил браны, обращают их против Него самого или Его Царства на земле. А в особенности Всевышнего должен благодарить тот, кто стал пригоден к служению, о котором сам даже не помышлял. (2) Господь сделал Давида верховным правителем, научил его держать царский жезл не хуже, чем владеть мечом, управлять так же искусно, как и воевать, что было миссией более сложной и благородной: *Он подчиняет мне народ мой.* В подчинении народов правителям, а также в поддержании порядка и разных общественных благ следует видеть Божье проявление. Господь позаботился о том, чтобы народ Израиля захотел подчиниться Давиду, что соответствовало обетованию, данному Богом псалмопевцу, и это стало прообразом великого деяния Божьей благодати, благодаря которому души охотно подчинились Господу Иисусу в день явления Его силы.

II. Давид восхищается Божьей снисходительностью к людям и, в частности, к себе самому (ст.3,4). “*Господи! что есть человек,* это жалкое ничтожество, *что Ты знаешь о нем... что обращаешь на него внимание,* так много интересуешься им и заботишься о нем, что Ты настолько обходителен с любым представителем этого подлого и недостойного рода, как Ты обходителен со мною!” Учитывая все позорные деяния, коими запятнал себя род человеческий, у нас есть все основания восхищаться почестями, которыми Бог удостоил человечество в целом (в особенности – святых и в частности – Давида), а также Мессию, к которому относятся эти слова (Евр. 2:6), которого Бог превознес, потому что Он уничтожил Себя Самого... по виду став как человек, и дал Ему власть производить и суд, потому что Он есть Сын Человеческий. Поэтому Давид и задавался вопросом (Пс.8:5) и не скрывал своего удивления, поразмыслив о великой чести, оказанной Богом человеку: *славою и честью увенчал его* (Пс.8:6). Теперь, дабы подчеркнуть, насколько велика эта честь, псалмопевец рассуждает о слабости и недолговечности человека, несмотря на оказанную ему честь: *человек подобен дуновению* (ст.4), он хил, немощен и беспомощен, опу-

тан множеством недостатков; его пребывание здесь быстротечно и неопределенно, так что сам собою он является воплощение суеты⁵⁴. Более того, он действительно тщета даже в самом лучшем своем состоянии. *Дни его* почти не имеют собственной значимости, если учесть, как много мыслей и забот бессмертная душа посвящает бренному и немощному телу. Дни его подобны *тени*, темной и блуждающей, мимолетной и уходящей вместе с солнцем, которое после заката само полностью растворяется в тени. *Дни его* – как уклоняющаяся бесследно тень. Давид называет и себя в числе этих жалких и презренных тварей.

III. Псалмопевец умоляет Всевышнего укрепить его и даровать преимущество над вторгшимися в его владения врагами (ст.5-8). Давид не говорит конкретно, кого боится, но просит: “...рассей их...и расстрой их”. Господь знал, кого псалмопевец имел в виду, хотя и не назвал. Но далее (ст.7,8) следует описание врагов: “Они – сыны иноплеменные, филистимляне, чужестранцы, недобрые соседи Израиля, язычники, которых мы обязаны считать врагами и не вступать с ними в союз, которые потому и относятся к нам весьма прохладно”. Несмотря на преимущества, которыми Господь благословил руку Давида в борьбе с врагами, последние все равно досаждают ему и поступают вероломно, им не стоит доверять: “Слову их верить нельзя, ибо уста говорят суетное; более того, даже если они поклянутся или предложат вам руку помощи, не верьте им, ибо их десница – десница лжи”. Сами мы не можем защитить себя от таких, но вправе полагаться на справедливость и правду Всевышнего, который ненавидит ложь и защитит нас от врагов. 1. Давид молит Господа выступить и сделать что-либо необычное, дабы осудить тех, что предпочтуют Богу Израилеву свои мерзкие божества (ст.5): “*Господи! Приклони небеса Твои* и докажи, что они действительно Твои, и Ты – их Господь (Ис. 66:1). Да станет Твое проявление угрозой моим врагам, да скроет их во мраке, как происходит с землей при появлении низко нависших над нею туч, готовых разразиться грозой. Борись с теми, что вышли на брань против нас. *Коснись гор – наших сильных и стойких врагов, - и они воздымятся.* Яви Себя в служении ангелов Твоих, как Ты поступил на горе Синай”. 2. Давид просит Господа выступить против врагов и сражаться с ними с небес, как Он бывало поступал и раньше, – молниями – стрелами Всевышнего (Его огненными стре-

лами, от которых не защитит самая прочная броня, ибо они проникают с силой молнии); просит, дабы Господь, который, как известно, не промахнется, но всегда попадет в цель, Сам пускал эти стрелы. 3. Просит, чтобы Господь выступил на его стороне (ст.7). Давид умоляет Всеышнего уничтожить врагов ради избавления его самого и для спокойствия народа: “...*прости руку Твою, силу Твою с высоты, ибо именно ввысь мы смотрим в ожидании помоши; избавь меня и спаси меня от вод многих, готовых меня поглотить*”. Божье время для оказания помощи народу наступает тогда, когда он тонет и уже никто другой не может спасти.

Стихи 9-15

Во второй части псалма автор использует тот же прием, что и в первой: сначала он воздает Господу славу и лишь затем просит Его о милости.

I. Давид славит Господа за то, что на собственном опыте вкусили благость Господа, и с воодушевлением ожидает от Него новых милостей (ст.9,10). Среди сетований псалмопевца на силу и вероломство врагов возносится восторженное восклицание к Господу: “*Боже! новую песнь воспою Тебе, песнь хвалы за новые милости, за утешение, которое обновляется каждое утро*”. Новые милости побуждают к новому благодарению. Более того, мы должны благодарить Господа за милости, на которые уповаем по обетованию, так же усердно, как и за милости, полученные по Его провидению (2 Пар. 20:20,21). Давид будет исполнять песнь хвалы под музыку, дабы наилучшим образом выразить и усилить свою святую радость в Господе. Он восхваляет Всеышнего *на десятиструнной псалтири* как нельзя лучше, ибо нет такого исполнения, чтобы в достаточной степени воздать Богу хвалу. Давид говорит нам, о чем будет песнь (ст.10): “...*да рующему спасение царям...*”, что подразумевает: (1) великие цари без Господа сами себя спасти не могут. У царей есть телохранители, войска в подчинении и всевозможные средства безопасности, но в конечном счете только Бог дает им спасение, обеспечивая безопасность упомянутыми средствами, хотя при случае может обойтись и без таковых (Пс.32:16). Цари призваны защищать свой народ, но их защитник – Господь. О, как же они должны служить изо всех сил Тому, кто дарует им всякое спасение! (2) Благочестивые цари, служащие Господу на благо своих народов, обретут от Всеышнего защиту и спасение. Бог взял на себя обязатель-

ство даровать спасение покорившимся Ему царям, правящим во имя Его. Свидетельством тому служат великие дела, сотворенные Господом *рабу Своему Давиду*, которого Он неоднократно *избавлял от лютого меча*, часто нависавшего над псалмопевцем из-за злобы Саула и его собственного ревностного желания служить своей стране. То же можно сказать и Христе, Сыне Давидовом, и тогда эта песнь действительно новая – новозаветная. Господь избавил Давида от лютого меча, поддержал его как Своего раба и дал ему превозмочь все силы тьмы (Ис. 42:1; 49:8). Всеышний даровал Давиду спасение не только для него самого, но и для нас – поставил его *рогом спасения*.

II. Давид молится о постоянстве Божьей благосклонности.

1. Дабы ему избавиться от врагов государства (ст.11). Давид повторяет свою молитву и обоснование к ней (ст.7,8). Гонители Давида по сути своей не изменились, но остались такими же лживыми и вероломными в своем стремлении добраться до честного человека и сделать его жизнь невыносимой: “*Поэтому, Господи, избавь меня от них, они странные люди*”.

2. Дабы ему увидеть в своей стране мир и благополучие: “*Господи, даруй нам победу, чтобы мы обрели покой, которого не будем иметь до тех пор, пока наши враги в силах причинить нам зло*”. Давид, будучи царем, выражает искреннее желание видеть свой народ процветающим, выступая при этом прообразом Христа, который активно заботится о благе Своих избранных. Здесь приводятся:

(1) Конкретные примеры того, какого именно процветания Давид желает своему народу. [1] Подающего надежды потомства (ст.12): “*Да будут сыновья наши и дочери наши во всех отношениях такими, какими мы желаем их видеть*”. Давид имеет в виду не только свое потомство, но и детей своих подданных – семя грядущего поколения. Подающие надежды и преуспевающие дети – утешение и счастье для родителей в этом мире. Во-первых, приятно видеть, что *сыновья наши, как разросшиеся растения в их молодости*, как ветви маслины (Пс. 127:3), как *насаждения Господа* (Ис. 61:3). Приятно видеть в детях полезные растения, а не волчцы или тернии; приятно видеть, что они разрослись, а не зачахли от болезней, видеть их здоровыми, работоспособными, послушными, благочестивыми, могущими принести Господу плод в свое время. Хорошо видеть, что дети *в их молодости*, когда они

еще растут, совершенствуются во всяком добром деле и становятся лучше и мудрее, пока не достигнут духовной зрелости. *Во-вторых*, не менее желанно видеть, что *дочери наши - как искусно изваянные, столпы или краеугольные камни, в чертогах или в храме*. Благодаря дочерям происходит объединение семей и устанавливается связь между ними; вместе семьи становятся сильнее; подобным же образом краеугольные камни поддерживают разные части строения. И когда дочери изящны и красивы как телом, так и душой, мы вправе сравнить их с искусно изваянными колоннами великолепного дворца. Когда мы видим, что наши дочери хорошо утвердились, опираясь на мудрость и благоразумие, и, подобно краеугольным камням, привязаны к дому, когда мы видим, что они верою соединились с Христом, как с главным краеугольным камнем, украшены благодатями Божьего Духа, помогающими исправить природные недостатки, и стали *женами, посвящающими себя благочестию*, когда мы видим, что дочери очистились и посвятили себя Господу, как храмы живые, мы чувствуем себя счастливыми благодаря им. [2] Материального изобилия. Многочисленная семья скорее становится предметом для беспокойства, а не утешения, если средств для ее поддержания недостаточно, поэтому Давид молится, чтобы с увеличением семьи рос и ее достаток. *Во-первых*, чтобы закрома были полны зерна и других плодов земли: *да будут житницы наши полны*, как у рачительного хозяина, который выносит из них старое и новое (у него есть и то, что наиболее полезно свежим, и то, что наиболее пригодно после хранения), чтобы житницы были *обильны всяким хлебом* как для нас, так и для наших друзей, дабы, живя в достатке, мы не стремились к роскоши, ибо тогда злоупотребляем своим изобилием, но радовались и распоряжались своим именем благоразумно, благодарили Бога, были щедры по отношению к друзьям и благотворили бедным, иначе – какой прок от полных амбаров (Иак. 5:3)? *Во-вторых*, чтобы увеличились стада: *да плодятся овцы наши тысячами и тьмами на пажитях наших*. В стране Давида благосостояние зависело от численности отар (Прит. 27:26), впрочем, как и в других странах, иначе шерсть не была бы одним из главных продуктов на рынке. Увеличение поголовья скота – благословение, за которое мы должны быть признательны Господу. *В-третьих*, чтобы скот, предназначенный для помощи по хозяйству, был пригоден для этого: *да будут волы наши туч-*

ны, дабы тянуть плуг с огромною силою. Никто из нас не был сотворен для праздности, и поэтому мы должны молиться о здравии тела не для того, чтобы предаваться наслаждениям, но чтобы иметь силы трудиться, выполнять работу на своем месте и в свое время, иначе мы будем хуже скота, ибо ему силы даются для труда. [3] Постоянного мира. *Во-первых*, чтобы не было войны, чтобы не было *расхищения* со стороны захватчиков и не было *пропаж* в лице дезертиrov. “Да не нападут на нас враги наши; пусть никому из нас не придется выступить против них”. Война несет с собой много горя, независимо от того, наступательная она или оборонительная. *Во-вторых*, чтобы не было угнетения и распри – *ни воллей на улицах наших*, дабы у людей не было повода жаловаться на власти или друг на друга, и чтобы народ не был сварливым и не сетовал без причины. Как желанно жить в спокойных обителях!

(2) Мнение Давида относительно данного описания благополучия народа, которого он так сильно желал (ст.15): *блажен народ, у которого это есть* (но такое случается нечасто и никогда не длится долго), *блажен народ, у которого Господь есть Бог*. Автор говорит здесь об отношении народа к Господу, как к своему Богу, по одной из двух причин: [1] Господь – источник, в котором берут начало все упомянутые благословения. Блаженны израильтяне, если они верно прилепились к Господу как к своему Богу, ибо они вправе ожидать блаженства в таком случае. Как правило, благочестие народа приводит к процветанию. Государства, в которых живут такие народы, способны награждать и карать только в этой жизни. [2] Отношения с Господом безмерно предпочтительнее всех перечисленных благ. Псалмопевец начинает со слов: “*Блажен народ, у которого это есть, блаженны процветающие в мире*”. Но тотчас же поправляет себя: “*Блажен народ, у которого Господь есть Бог*”, народ, пользующийся любовью, расположением и благодатью Всевышнего, согласно завету, даже если народ этот не обладает благами мира сего в изобилии. Ибо все на свете блага не сделают нас счастливыми, если наш Бог – не Господь, и напротив, когда Господь – наш Бог, недостаток или потеря благ и даже их отсутствие не сделают нас несчастными.

ПСАЛОМ 144

Пять предшествующих псалмов объединены общим началом и представляют собой молитвы. Данный и следующие за ним до конца книги пять псалмов также объединены общим началом – они полны славословия Господу. И несмотря на то что только данный псалом озаглавлен как “Псалом Давида”, мы осмелимся утверждать, что все они принадлежат перу Давида, равно как и пять предшествующих молитв. Это становится очевидным, если учесть, (1) что после пяти молитвенных псалмов следуют шесть псалмов славословия, ибо тот, кто много молится, не имеет недостатка в поводе для хвалы, и преуспевший в молитве изобилует в прославлении. Благодарение за обретенную нами милость должно превосходить прошения о таковом. Давид в последнем из своих молитвенных псалмов обещал воздать Господу хвалу (Пс. 143:9), здесь он исполняет свое обещание. (2) Что книга Псалтири заканчивается псалмами хвалы, ибо хвала – достойное завершение любого дела и ключевой момент всех псалмов. Кроме того, здесь подразумевается, что Божий человек к концу своей жизни должен посвящать прославлению большую часть своего времени, потому что на завершающем этапе земного пути верующий надеется вскоре перейти к вечному прославлению, и чем ближе к небесам – тем с большим усердием надлежит приучать себя к небесному служению. Данный псалом принадлежит к числу псалмов, построенных в алфавитном порядке (например, Псалмы 24, 33 и т.д.) для лучшего заучивания и хранения в памяти. Иудейские богословы справедливо возносят данный псалом на уровень звезды первой величины в ярком созвездии псалмов, некоторые из них прибегают к преувеличениям, мало чем отличаясь в этом от защитников католических суеверий: “Тот, кто будет петь этот псалом постоянно три раза в день, непременно обретет блаженство в грядущем мире”. В данном псалме (I) Давид вдохновляет себя и других на прославление Всеизвншнего (ст.1,2,4-7,10-12). (II) Давид особо останавливается на атрибутах Господа, которые, вне всякого сомнения, достойны хвалы, – на Божьем величии (ст.3) и благости (ст.8,9), говорит о проявлении данных качеств в управлении Божиим Царством, в Божьем провидении (ст.14-16), в Божьей благодати (ст.17-20) и завершает псалом решительным заявлением о том, что будет продолжать славословие (ст.21). Такой же решимостью должны быть исполнены наши сердца, и с таким же настроем нам надлежит исполнять данный псалом.

Хвала Давида.

Стихи 1-9

Псалом озаглавлен как “Давидов псалом хвалы”⁵⁵, что может подразумевать только то, что Давид не просто записал его, но и часто с особым удовольствием воспевал. Данный псалом был спутником Давида, куда бы тот нишел. В первой части звучит хвала славным атрибутам Всеизвншнего, а в последней части – хвала Божьему Царству и Гос-

подню управлению им. Обратите внимание:

I. Кому следует заняться прославлением Господа.

1. Что бы ни делали другие, псалмопевец посвящает большую часть своего времени славословию. Он побуждает себя к этому делу, обязуется его совершать, и сердце его преисполнено хвалою. Он будет продолжать начатое, находя в нем все больше и больше удовольствия. Таким был долг Давид, такова была его отрада. Обратите внимание: (1) какими словами описывает Давид дело прославления: “*Буду превозносить Тебя... и благословлять имя Твое* (ст.1); буду говорить о Тебе то доброе, что Ты Сам открыл о Себе, а также поделюсь своими собственными возвышенными мыслями о Тебе и постараюсь вызвать подобное благоговение пред Тобою у других”. Когда мы говорим о Господе с почтением, Он толкует наши слова как превознесение Себя и благосклонно принимает их. И опять (ст.2): *буду благословлять Тебя и восхвалять имя Твое*; повторение свидетельствует об усердном и ревностном отношении к делу прославления, о целеустремленности и всепоглощающем участии, о постоянном возвращении к данному занятию. И снова (ст.5): *я буду размышлять о высокой славе и буду возвещать о величии Твоем* (ст.6). Давид воздаст Богу славу, не только серьезно поклоняясь Ему, но и общаясь с другими людьми. Если сердце полностью занято Богом, то от избытка сердца уста будут произносить с благоговением хвалу Всеизвншнему по всякому случаю. Какая тема для разговора может быть более благородной, более плодотворной, более приятной, полезной и превосходной, чем слава Божия? (2) Как Давид выражает свою решимость упорно продолжать прославление. [1] Псалмопевец будетостоянен в этом деле: *всякий день буду благословлять Тебя*. Славословие Господу должно стать нашим ежедневным служением. Ни один день не должен пройти без хвалы Всеизвншнему, каким бы занятым или скорбным он ни был. Нам следует относиться к славословию как к самому необходимому ежедневному занятию и самой прекрасной радости. Каждый день Господь благословляет нас и благотворит нам, поэтому у нас есть повод ежедневно благословлять Его и говорить о Нем доброе. [2] Давид намерен продолжать прославление: *буду благословлять Тебя... во веки и веки* (ст.1,2), что подразумевает, *во-первых*, решимость Давида продолжать это дело до конца своей жизни, на протяжении всего *века* своего в мире сем. *Во-вторых*, Церк-

ви до скончания века надлежит исполнять записанные Давидом псалмы для прославления Господа (2Пар. 29:30). *В-третьих*, Давид надеялся восхвалять Всеышнего целую вечность в ином мире. Тот, кто делает прославление своим постоянным занятием на земле, обретет вечное блаженство в прославлении на небе.

2. Давид не сомневается в том, что другие с готовностью поддержат его в этом деле. (1) “Люди присоединятся и будут славить со мной в унисон, когда я буду возвещать о величии Твоем (ст.6); будут провозглашать...и воспевать” (ст.7); люди будут славить Всеышнего с изящным красноречием, превосходя самых искусственных ораторов. Давид пожелал заразить своей ревностью других – и это ему удалось. (2) “Люди будут непрерывно продолжать славословие, когда я уйду. Род роду будет восхвалять дела Твои” (ст.4). Поколение уходящее расскажет поколению грядущему о том, чему оно было свидетелем в свое время и что оно слышало от отцов; люди полностью во всех подробностях возвестят о чудесах Его, которые Он сотворил (Пс. 77:4); и грядущее поколение последует примеру поколения уходящего, так что со смертью Божьих верных поклонение не угаснет, ибо новый род придет на их место, дабы продолжить это доброделание так или иначе до скончания века, пока дело прославления не будет полностью предоставлено миру, которому неведома смена поколений.

II. За что нам надлежит славить Господа.

1. За Его величие и дивные дела. Мы должны возвещать: *велик Господь*, Его бытие бесконечно, сила необорима, великолепие ослепительно, Его величие внушает благоговение, Его владения не имеют границ, а владычество непреложно, поэтому сомнения быть не может – *велик Господь*, а если велик, то и достохвален; и славить Его мы должны от всей души и изо всех сил при любых вообразимых обстоятельствах. Величие Господа воистину непостижимо, ибо его невозможно исследовать; кто способен представить себе или выразить, как велик Господь? А посему – тем более Всеышний достославен! Если мы не можем достичь исследованием дна, то должны сесть на краю и восхищаться глубиной (Рим. 11:33). Господь велик, ибо (1) Его величие достославлено в горнем мире над небесами, где Всеышний определил Свою славу; и когда мы возвещаем о Его величии, нам также следует размышлять о высокой славе величия Его,

о великолепии славы Его величия (ст.5), о том, как ярко Господь сияет в горнем мире, что даже способен ослепить глаза самим ангелам и обязал их закрывать лица, ибо не смогут вынести Его сияния. (2) Дела Господа дивны и в этом нижнем мире. Господь хранит, содержит и управляет всем творением, и сии дела провозглашают, что Творец весьма велик. Поэтому, когда мы возвещаем о Его величии, нам надлежит отметить бесспорные свидетельства тому и *возвещать о могуществе Его* (ст.4) и *о дивных делах Его* (ст.5), *говорить о могуществе страшных дел Его* (ст.6). Мы должны видеть Божью руку во всех деяниях и событиях, происходящих в этом нижнем мире. Господь использует разные орудия, но в любом событии Он – главный руководитель. Именно Бог совершает все. Его силанейшей частью заметна в проявлениях пророчества Господня (это могучие деяния, повторить которые не под силу никакой твари), а также в правосудии Всеышнего – страшных делах, вызывающих благоговейный трепет у святых и страх у грешников. Мы должны использовать любую возможность, дабы говорить о сих дивных делах, видя перст Божий и Его руку во всем, что достойно восхищения.

2. За Его благость, ибо она есть слава Господня (Исх. 33:19). Именно в ней Господь прославляется (Исх. 34:6, 7), и за благость мы должны славословить Всеышнего: *будут провозглашать память великой благости Твоей* (ст.7). Велика благость Господня, неисчерпаемы ее сокровища, более того, они не уменьшаются, ибо Господь всегда был и будет богат милостью. Милость Всеышнего достопамятна, ее мы всегда должны видеть перед собою, думать о ней и запомнить, ибо она достойна быть в *вечной памяти*. Мы должны произносить хранимые нами воспоминания о Божьей благости и *проводозглашать* их, как если бы были ими преисполнены чрезмерно и желали, чтобы и другие узнали о них и были бы ими тронуты. Однако, когда бы мы ни провозглашали величие Божьей благости, нам надлежит в то же время не забывать *воспевать правду* Его, ибо Господь не только щедро вознаграждает тех, что верно Ему служат, но и справедливо наказывает восставших против Него. Нелицеприятная и строгая справедливость присуща Господу, равно как и неисчерпаемая благость, и мы должны воспевать и ту и другую вместе (Рим. 11:22). (1) Божье естество хранит в себе источник благости (ст.8): *щедр...Господь* по отношению к тому, кто служит Ему; *милостив* к тому, кто нужда-

ется в Нем, долготерпев с тем, кто оскорбил Его, многомилостив ко всякому ищущему и просящему Его. Господь готов давать и прощать чаще, чем мы - просить и каяться. (2) Во всех проявлениях пророчества Господня – целые потоки благости (ст.9). Поскольку Бог благ, Он творит добро. Он благ ко всем, ко всякой из Его тварей – от высочайшего ангела до презреннейшего червя – ко всем, кроме бесов и проклятых грешников, закрывших себя от благости Всевышнего. *Щедроты Его на всех делах Его.* [1] Все дела Господа и все Его твари получают плод милостивой заботы и щедрости Всевышнего. Она распространяется на всех. Нет ничего такого из содеянного Господом, что бы Он ненавидел. [2] Дела милости Господа затмевают все остальные деяния Всевышнего и возвещают о Нем более любого другого дела. Ни в чем слава Божья не будет сиять так сильно, как в сосудах милосердия, приготовленных ко славе. Божья благость будет воспета восклицаниями всех святых “аллилуйя” в вечности.

Стихи 10-21

Величию и благости Того, кто есть *optimus et maximus* – наилучший и величайший из всего сущего, была посвящена первая часть псалма; в данных стихах нас учат воздавать Богу славу за Его Царство, в управлении которым величие и благость Всевышнего проявляются так четко и сияют так ярко. Как и прежде, обратите внимание:

I. От кого ждут дани хвалы (ст.10): *да славят Господа все дела Его.* Они все дают нам повод для хвалы, поэтому славьте Всевышнего по значимости дел Его. Даже если кто-то отказывается воздать Господу честь, Он сам облечет Себя честью. Но *святые Божии действительно благословляют Его*, не только получая от Него конкретные благословения, которые неведомы другим тварям, но активно воспевают Всевышнему хвалу, в то время как другие дела Господа хвалят Его только объективно. Святые благословляют Господа, ибо они собирают дань хвалы от стоящих ниже тварей и приносят ее в небесную сокровищницу. Все дела Господа хвалят Его, подобно тому как красивое строение служит похвалой зодчему, а прекрасная картина – художнику. Однако святые хвалят Бога, как хвалят добрых и рассудительных родителей их дети, называя благословенными. Из всех Божих дел именно святые – шедевры благодати Всевышнего и первые плоды творения – имеют все основания благословлять Господа.

II. За что надлежит восхвалять: *да проповедуют славу царства Твоего.* Царство Божие среди людей – вот о чем постоянно надлежит думать и говорить. Если ранее Давид превозносил величие и благость Всевышнего вообще, то сейчас он восхваляет данные атрибуты Господа применительно к Божьему Царству. Примите во внимание:

1. Величие Царства Божия. Оно поистине велико, ибо все цари и царства земли находятся под надзором Всевышнего. Дабы показать величие Царства Божия, Давид отмечает (1) его великолепие. Если бы мы верою заглянули за завесу, то увидели бы и, веруя, проповедовали бы славу Царства Божия (ст.11) и славное величие его (ст.12), ибо Господь приготовил Себе престол на небе, который поднят высоко и окружен сонмами ангелов. Дворы Соломона и Ахаввероша были великолепны, но в сравнении со славным величием Царства Божия они лишь как жуки-светлячки против солнца. Размышление об этом должно вселить в нас благоговение, когда бы мы ни приближались к Богу. (2) Его силу: *проповедуя славу царства Божия*, необходимо повествовать о могуществе Всевышнего, о масштабе и действенности Его силы, благодаря которой Господь способен сделать и делает все, что Ему угодно (ст.11); а в подтверждение нужно дать знать сынам человеческим о могуществе Бога (ст.12), дабы они добровольно подчинили себя Ему и таким образом оказались под защитой такого могучего Владыки. (3) Его вечность (ст.13). Престолы земных царей падают, цветы на их венцах увядают, монархии приходят к концу, но, Господи, *Царство Твое - царство всех веков.* Бог будет править миром до скончания века, пока Посредник, которому в данное время доверено управление Царством, не передаст его Богу Отцу, дабы быть Ему все во всем навеки. *Владычество Господа во все роды*, ибо сам Он вечен и воля Его неизменна, тогда как сатана, противопоставивший свое царство Богу, побежден и закован в цепь.

2. Благость Царства Божия. Царский титул Всевышнего – *благ и милосерд Господь Бог.* Стиль Его правления отвечает данному титулу. Благость Господа проявляется в том, что Он делает:

(1) Для всех тварей в целом (ст.15,16): Бог дает пищу всякой плоти, в чем проявляется Его вечная милость (Пс. 135:25). Жизнь всего творения поддерживается Господом – и подобно тому, как в самом начале Творец дал жизнь всему сущему, так и сейчас Он поддерживает эту жизнь и от Него зависит

ее продолжительность. [1] Все творение в ожидании смотрит на Господа: очи *всех уповают на Тебя*. Низшие твари на самом деле не знают о Боге и просто не способны знать, но и о них сказано, что *уповают на Господа*, потому что ищут пищу, благодаря инстинктам, заложенным в них Богом природы, и *они ни сеют, ни жнут* (Мат. 6:26), но берут то, чем Бог природы обеспечивает их в то время и таким способом, который Господь Сам предназначил, а посему вполне довольны. [2] Щедрая рука Всевышнего простерта к творению: *Ты даешь им пищу их в свое время* – подходящую пищу и в подходящее время, когда в ней есть необходимость, так что никакая тварь не погибнет просто от нехватки еды даже зимой. Ты щедро и свободно *открываешь руку Твою и насыщаешь все живущее по благоволению*, за исключением некоторых неразумных детей человеческих, которых ничем не насытишь, и они только и знают, что сетовать да кричать: “Дай, дай”.

(2) В частности, для детей человеческих, которыми Всевышний руководит как существами разумными.

[1] Бог никому из них не вредит, ибо (ст.17) *праведен Господь во всех путях Своих* и не может поступать неправедно на ком-то одном из них; Господь свят и поступает, как Ему и подобает, совершенно честно *во всех делах Своих*. В деле правления Господь справедлив, никому не причиняет вреда, но вершит правосудие над всеми. *Пути Господни правы*, а наши – не правы. В законодательстве, в разрешении противоречий, в вознаграждении за служение, в наказании за оскорблении Господь, бесспорно, справедлив, и мы обязаны признавать Его таковым.

[2] Господь благоворит всем людям, но в особенности – Своему народу.

Во-первых, Он поддерживает падающих, помогать немощному – Его слава (ст.14). Всевышний *поддерживает всех падающих*, ибо, несмотря на свое падение, они не отвергнуты полностью. Многие из детей человеческих повержены ниц болезнями и другими невзгодами и, похоже, готовы упасть в могилу, но прорицание самым дивным образом поддерживает их, поднимает и говорит: “Вернись” (Пс. 109:3). Если бы умерли все, однажды казавшиеся умирающими, мир был бы скучен. Многие из Божьих детей, готовых впасть в грех или в отчаяние, ощутили на себе благость Всевышнего, ударавшего их от падения или быстро восстановившего Своими благодатями и утешени-

ем, поэтому, даже несмотря на то что падали, они *не упали* (Пс. 36:24). И если все *низверженные* угнетением или горем были *восставлена*, то восставил их Господь. А в отношении *всех обремененных* грехом можно сказать, что если приходят ко Христу вे-рою, то Он избавит их и поднимет.

Во-вторых, Господь готов услышать и ответить на молитвы Своего народа (ст.18,19). Благодать Его Царства проявляется в том, что подданные не только волны подавать прошения, но и имеют всякое ободрение, сопутствующее прощению. 1. Весьма велика ве-роятность того, что Бог будет *близок ко всем призывающим Его*. Господь всегда будет пребывать в пределах слышимости зова молитвы Своих подданных, а они всегда буду-дут оказываться в зоне оказания помощи. И если лучше *сосед вблизи, нежели брат вдали* (Прит. 27:10), то тем паче – Бог, который рядом. Более того, Господь не только будет *вблизи* и молящиеся утешатся тем, что Он их услышит, но и *исполнит желание*; про-сящие обретут то, о чем просят, и найдут то, что ищут. Ранее автор сказал (ст.16), что Господь *насыщает все живущее*, тем паче – *исполняет Он желание боящихся Еgo*, ибо Тот, кто дает пищу птицам, не оставит голо-дать Своих детей. Он *вопль их слышит и спасает их*, то есть Бог слушает не бесцельно – так Он услышал Давида и спас его *от рогов единорогов* (Пс. 21:22). 2. Здесь зву-чит оговорка, и она весьма справедлива. Господь услышит нас и поможет нам, (1) если мы *боимся Еgo*, если служим и поклоняем-ся Ему в святом благоговении пред Ним, а иначе как бы мы могли надеяться, что Он примет нас? (2) Если мы *призываляем Еgo в истине*, ибо Господь желает сокровенной в душе истины. Нам надлежит быть верными Богу и искренними, когда исповедуем, что зависим от Него и преданы Ему. Во время любого поклонения внешние проявления должны соответствовать внутреннему состоя-нию души, иначе их истинность будет под-вергнута сомнению.

В-третьих, Господь в особенности бе-рет под защиту того, кто доверяет Ему и находит в Нем успокоение (ст.20): *хранит Господь всех любящих Еgo*, ибо эти люди уязвимы в мире сем, однако Бог хранит их в непорочности и, благодаря этому, действенно защищает, так что с ними не приключится настоящего зла.

[3] А если кто погибнет, то благодарить за это может только себя: *а всех нечестивых истребит*, но они сами подготовили себя к погибели своим нечестием. И что еще боль-

ше возвеличит благость Господа в защите праведных, так это то, что они *очами своими увидят возмездие нечестивым* (Пс. 90:8); и даже посредством уничтожения нечестивых, несущих зло верующим, Всевышний хранит Свой народ.

И наконец, Давид завершает свой псалом (1) твердым решением славить Господа самому (ст.21): *уста мои изрекут хвалу Господню*. Когда мы произнесли все, что смогли, в хвалу Господу, все равно всегда можно что-то добавить, поэтому нам надлежит не только начинать с благодарения, как сделал Давид (ст.1), но и завершать славословием, подобно псалмопевцу, ибо мы теперь имеем основание начать хвалу снова. Подобно тому как конец одной милости является началом другой, так и у нас конец одного благодарения должен служить началом следующего. Пока дышу, уста мои будут произносить хвалу Господу. (2) Призывом к другим поступать так же: *и да благословляет всякая плоть*, все человечество, *святое имя Его во веки и веки*. Одна часть человечества будет благословлять Господа во веки и веки, жаль, что не все человечество.

ПСАЛОМ 145

Данный и все последующие псалмы до конца книги начинаются и завершаются словом “Аллуйя”, которое заключает в себе великую хвалу Господу, ибо, произнося его, мы славим Бога по имени Иегова – в сокращенном виде имя входит в состав слова. В этом великолепном псалме хвалы (I) псалмопевец обязуется славословить Господа сам (ст.1, 2). (II) Давид призывает других довериться Всевышнему, что является одним из необходимых и приемлемых способов хвалы. (1) Автор объясняет, почему не следует полагаться на людей (ст.3, 4). (2) На Господа следует уповать (ст.5) благодаря Его могуществу в царстве природы (ст.6), владычеству в царстве проридения (ст.7) и благодати в Царстве Мессии (ст.8,9), которое вечно (ст.10) и с которым иудейские богословы связывают данный псалом, поэтому, воспевая его, нам следует думать о вечном Царстве Мессии.

Стихи 1-4

Предположительно, данный псалом был записан Давидом, а он сам был правителем, причем могущественным; на этом основании, возможно, возникает мысль, (1) что Давид мог бы и освободить себя от служения прославления. Разве недостаточно того, что этим занимаются его священники и народ, неужели нужно еще и лично самому славить? Мелхола считала неприличным для него танцевать перед ковчегом, но сам Давид был настолько далек от таких мыслей, что в служении хвалы Господу был первым и са-

мым прилежным (ст.1,2). Свое достоинство псалмопевец видел не в исключении себя из прославления, а напротив – в своей обязанности быть ведущим в славословии, и был совершенно далек от мысли, что это унижает его, так что на самом деле своим активным участием в хвале был возвеличен. Поэтому Давид побуждал себя к славословию и относился к нему со всей серьезностью: *хвали, душа моя, Господа!* Он решил сделать прославление делом своей жизни: “Буду хвалить Его всем сердцем моим, буду *восхвалять устами*. Буду смотреть на Него как на Господа безмерно благословенного и славного самого по себе и как на *Бога моего*, состоящего в завете со мною”. Хвала наиболее приятна, когда, славя Господа, мы смотрим на Него как на своего Бога, в котором имеем интерес и к которому имеем отношение. “Буду заниматься этим постоянно, пока живу, каждый день моей жизни и до конца моих дней, более того – *доколе есмь*, ибо, когда прекращу свое земное существование, надеюсь быть на небе, где жизнь лучше и где я буду еще лучше прославлять”. Мы должны стремиться к великой цели нашего бытия, быть постоянно занятыми ее осуществлением и радоваться, доколе живем: “Тебе, Господи, должны мы посвятить все наше время и силы”.

(2) Что, возможно, Давид сам по себе, будучи таким большим благословением для страны, достоин поклонения, если следовать примеру языческих народов, которые обожествляли своих героев, и якобы все должны *идти и покоиться под его тенью*, сделать его своим *прибежищем и крепостью*. “Нет, – говорит Давид, – не надейтесь на князей (ст.3), не надейтесь на меня и ни на кого другого; не полагайтесь на людей, не лелайте в отношении их никаких ожиданий. Не будьте так уверены в их искренности: некоторые из них считали, что чем лучше притворяешься, тем лучше царствуешь. Не полагайтесь на их постоянство и верность, они могут и поменять свое мнение и нарушить слово”. И хотя мы считаем правителей очень мудрыми и такими же добрыми, как сам Давид, нам не следует быть уверенными в их способностях и постоянстве, ибо они – сыны Адамовы – немощны и смертны. На самом же деле есть один Сын человеческий, в котором находим помощь и спасение и который никогда не подведет доверившихся Ему. Однако все остальные сыны человеческие подобны человеку, потомками которого они являются и который, несмотря на свое почетное положение, не долго продержал-

ся. [1] Мы не можем быть уверенными в способностях правителей. Даже власть царей может быть настолько ограниченной, урезанной и ослабленной, что они не властны сделать для нас то, что мы от них ожидаем. Давид сам признавался: “Я теперь еще слаб, хотя и помазан на царство” (2Цар. 3:39). Так что в сыне человеческом зачастую нет ни помощи, ни спасения. Псалмопевец сам в затруднении и в недоумении, как человек изумленный, как сильный, не имеющий силы спасти (Иер. 14:9). [2] Мы не можем быть уверенными в постоянстве правителей. Предположим, во власти царя помогать нам, пока он жив, однако он может внезапно погибнуть именно в тот момент, когда мы ждем от него самого большего (ст.4): *выходит дух его* – речь идет не просто о дыхании, когда дух выходит каждое мгновение, а потом опять возвращается; здесь же подразумевается, что дух выходит навсегда, и тогда правитель *возвращается в землю свою*. В свою – значит туда, откуда он был взят изначально как человек, то есть из земли, в которую поэтому должен вернуться, согласно приговору, вынесенному Всевышним (Быт. 3:19). Земля - его, если правитель был мирским человеком в смысле совершенного им выбора; земля - его, если он выбрал ее своим уделом, а также помышлял о земном. Он отправляется в свое собственное место. Или же, скорее, земля названа его землею, благодаря его собственности, на ней расположенной; и, несмотря на то что владения его на земле были весьма обширны, ему останется только могила. *Землю Бог дал сынам человеческим*, и вокруг нее развернулась настоящая борьба. В знак своей власти люди называли земли своими именами. Однако по истечении некоторого времени ничто на земле не будет их собственностью, кроме того участка, на котором покоится мертвое тело и который будет принадлежать ему *впредь во все дни земли*. Но когда человек *возвращается в землю свою*, в тот день исчезают помышления его, испаряются и пропадают все планы и благие намерения в отношении нас и он не способен прородиться в них ни на шаг, все его думы разбиты и похоронены вместе с ним (Иов. 17:11). А что же с нашими ожиданиями от князя? Правители, как и другие люди, смертны, поэтому мы не можем ждать от них помощи с такой же уверенностью, с какой мы ее ждем от бессмертного Владыки. *Перестаньте вы надеяться на человека, которого дыхание в ноздрях его и который не пребудет долго.*

Стихи 5-10

Псалмопевец предостерег нас, дабы мы не уповали на князей (ибо в таком случае нас ждет жестокое разочарование), а теперь он воодушевляет нас довериться Богу, потому что именно в таком случае мы надежно защищены: *блажен, кому помощник Бог Иаковлев*, кто заинтересован в Его атрибуатах и обетованиях и извлекает из них пользу, а также у кого надежда на Господа Бога его.

I. Сначала рассмотрим приведенное здесь описание человека, которого поддерживает Господь. Господь будет помогать тому, (1) кто почитает Его своим Богом и, соответственно, служит и поклоняется Ему. (2) Кто надеется на Господа, кто полагает жизнь свою в зависимость от Всевышнего, помышляет о Нем благое и воодушевляется в Господе, когда помочи ждать неоткуда. Каждый верующий может смотреть на Господа как на Бога Иакова, Бога всей Церкви, и поэтому вправе ждать от Него помочи во времена бедствий, постигших общество в целом, а также может считать Его, в частности, своим Богом, и поэтому вправе полагаться на Него во всех своих нуждах и невзгодах. Мы должны надеяться [1] на Божье провидение: Господь обеспечит нас всяким благом, в котором мы нуждаемся в этой жизни. [2] На благодать Христа: Он даст нам всякое благо для жизни грядущей. Ученый богослов доктор Хаммонд ссылается на данный и последующие стихи, учитывая то, о чем говорит-ся в последней части псалма, как на самое очевидное и замечательное предсказание о вечном Сыне Божием в Его воплощении. Он цитирует одного из раввинов, который говорит, что стих 10 имеет отношение ко времени Мессии. По его мнению, это становится очевидным, если принять во внимание стихи 7 и 8, в которых звучат слова, сказанные Христом о служении Мессии: *слепые прозревают и хромые ходят*, а в заключение слова – и *блажен, кто не соблазнится о Мне* (Мат. 11:5, 6); богослов проводит параллель между данными словами и стихом 5: *блажен тот, у кого надежда на Господа Бога его* и кто не соблазнится о Нем.

II. Теперь рассмотрим, на что ссылается псалмопевец, воодушевляя нас надеяться на Господа нашего Бога. 1. Господь – Творец мира, поэтому заключает в Себе всю силу и повелевает силами всего сущего, произведенного Им, а значит, и зависимым от Него – Бога, *сформировавшего небо и землю, море и все, что в них* (ст.6), а посему рука Его не укоротилась, чтобы утратить способ-

ность спасать. Данные слова вполне применимы ко Христу, которым Бог сотворил мир и без которого *ничто не начало быть, что начало быть*. Большой поддержкой вере служит тот факт, что Иисус Христос – тот же, что и его Творец, а посему относится к миру благосклонно, обладает совершенным знанием о том, что случилось с его творением, и в силах ему помочь. 2. Господь – Бог непоколебимой верности. Мы можем смело полагаться на слово Всевышнего, *вечно хранящего верность*, а посему ни одно из Его слов не останется неисполнившимся. Слово Его верно *от начала и, следовательно, до конца*. Наш Господь Иисус – Аминь, *свидетель верный*, а также *начало*, автор и принцип *создания Божия* (Отк. 3:14). Ему навеки поручено хранение Божьей истины, ибо *все обетования в Нем – да и Аминь*. 3. Господь – заступник невинно пострадавших, *творящий суд обиженным*, то есть защищающий их дело в суде. В Своем пророчестве Бог часто это делает, вознаграждая невинно пострадавшего и восстанавливая его неспорочность. Сделает Он это и на суде в день Господень. Мессия пришел, чтобы спасти сынов человеческих от рук сатаны – великого угнетателя, вершить суд над всеми и обличить всех между ними угнетателей (Иуда 15). 4. Господь – щедрый благотворитель нуждающимся, *дающий хлеб алчущим*; так Господь делает что-либо обычное в ответ на естественные потребности: подчас Он совершал нечто сверхъестественное, например, когда вороны кормили Илию, так же неоднократно поступал Христос, когда дивным образом насыпал тысячи людей количеством еды, которой хватило бы лишь Его семье для одного, от силы – двух приемов пищи. Данний пример вдохновляет нас надеяться, что Господь насытит наши души хлебом жизни. 5. Бог – освободитель заключенных: *Господь разрешает узников*. Он вывел Израиль из дома рабства в Египте, а потом – в Вавилоне. Христос творил чудеса, заставляя немых говорить, а глухих – слышать при помощи одного лишь слова “*еффафа*”, то есть “*отверзнись*”; Он очищал прокаженных, освобождая их от ограничений в местопребывании, поднимал мертвых из гроба – все это относится к *разрешению узников* и может воодушевить нас уповать на то, что Господь даст нам духовную свободу, о которой Он пришел возвестить (Ис. 61:1, 2). 6. Господь дарует зрение тому, кто долго был его лишен: *Господь отверзает очи слепым* и часто помогает скорбящим увидеть благо, о котором они раньше не подозревали, напри-

мер см. Быт. 21:19 или случай со слугой пророка (4Цар. 6:17). Но это имеет особое отношение к Христу, ибо *от века не слыхано, чтобы кто отверз очи слепорожденному*, пока этого не сделал Христос (Иоан. 9:32), и побудил нас таким образом уповать на Него в духовном просвещении. 7. Господь выравнивает искривленное, облегчает боль страждущих и готовых предаться отчаянию: *Господь восставляет согбенных*, утешая и поддерживающая несущих бремена, и в должное время освободит их от бремени. Христос совершил это в буквальном смысле, когда исцелил немощную женщину, которая *была скорчена и не могла выпрямиться* (Лук. 13:12), и до сих пор совершает сие Своей благодатью, давая отдык изможденным и обремененным, подбадривая утешением униженных и угнетенных обличениями. 8. Господь неизменно добр по отношению ко всем благочестивым: *Господь любит праведных*, и они могут с большей уверенностью полагаться на Его силу, когда знают о благосклонности Всевышнего. Наш Господь Иисус показал Свою любовь к праведным, *исполнив всякую правду*. 9. Господь нежно заботится о том, кто особо в Нем нуждается: *Господь хранит пришельцев*. Нельзя обойти вниманием и тот факт, что имя Иегова повторяется здесь в пяти строках пять раз, дабы подчеркнуть, что в облегчении участии угнетенных задействовано всемогущество Иеговы, а слава Всевышнего, явленная в помощи, оказанной страждущим в трудную минуту, так же велика, как слава *Шествующего на небесах; имя Ему: Господь* (Пс. 67:5). (1) Пришельцы уязвимы и обычно лишены друзей, но *Господь хранит их от унижений и гибели*. Многие из бедных странников испытывали на себе благо Божьей защиты, благодаря которой остались живы. (2) *Вдовы и сироты*, потерявшие кормильцев, заботившихся о делах семьи, часто попадают в руки вымогателей, которые желают сделать их жертвами, поступая с ними несправедливо, но *Господь поддерживает сироту и вдову* и посыпает им друзей (см. Исх. 22:22, 23). Наш Господь Иисус пришел в мир, чтобы помочь беспомощным, принять язычников – пришельцев в Свое Царство и чтобы грешники – сироты нашли в Нем *милосердие* (Ос. 14:4). 10. Господь явится для уничтожения всех противостоявших Его Царству и угнетавших Его верных подданных: *а путь нечестивых извращает*, а посему будем надеяться на Него и не будем страшиться ярости *притеснителя*, даже если он готов *истребить*. Слава Мессии в том, что Он разрушит

все советы ада и земли, направленные против Его Церкви; Господь на нашей стороне, и поэтому нам незачем бояться происков врага. 11. Царство Божие выстоит во всех водоворотах истории во веки веков (ст.10). Пусть побуждением для нас надеяться на Господа во все времена станет тот факт, что *Господь будет царствовать во веки, несмотря на всю злобу сил тьмы, Бог твой, Сион, в род и род.* Христос взошел на престол святой горы Сион, и Его царство будет процветать в бесконечной славе. Оно не подвластно разрушениям захватчиков, не подлежит передаче по наследству – ни наследному принцу, ни другой правящей династии, но будет стоять вовек. Какое невразимое словами утешение мы находим в том, что *Господь царствует как Бог Сиона, как царь Сиона и что Мессия – глава над всем для Церкви;* и так будет, пока стоит мир!

ПСАЛМЫ 146-147⁵⁶

Псалмы хвалы. Существует мнение, что они были записаны после возвращения иудеев из плена. Однако созвучие их с Псалмом 144 наводит на мысль об авторстве Давида, а сказанное в Псалме 146:2 и в Псалме 147:2 вполне может относиться к началу строительства и укрепления Иерусалима во время его правления, а также к возвращению людей, изгнанных во время царствования Саула. В переводе Библии семидесяти толковников (Септуагинте) Псалом 146 и 147 идут отдельно. Мы же делим данный псалом соответственно на две равнозначные части. (I) Нас призывают воспеть Господу хвалу (Пс. 146:1, 7; Пс. 147: 1). (II) Псалмопевец сообщает, что может стать темой для хвалы, ибо Господу надлежит воздать славу за то, что (1) Он – Бог природы, причем великий Бог (Пс. 146:4, 5, 8, 9; Пс. 147:4-7); (2) Он – Бог благодати, утешающий Свой народ (Пс. 146:3, 6, 10, 11); (3) Он – Бог Израиля, Иерусалима и Сиона, основавший государство для Своего народа (Пс. 146:2; Пс. 147:2, 3), и что особенно важно – установивший религию (Пс. 147: 8, 9). При пении данного псалма нам несложно применить его к себе, прося милостей как для себя лично, так и для государства, нужно только постараться исполнять его с чувством и настроем, приличествующим данной ситуации.

Псалом 146.

Стихи 1-11

Здесь:

I. Нам предлагают заняться служением прославления. К нему нас призывают снова и снова отнюдь небезосновательно: *хвалите Господа* (ст.1), и опять: *пойте поочередно славословие Господу; пойте Богу нашему на гуслях* (ст.7) – пусть наша хвала будет направлена к Нему и сосредоточена

на Нем, *ибо благо петь Богу нашему*, это наш долг, а посему – это благо само по себе. В этом наш интерес, а посему – благо для нас. Это угодно нашему Творцу и отвечает цели сотворения. Закон сего долга – свят, справедлив и благ; исполнение его обернется на благо. Славословие благо, ибо (1) оно приятно. Прославление по сути своей требует святой радости или восторга, и нам, как людям, сладостно хвалить. Служение прославления по своему замыслу и по существу заключается в воздаянии славы Всевышнему, и нам, как святым, приятно посвятить себя такому почетному делу. Славословие Господу – работа, которая несет награду в себе самой, это – небеса на земле. Прославление должно стать нашей привычной стихией. (2) Оно привлекательно. Прославление приличествует нам, как разумным существам, тем более – как людям, состоящим в завете с Господом. Отдавая Господу честь, мы на самом деле оказываем большую честь самим себе.

II. Псалмопевец приводит ряд оснований в доказательство того, что Господь является достойным объектом для самой возвышенной и безмерной хвалы.

1. Господь заботится о Своем избранном народе (ст.2). Воздвигнуть ли Иерусалим на основе малого поселения или возродить его из руин? И в том, и в другом случае *Господь созидает Иерусалим.* Новозаветная Церковь – Иерусалим свыше – берет начало там же. Господь спроектировал город по Своей воле и разумению, Он основал его проповедью Своего Евангелия, каждый день Он прилагает к нему спасаемых, и город расстет. Всевышний доведет его до совершенства и построит до небес. Есть ли среди Его народа изгнанники? Не по своей ли собственной глупости они стали таковыми? Господь собирает их, давая возможность покаяться, и приводит снова в общину святых. Возможно, они стали изгнанниками в результате войны, голода или гонений? Тогда Бог открывает двери, дабы они вернулись. Многие из отступивших, а также из тех, что считались пропавшими, возвращены назад, и те, что рассеялись в мрачный и пасмурный день, снова собраны вместе.

2. Господь приберег утешения для истинно покаявшихся (ст.3). Они *окрущены сердцем*, обижены, унижены и обеспокоены из-за греха, испытывают душевные муки при воспоминании о нем, подобно тяжелораненному. Сердца кающихся не просто пронзены, но разрываются от осознания бесчестия, принесенного Господу, и вреда, причинен-

ного самим себе в результате греха. Тому, кого Господь исцеляет утешениями Духа, Он говорит о мире и заверяет, что грехи его прощены и Он примирился с покаявшимся, от чего последнему становится легче, как если бы Господь приложил к кровоточащим ранам Галаадский бальзам, перевязал их и вселил в страждущего радость. Тот, кто все это испытал, не нуждается в призывах прославлять Господа, ибо, когда Господь извлек его из страшного рва и поставил на камне ноги, Он вложил ему в уста новую песнь (Пс. 39:3,4). За это пусть и другие славят Всевышнего.

3. Господь владычествует над светилами небесными (ст.4,5). Звезды бесчисленны, многие из них едва различимы невооруженным глазом, тем не менее Бог исчисляет их и знает их точное количество, ибо все они – произведения Его рук и орудия Его проридения. Размеры звезд и сила необычайно велики, но Господь *всех их называет именами их*, что указывает на власть Господа над светилами, которые находятся в Его расположении, дабы использовать их, как Ему угодно. Звезды – слуги Всевышнего, Его воины, Бог призывает их на службу и выстраивает в определенном порядке; они появляются и исчезают по Его приказу, все движения звезд происходят под управлением Господа. Здесь упомянут лишь один из многих примеров, доказывающих, что *велик Господь наш и велика крепость Его*, Он волен делать то, что Ему угодно, и разум Его неизмерим, поэтому Он все изобретает наилучшим образом. Знания человека быстро иссякают; какими большими они бы ни были – все равно ограничены и мудрость людская не выйдет за их пределы, тогда как глубину познаний Господа постичь невозможнно.

4. Господу угодно унижать гордых и возвышать смиренных (ст.6): *смиренных*, которые уничтились перед Всевышним и попираемы людьми, *возвышает Господь, а нечестивых*, которые надмеваются перед Богом и презирают все человечество, возвысивших себя в своей гордости и глупости, Господь *унижает до земли*, иногда посредством смиряющих событий, которые случаются в этом мире, вплоть до того дня, когда их лица *исполнятся вечным бесчестием*. Господь подтверждает Свою репутацию Бога, смотрящего на *всех высокомерных* и унижающего их (Иов. 40:7).

5. Господь печется о низших тварях. Хотя Бог настолько велик, что повелевает звездам, Он настолько же благ, что не забывает и о

птицах (ст.8,9). Обратите внимание, каким образом Всевышний дает пищу человеку и животным. (1) *Он покрывает небо облаками*, от них становится темно, и они не пропускают солнечных лучей, однако в тех же облаках Господь *приготовляет для земли дождь*, так необходимый для урожая. Тучи выглядят угрюмо, но без них не бывает дождей, а следовательно – плодов. Так и скорби: сейчас они кажутся мрачными, черными и неприятными, нам тяжело из-за них, как и порою затянутое облаками небо навевает на нас грусть; но эти облака скорбей необходимы, чтобы пролиться дождем ради урожая мирного плода праведности (Евр. 12:11), который должен помочь нам примириться с ними. Обратите внимание на неизбежную зависимость земли от неба, она подсказывает нам, что мы на земле зависим от Бога на небе. Все дожди, поливающие землю, подготовил Бог. (2) Благодаря дождю, капающему на землю, Господь *произращает на горах траву*, даже на высокогорье – там, где человек не смог бы ни поливать, ни пожинать. Горы, не омываемые, подобно долинам, реками и ручьями, орошаются дождем и поэтому не остаются бесплодными. (3) Эту траву Господь *дает скоту в пищу*, диким зверям высокогорий, о которых человек позаботиться не сможет, и даже – *птенцам ворона*, которые, будучи брошены своими родителями, *взывают к Нему*, и Он их слышит и находит возможность их накормить, дабы не погибли в гнезде.

6. Благосклонность Господа к Своему народу (ст.10,11). Во время свершения великих дел возлагаются большие надежды на их успех, и мы очень хотим знать, поскольку дело исходит от Бога, кого и что Господу будет угодно удостоить венцом победителя. А Господу угодно признавать не силу войска, а силу благодати. (1) Дело не в силе войска – не в коннице, ибо *не на силу коня* (боевого коня) *смотрит Он* (Иов. 39:19 и т.д.), и не в пехоте, ибо Господь *не к быстроте ног человеческих благоволит*, Он не заботится о скорости ног для побега, чтобы воин оставил поле, но печется об их устойчивости, дабы твердо стоять на земле. Если один царь, ведущий войну с другим, придет к Богу помолиться об успехе, то что пользы ему просить: “Господи, у меня доблестная армия, кони и ноги в полном порядке; будет жалко, если им придется пережить позор”? Это – для Господа не аргумент (Пс. 19:8). Молитва Иосафата была намного лучше: *Боже наш! Нет в нас силы* (2Пар. 20:12). Но (2) Господу угодно признавать силу благодати.

С Божьей точки зрения, в данном случае намного более ценным будет серьезное и уместное обращение к Нему. Господь принимает и *благоволит к боящимся Еgo, к уповающим на милость Его*. Обратите внимание: [1] святой страх перед Господом и надежда на Него не только могут сочетаться, но и должны действовать одновременно. В одном и том же сердце, в одно и то же время должны быть как благоговение перед величием Господа, так и радость от Его благости, как страх верующего перед гневом Всевышнего, так и надежда верующего на Его благодать; не то чтобы мы пребывали в состоянии неопределенности между надеждой и страхом, но чтобы мы действовали под благодатным влиянием надежды и страха. Страх должен уберечь надежду от раздувания в самонадеянность, а надежда должна уберечь страх от падения в отчаяние. Именно таким образом надлежит совершать предстоящую нам работу. [2] Мы должны *уповать на милость Божью*, Его общую для всех милость, даже когда мы не в состоянии найти конкретное обетование, на которое могли бы опереться. Смиренная уверенность в благости Божьего естества приятна Господу, ибо обращает во славу атрибут, которым Он более всего гордится. Любой человек чести любит, когда ему доверяют.

Псалом 147.

Стихи 1-9

Иерусалим и Сион, святой город и святая гора, призваны здесь *хвалить Господа* (ст.1). Ибо где еще надлежит возносить хвалу Господу, если не с Его жертвенника? Где еще воздавать славу Всевышнему, если не в благолепии святыни Его? Да хвалят жители Иерусалима Господа в своих домах! Пусть священники и левиты, посещающие Сион, город своих ритуалов, по-особому хвалят Бога. У них больше, чем у других, причин совершать сие, на них, по сравнению с другими, возложены более серьезные обязательства в данном служении, ибо это – их дело, их профессия. "... *Хвали, Сион, Бога твоего!*" Он – твой, и посему ты обязан Его хвалить. Он – твой, а это означает для тебя полноту блаженства, поэтому ты никогда не будешь иметь недостатка в поводах для хвалы". Иерусалим и Сион должны хвалить Бога:

I. За успехи в поддержании на высоком уровне интересов граждан (ст.2, 3). (1) За общую безопасность. У города были ворота, которые запирались, когда грозила опас-

ность, но и это не спасло бы жителей, если бы Господь *не укрепил вереи ворот* и не соорудил надежные фортификации. Изобретая всевозможные средства защиты, мы должны помнить, что они не послужат своей цели, если только Господь не благословит их; и поэтому, используя их с особой тщательностью и прилежанием, нужно уповать на благословение Всевышнего и приписывать безмятежный мир на нашей земле не рву с водой, окружающему город, а огненной стене вокруг него (Зах. 2:5). (2) За увеличение числа его жителей. Укрепление городских ворот имеет смысл постольку, поскольку Господь *благословляет сынов твоих среди тебя* самым первым и великим благословением: *плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю*. Великое утешение для родителей – видеть, что их дети – семья, *благословенное Господом* (Ис. 61:9), а для уходящего поколения – наблюдать, что поколение грядущее многочисленно и подает надежды, и за эти благословения надобно благословить Господа. (3) За общественное спокойствие – за то, что люди избавлены от ужасов и опустошения войны: *утверждает в пределах твоих мир*, положив конец войнам, которые были, и предотвращая угрозу новой войны. *Утверждает в пределах твоих мир*, то есть во всех частях страны, улаживая разногласия между соседями, дабы не было внутренней вражды и стычек, а также мир на ее границах, чтобы страна не подверглась вторжению извне. Если где и случаются беспорядки, то это – на кордонах; наиболее уязвимы приграничные города, поэтому если на границах мир, то мир везде – милость, за которую надлежит благодарить непрестанно. (4) За достаток – обычное следствие мира: Господь *туком пшеницы насыщает тебя*. Пшеница – наиболее ценный из злаков, а тук – лучшее из лучшего, притом в изобилии. Чего еще желать? Ханаан был богат самой превосходной пшеницей (Втор. 32:14) и поставлял ее в другие страны, как яствует из Книги Иезекииля 27:17. Земля Израиля была богата не драгоценными камнями и пряностями, а *туком пшеницы*, хлебом, укрепляющим сердце человека. Этим она славилась в других странах, и за это хвалили Господа на Сионе.

II. За дивное влияние силы Господа на погоду, особенно зимой. Ведь Сион и Иерусалим хранит именно Тот Бог сил, которому подчиняются все силы природы и от которого они все происходят и зависят, который производит всякую смену времен года, изумившую бы нас, если бы мы не были к

таковыми столы привычны.

1. В общем случае, какие бы перемены ни происходили на земле (ибо именно нижний мир подвержен постоянным изменениям), все произведены волей, силой и провидением Всевышнего (ст.4): *посыпает слово Свое на землю как единственный, имеющий непрекаемую власть давать приказы, и многочисленные слуги готовы приводить их в исполнение. При сотворении мира, равно как и до сих пор для его поддержания и управления, Господь употребляет слово всемогущей силы. Бог говорит слово – и сбудется, ибо все – Его слуги. Слово сие производит действие не только несомненно, но и быстро. Быстро течет слово Еgo, ибо ничто не может противостоять ему и задержать его. Подобно молнии, моментально пронзающей небо, действует слово Божьего провидения и слово благодати, когда Господь посыпает его с поручением (Лук. 17:24). Ангелы, несущие слово Всевышнего и исполняющие его, летают быстро (Дан. 9:21).*

2. В частности, морозы, равно как и оттепель, – дивные изменения, в произведении которых нам надлежит признавать слово силы Всевышнего.

(1) Морозы – от Бога. Именно у Него хранилища снега и сокровищницы града (Иов. 38:22, 23), и Господь распоряжается этими сокровищами, как Ему угодно. [1] *Дает снег, как волну.* Снег сравнивается с волной⁵⁷ за свою белизну (Ис. 1:18) и мягкость; он молча падает и производит шума не больше, чем падение клочка шерсти, он покрывает землю и греет ее, подобно шерстяному руну, способствуя таким образом ее плодородию. Смотрите, как Господь действует благодаря противоположностям – извлекает из ядущего едомое и согревает землю холодным снегом. [2] *Сыплет иней, как пепел;* иней – не что иное, как замерзшая роса, подобно тому как снег и град являются замерзшим дождем. Иней похож на рассыпавшийся по траве пепел, и зачастую он наносит вред растениям земли, поражая их, как будто горячим пеплом. (Пс. 77:47). [3] *Бросает град Свой кусками,* что можно понимать либо как крупные градины – лед в атмосфере, либо как лед, покрывающий поверхность воды, который, будучи разломленным, напоминает кусочки мяса или корки хлеба, хотя в изначальном своем состоянии был бы как капли питья. [4] Когда мы видим мороз, снег и лед, то ощущаем атмосферу всего этого: *перед морозом Еgo кто устоит?* Не устоят звери, они прячутся в логовищах (Иов. 37:8), в снежное время их легко

одолеть (2Цар. 23:20). Не устоит человек, он вынужден согреваться при помощи огня или меха, или того и другого вместе, но и они не помогут в крайне сильный мороз. Не зная причины и ощущая лишь последствия, мы должны называть сие *Его морозом;* Господь его послал, а посему нам надлежит терпеливо переносить и быть благодарными за теплые дома, одежду и постели, помогающие пережить суровость этого времени года, мы должны воздать Господу славу за Его мудрость и владычество, за Его силу и верность, которые не прекращаются ни зимой, ни летом (Быт. 8:22). Кроме того, приходим к выводу, что если нам трудно устоять перед холодом Его морозов, то как же нам выстоять перед жаром Его гнева?

(2) Оттепели – от Бога. Когда Ему угодно (ст.7), *пошлет слово Свое, и все растает;* мороз, снег и лед – все быстро исчезает, для этого Господь *подует ветром Своим, ветром южным,* и тогда, как и прежде, *потекут воды,* скованные до этого льдом. Мы быстро ощущаем перемену, но не склонны видеть ее причины, поэтому нам надлежит приписать ее воле Первопричины. И в этом мы должны видеть не только силу Всевышнего – то, что Он так внезапно и незаметно произвел великую перемену вселенского масштаба в воздухе и на земле, но и Божью благость. Плохая погода длится не вечно, иначе как это было бы печально! Господь *не вечно ведет тяжбу, но обновляет лицо земли.* Он вспомнил о Ноe и освободил его (Быт. 8:1), так же Он помнит и о земле, и о Своем завете с ней (Песн.П. 2:11, 12). Слово Господа об оттепели, возможно, служит прообразом Благой Вести о Христе, а дующий ветер – прообраз Духа Христа, ибо Дух сравнивается с ветром (Иоан. 3:8), и слово, и Дух посланы для оттаивания замерзших душ. Обращающая благодать, подобно оттепели, смягчает ожесточенные сердца, смачивает их, и они тают в слезах покаяния. Благодать подогревает добрые чувства, и они, ранее скованные стужей, потекут. Перемена, приходящая с оттепелью, глобальная, хотя и происходит постепенно; она очевидна, хотя и непостижима: такая же перемена происходит с душой при обращении, когда Господь посыпает Свое слово и Дух, чтобы душа растаяла и примирилась с Творцом.

III. За особое расположение к Израилю Господа, давшего народу Свое слово и постановления, что является благословением намного большим, чем мир и достаток (ст.3), поскольку душа намного драгоценнее тела.

Иаков и Израиль имели у себя Божьи уставы и суды. Они пребывали под особым руководством Господа. Всевышний сам определил и ввел в действие законы управления государством, которое по своему устройству было теократическим. Народ располагал преимуществами Божьего откровения, для него были записаны великие истины Божьего закона. Служение священников во всех духовных аспектах также учредил Бог, Он же посыпал в чрезвычайных случаях и пророков. Религия ни одного соседнего народа не имела такого прочного основания. Здесь речь идет (1) о милости предупредительной. Народ не сам изобретал Божьи уставы и суды, но Господь *возвестил слово Свое Иакову*, а посредством слова сего – *уставы Свои и суды Свои Израилю*. Для любого народа великой милостью было бы иметь в своем распоряжении Божье слово, ибо *вера от слышания и чтения слова, именно та вера, без которой угодить Господу невозможно.* (2) О милости отличительной, а посему – ко многому обязывающей: *“Не сделал Он того никакому другому народу, ни одному другому народу, и судов Его они не знают и, вероятно, не узнают, пока не придет Мессия и не разрушит стену, разделяющую иудеев и язычников, дабы Евангелие проповедовалось всякой твари”*. Другие народы жили в материальном изобилии, некоторые из них были очень богаты, у иных были великолепные правители и процветали изящные искусства, но ни один из них, в отличие от Израиля, не получил благословения в виде Божьих уставов и судов. Так пусть же Израиль хвалит Господа соблюдением данных уставов. *Господи! что это, что Ты хочешь явить Себя нам, а не миру? Ей, Отче! ибо таково было Твое благоволение.*

ПСАЛОМ 148

Данный псалом являет собою самый серьезный и усердный призыв ко всему существу славить Творца по своим способностям, подтверждая Его венную силу и Божественную природу, невидимое которой явлено в видимом. В связи с этим псалмопевец замыслил выразить свое глубочайшее почтение к долгу хвалы, он очень доволен тем, что Господь прославляется, и страшно желает, чтобы прославление не прекращалось, поэтому делает все, от него зависящее, дабы привлечь всех окружающих к этому прекрасному делу – и даже тех, что придут после него, – ведь их сердца останутся мертвыми и холодными, если только не воскреснут и не расширятся от хвалы Всевышнему духовным и возвышенным слогом данного псалма. I. Давид призывает к славословию Господу обитателей высшего дома – существ, живущих горнем мире, – как тех, что ра-

зумны и способны к активной хвале (ст.1,2), так и тех, что таковыми не являются и способны хвалить лишь объективно (ст.3-6). II. Звучит призыв к обитателям нижнего дома, к сотворенному и расположенному на земле, – как к тем, что являются собою лишь предмет хвалы (ст.7-10), так и к тем, кто одарен разумом и может совершать жертвоприношение (ст.11-13), а особенно – к Божьему народу, у которого больше оснований для прославления и который более, чем любой другой народ, заботится об этом (ст.14).

Стихи 1-6

Мы, в этом мрачном и унылом мире, слишком мало знаем о мире света и восторга и, обретаясь в замкнутом пространстве, едва ли имеем сносное представление о широких просторах горного мира. Однако нам точно известно,

I. Что над нами есть мир блаженных ангелов, славящих Господа, и ангелов этих – бесчисленное множество. *Тысячи тысяч служили Ему, и тьмы тем предстояли пред Ним.* Слава Ему за то, что у Него так много служителей, но еще больше славы в том, что Он абсолютно не нуждается в них и никоим образом не стремится извлечь из них выгоду. К этому яркому и блаженному миру псалмопевец и устремил свой взор (ст.1,2). В общем – к *небесам, к вышинам*. Небеса и есть вышние, и поэтому нам надлежит вознести свои души над миром к Господу на *небеса и помышлять мы должны о горнем*. Давид желает, чтобы Господа хвалили с *небес*, дабы оттуда хвала передалась в мир, в котором живем мы, столь холодные, приземленные и вялые в прославлении Всевышнего, ибо обитающие в вышних славословят лучше, и пока мы так часто прерываем данное служение, живущие на небесах продолжают его, не смыкая глаз ни днем ни ночью. И в частности, Давид устремляет свой взор к *Божиим ангелам, к воинствам Всевышнего* и призывает их хвалить Господа. Совершенно очевидно, что Божьи ангелы являются воинством Всевышнего. Как только Господь создал ангелов, Он завербовал их на военную службу, вооружил и обучил. Они задействованы Богом в Его битвах, не покидают строя, знают свое место и выполняют приказы, будучи Его войском. Однако не так-то просто постичь, почему псалмопевец призывает ангелов и побуждает их воздать Всевышнему хвалу. Я бы не сказал, что они не принимают призыв во внимание, ибо мы находим, что *ныне соделалась известною через Церковь начальствам и властям на небесах многоразличная премудрость Божия* (Еф. 3:10). Но следует отметить, что они

в таковом призывае не нуждаются, ибо постоянно хвалят Господа, и недостатка в служении прославления со стороны ангелов не наблюдается. Поэтому когда мы, воспевая данный псалом, призываем ангелов хвалить Бога (как мы уже делали в Псалме 102:20), то выражаем свое искреннее желание, чтобы слово славословие лилось из самых искусных уст и исполнялось наилучшим образом. Нам приятно слышать слова хвалы Всевышнему, мы также хотим иметь духовную общность с обитающими в горнем доме Господа и непрестанно славящими Его; тем самым мы исповедуем, что приступили верою, надеждою и святою любовью к тьмам Ангелов (Евр. 12:22).

II. Что над нами обитают не только сонмы блаженных ангелов, но и система небесных тел, в ярости которых прославляется Всевышней, ибо они дают нам повод (постольку, поскольку мы знаем о них) славить Господа не только за то, что они есть, но и за их благорасположенность к человечеству. Обратите внимание:

1. Что это за создания Всевышнего – которые показывают нам путь к прославлению Господа, и когда бы мы ни посмотрели вверх и ни задумались о небе, дают нам повод для хвалы. (1) Речь идет о *солнце, луне и звездах*, постоянно – то ли днем, то ли ночью – предстающими перед нашим взором, подобно зеркалам, в которых мы можем увидеть слабый отблеск (ибо я не осмелился назвать это образом) славы Того, кого называют *Отцом светов* (ст.3). Большие светила – солнце и луна – не настолько велики и не настолько ярки, чтобы славить Всевышнего; и хвалю меньших светил, звезд, пренебрегать не следует. Идолопоклонники сделали солнце, луну и звезды своими богами и хвалят их, поклоняясь и служа твари, потому что видят ее вместо Творца, ибо не видят Его. Мы же, поклоняющиеся только истинному Богу, делаем светила нашими сотрудниками в поклонении и призываем их славить Господа вместе с нами, более того – считаем их левитами, помогающими нам, священникам, совершать духовное жертвоприношение. (2) Речь идет и о *небесах небес*, расположенных над солнцем и звездами, местонахождении блаженных; от величины и яркости этих неведомых сфер изобилие славы стремится к Господу, ибо *небо, небо – Господу* (Пс. 113:24), и даже оно не вмещает Его (ЗЦар. 8:27). Ученый богослов доктор Хаммонд толковал упомянутые здесь *небеса небес*, как верхние слои атмосферы или же все ее слои. Мы читаем о *небесах*

небес, откуда *Всевышний дает гласу Своему глас силы*, означающий гром (Пс. 67:34). (3) Речь идет и о *водах, которые превыше небес*, – висящих в воздухе облаках, припассенных на день битвы и войны (Иов. 38:23). У нас есть все основания хвалить Господа не только потому, что Он не потопил в этих водах землю, но и за то, что этими водами Он ее поливает и делает плодородной. В халдейском изложении данные слова звучат так: “*Хвалите Его, небеса небес и вы, воды, зависящие от слова Того, кто над небесами*”, ибо ключ от облаков – это один из ключей, которые Господь держит в Своей руке, а то, что Он открывает, никто не может закрыть, и то, что Он закрывает, никто не может открыть.

2. Из каких соображений мы воздаем Господу за все это славу: *да хвалят имя Господа*, то есть воздадим за них хвалу имени Господа и увидим, что небесные тела и воды являются собою постоянный и неисчерпаемый предмет для хвалы. (1) Потому что Господь создал их, наделил силой и определил им место: *Он повелел* – и они сделались во всем своем величии из ничего и *создались* при произнесении слова. Бог создал и поэтому вправе повелевать, ибо Он повелел и таким образом сотворил; Его власть надлежит признавать и ей покоряться, ибо однажды Господь говорил с такой властью. (2) Потому что Господь до сих пор хранит и поддерживает небесные тела и воды в изначальном их состоянии и позиции, с изначальной силой и движением (ст.6): *поставил их на веки и веки*, то есть до конца времен, на короткий век, но это – их век; они будут существовать до тех пор, пока для этого есть основание. Господь дал *устав*, закон творения, который не прейдет, он приведен в действие Божьей мудростью – и поэтому не нуждается в изменениях, Божьим владычеством и непоколебимой верностью – и поэтому не может быть изменен. Всякая тварь, прославившая Господа в самом начале, при своем сотворении, должна продолжать славить Его и доныне за продление своего бытия. И у нас есть повод славить Господа за то, что Он держит творение в рамках устава, ибо благодаря этому воды, которые превыше небес, не потопили во второй раз землю.

Стихи 7-14

Поразмыслив над тем фактом, что эта земля и окружающая ее атмосфера находятся в “отстое” вселенной, нам следует задаться вопросом о том, как нам примириться с

надлежащим нам в ней местом; и я не знаю средства более действенного (по значимости следующего за посещением земли, однажды совершенным Сыном Божиим), чем славословие Господу – даже в этом мрачном и несовершенном мире: *хвалите Господа от земли* (ст.7). Хвала Всевышнему должна согревать и делать благоуханным этот холодный и зловонный мир и быть подобной лучам солнца, направленным прямо с неба и отражающимся (хотя и с меньшей силой) назад от земли.

I. Присоединиться к всеобщему хору прославления призывают даже тварей, не наделенных способностью рассуждать, потому что и в них прославляется Господь (ст.7-10). *Великие рыбы* или киты, играющие в бурных водах (Пс. 103:26), танцуют пред Господом во славу Тому, кто доказывает Свое всемогущество тем, что владычествует над левиафаном, или китом (Иов. 40:20). *Все бездыны* и все, населяющее их, хвалят Господа – море и морские животные, недра земли и их обитатели. Господа можно хвалить из глубин, там же Ему можно и молиться. Если мы посмотрим на небосклон, то увидим там великое множество метеоров, которые, будучи чем-то вроде новообразований (притом бесчисленных), по-особому взвеличивают силу великого Творца. Существуют огненные метеоры и огненные молнии, а также огненные вспышки другого происхождения. Есть и водные метеоры, *град* и *снег*, а также *испарения*, из которых они образуются. Существуют воздушные метеоры, *бурные ветра*, мы не знаем, откуда они приходят и куда исчезают, не знаем, откуда берут могучую силу и как ее трят, но знаем лишь то, что свою силу и порывы они направляют для исполнения Божьего слова и делают только то, и не более того, что предназначил Всевышний. Благодаря им Христос доказал, что обладает Божьей силой, когда люди увидели, что и ветры и море повинуются Ему. Те, что не исполняют Божьего слова, но восстают против него, проявляют свое неистовство и свое воле, пре-восходящее *бурные ветра*, ибо последние слово Всевышнего исполняют. Взгляните на поверхность земли (ст.9) – здесь нашему взору предстают возвышенности – *горы* и *все холмы*, голые вершины одних и плодородные склоны других дают нам повод для хвалы. Высокогорные растения славятся своими полезными свойствами, один из них, как, например, разнообразные *деревья плодоносные*, славятся плодами, за которые надлежит воздать хвалу Господу, другие де-

ревья, например *кедры*, славятся своей величавостью, не зря они названы *древами Господа* (Пс. 103:16). Кедры – высокие деревья, и хотя они не плодоносны, являются весьма ценными, потому что используются даже в Божьем храме. Теперь перейдем к царству животных – здесь мы тоже найдем повод для прославления Всевышнего, даже в *зверях* диких и во *всяком скоте одомашненном*, ибо Он служит человеку (ст.10). Более того, даже *пресмыкающиеся* не так уж низко пали, и *птицы крылатые* не так уж высоко парят, чтобы не быть призванными к прославлению Господа. Великая мудрость, сила и благость Творца проявляются в способностях и инстинктах живых существ, а также в заботе о них Господа и в том, что Он сделал их полезными. Мы видим, как все удивительно и как все хорошо, а посему не можем не выразить с восхищением и благодарностью свою признательность Господу.

II. Тем паче хвалить Всевышнего должны существа, наделенные способностями рассуждать: *цари земные и все народы* (ст.11,12). 1. Господь прославляется как за данные способности, так и в них, как это было в случае с низшими существами, ибо все сердца в руке Бога, и Он распоряжается ими, как Ему угодно. Господь прославляется в устройстве государств, в *pars imperans* – стороне повелевающей и в *pars subdita* – стороне подчиненной: *цари земные и все народы*. Именно благодаря Господу цари правят, а народ подчиняется им. *Князья и все судьи земные* берут от Всевышнего мудрость и полномочия, а мы, для кого правители – благословение, должны благословлять за них Бога. Господа также надлежит хвалить за устройство семьи, ибо Он – ее основатель. За всю радость родственных отношений, за утешение, которое находят друг в друге родители и дети, братья и сестры, надлежит хвалить Господа. 2. Господь во всем этом прославляется. Да хвалят Господа самые разные люди. (1) Люди любого ранга – высокого и низкого. Хвала требуется и от царей, и от князей, и от судей; те, кого Господь наделил честью, должны воздать Ему честь, а также прославить Его властью, которую Господь им доверил, и положением в обществе, ибо все это дает им больше, по сравнению с другими, возможностей славить Всевышнего и служить Ему. Однако Господь ждет хвалы и от простого народа и благосклонно примет ее. Христос не презирал слов “осанна”, доносившихся из толпы. (2) Люди любого пола – юноши и девицы, при-

выкши веселиться вместе, да направят они свое веселье в русло прославления; пусть оно будет священным, а значит – чистым. (3) Люди любого возраста. Старцы должны приносить плод хвалы даже в преклонных летах и не думать, что степеньность или болезни, присущие этому возрасту, освобождают их от славословия. Отроки также должны начать прославление своевременно. Даже из уст младенцев и грудных детей совершается это благое дело. В стихе 13 приводится веское основание, почему все эти люди должны хвалить имя Господа – ибо имя Его единого превознесено и достойно хвалы. Это имя – превыше всех имен, нет имени – нет естества, но имя Господа вмещает все превосходство. Слава Его на земле и на небесах, так пусть же обитатели и неба, и земли хвалят Господа и признают, что имя Его превыше всякого славословия и хвалы.

III. А наипаче хвалить Всевышнего надлежит Его народу; удостоенный особой чести должен по-особому воздать Господу славу (ст.14). Обратите внимание: (1) достоинство, которым Господь наделил народ Свой, сынов Израилевых, подобно достоинству, которое Он приберег для всех истинно верующих, являющихся духовным Израилем Господа. Он возвысил рог, великолепие, изобилие, силу народа Своего. Народу Израиля во многих отношениях была оказана большая честь по сравнению с любым другим народом, ибо ему принадлежат усыновление и слава, и заветы (Рим. 9:4). Израилю оказана честь быть народом, близким к Господу, Его Segulla, уделом. Этот народ был принят во дворах Всевышнего, в то время как приближавшийся к ним чужестранец подлежал смерти. Господь был близко к Израилю, когда бы тот ни возвзвал к Нему. Это благословение не сошло на язычников, но только через Христа, ибо бывшие некогда далеко стали близки Кровию Христовою (Еф. 2:13). Самая большая честь, которая может быть оказана человеку, – это приблизиться к Богу, чем ближе – тем лучше. Но прекраснее всего – оказаться к Нему ближе всех в царстве славы. (2) Служение, которого Господь ждет от Своего народа в свете упомянутого. Да отдадут честь Господу те, кого Он удостоил чести: “Хвала Тебе, Господи!” Да будет Господь славой всех святых, объектом их хвалы, ибо Он – хвала для них. Он хвала твоя и Он Бог твой (Втор. 10:21). Существует мнение, что под рогом народа Божия подразумевается сам Давид в качестве прообраза Христа, которого Господь возвысил быть

Начальником и Спасителем и кто действительно – хвала всех святых Божьих и таковыми останется навеки, ибо благодаря Христу святые становятся народом, близким к Господу.

ПСАЛОМ 149

Предыдущий псалом был гимном хвалы Творцу, а этот представляет собой гимн хвалы Иисусу. Это псалом ликования в Боге Израилю, празднующий победу над врагами народа Божьего. Возможно, он был написан по случаю победы Израиля, которой он был благословлен и почен. Некоторые предполагают, что он был сочинен в то время, когда Давид овладел укреплениями Сиона и там утвердил свое правление. Но он смотрит дальше – на царство Мессии, который в колеснице вечного Евангелия победоносно шествует и побеждает. Воспевая этот псалом, мы должны взирать на Него, Его благодати и славу. Этот псалом возвещает (I) изобилие радости для всего народа Божьего (ст.1-5); (II) изобилие ужаса для самых гордых Его врагов (ст.6-9).

Стихи 1-5

В них нам представлены:

I. Призывы к прославлению, обращенные к Божьему Израилю. Предыдущий псалом побуждал все творения хвалить Его, а этот особым образом требует от святых благословить Его. Обратите внимание, (1) кого он призывает прославить Бога: Израиль в общем – тело Церкви (ст.2), сынов Сиона в частности – обитателей этой святой горы, которые ближе к Богу, чем другие израильтяне. От тех, кто близок к Богу и Его постановлениям, кому не нужно далеко путешествовать, чтобы приблизиться к ним, ожидается большее участие в прославлении Бога, чем от других. Все истинные христиане могут назвать себя сынами Сиона, так как верой и надеждой мы приступаем к горе Сиону (Евр. 12:22). Святые публично в силе должны славить Бога, так как это основная цель их освящения. Они посвящены славе Божьей, обновлены благодатью Божьей, чтобы быть Его славой и хвалой. (2) Что должно быть движущей силой этой хвалы – святая радость в Боге: “Да веселится Израиль; сыны Сиона да радуются о Царе своем; да торжествуют святые во славе”. Наша хвала Богу должна исходить из сердца, наполненного ликованием и восхищением атрибутами Бога и нашими взаимоотношениями с Ним. Большая часть силы благочестия в сердце зависит от того, сделали ли мы Бога нашей основной радостью и утешаемся ли в Нем, а наша вера во Христа описывается нашей радостью в Нем. Мы можем воздать

честь Богу в том случае, если наслаждаемся в Нем. Мы должны *торжествовать во славе*, то есть в Нем, как в нашей славе и основном благе, и давайте рассматривать как свою славу принадлежность к тем, кто радуется в Боге. (3) Как мы должны выражать свою хвалу. Мы должны всеми подходящими способами возвещать славу Божью: “*Пойте Господу*”. Мы должны побуждать себя возвещать Его имя, *воспевая Ему хвалу* (ст.3), *торжествуя во славе* – воспевая громко (англ.пер., KJV, ст.5), ибо петь псалмы нужно всем сердцем, не только не стыдясь их, но и гордясь ими. Мы должны петь *песнь новую*, недавно сочиненную по поводу каждого отдельного случая, петь ее с чувствами, которые могут сделать ее новой (несмотря на то что слова использовались ранее) и не дадут стать банальной. *Да хвалят имя Его с ликами* (с танцами), *на тимпане и гусях*, в соответствии с обычаями ранней ветхозаветной Церкви (Исх.15:20), когда Бога славили *с тимпанами и ликованием* (танцами). Тот, кто на основании этих стихов настаивает на использовании музыки в религиозном поклонении, на том же основании должен предлагать и танцы, так как они идут рука об руку, как и при упоминании о танце Давида перед ковчегом (Суд.21:21). Но в то время как многие места Нового Завета относят пение к евангельскому постановлению, ни одно из них не поддерживает музыкальное служение и танцы. Евангельское правило для пения псалмов – *петь духом, петь и умом*. (4) Какие возможности нужно использовать для прославления Бога. Нельзя в этом ошибаться, поэтому давайте быть точными. (1) Мы должны славить Бога публично, на *торжественных собраниях, в собрании святых* (ст.1). Чем больше – тем лучше, тогда это больше напоминает небеса. Так мы должны возвещать имя Бога миру; поэтому служение должно проводиться торжественно, а мы - взаимно побуждать друг друга к нему. Движущая сила, цель и предназначение наших совместных религиозных собраний заключается в том, что мы собираемся вместе, чтобы соединиться в прославлении Бога. Все остальные служения должны способствовать этому. (2) Мы должны славить Его наедине. Пусть *святые* настолько исполняются ликования в Боге, что будут *радоваться на ложах своих*, просыпаясь ночью от желания прославить Бога, как это было у Давида (Пс.118:62). Когда Израиль обретет мир и место для поселения, то пусть возрадуется этому, благодаря Бога. Поэтому намного больше оснований громко петь от радости

имеют истинные верующие, которые вошли в покой Бога и обрели вечный покой в Иисусе Христе. Пусть на одре болезни и смертном одре они воспоют хвалу своему Богу.

II. Повод для Божьего Израиля прославить Бога. Задумайтесь о том, (1) что Бог сделал для них. У них есть основание радоваться в Боге, посвятить себя Его чести и служению, так как Он сотворил их. Он дал нам жизнь, и у нас есть основание славить Его за это, так как Он подарил нам прекрасное и благородное существование. Он сформировал Израиль как народ, как Церковь, сделал их такими, какими они стали, – очень отличающимися от других народов. Поэтому пусть этот народ прославит Его, так как Он сформировал его для себя, чтобы он *возвещал славу Еgo* (Ис.43:21). *Да веселится Израиль о Создателе своем* (написано в оригинале), так как Бог сказал: “*Сотворим человека*”; и в этом, как считают некоторые, заключается тайна Троицы. (2) О Божьем владычестве над ними. Это вытекает из следующих выражений. Если Он сотворил их, то является их Царем, а давший жизнь, безусловно, может дать и закон. Поэтому мы должны радоваться и славить Бога за то, что находимся под руководством и защитой такого мудрого и могущественного Царя. *Ликуй от радости, дщерь Сиона: се Царь твой грядет к тебе*, Царь Мессия, которого Бог *посадил на Своей святой горе Сион* (Зах.9:9); *сыны Сиона да радуются о Царе своем* и выходят встретить Его хвалой. (3) Что Бог наслаждается ими. Он – Царь, царствующий любовью, и поэтому Его нужно славить, ибо *благоволит Господь к народу Своему*, радуется, видя их служение, процветание, общение между ними и проявления Его благоволения к ним. Тот, кто безгранично счастлив, наслаждаясь собой, и к Чему блаженству ничего нельзя добавить, в то же время милостию снисходит, чтобы *благоволить к боящимся его* (Пс.146:11), *к народу Своему*. (4) Божий план относительно их. Кроме нынешней удовлетворенности, которую Он имеет в них, Бог подготовил для них будущую славу: “*Он прославляет смиренных спасением*” – тех, кто смирился, низок в своих глазах, сокрушается в сердце своем, кто трепещет от Его слова и подчиняется ему, кто терпелив в своих страданиях и демонстрирует смиренние ко всем людям. Этих людей носят и бесславят, но Бог оправдает их и снимет с них позор. Более того, Он украсит их; они предстанут перед всем миром не только чистыми, но и привлекательными,

так как Он сделает их такими. Бог украсит их спасением: временным (когда Бог совершают чудесные избавления для Своего народа и он становится, как голубица, которой крылья покрыты серебром, Пс.67:14) и спасением вечным. Праведники станут прекрасными в тот день, когда воссияют, как солнце. Имея такую надежду, пусть они сейчас, в самый темный день, восплют песнь новую.

Стихи 6-9

В этих стихах Израиль Божий представлен торжествующим над своими врагами, что является и сутью их хвалы (пусть воздадут Богу славу за эти победы), и наградой за их хвалу. Тот, кто истинно благодарен Богу за свою безмятежную жизнь, будет благословлен победой. Или эти слова можно воспринять как дальнейшее выражение их хвалы (ст.6): “Да будут славословия Богу в устах их”, а затем, из святой ревности к Его чести, пусть будет меч оборонострый в руке их, чтобы сражаться против врагов Его царства. Эти слова можно применить (1) ко многим победам, которыми Бог благословил Свой Израиль в сражениях с народами, населявшими Ханаан, и другими нациями, предназначеными для уничтожения. Они начались во времена Моисея и Иисуса Навина, которые, научив Израиль славословить Господу, действительно обнажили меч оборонострый в руке своей. Так же поступал и Давид, ибо, являясь сладким певцом Израилем, он в то же время был командующим армиями и научил сынов Иудиных пользоваться луком (2 Цар.1:18); он научил их руки воевать, как Бог научил его. Так он и израильтяне победоносно сражались за Господа, воздавая тем, кто обижал Израиль. Тогда они совершили мщение над народами (филистимлянами, моавитянами, аммонитянами и др., 2 Цар.8:1 и далее) и наказание над племенами за все зло, причиненное народу Божьему (ст.7). Их цари и вельможи стали узниками (ст.8). А над некоторыми из них произвели суд писаный, подобный судам Иисуса Навина над князьями Ханаанскими, суду Гедеона над царями Мадиамскими, суду Самуила над Агагом. Эти победы способствовали возвеличению Израиля Божьего, и Ему, даровавшему их, они полностью посвящали свою славу. Армия Иосафата в одно и то же время имела славословия Богу в устах своих и меч оборонострый в руке их, так как, выступая на войну, они воспевали хвалу Богу, а их меч совершал суд (2 Пар.20:23). Некоторые применяют этот стих ко времени Маковеев, когда евреи по-

лучали великие преимущества над своими притеснителями. И если кажется странным, что смиренные, несмотря на свой характер, должны быть так жестоки по отношению к царям и вельможам, то здесь присутствует одно слово, оправдывающее их, – это будет суд написанный. Они не будут совершать его из личной злобности и мести или кровожадной политики, которой они руководствуются; они будут исполнять поручение Бога в соответствии с Его указанием, повинуясь Его повелению. Саул потерял царство за непослушание указу подобного свойства. Таким образом, цари земные, которые будут участвовать в разрушении новозаветного Вавилона, будут лишь производить суд написанный (Отк. 17:16,17). Но так как в настоящее время подобное особое поручение не может быть произнесено, то никакими средствами нельзя оправдывать насилие подчиненных против своих начальств, или начальств по отношению к своим подчиненным, или их объединенное насилие по отношению к соседям на почве религии, так как Христос никогда не желал, чтобы Его Евангелие распространялось с помощью огня и меча, а Его правда совершилась посредством гнева человеческого. Когда в наших устах славословия Богу, то в своих руках мы будем держать оливковую ветвь мира. (2) К победам Христа над духовными врагами, одержанным благодаря силе Его Евангелия и благодати, в которых верующие побеждают Его силой. Слово Божье является мечом обороностранным (Евр.4:12), мечом духа (Еф.6:17), который мы не только должны иметь среди прочего оружия, но держать в своих руках, как наш Учитель, сказавший: “Написано...” [1] Этим обороностранным мечом первые проповедники Евангелия одерживали славные победы над силами тьмы; месть над языческими богами осуществлялась с помощью обличения и обращения тех, кто долгое время им поклонялся, а также с помощью оцепенения и постыдения тех, кто отказывался каяться (Отк.6:15). Твердыни сатанинские были свергнуты (2 Пар. 10:4,5); великие люди затрепетали от слова, как Феликс; сатана – бог этого мира – был изгнан в соответствии с предсказанными ему судами. Честь всех христиан заключается в том, что их святая религия шествовала так победоносно. [2] Этим обороностранным мечом верующие борются с собственной порочностью и через благодать Божью подчиняют и умерщвляют ее. Грех, владычество, давший над ними, распят; это, восседавшее, как царь, заключено в узы и находится в

подчинении ярму Христа; вспыльчивость со-
крущена и растоптана под ногами. *Честь сия — всем святым Его.* [3] Полнотью это осу-
ществится в тот великий день на суде, когда
придет Господь со тьмами святых Ангелов
Своих — сговорить суд над всеми (Иуда
14,15). Месть обрушится на язычников
(Пс.9:18), и наказание, вечное наказание, над
племенами. Цари и вельможи, отказавши-
ся от уз правления Христа (Пс.2:3), не смогут
отказаться от уз и оков гнева Божьего и Его
справедливости. Тогда свершится суд напи-
саный, так как Бог будет судить тайные
дела человеков через Евангелие. Эта честь
будет оказана всем святым, как сонаследни-
кам со Христом; они будут судить мир (1
Кор.6:2). Предвида это, пусть они прославят
Господа и остаются верными слугами и
солдатами Христа до конца своей жизни.

ПСАЛОМ 150

Первый и последний псалмы имеют одинаковое количество стихов; оба они короткие и легко запоминающиеся, но их цели очень отличаются. Первый псалом представляет собой тщательно разработанную инструкцию для исполнения нашего долга; его цель — подготовить нас для утешений нашего по-
клонения. Этот псалом выражает состояние восторга и восхищения и, возможно, был написан, чтобы стать заключением этих священных песен, показать их пред-
назначение и помочь нам в прославлении Бога. Сам псалмопевец был переполнен хвалой Богу, и здесь он с готовностью наполняет ею весь мир. Вновь и вновь он призывает: “Хвалите Бога, хвалите Его, хвалите Его”; эти слова не менее двадцати раз повторяются в этих шести стихах. Он показывает, (I) за что и по какому поводу мы должны славить Бога (ст.1,2). (II) Как и с каким выражением радости нужно славить Бога (ст.3-5). (III) Кто должен славить Бога; это обязанность каждого из нас (ст.6). Воспевая этот псалом, мы должны прилагать уси-
лия, чтобы наши сердца испытывали большее вос-
хищение совершенствами Бога и хвалой, которая воз-
носится и будет вечно возноситься Ему на протя-
жении веков.

Стихи 1-6

Эти стихи с величайшей вообразимой серьезностью побуждают нас прославить Бога. Если, как предполагают некоторые, этот псалом в основном предназначался для ле-
витов, чтобы побудить их исполнить служе-
ние в доме Господнем как певцов и музы-
кантов, то мы должны воспринять его как
обращение к нам, ставшим духовными свя-
щенниками нашего Бога. Таким образом, по-
вторяющиеся настойчивые призывы подра-
зумевают, что это наша великая и необхо-

димая обязанность, которой мы должны по-
свящать значительное время и совершать от
всего сердца. Так как по своей природе мы
исполнляем ее неохотно и склонны охладе-
вать к ней, то нуждаемся в серьезном напо-
минании, поддержке заповеди на заповедь,
правила на правило. Обратите внимание,

I. Откуда исходит эта дань хвалы; от какой части Его владений она исходит особым образом. 1. Хвала исходит от *святыни Его* — Его святилища: славьте Его во святилище. Пусть Его священники, Его народ приходит в храм со своей хвалой. Где же еще Господь должен быть прославлен, как не в том месте, где Он особым образом являет Свою славу и передает Свою благодать? *Хвалите Бога во святилище Его* (англ.пер.) за великую привилегию иметь его среди нас (Иез.37:26). *Славьте Бога в святых Его* (написано в некоторых переводах); мы должны обращать внимание на образ Бога, проявляющийся в тех, кто освящен, и любить их ради этого образа; и когда мы славим их, то должны славить в них Бога. 2. От *тверди силы Его*. Хвалите Его за Его силу и славу, которая является на тверди, за ее безбрежность, яр-
кость и великолепное украшение, за огром-
ное влияние, оказываемое ею на землю. Пусть обитающие на *тверди силы Его* — в том числе святые ангелы — лидируют в этой славной работе. Некоторые под словом “*свя-
тыня*” и “*твернь силы Его*” понимают наи-
высшие небеса — место обитания Его славы. Они, безусловно, являются Его святилищем, Его святым храмом, где Он постоянно про-
славляется намного лучше, чем нами на земле. И, видя свое собственное скучное про-
славление, мы можем утешиться тем, что на небесах оно совершается намного лучше.

II. На каком основании мы должны воз-
носить эту дань хвалы. На многих основаниях, а именно (1) за дела Его силы (ст.2): *“Хвалите Его по могуществу Его*, за Его могущес-
твенные дела (англ.пер); за все примеры проявления Его могущества, силы Его пророчества, силы Его благодати, за то, что Он совершил при сотворении, управлении и искуплении этого мира для сынов человеческих в общем, для Своей собственной Церкви и Своих чад в частности”. (2) За славу и величие Его лич-
ности: *“Хвалите Его по множеству вели-
чия Его, по множеству Его великолепия”* (как понимает это место д-р Хаммонд). Это не означает, что наша хвала в какой-то степ-
ени может быть пропорциональна величию Бога, ибо она бесконечна; но так как Он величественнее, чем мы можем выразить и постичь, то должны вознести свои представ-

ления и выражения до наивысшей степени, на какую способны. Не бойтесь сказать слишком много к славе Божьей, что часто совершаляем, прославляя великих и хороших людей. *Deus non patitur hyperbolum – мы не можем говорить преувеличенно о Боге.* Опасность возникает, если мы говорим слишком мало, и поэтому, когда мы сделали все, что в наших силах, то должны признать, что хотя прославили Его с пониманием, но не соответственно *множеству величия Его.*

III. Каким образом эта дань должна быть уплачена. С использованием всех разновидностей музыкальных инструментов, которые в то время использовались в храмовом служении (ст.3-5). Необходимо знать, какие именно были инструменты; достаточно, что в то время они были хорошо известны. Мы должны знать, (1) что это свидетельствует о сердце псалмопевца, переполненном хвалой Богу, и его стремлении о продолжении этого хорошего дела. (2) Что в служении Богу мы не должны жалеть ни средств, ни усилий. (3) Что наилучшая музыка для Божьих ушей – это наши преданные и благочестивые чувства; *non musica chordula, sed cor – не мелодичные струны, а мелодичное сердце.* Славьте Бога с крепкой верой; хвалите Его со святой любовью и наслаждением; хвалите Его, полностью уповая на Христа; славьте Его, веря в торжество над силами тьмы; славьте Его с ревностными чувствами по отношению к Нему и полным удовлетворением в Нем; хвалите Его повсеместным уважением ко всем Его заповедям; хвалите Его радостным подчинением всем Его распоряжениям; хвалите Его, радуясь Его любви и утешая себя Его великой благостью; хвалите Его продвижением интересов царства Его благодати; хвалите Его энергичной надеждой и ожиданием утверждения царства Его славы. (4) Что различные инструменты, использовавшиеся в прославлении Бога, должны были звучать в совершенной гармонии - они должны не мешать, а помогать друг другу. Участвующие в прославлении во времена Нового Завета, вместо выше описанного прославления, должны *единодушно, едиными устами славить Бога* (Рим.15:6).

IV. Кто должен платить эту дань (ст.6): “*Все дышащее да хвалит Господа*”. Он начал призыв с обращения к тем, кто имеет место во святилище и занят служением в храме, а заканчивает обращением ко всем сынам человеческим, предвидя то время, когда язычники будут взяты в Церковь и на *всяком месте*, как и в Иерусалиме, *будут приносить фимиам* (Мал.1:11). Одни считают, что сло-

ва “*все дышащее*” должны включать все низшие творения (как в Быт.7:22) – *все, что имело дыхание духа жизни.* Они славят Бога соответственно своим возможностям. Пение птиц – это разновидность прославления Бога. Животные фактически говорят человеку: “Мы бы прославили Бога, если бы могли. Сделайте это за нас”. Иоанн в видении слышал песни хвалы от *всякого создания, находящегося на небе и на земле, и под землею* (Отк.5:13). Другие думают, что здесь подразумеваются только сыны человеческие, так как в них Бог особым образом *вдохнул дыхание жизни, и стали они душами живыми* (Быт.2:7). Сейчас, когда велено проповедовать Евангелие *всякой твари* – каждой человеческой твари, - требуется, чтобы каждый человек прославил Господа. Для чего нам дано дыхание и дух, как не для того, чтобы употребить их для прославления Бога. Разве можем мы найти им лучшее употребление? Молитвы названы нашими воздыханиями (Плач.3:56). Пусть каждый, кто дышит молитвами к Богу в поисках благ, издает и свою хвалу. Пусть хвала Господу делает благоуханным наше дыхание; давайте, совершая этот труд, чувствовать себя в своей стихии; пусть это будет для нас воздухом, которым мы дышим и без которого не можем жить. Имея дыхание в своих ноздрях, давайте задумаемся о том, что пока оно еще продолжается, но скоро покинет нас и не вернется. Так как вскоре мы вдохнем в последний раз, давайте, пока дышим, славить Господа, и тогда в последний раз мы вдохнем с утешением; и когда смерть лишил нас дыхания, мы переселимся в лучшее государство, чтобы выдыхать хвалу Богу в лучшей и более свободной атмосфере.

Первые три из пяти книг псалмов (соответственно еврейскому разделению) заканчиваются словами “*Аминь, аминь*”, четвертая – “*аминь, аллилуйя*”, а последняя и вся Книга псалмов – только “*аллилуйя*”, так как последние шесть псалмов полностью посвящены прославлению Бога и в них нет ни слова жалобы или просьбы. Чем ближе благочестивые христиане подходят к своему концу, тем больше они наполнены хвалой Богу. Некоторые считают, что этот последний псалом предназначен, чтобы представить нам работу прославленных святых на небесах, которые там постоянно славят Бога, а музыкальные инструменты, которые здесь велено использовать, нужно понимать буквально не более чем золото, жемчуг и драгоценные камни, по Писанию украшающие Новый Иерусалим (Отк.21:18,19). Но так же, как

перечисленные украшения подразумевают, что слава небес превосходит все, так и музыкальные инструменты означают, что возносимая там хвала святых является самой превосходной. Там молитвы поглотятся вечной хвалой; там в прославлении Бога не будет никаких перерывов и в то же время не будет никакой усталости; слова “аллилуйя” будут постоянно повторяться, хотя в то же время будут звучать новые песни. Давайте почаще наслаждаться, думая о том, чем прославленные святые заняты на небесах, что делают на небесах те, с кем мы были знакомы здесь, на земле, но ушедшие туда раньше нас. Пусть это не только побудит нас стремиться быть среди них, но и воодушевит совершать эту часть воли Божьей на земле так, как она совершается на небесах. И давайте посвящать этому благому делу как можно больше своего времени, так как этому занятию надеемся посвятить радостную вечность. Здесь стоит слово “Аллилуйя” (Отк.19:1,3). Давайте сейчас отзовемся ему эхом, как те, кто надеется вскоре присоединиться к нему. Аллилуйя, хвалите Господа.

¹ Прим. ред. В английском переводе Библии (KJV) этот стих звучит так: “Он наслаждается им”.

² Прим. ред. В данном месте мы приводим этот стих так, как он звучит в английском переводе Библии (KJV), так как на него ссылается автор.

³ Прим. ред. В русском синодальном переводе этот стих звучит так: “Гневаясь, не согрешайте” в отличие от английского перевода (KJV), на который ссылается автор.

⁴ Прим. ред. В русском синодальном переводе этот стих переведен так: “Щит мой в Боге”. Здесь мы приводим английский перевод, на который ссылается автор.

⁵ Прим. ред. Так переведен ст.12 в английском переводе (KJV).

⁶ Прим. ред. В русском синодальном переводе этот стих звучит так: “Ты вывел нас на свободу”.

⁷ Прим. ред. Так переведен ст.2 в английской Библии (KJV), и на эти слова ссылается автор.

⁸ Прим.ред. В русском синодальном

переводе этот стих звучит так: “Праведник указывает ближнему своему путь” (Прит. 12:26) в отличие от английского перевода (KJV), на который ссылается автор.

⁹ Прим. ред. В русском синодальном переводе это стих переведен так: “К Тебезываю я, ибо Ты услышишь меня, Боже” (Пс.16:6).

¹⁰ Прим. ред. Данный стих взят из английского перевода Библии, так как на него ссылается автор. В русском переводе он звучит так: “Ты обратил ко мне тыл врагов моих...”

¹¹ Прим. ред. В русском синодальном переводе этот стих звучит так: “Утро и вечер возбудишь к славе Твоей”.

¹² Прим. ред. В данном месте приводится стих, взятый из английского перевода (KJV), так как на него ссылается автор.

¹³ Прим. ред. В русском синодальном переводе эти слова переведены “при появлении зари”.

¹⁴ Прим. ред. В данном месте в русском синодальном переводе стоит слово “одинокая”.

¹⁵ Прим. ред. В русской синодальной Библии этот стих переведен так: “Спаси меня от пасти льва и от рогов единорогов, услышав, избавь меня”.

¹⁶ Прим. ред. В русском синодальном переводе это слово отсутствует.

¹⁷ Прим. пер. В русском синодальном переводе: “...по злым поступкам их”.

¹⁸ Прим. ред. В русской синодальной Библии эти слова переведены как “сыны Божии”.

¹⁹ Прим. ред. В русской синодальной Библии эти слова переведены так: “на всю жизнь благоволение Его”.

²⁰ Прим. ред. В русской синодальной Библии эта часть стиха переведена так: “Живи на земле и храни истину”.

²¹ Прим. ред. В русской синодальной Библии этот стих переведен так: “Земля дала плод свой; да благословит нас Бог, Бог наш”.

²² Прим. ред. Здесь приводится стих, взятый из английского перевода Библии (KJV), так как на него ссылается автор и который звучит так: “Я придавлен вами, как телега, нагруженная доверху снопами”.

²³ Прим. пер. Идифум – левит, старший певец и учитель.

²⁴ Прим. ред. Здесь мы приводим английский перевод Библии (KJV), где этот стих звучит так: “Скажу Богу, моей склоне...”, так как на него ссылается автор.

²⁵ Прим. ред. Так звучит этот стих в английском переводе Библии.

²⁶ Прим. ред. Здесь приводится английский перевод данного стиха, так как на него ссылается автор.

²⁷ Прим. ред. В данном месте приведен английский перевод данного стиха.

²⁸ Прим. ред. В английском переводе Библии этот стих звучит так: “Господь с теми, кто подкрепляет душу мою”.

²⁹ Прим. ред. “Тоска на сердце человека подавляет его” (Прит.12:25, русский синодальный перевод).

³⁰ Прим. ред. Так же переведен этот стих в русской синодальной Библии, в то время как английский перевод (KJV) предлагает такой вариант: “Он сотворил нас, а не мы сами”.

³¹ Прим.ред. В русском синодальном переводе эти слова переведены так: “Я радуюсь, что Господь услышал...”

³² Прим.ред. Английский перевод Библии (KJV), который толкует автор, объединяет предыдущий и этот псалом. Поэтому данный псалом не имеет вступления. См. вступление к предыдущему псалму.

³³ В английском переводе употреблен глагол *talk* – “говорить”, тогда как в русском – “размышлять”. Примечание переводчика.

³⁴ В английском переводе Книги Второзаконие 33:25 употреблено существительное *strength* – “сила”, тогда как в русском – “богатство”. Примечание переводчика.

³⁵ В русском переводе Библии употреблено словосочетание “обширный ум”, тогда как в английском – *largeness of heart* – “широкота сердца”.

³⁶ Дословный перевод данного стиха с английского из Библии короля Иакова будет звучать так: “Ты есть удел мой, Господи. Я сказал, что буду соблюдать слова Твои” (*Thou art my portion, O LORD: I have said that I would keep thy words.*) Примечание переводчика.

³⁷ В английском переводе данный стих звучит так: *I entreated thy favour with my whole heart: be merciful unto me according to thy word.* – “Я всем сердцем умолял Тебя о благосклонности: будь милостив ко мне по слову Твоему”. Примечание переводчика.

³⁸ В английском переводе данного стиха употреблено словосочетание *The entrance of thy words* – “Вход слов Твоих”. Примечание переводчика

³⁹ Дословный перевод стиха из Послания к Евреям 6:9 с английского языка на русский звучит так: “Впрочем, о вас, возлюбленные, мы надеемся, что вы в лучшем *состоянии* и держитесь того, что сопутствует спасению, хотя мы так и говорим”.

⁴⁰ В тексте приведен дословный перевод части данного стиха из Библии короля Иакова. Русский синодальный перевод звучит так: “... ибо око Господа на всех людей, как и на все колена Израилевы”.

⁴¹ В английском переводе данного стиха вместо слова “надменные” употреблена фраза *those that are at ease* – праздные, легкомысленные.

⁴² В английском переводе Библии читаем: “*For Solomon*” – “для Соломона”.

⁴³ Дословный перевод данного стиха с английского языка: “Смотри! Так благословится человек ...” (*Behold, thus shall the man be blessed*).

⁴⁴ В английском переводе Библии данный псалом начинается со слова *Behold* – “вот!”, или “смотри!”.

⁴⁵ В английском переводе Библии эта часть стиха звучит так: *let my right hand forget her art* – да забудет моя правая рука свое мастерство.

⁴⁶ В английском переводе Библии эта часть стиха звучит так: *O daughter of Babylon, who art to be destroyed ...* – дочь Вавилона, подлежащая разрушению ...

⁴⁷ Дословный перевод данной фразы звучит так: “Тот, кто ведет торговлю с небом посредством молитвы, обогащается быстрой прибылью” (*Those that trade with heaven by prayer grow rich by quick returns*).

⁴⁸ Дословный перевод данной части стиха с английского звучит так: “... если постелью себе постель в ад ...” (*If I make my bed in hell*).

⁴⁹ Они действительно так называны в английском переводе Библии: “...the Sun of righteousness arise with healing in his wings ...” (*Mal. 4:2*).

⁵⁰ Дословный перевод данной части стиха с английского звучит так: “... дивно образуем был в самых низких частях земли” (... and curiously wrought in the lowest parts of the earth).

⁵¹ В английском переводе Библии вместо слова “дни” употреблено слово “члены” (*members*).

⁵² Дословный перевод с английского последней части пятого стиха звучит так: “...ибо моя молитва тоже пребудет с ними

в их бедах” (... *for yet my prayer also shall be in their calamities*).

⁵³ В английском переводе Библии употреблено слово *judges* – “судьи”.

⁵⁴ В английском переводе Библии вместо слова “дуновение” употреблено слово *vanity* – “суета”, “тщета”.

⁵⁵ Так он озаглавлен в английском переводе Библии: *David's psalm of praise*.

⁵⁶ В английском переводе Библии оба псалма объединены в один Псалом - 147.

⁵⁷ В английском переводе Библии снег сравнивается с шерстью - *wool*.

ТОЛКОВАНИЕ И ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАМЕЧАНИЯ
О
КНИГЕ ПРИТЧЕЙ СОЛОМОНОВЫХ

Теперь нашему вниманию предлагается:

I. Новый автор или, скорее, летописец, или (если вам нравится) перо, которое использует Святой Дух, чтобы раскрыть нам мысли Бога, пишущее под воздействием *перста Божьего* (как называют Духа Бога), - и это Соломон. Его рукой была написана эта книга и две следующие – Книга Екклесиаста и Песни Песней Соломона – проповедь и песнь. Некоторые полагают, что он написал Песни Песней, когда был очень молод, Притчи – в расцвете сил, а Книгу Екклесиаста – когда был очень стар. В заглавии к своей песне он написал только свое имя – *Соломон*, так как, возможно, в то время еще не взошел на престол, исполнившись Святым Духом в молодом возрасте. В заглавии к своим притчам он представляет себя как *сына Давида, царя Израильского*, так как в то время он царствовал в Израиле. В заглавии к Книге Екклесиаста он представляет себя как *сына Давида, царя в Иерусалиме*, так как, возможно, в то время его влияние на отдаленные колена уменьшилось и владычество ограничивалось в основном Иерусалимом. Относительно автора мы можем обратить внимание, (1) что он был царем и сыном царя. До сих пор над Писанием трудились мужи, занимавшие выдающееся положение в мире, – такие как Моисей, Иисус Навин, Самуил, Давид; и теперь к ним присоединился Соломон. Но после него богохувновенными писателями в основном были бедные пророки, люди, занимавшие низкое положение в мире, так как приближалась та диспенсация, когда Бог решил избрать *немудрое мира*, чтобы посрамить *мудрых, и немощное мира*, чтобы посрамить *сильное*, и бедные должны были заняться евангелизацией. Соломон был очень богатым царем, а его владения – очень обширными. Он был владыкой первой величины, но в то же время посвятил себя изучению божественных истин, был пророком и сыном пророка. Поэтому наставление окружающих в религии и ее законах не унизит достоинство величайших владык и монархов. (2) Он был одним из тех, кого Бог в величайшей степени одарил мудростью и знанием, ответив на его молитвы при вступлении на царство. Его молитва достойна подражания: «*Даруй мне сердце мудрое и разумное...*»; и ответ на нее был очень обнадеживающим: он получил то, чего желал, и *все остальное приложилось ему*. Здесь мы видим, как правильно Соломон воспользовался мудростью, полученной от Бога. С ее помощью он не только управлял собой и царством, но и излагал правила мудрости для других, чтобы они передавались потомству. Таким же образом должны и мы промышлять вверенными нам талантами соответственно их предназначению. (3) Он был одним из тех, кто ошибался и в конце своей жизни сошел с доброго Божьего пути, о котором наставлял других в своей книге. Историю об этом можно прочитать в Третьей книге Царств, гл. 11. Это печальный рассказ о том, что сочинитель подобной книги может стать отступником, как это произошло с Соломоном. *Не рассказывайте в Гефе*. Но пусть тот, кто особым образом используется Богом и является выдающимся человеком, на этом примере остегается, чтобы не стать гордым и самонадеянным; и давайте все научимся не думать плохо о хороших наставлениях, даже если получаем их от тех, кто сам не живет соответственно им.

II. Новая манера изложения, в которой божественная мудрость передается притчами или короткими фразами, которые в себе содержат всю композицию и не связаны друг с другом. Мы уже читали божественные *законы, истории и песни*, а теперь нам предложены божественные *притчи* – такие разнообразные методы использует Безграничная Мудрость для нашего назидания, чтобы ни один камень не остался неперевернутым для нашего блага и у нас не было оправдания, если мы погибнем из-за собственной глупости. Наставление притчами было (1) старым методом назидания. Раньше всего он распространился среди греков. Каждый из семи мудрецов Греции имел высказывания, которые он сам

высоко ценил и которые сделали его известным. Эти выражения были написаны на столбах и высоко почитались как слова, пришедшие с небес. *A coelo descendit, Gnothi seauton.* – Познать себя – это заповедь, сошедшая с небес. (2) Простым и доступным методом назидания, который не требовал особых усилий ни от учителя, ни от ученика и не напрягал ни их разум, ни память. Большие промежутки времени и притянутые за уши доводы доставляют трудности тем, кто сочиняет учение, и тем, кто хочет уразуметь его, в то время как притча в ограниченном объеме заключает в себе и смысл, и довод и поэтому быстро постигается, легко внушается и хранится в памяти. И молитвы Давида, и назидания Соломона кратки, что мы можем порекомендовать тем, кто занят святым служением – молитвой и проповедью. (3) Очень эффективным методом назидания, который поразительным образом соответствовал цели. Используемое здесь в качестве притчи слово *Mashal* произошло от слова, которое означает «господствовать» или «властвовать» благодаря повелевающей силе и влиянию, которые оказывают на сынов человеческих мудрые и весомые высказывания; и тот, кто учит с их помощью, *dominatur in concionibus* – господствует над своей аудиторией. Легко наблюдать, как притчи управляют миром. Как говорит древняя притча (1Цар.24:13), или как говорит притча древних (англ.пер.), она очень глубоко воздействует, формируя их взгляды и утверждая намерения. Значительная часть мудрости древних была передана потомству притчами, и некоторые считают, что о характере и наклонностях нации можно судить по содержанию ее народных притчей. Притчи в виде разговора подобны аксиомам философии, принципам закона и постулатам математики, которые никто не подвергает сомнению, но каждый стремится истолковать таким образом, чтобы иметь их на своей стороне. В то же время есть много порочных притчей, которые направлены на то, чтобы развратить человеческий разум и ожесточить во грехе. Дьявол имеет свои притчи, а мир и плоть – свои, которые порочат Бога и религию (как в Иез.12:22; 18:2). В Своих притчах – которые все мудры и благи и предназначены для того, чтобы сделать нас такими же – Бог желает защитить нас от порочных влияний. Притчи Соломона не являются просто собранием мудрых высказываний, дошедших до нашего времени, как представляют некоторые, а все они были продиктованы Соломону Духом Божиим. Первая притча (Прит.1:7) подтверждает то, что Бог сказал человеку вначале: «*Вот, страх Господень есть истинная премудрость*» (Иов.28:28), и поэтому, хотя Соломон был великим человеком и его имя, как и имя любого другого человека, может рекомендовать нам его труды, в то же время *вот, здесь большие Соломона*. В этих писаниях через Соломона к нам обращается Бог. Я говорю «*к нам*», так как эти притчи были написаны *нам в наставление*; и когда Соломон обращается к своему сыну, то это увещевание *предлагается нам, как сынам* (Евр.12:5). И как для наших молитв нет книги более полезной, чем псалмы Давида, так и для правильного образа жизни нет книги более полезной, чем притчи Соломона, которые (как Давид говорит о заповедях) *безмерно обширны* и в ограниченном объеме содержат полный перечень божественных этических, политических и экономических истин, разоблачая всякий порок, хваля каждую добродетель и предлагая принципы управления собой для всевозможных взаимоотношений, условий и каждого поворота жизни. На основании Притчей Соломона и Книги Екклесиаста образованный епископ Холл (Hall) построил систему нравственной философии. Первые девять глав этой книги считаются введением из-за увещеваний изучать принципы мудрости и соответственно им поступать, а также из-за предостережений против того, что может этому препятствовать. Затем нам представлен первый том притчей Соломона (гл.10-24), далее – второй том (гл.25-29), далее – пророчества Агура (гл.30) и Лемуила (гл.31). Они имеют одну цель – направить нас правильно строить свой образ жизни, чтобы по ее окончании мы смогли увидеть спасение Господа. Наилучший комментарий к этим правилам – руководствоваться ими.

ГЛАВА 1

Тот, кто читал псалмы Давида, особенно написанные перед смертью, испытает искушение думать, что религия – это один восторг, и она состоит лишь из экстаза и возвышенного молитвенного состояния. Несомненно, для этого также находится время, так как если существуют небеса на этой земле, то лишь в них. Но пока мы находимся на земле, мы не можем быть полностью поглощены ими. Нам дана жизнь, чтобы мы прожили ее во плоти; мы должны прожить ее в этом мире, а для этого – научиться нести нашу религию, которая является разумной и чрезвычайно полезной для управления человеческой жизнью. Она стремится сделать нас не только разумными, но и набожными, чтобы наши лица сияли перед людьми в благородном, честном и полезном образе жизни, а наши сердца пылали святой и благоговейной любовью к Богу. Эта глава представляет (I) название книги, показывая ее общий план и цель (ст.1-6). (II) Первый ее принцип, предлагаемый для нашего серьезного размышления (ст.7-9). (III) Необходимые предостережения против плохих сообществ (ст.10-19). (IV) Серьезные и яркие увещевания мудрости, обращенные к сыновам человеческим, и предречение несомненной гибели тех, кто поворачивается глухим ухом к этим увещеваниям (ст.20-33).

Стихи 1-6

Эти стихи являются предисловием к данной книге, которое, как считают некоторые, было поставлено в начале таким собирателем и издателем, как, например, Ездра. Но скорее всего оно было написано самим Соломоном, который в начале книги представляет цель ее написания, чтобы в процессе работы ее придерживаться и тщательно стремится к этой цели. Здесь нам сообщается:

I. Кто написал эти мудрые изречения (ст.1). Они представляют собой притчи Соломона. 1. Его имя означает мирный, а характер его духа и царствования вполне соответствовал ему – они были мирными. Давид, чья жизнь изобиловала бедами, написал книгу молитв, ибо Писание говорит: «Злостраждает ли кто? Пусть молится». Соломон, живший в мире, написал книгу наставлений, ибо, когда церкви были в покое, они назидались. Во времена покоя мы должны учиться сами и учить других тому, что во времена бедствий мы все должны осуществлять на практике.

2. Он был сыном Давидовым; для него было славой состоять в родстве с этим хорошим мужем, и он имел хорошее основание придерживаться этого мнения, так как благодаря отцу преуспевал (3 Цар.11:12). Он был благословлен хорошим образованием, и за него возносились много хороших мо-

литв (Пс.71:1), а результат того и другого проявился в его мудрости и полезности. Так род правых иногда благословляется, чтобы они стали выдающимися благословениями для своего времени. Христа часто называют Сыном Давидовым, и в этом Соломон был Его прообразом, как и в то время, когда отверзал в притчах уста свои. 3. Он был царем Израильским, но несмотря на это, не считал ниже своего достоинства быть наставником для невеж и учителем для младенцев; он был царем Израиля – того народа, где знали Бога и Его имя было великим; живя среди этих людей, он научился мудрости и им ее передавал. И все на земле искали видеть Соломона, чтобы послушать мудрость его, которая превосходила человеческую (3 Цар.4:30; 10:24), а для Израиля было великой честью иметь царем такого правителя и пророка. Соломон был известен своими апофтермами (краткими изречениями); каждое сказанное в них слово имело вес – то, что поражало и назидало. Слуги, прислуживавшие ему и слушавшие его мудрые изречения, собрали 3000 его притчей, которые записали в свои дневники, но эти притчи были написаны им самим и их число не доходит и до тысячи. Именно ими он был вдохновлен божественным образом. Некоторые считают, что именно на основании тех, не столь богоухновенных притчей, были написаны апокрифические книги Сираха и Премудрости Соломона, содержащие превосходные высказывания величайшей полезности, но все вместе они во многом уступают этой книге. Каждый римский император имел свой символ или девиз, как сейчас многие имеют гербы. И Соломон имел много веских высказываний, но они не были заимствованы (как у некоторых), а являлись результатом необычной мудрости, которой Бог наградил его.

II. Для какой цели они были написаны (ст.2-4). Не для того, чтобы приобрести репутацию автора или усилить свое влияние среди подданных, а для пользы и блага тех, кто в любое время и в любом месте будет управлять собой с помощью этих предписаний и тщательно изучать их. Эта книга поможет нам (1) сформировать правильное мировоззрение, обеспечить свой разум четкими и правильными понятиями о вещах, чтобы мы могли познать мудрость и наставление – ту мудрость, которая приобретается через наставление и божественное откровение; чтобы мы научились говорить и поступать разумно, а также наставлять других. (2) Отличать истину и ложь, добро и

зло, чтобы понять изречения разума, постичь их, чтобы судить о них и хранить себя от ошибок, чтобы приспособиться к тому, чему мы были научены, чтобы мы могли различать различные вещи и при этом не обманываться, а познавать лучшее и не терять выгоду, приобретаемую благодаря им, о чём молится апостол (Фил.1:10). (3) Во всем направить наш образ жизни по правильному пути, чтобы мы могли усвоить правила благородия и знание, которое бы руководило нашими поступками с правосудием, судом и правотой (ст.3) и склоняло нас воз давать Богу должное в том, что касается служения Ему во всех проявлениях религии, а людям – то, что им причитается соответственно обязательствам родственным, производственным, описанным в договорах или каким-то другим обязательствам, которые мы должны выполнять. Отметьте: лишь тот считается воистину мудрым, кто во всех ситуациях остается добросовестным. А цель Писания – научить нас этой мудрости, то есть правосудию в исполнении обязанностей первой скрижали, суду – в исполнении обязанностей второй скрижали и праву (т.е. искренности) для обеих; так некоторые характеризуют ее.

III. Для кого они были написаны (ст.4). Эти притчи полезны для всех, но особенно предназначены (1) простым, чтобы им дать смысленость. Приведенные в них наставления просты и легки, рассчитаны на самые ограниченные способности; идущие этим путем, даже и неопытные, не заблудятся. А выгоду от них, скорее всего, получит тот, кто осознает собственное невежество и необходимость быть наученным, – тот, кто желает получить наиздание. И если простой человек получает наставления в полном свете и силе, то благодаря им становится смышленым, научаясь распознавать грех, которого нужно избегать, и долг, который нужно исполнять. Таким образом они учатся избегать уловок искусителя. Тот, кто прост, как голубь, соблюдая правила Соломона, может стать мудрым, как змей; а безрассудный грешник, начиная поступать по слову Божьему, становится мудрым. (2) Молодым людям, чтобы дать им знание и рассудительность. Юность – это возраст для учебы, когда молодежь схватывает наставления, откладывает впечатления и хранит то, что было получено. Поэтому очень важно, чтобы в то время разум был хорошо настроен, а лучше, чем притчи Соломона, ничто не сможет подготовить его. Юность проходит стремительно, безрассудно и необдуманно. Чело-

век рождается подобно дикому осленку и поэтому нуждается в обуздании с помощью ограничений и в управлении принципами, которые мы здесь находим. И если молодые люди будут обращать внимание на свой путь, оценивая его по притчам Соломона, то очень скоро обретут знание и рассудительность древних. Сочиняя эту книгу, Соломон взирал на потомство, надеясь с ее помощью повлиять на разум подрастающего поколения благородными принципами мудрости и добродетели.

IV. Какую пользу можно получить благодаря наставлениям (ст.5,6). Тот, кто молод и прост, благодаря им может стать мудрым; они не будут исключены из школы Соломона, как из школы Платона. Но написана ли эта книга только для таковых? Нет, она представляет собой не только молоко для младенцев, но и твердую пищу для крепких мужчин. Эта книга не только сделает глупых и плохих мудрыми и хорошими, но мудрых и хороших – мудрее и лучше; и молодой человек, возможно, с пренебрежением относится к этим наставлениям и не станет лучше благодаря им, в то же время мудрый послушает их. Мудрость будет оправдана их собственными детьми, хотя и не детьми, сидящими на базаре. Отметьте: даже мудрые мужи должны слушать и не считать себя слишком мудрыми, чтобы учиться. Мудрый человек осознает свои недостатки (*plurima ignoro, sed ignorantiam meam non ignoro – я несведущ во многих вопросах, но не о собственном невежестве*) и поэтому продолжает стремиться вперед, чтобы умножить познания, чтобы знать больше и лучше, четче и рассудительнее, чтобы лучше знать, как их использовать. Пока мы живем, мы должны стремиться увеличивать все полезные знания. Вот высказывание одного из величайших учителей: «*Qui non auget scientiam, amittit de ea* – если древо познаний не возрастает, то оно чахнет», и тот, кто желает возрастать в познании, должен изучать Писание; таковые являются совершенными мужами Божьими. Мудрый же человек, возрастающий в познании, приносит пользу не только себе, но и другим (1) как советчик. Муж разумный в этих мудрых заповедях, сравнивая их друг с другом и с собственными наблюдениями, найдет мудрые советы; он будет кандидатом для продвижения, и с ним будут советоваться, как с пророком; ему также вверят управление гражданскими делами – он будет стоять у руля (означают эти слова). Отметьте: трудолюбие – это путь к славе; и те, кого Бог благословил мудростью,

должны учиться делать добро, используя его в сфере своей деятельности. Конечно, почетнее быть советником у царя, но милосерднее быть советником у бедных. Так мудро поступал Иов, сказавший: «Я был глазами слепому...» (Иов. 29:15). (2) Как толкователь (ст.6) - чтобы разуметь притчу. Сам Соломон был известен истолкованием загадок и разрешением трудных вопросов – занятие, которым с древних времен развлекались восточные владыки. Свидетельством тому послужили ответы на вопросы, которыми царица Савская думала удивить его. И здесь он принимает решение поделиться с читателем этим талантом, чтобы быть ему полезным для добрых целей. «Они уразумеют притчу, даже замысловатую речь, без чего притча останется неразбитым орехом. Услышав мудрое высказывание, они поймут ее смысл и будут знать, как ею воспользоваться». Слова мудрецов иногда являются загадками. В посланиях св. Павла присутствует то, что сложно понять, нечто неудобоваримое, но тот, кто хорошо сведущ в писаниях, знает, как сравнивать духовное с духовным; он будет спокоен и невредим. Поэтому, если вы спросите их: «Вы понимаете все эти вопросы?», они могут ответить: «Да, Господь». Отметьте: доверие к религии возрастает, когда мужи чести являются мужами разумными. Поэтому все благочестивые люди должны стремиться быть образованными, прилагать усилия и использовать все средства, чтобы умножать познания.

Стихи 7-9

Соломон, взяв на себя ответственность научить юношу знанию и рассудительности, в этих стихах излагает два основных правила, которые также необходимо соблюдать, – бояться Бога и почитать своих родителей. Свои золотые стихи Пифагор начинает подобными двумя фундаментальными законами нравственности, но первый из них звучит чрезвычайно порочно: *«Primum, deos immortales cole, parentesque honora – прежде всего поклонись вечным богам и почитай своих родителей»*. Чтобы молодые люди стали такими, какими они должны быть:

I. Они должны относиться к Богу как к своему верховному владыке.

1. Соломон излагает эту истину так: «Начало мудрости — страх Господень» (ст.7). Это основная составляющая мудрости (написано на полях), это исток мудрости; то есть (1) из всего, что необходимо знать, самое очевидное – нужно бояться Бога: благоговеть перед Ним, служить и поклонять-

ся Ему. И начало мудрости заключается в том, что не знающий этого, не знает ничего. (2) Чтобы приобрести все полезные знания, необходимо бояться Бога; мы не извлечь пользу из наставлений, пока наш разум не будет полностью охвачен благоговением перед Богом и каждая возникшая в нас мысль не будет послушна Ему. Кто хочет творить волю Еgo, тот узнает о сем учении (Иоан. 7:17). (3) Наша мудрость должна не только вытекать из страха перед Богом, но и стремиться к Нему, как к своему совершенству и центру. Достаточно знает тот, кто знает, как бояться Бога, кто старается при любой возможности угодить Ему и боится обидеть Его. Это Альфа и Омега мудрости.

2. Чтобы подтвердить истину, что взгляд на Бога должен направлять и зажигать все наши стремления к мудрости, Соломон обращает внимание на глупцов – атеистов, не уважающих Бога, которые презирают мудрость и наставление, не страшатся Божьего гнева и не стремятся обрести Его благоволение. Такие не поблагодарят вас за то, что вы расскажете им, как поступить, чтобы избежать Его гнева и обрести Его благоволение. Кто говорит Всевышнему: «Отойди от меня», кто не только не боится Его, но и бросает Ему вызов, тот, естественно, не хочет познать Его пути и презирает это наставление. Отметьте: глупцами являются те, кто не боится Бога и не ценит Писание; и хотя они могут притворяться ценителями острумия, на самом деле являются врагами мудрости и не знакомы с ней.

II. Они должны уважать своих родителей, как своих начальников (ст.8,9): «Слушай, сын мой, наставление отца твоего». Эти слова означают не только то, что он научит своих детей быть внимательными к себе и своим словам, что он научит своих учеников и тех, кто придет к нему научиться, смотреть на него, как на отца, и исполнять его заповеди с детским послушанием, а что он научит всех детей быть исполнительными иуважительными к своим родителям, быть благочестивыми и религиозными, соответственно полученному воспитанию и пятой заповеди закона.

1. Он считает обязательным, чтобы родители со всей присущей им мудростью наставляли своих детей и данной им властью излагали закон для их же блага. Дети – разумные творения, и поэтому мы не должны преподавать им закон без наставления. Мы должны притягивать их узами человеческими; и когда мы говорим, что они должны делать, то должны объяснять почему. Но они

порочны и своевольны, и поэтому наставление должно сопровождаться законом. Авраам не только наставлял, но и повелевал своему дому. И отец, и мать должны делать все возможное, чтобы хорошо воспитать своих детей, но и этого недостаточно.

2. Соломон призывает детей принимать и хранить добрые уроки и законы, которые преподносят им родители. (1) Принимать их с охотой: «*Слушай наставление отца твоего; слушай и принимай во внимание; слушай и храни его; будь благодарен за него и придерживайся его.*» (2) Хранить их, приняв решение *не отвергать их завета*; не думать, что раз они выросли, то не нуждаются в учителях и могут жить по собственному усмотрению. Нет, *завет матери твоей* соответствовал заповеди твоего Бога, и поэтому его никогда нельзя отвергать. Ты был наставлен о пути, по которому должен идти, и поэтому, когда *состареешься*, не должен отходить от него. Некоторые обращают внимание, что в то время как этические нормы язычников, законы Персии и Рима гласят, что дети должны уважать лишь своего отца, божественный закон требует почитать и мать.

3. Соломон рекомендует эту заповедь как чрезвычайно благодатную, которая облачит нас словами: «*Наставления и заповеди родителей должны тщательно исполняться, так как это — прекрасный венок для головы твоей*» (ст.9), украшение, которое в глазах Бога очень ценно, благодаря которому ты будешь выглядеть, как те, кто носит золотое *украшение для шеи своей*». Пусть божественные истины и заповеди будут для нас венцом или царской диадемой, которые являются знаками отличия первой величины. Давайте высоко ценить их и стремиться к ним, и тогда они такими же будут для нас. Высоко оценен и истинную ценность имеет тот, кто прежде всего ценит себя по добродетели и благочестию, а не по мирскому богатству и достоинству.

Стихи 10-19

В этих стихах Соломон приводит еще одно основное правило для молодых людей, чтобы они могли найти и придерживаться путей мудрых, – остерегаться сетей плохих сообществ. Не только псалмы Давида, но и притчи Соломона начинаются с этого предостережения, так как нет ничего более разрушительного для живой молитвы и правильного образа жизни (ст.10): «*Сын мой, которого я люблю и о котором нежно беспокоюсь, если будут склонять тебя грешники, не соглашайся*». Это очень хороший совет,

который должны давать родители, отправляя своих детей в мир. Те же слова говорил св. Петр своим новообращенным (Деян. 2:40): «*Спасайтесь от рода сего развращенного*». Обратите внимание: (1) как усердны нечестивцы для совращения других на пути губителя – они будут склонять. Грешники любят греховные компании; падшие ангелы, согрехив, сразу стали искусителями. Они не угрожают и не спорят, а действуют лестью и красивыми словами; приманкой они привлекают доверчивых молодых людей к крючку. Но они ошибаются, если думают, что, склоняя других к соучастию в их грехе и привязывая их к себе, будут платить за себя, ибо им придется отвечать еще больше. (2) Как осторожны должны быть молодые люди, чтобы не соблазниться ими: «... не соглашайся»; если даже они будут склонять тебя, то не смогут заставить. Не говори, как они говорят, не поступай, как они поступают, желая склонить тебя поступать так же. Не общайся с ними». Чтобы усилить это предостережение:

I. Соломон представляет обманчивые аргументы, которыми грешники пользуются при соблазне, и искусство лести, используемое ими для обмана колеблющихся душ. Он особо выделяет разбойников, которые делают все возможное, чтобы вовлечь других в свою банду (ст.11-14). Посмотрите, чего они хотят от юноши: «*Иди с нами* (ст.11); присоединяйся к нам». Вначале они больше ничего не говорят, но далее обольщение становится более искусственным (ст.14): «*Жребий твой ты будешь бросать вместе с нами; стань нашим партнером, присоединяй свою силу к нашей, и давай примем решение жить и умереть вместе. Ты будешь преуспевать, как и мы, пусть склад один будет у всех нас*», чтобы вместе добытое мы могли весело потратить вместе», ибо это является их целью. Они желают удовлетворить свои две безрассудные ненасытимые похоти, для этого они заманивают свою добычу в сеть. 1. Они хотят насытить свою жестокость. Они жаждут крови и ненавидят невинных, которые никогда не провоцировали их, так как те своей честностью и трудолюбием стыдят и осуждают их: «*Давайте сделаем засаду для убийства и подстережем их; они знают, что на них нет вины и соответственно считают себя в безопасности, передвигаясь без оружия. Поэтому они станут для нас легкой добычей. О, как приятно будет живыми проглотить их!*» (ст.12). Эти кровожадные люди будут совершать зло с такой же жадностью, с какой голодные львы пожирают ягненка. Если

вы возразите, что остатки убиенных выдадут убийц, то они ответят: «Нет никакой опасности, мы полностью проглотим их, как *нисходящих в могилу*». Кто бы мог представить, что человеческая природа может настолько деградировать, что убийство одного человека будет наслаждением для другого! 2. Они хотят насытить свою алчность. Тем самым они надеются получить хорошую добычу (ст.13): «Мы наберем всякого драгоценного имущества, занимаясь этим промыслом. Ну и что, если тем самым мы рискуем своей головой? Мы наполним дома наши добычею». Здесь обратите внимание (1) на их отношение к мирскому богатству. Они называют его *драгоценным имуществом*, в то время как оно не имущество и не драгоценное, а лишь его тень. Богатство – это суэта, особенно если оно добыто грабежом (Пс.61:11). Оно лишь кажется таким, но не дает человеку твердого удовлетворения. Оно ничтожно и банально, но в их глазах оно драгоценно. И поэтому ради него они готовы рисковать не только своей жизнью, но и своей душой. Это гибельная ошибка тысяч людей, которые переоценивают богатство этого мира и смотрят на него как на *драгоценное имущество*. (2) На изобилие, которого они ожидают благодаря грабежу: «Мы наполним дома наши добычею». Тот, кто промышляет грехом, надеется заключить выгодные сделки и значительно обогатиться («Все это я дам тебе», - говорит искуstитель), но им лишь *снится, будто они едят*; богатство полного дома уменьшиться, и его можно будет взять в пригоршню, как траву, растущую на кровле дома.

II. Он показывает пагубность этих путей как основание, почему мы должны страшиться их (ст.15): «Сын мой! не ходи в путь с ними; не общайся с ними, держись от них как можно дальше. Удержи ногу твою от стези их; не следуй их примеру и не поступай, как они». Порочность нашей природы побуждает нашу ногу ступить на путь греха, и поэтому мы должны прилагать определенное усилие, чтобы удержать ее от этого шага и контролировать себя, если в какое-либо время делаем даже самый маленький шагок в его сторону. Задумайтесь о том, (1) как пагубен по своей природе их путь (ст.16): «...ноги их бегут ко злу – что раздражает Бога и наносит вред человечеству, ибо они спешат на пролитие крови». Отметьте: путь греха идет по наклонной вниз, и человек не только не может сам остановиться, но чем дольше находится на нем, тем быстрее бежит и торопится, словно боится не успеть

совершить достаточно зла и принимает решение не терять времени. Они говорят, что будут действовать неторопливо («*сделаем засаду для убийства*», ст.11), но вы увидите, что в действительности все они торопятся – настолько сатана *владеет их сердцами*. (2) Как фатальны его последствия. Им четко говорится, что их нечестивый путь несомненно приведет к погибели, но они продолжают упорствовать в нем. Тем самым они ведут себя [1] подобно глупой птице, которая видит расставленную для нее сеть, но не делает выводов. Она заманивается наживкой в ловушку, не принимая предостережения собственных глаз (ст.17). Но мы оцениваем себя лучше многих малых птиц, поэтому должны иметь больше мудрости и быть осторожнее. Бог *вразумляет нас более, нежели птиц небесных* (Иов 35:11), так неужели мы будем такими же глупыми, как они? [2] Хуже птиц, так как не имеют разума, который мы иногда приписываем им. Птицелов знает, что напрасно ставить сеть на глазах у птиц, и поэтому искусно прячет ее; а грешник видит гибель в конце своего пути, убийца и вор видят тюрьму и виселицу, которые ожидают их, более того, видят ад перед собой, караульный предупреждает их, что они несомненно погибнут – но все безрезультатно. Они торопятся ко греху и спешат согрешить, как лошадь торопится к битве. Но в действительности камень, который они катят, накатится на них (ст.18, 19). Они лежат в засаде для крови и подстерегают души других, но все произойдет наоборот – это будет *их собственная кровь и их души*; в конце концов они придут к позорному итогу, и если им удастся избежать меча гражданских властей, то настигнет божественная Немезида. Суд Божий не оставляет жить. Алчность к чужому добру побуждает их к таким поступкам, которые не позволяют им прожить и половины их дней, а число их месяцев кончится посередине. У них мало оснований гордиться своим добром, так как *оно отнимает жизнь у завладевшего им* и переходит к другим хозяевам. Какую же выгоду получает человек, приобретя весь мир, если при этом он теряет свою жизнь? Тогда он больше не может наслаждаться миром. Еще меньше он получает, если теряет собственную душу, которую ожидает истребление и вечные муки, ставшие участию тех, кто любит деньги.

Хотя здесь Соломон приводит искушение грабить на дороге, в то же время тем самым он хочет предупредить нас против всех других грехов, к которым грешники склоняют

людей. Таковы пути пьяниц и аморальных людей; они потакают себе в тех удовольствиях, которые приводят к гибели здесь и в вечности; поэтому не соглашайся с ними.

Стихи 20-33

Соломон, показав, насколько опасно прислушиваться к искушениям сатаны, здесь показывает, насколько опасно не реагировать на призывы Бога, в пренебрежении которыми мы будем вечно раскаиваться. Обратите внимание:

I. Через кого Бог взывает к нам – через Премудрость. Именно *Премудрость возглашает на улице*. Это слово стоит во множественном числе – премудрости, ибо как существует безгранична мудрость в Боге, так и *многоразличная премудрость Божия* (Еф.3:10). Бог говорит с сынами человеческими через все виды мудрости; и как в каждом волеизъявлении, так и в каждом слове Бога присутствует совет. 1. Человеческий разум – это премудрость, свет и закон природы, сила и способность разума, место, где обитает совесть (Иов.38:36). Через все это Бог общается с сынами человеческими и уверяет их. *Светильник Господень — дух человека*; и куда бы человек ни пошел, он может услышать рядом голос, говорящий: «*Вот путь*», а голос совести – это голос Бога, и он не всегда тихий, а иногда вопиет. 2. Гражданское правление – это премудрость; это Божье постановление, а гражданские власти – Его наместники. Бог через Давида *говорит безумствующим: «не безумствуйте»* (Пс.74:5). При входах в городские ворота, в главных местах собраний, где собираются суды, судьи – мудрость нации – призывают нечестивцев во имя Бога покаяться и измениться. 3. Божественное откровение – это премудрость. Все его веления и законы мудры, как сама мудрость. Бог через написанное слово, закон Моисея, представляющий нам благословение и проклятие, через уста священников, хранящих знание, через Своих слуг – пророков – возвещает Свою волю грешникам и предостерегает их так же просто, как речи, возвещаемые на улицах или площадях собраний глашатаями. Бог в Своем слове не только раскрывает ситуацию, но и вразумляет сынов человеческих: «*Приди-те — и рассудим*» (Ис.1:18). 4. Сам Христос – Премудрость, ибо в Нем *сокрыты все сокровища премудрости и ведения*, а Он сам является центром всего божественного откровения и не только *отличительной Мудростью*, но и *Вечным Словом*, с помощью которого Бог обращается к нам и к тем,

кому *вверил весь суд*. Поэтому здесь Он является и тем, кто обращается к грешникам, и тем, кто выносит им приговор. Он сам называет себя *Премудростью* (Лук.7:35).

II. Как Он призывает нас. 1. Публично, чтобы всякий, имеющий уши, мог услышать, так как все приглашаются, чтобы получить пользу от сказанного, и все заботятся, чтобы принять его во внимание. Принципы мудрости провозглашаются *на улице* – не только в школах или дворцах владык, а в *главных местах собраний*, среди простых людей, которые проходят через *городские ворота* и входят в город. Выгодно забрасывать сеть Евангелия туда, где много рыбы, в надежде, что хоть немногие попадутся. Это исполнилось в нашем Господе Иисусе, который открыто учил в храме, среди толп людей и *тайно не говорил ничего* (Иоан.18:20). Он призывал Своих служителей *проповедовать* Свое Евангелие на *кровлях домов* (Мат.10:27). Бог говорит (Ис.45:19): «*Не тайно Я говорил. Нет языка, и нет наречия, где не слышался бы голос Премудрости*. Истина не ищет углов, как и добродетель не стыдится себя. 2. Очень патетично. Она *возглашает и возглашает с усердием. Стоял Иисус и возглашал*. Мудрость *возвышает голос свой, она говорит речь свою с максимальной четкостью и любовью*. Бог хочет, чтобы Его слышали и принимали во внимание.

III. Что представляет собой призыв Бога и Христа.

1. Бог обвиняет грешников в безрассудстве и упорном противлении (ст.22). Обратите внимание: (1) кого же Мудрость порицает и увещевает. В общем, эти люди являются *невеждами*, и поэтому вполне справедливо ими можно пренебречь; это те, которые *любят невежество*, и от этого вполне справедливо можно отчаяться. Но мы должны использовать все средства даже для тех, кто подает мало надежд, так как не знаем, что может совершить божественная благодать. В этих стихах звучит обращение к трем категориям людей. [1] *Невежды*, которые *любят невежество*. Грех – это невежество, а грешники являются невеждами; они поступают безрассудно, очень безрассудно; и положение тех, кто любит невежество, кому нравятся их невежественные понятия о добре и зле, их невежественные предубеждения против путей Божьих, кто чувствует себя в своей стихии, совершая невежественный поступок, кто забавляется своим обманом и выставляет в выгодном свете свою порочность, очень плохо. [2] *Буйные*, которые *услаждаются буйством*, – это

гордые люди, которым нравится обижать окружающих, и шутники, вводящие в заблуждение людей и высмеивающие все, что попадается им на пути. Но тот, кто глумится над религией, ничтожнейший человек, наихудший из грешников, который презирает истины и законы Христа и отказывается принять порицания и предостережения Его слова, который гордится, пренебрежительно отзываясь обо всем священном и важном.

[3] *Глупцы*, которые *ненавидят знание*. Лишь глупцы ненавидят знание. Врагами религии являются лишь те люди, которые неверно ее понимают; и наихудшими глупцами являются те, которые не желают быть наставленными и измениться, а имеют укорененную антипатию к благочестию.

(2) Как выражено само порицание: «*Доколе вы будете так поступать?*» Эти слова подразумевают, что Бог небес желает обращения и изменения грешников, а не их гибели; Он сильно недоволен их упорством и медлительностью, Он ожидает возможности проявить милосердие и желает с ними обсудить их случай.

2. Он приглашает их покаяться и стать мудрыми (ст.23). (1) Приведенная здесь заповедь очень проста: «*Обратитесь к моему обличению*». Мы неправильно используем обличения в свой адрес, если не отворачиваемся от зла и не поворачиваемся к добру, так как именно для этого оно было изречено. Обратитесь, то есть вернитесь к правильному мышлению, к Богу, к своему долгу – обратитесь и живите. (2) Обещания очень ободряют. Тот, кто любит невежество, очень скоро увидит, что он своими силами не может нравственно изменить свой разум и путь; никто из них не может обратиться своей силой. И таким Бог говорит: «...вот, я изолью на вас дух мой; попытайтесь сделать то, что вы можете, и благодать Бога начнет трудиться с вами и выработает в вас и желание, и возможность творить добро. Без этой благодати вы не сможете ничего». Помоги себе – и Бог поможет тебе; *простирая свою высокую руку* – и Христос укрепит и исцелит ее.

[1] Творец этой благодати – Дух, и Он обещан нам: «*Я изолью на вас дух мой*, как елей, как воду; вы будете иметь Дух в изобилии, реки живой воды» (Иоан.7:38). Наш Отец Небесный *даст Духа Святого просящим у Него*.

[2] Средством этой благодати является слово, которое, если мы правильно воспользуемся им, обратит нас, поэтому обещано: «*Я возвещу вам слова мои*, не только произнесу их, но раскрою смысл и дам вам разумение». Отметьте: для искреннего обращения необходима особая благодать. Но

в ней никогда не будет отказано тому, кто честно ищет ее и подчиняется ей.

3. Он читает участь тех, кто продолжает упорно сопротивляться всем средствам и методам благодати. Она длинная и страшная (ст.24-32). Мудрость, призвав грешников обратиться, ждет какое-то время, чтобы увидеть результат призыва – *наблюдает и слушает: не говорят они правды* (Иер.8:6), – поэтому она продолжает и рассказывает, что их ожидает в конце.

(1) Их вина изложены и в высшей степени требует наказания. Посмотрите, за что будут наказаны нераскаявшиеся грешники в великий день, и вы скажете, что они заслужили его, а Господь праведен в Своем суде. Вкратце, они будут наказаны за то, что отказались от Христа и предложенной Его благодати, отказались принять условия Его Евангелия, которое спасло бы их от проклятия закона Божьего и от владычества закона греха.

[1] Христос взывал к ним, предупреждал об этой опасности; Он *простирая к ним руку Свою*, предлагая милость; более того, чтобы помочь им в их бедственном положении, Он *простирая Свою руку к ним для поддержки*, но они *не послушались и не было внимающего*. Одни были беспечны и не обратили внимания на то, что им было сказано; другие были упрямые, и, хотя им пришлось выслушать волю Христа, в то же время они категорично отказали Ему (ст.24).

Им нравилось собственное безрассудство, и они не хотели становиться мудрыми. Они упрямо противостояли всем методам, которые применялись для их исправления. Бог *простирая к ним Свою руку*, даря им милость, но это не воздействовало на них и не исправило; они обращали внимание на действие Его руки не больше, чем на объявление Его уст.

[2] Христос обличал и давал им советы; Он не только бранил их за ошибки, но и советовал, как поступать правильно (это были *обличения назидательные*, свидетельствовавшие о любви и доброжелательстве), но они *отвергли все Его советы*, как не заслуживающие внимания, и *не приняли обличений Его*, словно принять Его обличения было ниже их достоинства и они никогда не делали ничего, что заслуживало порицания (ст.25). Эти слова повторяются (ст.30): «*Они не приняли совета моего и с презрением отвергли его*; они назвали обличение бранью и восприняли как оскорблениe (Иер.6:10). Более того, они *презрели все обличения мои*, словно это была шутка, не заслуживающая внимания».

Отметьте: тот, кто глух к обличениям и доброму совету,

отмечен для гибели. [3] Их уговаривали подчиниться здравому смыслу и религии, но они восстали против того и другого. *Во-первых*, разум не будет управлять ими, потому что они *возненавидели знание* (ст.29), возненавидели свет божественной истины, так как она раскрывала им их злые дела (Иоан.3:20). Они не любили, когда им говорили то, чего они не могли вынести. *Во-вторых*, религия не могла управлять ими, так как они *не избрали для себя страха Господня*, а решили ходить по путям сердца своего и по видению очей своих. Их убеждали, чтобы они всегда *имели Бога перед глазами*, а они решили забросить Господа и страх Божий за спину. Отметьте: тот, кто *не избрал для себя страха Божьего*, тем самым демонстрирует, что *возненавидел знание*.

(2) Приговор произнесен, и он, несомненно, гибельный. Тот, кто не подчинится Божьему правлению, обязательно погибнет от Божьего гнева и проклятия, а Евангелие само по себе не поможет им. Они не приняли для своего блага милость Бога, когда она предлагалась им, и поэтому справедливо станут жертвами Его справедливости (Прит. 29:1). Приведенные здесь угрозы полностью осуществляются на суде в тот великий день, когда их постигнет вечное бедствие нераскаявшихся грешников, некоторые залоги которого присутствуют в нынешних судах. [1] Сейчас грешники процветают и уверены в себе, они живут беспечно и бросают вызов скорби, но, *во-первых*, их *погибель придет* (ст.26); придут болезни – те болезни, которые станут их арестом и предвестником смерти. Придут другие беды, касающиеся их разума и имущества, которые убедят их в собственном безрассудстве, когда они бросили вызов Богу. *Во-вторых*, бедствия сильно их напугают. Их охватит страх, и они поймут, что дальше будет еще хуже. Когда государственные суды повсюду вершатся, тогда *страшатся грешники на Сионе; трепет овладевает нечестивыми*. Для них смерть – царь ужасов (Иов.15:21 и далее; 18:11 и далее). Этот страх будет их постоянным мучением. *В-третьих*, с ними приключится все, чего они боялись. Их ужас *придет на них*; он придет, как буря, как могучий потоп, сносящий все на своем пути. Это будет их *гибель* (*беда, англ.пер.*), полная и окончательная гибель, и она придет, как вихрь, который внезапно с огромной силой сметает весь мусор. Тот, кто не признает страх Божий, подвергает себя другим страхам, и их страхи будут обоснованными. *В-четвертых*, тогда их страх превратится в отчаяние: «Тогда

постигнет вас скорбь и теснота», ибо, упав в ров, которого боялись, они увидят, что оттуда нельзя выбраться (ст.27). Саул воскликнул (2 Цар.1:9): «...*тоска смертная объяла меня*», а в аду присутствует *плач, рыдания и скрежет зубовный* из-за тоски. *Скорбь и теснота всякой душе грешника, плоды ярости и гнева праведного Бога* (Рим.2:8,9). [2] Сейчас Бог жалеет их за безрассудство, но потом Он *посмеется их погибели* (ст.26): «Я так же буду смеяться, видя ваши бедствия, как вы сейчас смеетесь над Моим советом». Таким образом, тот, кто высмеивает религию, выставит себя посмешищем перед всем миром. Праведники *посмеются над ним* (Пс.51:7) вместе с Богом. Эти слова подразумевают, что такие люди будут навечно лишены сострадания Божьего; они так долго грешили против милости, что отогнали ее прочь. *За то и Его око не пощадит и не помилует*. Более того, Его справедливость прославится в их гибели, и Он будет доволен, хотя сейчас хочет, чтобы они *обратились и жили. О, удовлетворю Я Себя над противниками Моими!* [3] Сейчас Бог готов услышать их молитвы и даровать им милость, если они будут искать Его для ее обретения, но потом дверь закроется и они напрасно будут звать (ст.28): «*Тогда будут звать Меня: "Господи, Господи, отвори нам"*», но будет слишком поздно. Тогда они с радостью были бы признательны этой милости, от которой сейчас отказались, сожтя ее незначительной, но *Я не услышу*, потому что, когда Я звал, они не ответили». Все, что Он ответит: «*Отойдите от меня, я не знаю вас*». Так и произошло с некоторыми уже в этой жизни, как, например, с Саулом, которому Бог не отвечал через Урия или пророков. Но обычно, пока в нас теплится жизнь, есть место для молитвы и надежда успеть, поэтому эти слова относятся к неумолимой справедливости последнего суда. Тогда те, кто пренебрегал Богом, с утра будут искать Его (т.е. ревностно), но напрасно; они *не найдут Его*, так как будут искать Его не тогда, когда можно найти (Ис.55:6). Богач в аду просил, но ему было отказано. [4] Сейчас они энергично идут своим путем и им нравятся их умыслы, но потом досыта насытятся ими (ст.31) соответственно притче: «*Что посеешь, то и пожнешь*». Будут они *вкушать от плодов путей своих*; их плата будет соответствовать их делам, и каков был их выбор, такой будет и участь (Гал.6:7,8). Отметьте: *во-первых*, грех по своей природе влечет к гибели (Иак.1:15) и грешники, несомненно, стано-

вятся несчастными, когда *вкушают от плодов путей своих*. *Во-вторых*, погибающий в этом должен винить самого себя и не возлагать вину на кого-то другого, так как это результат его *собственных помыслов*; пусть тогда они похвалятся ими. Бог *употребит их обольщение* (Ис.66:4). [5] Сейчас они оценивают себя по своему мирскому процветанию, но впоследствии это усугубит их гибель (ст.32). *Во-первых*, сейчас они гордятся тем, что смогли отвернуться от Бога и освободиться от ограничений религии, но именно это потом и убьет их; воспоминание об этом пронзит их до самого сердца. *Во-вторых*, сейчас они гордятся своей уверенностью и чувственными наслаждениями, но *беспечность глупцов погубит их*. Чем более они беспечны, тем более неотвратимой и ужасной будет их гибель, а *процветание глупцов* (англ.пер) поможет *погубить их*, раздувая их гордость, привязывая их сердца к миру, снабжая их топливом для похотей и ожесточая сердца на их злых путях.

4. Соломон завершает эту притчу убеждением в безопасности и блаженстве тех, кто подчиняется наставлениям мудрости (ст.33): «*Слушающий Меня и управляемый Мною (1) будет жить безопасно, находиться под особой защитой небес, так что ничто не причинит ему вреда. (2) Он будет спокоен и не будет страдать от тревог из-за опасности. Он не только будет избавлен от зла, но будет спокоен и не будет страшиться зла*. *Посему не убоимся, хотя бы поколебалась земля*. Хотите ли вы быть сохранены от зла и страха перед ним? Пусть религия всегда направляет нас, а слово Божье будет нашим советчиком. Это способ *жить безопасно в этом мире и не страшиться зла в ином*.

ГЛАВА 2

Соломон, предсказав гибель тех, кто упорствует в своей нечестивости, в этой главе обращается к тем, кто хочет быть наученным, и показывает (I), что если они будут прилежно использовать средства знания и благодати, то обретут от Бога знание и мудрость, которые они ищут (ст.1-9). (II) Какое неизреченное преимущество это даст им. 1. Это сохранит их от сетей злых мужей (ст.10-15) и злых жен (ст.16-19). 2. Это направит и удержит их на пути хороших людей (ст.20-22). Поэтому в этой главе нас учат приобретать мудрость и использовать ее, когда она у нас есть, чтобы мы не искали и не получали ее напрасно.

Стихи 1-9

Задолго до этого Иов спрашивал: «*Где премудрость обретается? и где место*

разума?» (Иов.28:12,20), и он дает на это ответ: «*Бог ведает место ее*» (ст.23). Но в этой притче Соломон идет дальше и говорит, где мы можем ее найти и как получить. Эти стихи сообщают:

1. Какие средства мы должны использовать, чтобы обрести мудрость.

1. Мы должны быть внимательны к слову Божьему, ибо оно – слово мудрости, которое может сделать нас *мудрыми ко спасению* (ст.1,2). (1) Мы должны быть убеждены в том, что слова Бога – это источник и стандарт мудрости и разумения, и не стремиться стать мудрее, чем они могут нас сделать. Мы должны *сделать свое ухо внимательным и наклонить сердце свое к мудрости и размышлению*. Много мудрых истин можно найти в человеческих сочинениях, но божественное откровение и построенная на нем истинная религия представляют собой всю мудрость. (2) Соответственно мы должны принимать слово Божье со всей готовностью разума и желания, без ропота или сомнений, и не только его обетования, но и заповеди. *Говори, Господи, ибо слышит раб Твой*. (3) Мы должны хранить его, как храним сокровище, которое боимся потерять. Мы должны не только принимать, но и хранить слово Божье, вкладывать его в свои сердца, чтобы оно всегда было у нас под рукой. (4) Мы должны склонять к нему свое ухо, с радостью использовать все возможности услышать слово Божье и слушать его внимательно и серьезно, чтобы оно не ускользнуло. (5) Мы должны прикладывать к нему свои сердца, в противном случае внимательное ухо не принесет нам пользы.

2. Мы должны много молиться (ст.3) и *призывать знание*, как человек, близкий к голодной смерти, со слезами умоляющий о хлебе. Слабое желание не может добиться просимого; мы должны быть назойливыми, как человек, знающий его цену и собственную нужду в нем. Мы должны кричать, как новорожденные младенцы, жаждущие *чистого словесного молока* (1Пет.2:2), и взывать к разуму – *возносить свой голос к небесам*. Только тогда мы можем ожидать этих хороших и совершенных даров (Иак.1:17; Иов.38:34). Мы должны *подавать свой голос за знание* (написано на полях) – защищать и поддерживать его, подчинять язык повелениям мудрости. Мы должны посвятить знанию свой голос, вложив его в свое сердце, и занимать свой голос поисками его. На этом методе Соломон мог написать *probatum est – испытанное средство*; он

молился о мудрости и обрел ее.

3. Мы должны с готовностью прилагать усилия (ст.4): *искать его, как серебра*, предпочтая всем богатствам этого мира, и трудиться, разыскивая его, как шахтеры на шахтах, которые прилагают огромные усилия, подвергая себя великому риску, неутомимо трудясь с непреодолимым постоянством и решимостью для добычи руды. Или быть как тот человек, который ради богатства встает рано утром и сидит допоздна, переворачивая каждый камень, чтобы добыть деньги и наполнить свои сокровищницы. Так же усердно мы должны использовать все средства, чтобы познать Господа.

II. Какого успеха мы можем добиться, используя эти средства. Наш труд не будет напрасен, ибо (1) мы узнаем, как поддерживать знакомство и общение с Богом: «Ты уразумеешь страх Господень» (ст.5), то есть узнаешь, как правильно поклоняться Ему, познаешь значение и тайну каждого постановления и сможешь соответствовать цели его учреждения. «Ты найдешь познание о Боге, которое необходимо, чтобы правильно бояться Его». Мы должны стараться понять, насколько нам выгодно познать Бога и доказать это соответствующими чувствами к Нему и восхищением. (2) Мы узнаем, как правильно вести себя по отношению ко всем людям (ст.9): «*Тогда, через слово Божье, ты уразумеешь правду и правосудие и прямоту*, познаешь те принципы справедливости и милосердия, честных взаимоотношений, которые направят и будут управлять тобой на протяжении всей жизни, которые сделают тебя пригодным для любых взаимоотношений, любого бизнеса и верным для всякой истины. Оно не только даст тебе правильное представление о справедливости, но и правильное расположение сердца, чтобы поступать справедливо и каждому воздавать должное, ибо тот, кто не поступает по справедливости, неправильно понимает ее». Это поставит его на всякуюнюю добрую стезю, ибо Писание *сделает Божьего человека совершенным*. Отметьте: наилучшее познание имеет тот, кто знает свой долг (Пс.110:10).

III. Какое у нас есть основание надеяться, что мы добьемся успеха, стремясь обрести мудрость. При этом мы должны черпать ободрения только у Бога (ст.6-8).

1. Бог имеет мудрость, чтобы дарить ее (ст.6). Господь не только мудр сам по себе, но и *дает мудрость*; и это более того, что может сделать самый мудрый человек в мире, ибо только Бог обладает правом открывать разумение. Вся мудрость, которой

обладает какое-либо творение, – это Его дар, Его свободный дар, и Он дает его просто (Иак.1:5). Он уже дал ее многим и продолжает давать, поэтому именно к Богу нужно обращаться за мудростью.

2. Он благословил мир откровением о Своей воле. *Из уст Его* через закон и пророков, через слово и Его служителей, которые являются Его устами для сынов человеческих, *приходит знание и разум*. Подобные откровения об истине и благе (если мы прислушаемся и примем его выражения) сделают нас воинству знающими и разумными. Это призывает и ободряет нас стремиться к мудрости и искать ее в Писании, где можно найти ее, если искать усердно.

3. Более детально Он обещает, что благочестивые люди, которые искренно расположены исполнять Его волю, будут иметь Его *знание и разумение*, необходимые для них (Иоан.7:17). Если они будут искать мудрости, то обретут ее; если они попросят о ней, то получат (ст.7,8). Здесь обратите внимание: (1) к кому проявлено подобное благоволение. Это люди *праведные*, в ком обновлен образ Бога, заключающийся в праведности, те, кто *ходит непорочно*, кто честен во взаимоотношениях с Богом и человеком, кто по совести исполняет свой долг, насколько он знает его. Это Его *святые*, посвятившие себя Еgo славе и отделившиеся для служения. (2) Что им обещано. [1] Наставления. Средства мудрости даны всем, а сама мудрость – *здравомыслие* (англ.пер.), *спасение* (рус.пер.) – хранится для *праведных*, хранится во Христе, их Главе, в Котором скрыты все сокровища премудрости и ведения и Который сделался для нас *премудростью от Бога*. Ту же роль, которую играет Дух откровения в слове, осуществляет Дух мудрости в душах освященных, являясь той мудростью благоразумных, которая помогает понять Его путь; эта мудрость надежна, ее основание и принципы здравы, а ее плоды несут длительные преимущества. [2] Освящение. Некоторые читают так: «*Он сохраняет состояние для праведных*» – не только существенные знания, но и существенное блаженство и утешение (Прит.8:21). Само по себе богатство не может дать этого, и обладающий им лишь воображает себя счастливым, а то, что хранится в обетованиях и на небесах для праведных, сделает их воинству во всей полноте и вечно счастливыми. [3] Защита. Даже *ходящие непорочно* могут оказаться в опасности для испытания их веры, но Бог был и будет *щитом для них*; и поэтому, что бы ни случилось с ними, это не причинит им ре-

ального вреда и не охватит ужасными впечатлениями. Они будут в безопасности и будут считать себя таковыми. *Не бойся, Авраам; Я щит твой.* Бог знает и охраняет их путь правды и оберегает стезю их. [4] Для них хранится благодать до самого конца. Если мы уповаляем на Бога и ищем Его ради обретения мудрости, то Он поддержит нас в непорочности, чтобы мы смогли удержаться на путях правды, как бы нас ни искушали и пытались увести от них. Он оберегает стезю святых Своих, чтобы ее не извратили, и таким образом хранит их в безопасности и непорочности для Своего Царства Небесного. А уверенность, с которой Бог дает нам Свою благодать (если мы ею правильно воспользуемся), оживит и сделает более энергичными наши усилия в исполнении своего долга. *Совершайте свое спасение, ибо Бог трудится в вас.*

Стихи 10-22

Цель этих стихов – показать, (1) какое великое преимущество дает нам истинная мудрость. Она удержит нас от стезей греха, ведущих к погибели, тем самым делая нам большую милость, чем если бы обогатила всеми богатствами этого мира. (2) Как мы должны правильно использовать данную нам Богом благодать. Мы должны использовать ее для собственного хождения путями добродетели, а также вооружиться ею против всякого вида искушений. (3) Какими правилами мы можем испытать себя, имеем ли мы мудрость или нет. Это дерево познается по его плодам; если мы воистину мудры, то это проявится в старании избежать всякие нечестивые компании и воздержаться от плохих поступков.

Эта мудрость будет полезна:

I. Так как сохранит нас от зла, от греха, и следовательно, от бед, которые сопутствуют ему.

1. В общем (ст.10,11): «Когда мудрость полностью овладеет тобой, она будет охранять тебя». А когда она полностью овладеет нами? (1) Когда будет владычество над нами. Когда будет не только наполнять голову понятиями, но войдет в сердце твое и будет повелевать и влиять на него, когда она будет восседать там на престоле и повелевать чувствам и страстям, когда она войдет в сердце, как закваска в тесто, чтобы раствориться там и изменить его по собственному подобию, – тогда мудрость сможет совершить для нас благо. (2) Когда мы начнем наслаждаться ею и знание станет приятно душе твоей. «Когда ты начнешь

наслаждаться ею, как самым приятным развлечением, подчиняться с удовольствием ее принципам и выбору; когда назовешь добродетельные поступки не рабством и обязанностью, а свободой и наслаждением, а здравую и благочестивую жизнь – самой приятной жизнью, какую только человек может иметь в этом мире, - тогда ты получишь выгоду от нее». Хотя ее ограничения в некотором смысле будут неприятны для тела, но они могут быть приятными для души. Когда так и будет, тогда рассудительность будет оберегать и охранять нас. Бог оберегает стезю святых Своих (ст.8), даря им благоразумие удерживаться от злых путей и хранить себя, чтобы нечестивец не коснулся их. Отметьте: сила царствующей в сердце благодати будет могущественной защитой против внутренней порочности и внешних искушений (Еккл.9:16,18).

2. Более конкретно, мудрость сохранит нас:

(1) От порочных человеческих принципов и атеистических мирских людей, которые стараются разложить нравы молодых людей, вселяя в их разум предубеждение против религии и склоняя ко злу: «Это спасет тебя от пути злого, от человека, говорящего ложь (ст.12); это будет благословенное избавление, какое бывает при освобождении от челюстей смерти, от пути, по которому идет этот человек и по которому он убеждал бы тебя идти». Сперва о нем говорится как об одном человеке (ст.12), а потом как о многих (ст.13). Они объединены в сообщество и банды и объединились против религии; они взялись за руки, чтобы поддержать царство дьявола и его интересы. [1] Они объединены духом противоречия всему добруму и говорят ложь. Они говорят все, что можно, чтобы опорочить религию, разубедить в ней других и показать собственную враждебность. Они защищают сатану, вступаются за Баала и совращают с прямых путей Господних. С каким упрямством мирской ум защищает грех, и с какой злобностью он критикует слово Божье! Мудрость удержит нас либо от общения с такими людьми, либо, по крайней мере, от их сетей. [2] Они сами отступили от всего, что есть благо, а таковые чаще всего являются самыми злобными и опасными врагами религии. Как свидетельствует Юлиан (ст.13), «они оставляют стези прямые, на которых стояли и ходить по которым были наставлены, избавляются от влияния своего воспитания и разрывают нить, связывающую с обнадеживающими началами, чтобы ходить путями

тьмы – теми злыми путями, где ненавидят свет, по которым идут вслепую люди, водимые невежеством и ошибками и которые ведут их в полную тьму». Пути греха – это пути тьмы, неудобные и опасные. Какими же глупцами являются те, кто оставил прямые, приятные и светлые пути правды, чтобы ходить путями тьмы! (Пс.81:5; 1Иоан.2:11). [3] Им нравится грешить: и грешить самим, и видеть, как грешат другие (ст.14). Они *радуются* возможности *делать зло* и успешному завершению любого нечестивого плана. Глупцы радуются, совершая зло, и для них нет более приятного зрелища, чем *злой разврат*: видеть тех, кто был соблазнен на пути греха, а потом видеть их ожесточенными и утвержденными на этих путях. Они радуются, видя, как утверждается основание царства дьявола (см. Рим.1:32), - такой степени нечестия они достигли. [4] Они решительны во грехе (ст.15). Их *пути кривы* и имеют много изгибов и поворотов, чтобы избежать обличений и разбить их; их сердца подбрасывают им лукавые отговорки и коварные ухищрения, чтобы их руки укрепились во зле. И в кривых ходах этого лабиринта они спасаются от обвинений слова Божьего и своей совести, ибо *они блуждают на стезях своих*, то есть они решили продолжать идти по этим путям, что бы ни было сказано против этого. Каждый мудрый человек будет избегать общества таких людей.

(2) От порочных женщин. Предыдущий абзац говорил о духовной порочности и похотях неудовлетворенного разума, а этот – о *плотских похотях*, оскверняющих тело – этот живой храм, – но в то же время *восстающих на душу*. Прелюбодеяка здесь названа *чужой женой*, так как ни один мужчина, обладающий мудростью и благочестием, не будет общаться с ней. Каждый израильтянин должен был изгонять ее, как язычника, отстраненного от этого священного благосостояния. Чужая жена, несомненно, отчуждена от всех принципов разума и благочестия. Великая милость – быть избавленным от обольщения блудницы, если задуматься, [1] насколько она лживая. Кто будет иметь общение с тем, кто состоит из измен? Она – чужая жена, ибо, *во-первых*, лжет тому, кого соблазняет, говоря, что он нравится ей больше любого другого мужчины, и притворяясь в любви к нему. Но она *умягчает речи свои*, так как на самом деле не любит его и желает ему благополучия не больше, чем Далида – Самсону. Все, чего она желает, – это завладеть его карманом и удов-

летворить свою низменную похоть. *Во-вторых*, она лжет своему мужу и нарушает свои святые обязанности. Он был *руководителем юности ее*; выйдя за него замуж, она выбирала его на эту роль и подчинилась его *воздительству*, пообещав быть верной только ему и оставить всех других. Но она *оставила* его, и поэтому нельзя полагать, что она будет верна кому-либо другому; и участвующий в ее делах становится соучастником ее лжи. *В-третьих*, она лжет самому Богу, так как *забыла завет Бога своего* (ст.17), свой брачный завет, свидетелем которому был не только Бог, но и люди, ибо, учредив постановление, обе стороны клялись Ему быть верными друг другу. Она грешит не только против своего мужа, но и против своего Бога, который будет судить *блудников и прелюбодеев*, так как они пренебрегли клятвой и нарушили завет (Иез.17:18; Мал.2:14). [2] Каким фатальным это будет для тех, кто вступил с ней в союз (ст.18,19). Пусть страдания других будут нам предостережением. Остерегайтесь греха блуда, ибо, *во-первых*, гибель виновных в нем несомнена и неизбежна, если они не покоятся. Именно грех имеет прямую направленность убить душу человека, погасить в ней все добрые чувства и расположения, подвергнуть ее гневу, проклятию Божьему и мечу справедливости. Тот, кто живет запрещенными наслаждениями, мертв, пока жив. Пусть рассудительность хранит каждого человека не только от нечестивой женщины, но и нечестивого дома, так как *дом ее ведет к смерти*; он стоит на дороге, ведущей прямо к вечной смерти, и *стези ее – к Рефаимам, исполинам* (читают некоторые), к грешникам старого мира, которые, живя в роскоши и буйстве, были истреблены до временеми, а их основания были смыты потопом. Наш Господь Иисус удерживает нас от греховных удовольствий размышлениями о вечных мучениях, которые следуют за ними. *Где червь не умирает и огонь не угасает* (см. Мат.5:28,29). *Во-вторых*, их покаяние и исцеление чрезвычайно проблематично, так как *никто*, или почти никто, *из вошедших к ней не возвращается*. Очень редко люди, попавшие в эту сеть дьявола, исцеляются сами – так сильно ожесточается их сердце и ослепляется ум обманчивостью греха. Однажды потеряв *пути жизни*, они не знают, как вновь вернуться на них, а полностью одурманиваются и околовываются этими низменными похотями. Многие образованные толкователи считают, что предостережение против *чужой жены* нужно понимать

фигуративно, как предостережение (1) против идолопоклонства, которое является духовным прелюбодеянием. Мудрость удержит тебя от близости с поклоняющимися идолам и от склонности объединиться с ними, что на протяжении многих веков имело такие пагубные последствия для Израиля и коснулось самого Соломона. (2) Против соблазнов интеллектуальных сил и способностей души похотями и ненасытностью тела. Мудрость удержит тебя от власти плотского ума и от подчинения духа владычеству плоти – этой пресловутой блудницы, которая *оставила руководителя своего, нарушила завет со своим Богом и ведет к смерти*, и, получив абсолютное владычество, сделает положение души бедственным.

II. Эта мудрость направит нас к добру (ст.20), чтобы *ты ходил путем добрых*. Мы должны избегать злых путей и чужой жены, чтобы ходить добрым путем. Мы должны прекратить *делать зло*, чтобы научиться *делать добро*. Отметьте: (1) есть путь, который непосредственно является путем добрых людей, по которому всегда ходили и будут ходить добрые люди, пока таковыми будут оставаться. (2) Мы поступим мудро, если будем идти этим путем, спрашивая о древнем добром пути и идти по нему (Иер.6:16, Евр.6:12; 12:1). И мы должны не только идти этим путем какое-то время, но и держаться его, хранить себя на нем и никогда не сворачивать в сторону. *Стези праведных* являются стезями жизни, и все мудрые, схватившиеся за них, будут их держаться. «Чтобы ты мог подражать тем превосходным людям, патриархам и пророкам, - как толкует этот стих епископ Патрик, - и держаться на *стезях тех праведных* людей, которые следовали за ними». Мы не только в общем должны выбирать свой путь, следуя добруму примеру святых, но и принимать от них наставления в выборе наших непосредственных путей. Наблюдайте за следом и идите вперед по следам стада. Здесь приводятся основания, почему мы должны сделать этот выбор: [1] их основанием будет непорочность (ст.21). Они утверждаются, *во-первых*, как люди. *Праведные* будут жить на земле мирно и тихо до конца своих дней, а их непорочность будет помогать им, так как она успокоит их разум, направит их волю, дарует доброжелательность соседей и право на особое Божье благоволение. *Во-вторых*, в своих семьях. *Непорочные* в своем потомстве *пребудут на ней*. Они будут вечно жить в небесном Ханаане, лишь прообразом которого был земной. [2] Так как беззаконие челове-

ка будет его гибелью (ст.22). Посмотрите, что станет с *нечестивыми*, избравшими путь злой. Они не только впоследствии лишатся небес и надежды обрести их, но и сейчас будут *истреблены с земли*, к которой привязаны и где хранят свои сокровища. Они думают укорениться в ней, но они и их семьи будут *истреблены с нее*; это будет справедливо по отношению к ним и милостиво – для земли. Грядет день, который *не оставит у них ни корня, ни ветвей* (Мал.4:1). Тогда пусть эта мудрость *войдет в наши сердца* и будет *приятна нашим душам*; она будет хранить нас от пути, который так закончится.

ГЛАВА 3

Эта глава является самой превосходной во всей этой книге благодаря наставлениям и аргументам, убеждающим нас быть религиозными. I. Мы должны быть постоянными в исполнении долга, так как это способ стать счастливыми (ст.1-4). II. На протяжении всей жизни мы должны уповать на Бога, так как это способ быть в безопасности (ст.5). III. Мы должны поддерживать в себе страх Божий, так как это полезно для нас (ст.7,8). IV. Мы должны служить Богу всем своим именем, так как это способ стать богатым (ст.9,10). V. Мы должны быть внимательны к страданиям, так как благодаря им становимся лучше (ст.11,12). VI. Мы должны прилагать усилия, чтобы обрести мудрость, ибо только так можем стать мудрыми и получить от этого выгоду (ст.13-20). VII. Мы должны всегда руководствоваться принципами здравомыслия, рассудительности и религии: в таком случае мы всегда будем спокойны (ст.21-26). VIII. Мы должны творить добро, что в наших силах, и не причинять вреда своим соседям, ибо соответственно тому, справедлив или несправедлив, благотворителен или немилосерден, смирен или надменен человек, ему воздастся от Бога (ст.27-35). Из этого следует, что религия имеет тенденцию делать людей благословением и благословенными.

Стихи 1-6

Эти стихи учат нас жить в общении с Богом, так как бесспорно велика благочестия тайна, она имеет для нас великие последствия и, как здесь показано, дает нам неизреченные привилегии.

I. Мы должны постоянно проявлять почитание к Божиим заповедям (ст.1,2).

1. Мы должны (1) утвердить закон Божий и Его заповеди, как наше правило, которым должны во всем руководствоваться и быть ему покорны. (2) Изучать их, так как человек не может забыть то, чего не знал. (3) Помнить их, чтобы они всегда были готовы, когда появляется возможность воспользоваться ими. (4) Подчинить им свои желания и чувства и во всем следовать им. Не только

наша голова, но и сердце должны хранить заповеди Бога; в них, как в ковчеге завета, должны быть представлены обе скрижали закона.

2. Чтобы ободрить нас подчиниться всем ограничениям и предписаниям божественного закона, автор убеждает (ст.2), что это является надежным путем к долгой жизни и процветанию. (1) Это путь к долголетию. Божьи заповеди *приложат тебе долготу дней*, доброй и полезной жизни на земле; они приложат вечную жизнь на небесах, *долговенствие на век и век* (Пс.20:5). Бог будет нашей жизнью и долготой наших дней; это будет, бесспорно, долгая жизнь, к которой многое приложится. Но так как долгота дней может стать бременем и бедой, приведенные стихи обещают, что (2) это путь к спокойной жизни, и даже дни старости будут не злыми днями, а временем, когда они будут иметь удовольствие: «...лет жизни и мира они приложат тебе». По мере возрастания благодати будет возрастать мир; и *умножению владычества Христа и мира в сердцах людей и на земле нет предела. Велик и возрастает мир у любящих закон Твой.*

II. Мы должны быть внимательны к Божиим обетованиям, сопровождающим Его заповеди, принимать и хранить их (ст.3): «Милость и истина да не оставляют тебя – Божья милость в обетовании и Его истина в совершении. Не лишайтесь их, а живите ими и храните свой интерес в них. Не забывайте их, а живите соответственно им и утешайтесь ими. *Обвязжи ими шею свою*, как самым красивым украшением». Самая великая честь, которую мы можем иметь в этом мире, - иметь право на Божью милость и истину. «*Напиши их на скрижали сердца твоего*, как то, что дорого тебе, является твоей частью и самым приятным времяпрепровождением. Наслаждайся, используя их, и обдумывая их». Или эти слова могут означать милость и истину (которые являются нашим долгом), благочестие и искренность, благотворительность к людям и верность Богу. Пусть все они будут твердыми и повелевающими принципами в тебе. Чтобы ободрить именно так поступать, автор убеждает нас (ст.4) в том, что это путь, чтобы представить нас нашему Творцу и подобным нам творениям: «*И обретешь милость и благоволение*». 1. Благочестивый человек прежде всего ищет Божьего благоволения, стремится обрести честь быть принятых Господом, и он обретет это благоволение вместе со здравомыслием. Бог сделает его наилучшим и даст наилучшее истолкование

его словам и делам. Он будет признан одним из чад мудрости и прославлен вместе с Богом как имеющий *добрую рассудительность* (англ.пер.), которая приписывается всем, кто исполняет Его заповеди. 2. Он также желает быть в благоволении у людей (как Христос, Лук.2:52) и *любимым у множества братьев своих* (Есф.10:3), - и он получит это. Они будут правильно понимать его, и во всех взаимоотношениях с ними он проявит рассудительность, будет поступать благородно и мудро. «*Он будет иметь успех*», - перевели некоторые; это будет общим результатом его здравомыслия.

III. Мы должны быть внимательны к Божиим провидениям, признавать их и уповать на них во всех своих делах верой и молитвой. 1. Верой. Мы должны абсолютно полагаться на мудрость, силу и милость Бога, убеждая себя в том, что Его провидение распространяется на все творения и их поступки. Поэтому мы должны *надеяться на Господа всем сердцем своим* (ст.5). Мы должны верить, что Он может сделать все, что хочет; достаточно мудр, чтобы сделать наилучшим образом; и милостив, соответственно обетованию, чтобы даровать нам блага, если мы любим и служим Ему. Мы должны с полным подчинением и довлетьвением уповать на то, что Он совершил для нас все необходимое, и *не полагаться на разум свой*, словно без Бога собственными силами можем помочь себе и привести свои дела в порядок. Тот, кто хорошо знает себя, считает свой разум лишь надломленной тростью, которая сломается, если на нее опереться. Во всех ситуациях мы не должны доверять собственному суждению, а уповать на Божью мудрость, силу и милость, а поэтому следовать за провидением и не форсировать его. Часто лучше всего выходит то, к чему мы меньше всего приложили сил. 2. Молитвой (ст.6): «*Во всех путях твоих познавай Его (признаив Бога*, англ.пер.). В своих суждениях мы не только должны верить, что существует господствующая рука Бога, повелевающая и склоняющая нас и наши дела, но и признать это и соответственно обращаться к Нему. Мы должны спрашивать Его позволения и не планировать того, в законности чего мы не уверены. Мы должны спрашивать Его совета и просить о наставлении не только в сложной ситуации (когда не знаем, что делать, и понимаем, что не благодаря нам наши глаза взирают на Него), но в каждом случае, даже самом простом, просить у Него успешности, как тот, кто знает, что *не проворным достается успешный бег*. Мы должны об-

ращаться к нему, как к личности, от которой исходит наш суд, и затем терпеливо, со святым безразличием ожидать Его решения. *Во всех своих путях*, которые прямы, справедливы и приятны, на которых мы достигаем своей цели и получаем от этого удовлетворение, мы должны с благодарностью признавать Бога. *Во всех путях своих*, которые оказываются неблагоприятными и суровыми, огражденными терниями, мы со смиренением также должны признавать Бога. Наш глаз постоянно должен быть направлен на Бога; Ему мы должны сообщать все свои просьбы, как Иеффай, который *произнес все слова свои пред лицем Господа в Массифе* (Суд.11:11). Чтобы ободрить нас так поступать, нам обещано: «*Он направит стези твои*, твой путь будет безопасен и добр, а в конце его – благополучный исход». Отметьте: тот, кто вручает себя Божьему водительству, всегда от этого будет иметь выгоду. Бог даст ему полезную мудрость, которая будет направлять, чтобы он не свернул на тропинку греха, так мудро располагая события, что это будет соответствовать его мнению, или (что равноценно) служить для его блага. Кто верно следует за столпом облачным и огненным, тот увидит, что хотя он может вести кружным путем, но ведет по правильной дороге и в конце приведет в Ханаан.

Стихи 7-12

В этих стихах нам представлено три увершения, каждое из которых усилено хорошим основанием:

I. Мы должны жить со смиренным и покорным подчинением Богу и Его руководству (ст.7): «*Бойся Господа*, как своего всемогущего Бога и Учителя; во всем руководствуясь своей религией и подчиняйся божественной воле». Это должно быть (1) смиренное подчинение: «*Не будь мудрецом в глазах твоих*». Отметьте: нет большего врага для силы религии и страха Божьего в сердце, чем тщеславие собственной мудрости. Кто считает себя достаточным, тот полагает ниже своего достоинства и унижением, тем более препятствием, устанавливать для себя религиозные правила. (2) Покорное подчинение: «...*бойся Господа и удаляйся от зла*; остерегайся делать то, что обидит Его и лишит Его опеки». «*Бояться Господа*» означает «удаляться от зла»; это и есть истинная премудрость и разум (Иов.28:28). Кто имеет ее, тот является воистину мудрым, еще и обладает самоотречением и *немудр в своих глазах*. Чтобы ободрить нас жить в страхе Божьем, здесь обещано (ст.8), что это

будет полезно для внешнего вида человека, как необходимая пища. Она будет питательна: *это будет здравием для тела твоего*. Она придаст силы: *будет питанием для костей твоих*. Благоразумие, умеренность и трезвость, спокойствие и уравновешенность ума, хорошее управление желаниями и страстями (чему учит религия) не только значительно способствуют здоровью души, но и даруют хорошие привычки для тела, которые очень желательны и без которых наши другие наслаждения в этом мире безжизненны. Зависть – это гниль для костей; скорби этого мира иссушают их, а надежда и радость в Боге – питание для них.

II. Мы должны правильно использовать свое имущество, так как это способ увличить его (ст.9,10). Здесь приводится:

1. Заповедь, которая обязывает нас служить Богу своим имуществом: «*Чти Господа от имения твоего*». Цель нашего сотворения и искупления – славить Бога, быть Его именем и Его славой; и мы можем служить Ему, лишь славя Его. Мы должны демонстрировать Его славу и ту славу, которую получаем для Него. Мы должны славить Его не только *своими телами и духами, которые принадлежат Ему*, но и своим имуществом, ибо оно тоже Его. Мы и все, что принадлежит нам, должно быть посвящено Его славе. Мирское богатство – это скучное имущество, тем не менее и им мы должны славить Бога, и тогда оно станет существенным. Мы должны читать Бога (1) *от прибытоков своих*. Там, где богатство умножается, мы склонны славить себя (Втор.8:17) и прилагать свои сердца к этому миру (Пс.61:11). Но чем больше Бог дает нам, тем больше мы должны учиться славить Его. Здесь подразумеваются прибытки земли, ибо мы живем за счет ежегодных урожаев, что поддерживает нас в постоянном упование на Бога. (2) *От всех прибытоков своих*. Так как Бог дарует нам процветание во всем, то мы должны читать Его. Наш закон предписывает *modus decimandi* – модель десятины, и никто *de non decimando* – не освобождается от уплаты десятины. (3) *От начатков всех прибытоков*, как Авель (Быт.4:4). Об этом говорил закон (Исх.23:19) и пророки (Мал.3:10). Бог, который есть первый и наилучший, должен получить первое и наилучшее; Он обладает первостепенным правом на все, и поэтому Ему нужно послужить в первую очередь. Отметьте: наш долг – служить религии своим мирским имуществом, использовать его и прибыль, получаемую благодаря ему, для содействия религии: помогать бедным тем,

что имеем, и совершать дела благочестия и благотворительности, мысля о честном.

2. Обетование, которое заинтересовывает нас служить Богу своим имуществом. Это способ сделать малое значительным и очень значительным.; это самый надежный и безопасный способ для процветания: «*Наполняются житницы твои до избытка*». Автор говорит не «твои мешки», а «твои житницы», не «твой гардероб обновится», а «твои тачила». Бог благословит тебя умножением того, что полезно, а не украшениями для демонстрации богатства; Он даст то, что можно использовать и потратить, но не для хранения или накопления. Кто творит добро тем, что имеет, получит больше, чтобы делать больше добра. Отметьте: если наше мирское имущество служит религии, то мы увидим, что наша религия содействует процветанию наших мирских дел. *Благочестие имеет обетование жизни настоящей и несет в себе утешение.* Мы ошибаемся, если думаем, что пожертвования причинят нам ущерб и сделают бедными. Нет, даяния ради Божьей славы сделают нас богатыми (Агг. 2:19). Что мы даем, то мы имеем.

III. Мы должны правильно себя вести, оказавшись в беде (ст.11,12). Эти же слова с любовью и силой отца цитирует апостол (Евр.12:5), называя их *утешением, которое предлагается вам, как сынам*. Здесь, на земле, мы находимся в мире бедствий. Обратите внимание:

1. О чем мы должны заботиться, находясь в беде. Мы не должны пренебрегать и изнемогать от нее. Предыдущие уверения относились к богатым и процветающим людям, а эти – к бедным людям в беде. (1) Мы не должны пренебрегать страданием, даже если оно незначительно и коротко, словно оно не заслуживает внимания или было послано без цели и поэтому не требует ответной реакции. Оказавшись в беде, мы не должны оставаться бесчувственными и упрямыми, ожесточаться и считать, что сами без Бога можем справиться с ней. (2) Мы не должны изнемогать в бедствии, даже если оно сурово и длительно, и *унывать* (как говорит апостол); не должны падать духом, огорчаться душой, отчаиваться или использовать неправильные средства для облегчения и возмещения обиды. Мы не должны думать, что страдание чрезмерно сурово или длительнее, чем должно быть, и делать вывод, что избавление никогда не наступит, на том основании, что оно не пришло так быстро, как мы ожидали.

2. Что нас утешит, когда мы оказались в

беде. (1) Что это божественное наказание; это *наказание Господне*; и как есть основание, почему мы должны подчиниться ему (ибо безрассудно бороться против Бога неоспоримого владычества и неодолимой силы), так есть основание, почему мы должны удовлетвориться им, ибо можем быть уверены, что Бог незапятнанной непорочности не поступит несправедливо, а Бог безграничной милости не причинит вреда. Это наказание от Бога, и поэтому им нельзя пренебрегать, ибо неуважение к посланнику является оскорблением для пославшего его. Оно от Бога, поэтому мы не должны изнемогать от него, ибо Он знает наше состояние: что нам нужно и что мы можем вынести. (2) Что это отцовское наказание; оно приходит от Него не как от мстительно-го справедливого Судьи, а как от мудрого любящего Отца. Отец наказывает *сына, которого любит*, более того, потому что любит его и желает, чтобы он был мудрым и хорошим. Ему нравится в сыне то, что привлекательно и славно, и поэтому Он наказывает его, чтобы предупредить и исцелить от того, что испортило бы его и омрачило радость Отца в нем. Поэтому Бог сказал: «*Кого Я люблю, тех обличаю и наказываю*» (Отк.3:19). Великим утешением для детей Божьих в страдании является то, что [1] оно не только согласуется, но и вытекает из заветной любви. [2] Оно не только не причинит им реальный вред, но и благодаря благодати Божьей, работающей в них, совершил значительное добро, и поэтому оно является блаженным средством их удовлетворенности.

Стихи 13-20

Соломон ревностно убеждает нас усердно искать мудрости (Прит.2:1 и далее), он уверяет, что мы добьемся успеха в наших искренних и постоянных стремлениях. Но вопрос в том, «что мы приобретем, став мудрыми?» Возможность иметь преимущества является пружиной и шпорой наших стараний, поэтому автор показывает, насколько это выгодно для нас, излагая неоспоримую истину: «*Блажен человек, который снискал мудрость – ту истинную мудрость, которая заключается в познании и любви Бога, в полном подчинении намерениям Его истин, провидениям и законам*. Здесь обратите внимание:

I. Что значит снискать мудрость и благодаря этому стать блаженным.

1. Мы должны получить ее. Счастлив человек, который, получив, делает ее своей,

то есть владеет ею и получает от этого выгоду, который *приобрел разум* – то есть тот, (1) кто получил ее от Бога. Не имея ее в себе, он извлекает ее с помощью молитв из Источника всей мудрости, который *дает просто*. (2) Кто прилагает усилия, подобно человеку, добывающему руду в шахте. Если она не добывается легко, то мы прилагаем больше усилий, чтобы достать ее. (3) Кто пользуется ею и, получив некую рассудительность, умножает ее, возраста в знании и делая из пяти талантов десять. (4) Кто с ее помощью делает добро, кто достает ее из имеющейся сокровищницы, как вино из сосуда, и передает другим для их назидания *новое и старое*. И тот, кто подобным образом использует ее для хороших целей, получил ее правильно.

2. Мы должны промышлять ею. В этих стихах мы читаем о приобретении мудрости; эти слова подразумевают, (1) что приобретение мудрости мы должны сделать своим главным, а не побочным, делом, как купец, посвящающий основное время и все мысли своему бизнесу. (2) Что в этом деле мы должны рисковать всем, как рискуют своим имуществом в торговле, и быть готовы расстаться с ним. Это жемчужина огромной цены, найдя которую мы должны быть готовы продать все ради ее приобретения (Мат.13:45,46). *Купи истину* (Прит. 23:23); он не говорит по какой цене, так как мы должны купить ее за любую стоимость и не упустить.

3. Мы должны овладеть ею и вести себя как люди, заключающие выгодную сделку, которая предлагается им и с которой человек обращается очень осторожно, так как есть опасность упустить ее. Мы должны постичь своим разумом и прилагать всю энергию, стремясь обрести ее, использовать во всех случаях ради блага, привязываясь, по крайней мере, к ее велениям.

4. Мы должны хранить ее. Недостаточно владеть ею, но мы должны крепко держаться за нее с твердой решимостью не позволять ей уйти, а прилагать усилия, чтобы оставаться на путях мудрости до конца. Мы должны *подкреплять ее* (читают некоторые) – охватить ее всей своей мощью, как поступаем с тем, что хотим поддержать. Мы должны делать все возможное, чтобы поддержать угасающий интерес к религии в тех местах, где мы живем.

II. В чем заключается блаженство тех, кто обретает ее.

1. Это необыкновенное блаженство, которое нельзя обрести в богатстве этого мира,

как бы много мы ни имели (ст.14,15). Не только надежнее, но и выгоднее приобретать мудрость, Христа, благодать и духовные благословения, чем серебро, золото и драгоценные камни. Представьте человека, имеющего все это в изобилии, более того, имеющего все, что он только может желать в этом мире (но кто когда-либо имел столько?); тем не менее (1) все это не поможет ему приобрести небесную мудрость; нет, он был бы *отвергнут с презрением; не дается она за золото* (Иов.28:15 и далее). (2) Все это не возместит недостаток небесной мудрости и не послужит выкупом за душу, утерянную из-за собственной глупости. (3) Все это не сделает человека и наполовину блаженным в этом мире по сравнению с теми, кто имеет истинную мудрость, хотя они и не имеют всех этих мирских богатств. (4) Небесная мудрость обеспечит нас и сохранит для нас то, чего нельзя купить за серебро, золото и драгоценные камни.

2. Это истинное блаженство, ибо оно содержит в себе и эквивалентно тому, что делает человека счастливым (ст.16,17). Премудрость в этих стихах представлена как яркая и щедрая царица, раздающая подарки своим верным и любящим подчиненным, предлагая их всем, кто подчинится ее владычеству. (1) Является ли блаженством долгота дней? Да, это самый ценный дар; жизнь включает все блага, и поэтому она предлагает то, что в *правой руке*. Религия предлагает нам наилучшие способы продления жизни, дает право на обетование о ней; и хотя дней наших на земле может быть не больше, чем у соседа, тем не менее она хранит для нас жизнь вечную в лучшем мире. (2) Считается ли блаженством богатство и слава? Конечно, и их она протягивает своей левой рукой. Ибо она не только готова обнять двумя руками тех, кто подчиняется ей, но и отдать то, что в этих обеих руках. Они будут иметь богатства этого мира в том количестве, которое Безгранична Мудрость считает им во благо, в то время как истинные богатства, с помощью которых люди обогащаются Богом, хранятся для них. Нет такого предпочтения и славы, передающейся с рождением, сравнимой с той, которая сопутствует религии. *Праведник указывает ближнему своему путь*, так как мудрость делает *праведника превосходнее своего соседа*, (англ.пер.), представляет людей Богу, повелевает уважать и благоговеть вместе со всей здравомыслящей частью человечества, а в другом мире поможет *воссиять как солнцу* тем, кто сейчас похоронен в безвестности.

сти. (3) Стараются ли также получить удовольствие? Да, и бесспорно, что истинное благочестие включает в себе значительное количество истинного наслаждения. *Пути ее – пути приятные.* На пути, по которому она направляет нас, мы найдем изобилие наслаждений и удовлетворение. Все наслаждения и удовольствия чувств несравнимы с наслаждением, которое благодатная душа получает от общения с Богом и творя добро. Мы должны идти тем путем, который является единственно правильным и приведет нас к цели нашего путешествия, несмотря на то, привлекательный он или отталкивающий, приятный или неприятный, но так как путь религии является правильным, то он и приятен. Он ровный и чистый, усыпанный розами: «...все стези ее – мирные». Мир находится не только в конце пути, но и на всем его протяжении – не только на пути религии в общем, но и на отдельных участках этого пути, на всех ее стезях, во всех отдельных действиях, примерах и ее обязанностях. Одна стезя не придает горечи тому, что другая услаждает, как происходит с чувствами в этом мире, а все они мирные и не только приятные, но и безопасные. Святые вступают в мир по эту сторону небес и наслаждаются покойем уже здесь.

3. Это райское блаженство (ст.18): «*Она — древо жизни.* Истинная благодать для души – то же самое, что дерево жизни – для наших первых родителей, если бы они не были изгнаны за вкушение запретного плода. Она – семя вечности, источник воды живой, текущей в жизнь вечную. Это залог Нового Иерусалима, посреди которого растет дерево жизни» (Отк.22:2; 2:7). Тот, кто питается и наслаждается этой небесной мудростью, не только благодаря ей исцелится от смертельной болезни, но обретет и противодействие против возраста и смерти; они будут *вкусывать и жить вечно.*

4. Это участие в блаженстве самого Бога, ибо премудрость – Его вечная слава и блаженство (ст.19-20). То, что Господь премудростью основал землю, что теперь она не поколеблется и всегда будет соответствовать цели своего сотворения, которой она восхитительным образом и совершенно подходит, должно побудить нас любить премудрость и разум. Разумом Он подобным образом утвердил небеса и направил все их движения. Небесные тела огромны, тем не менее в них нет изъяна, многочисленны – но в них нет беспорядка, их движения стремительны, но они не истощаются и не срываются; бездны морские разверзлись, и там собрались

воды под твердью, а облака кропят росою – воды, расположенные выше тверди, – и все это сотворено божественной премудростью и разумом. Поэтому блажен человек, который снискал мудрость, ибо тем самым он будет подготовлен ко всякому добру слову и делу. Христос – это Премудрость, которой все миры были сотворены и продолжают стоять. Поэтому блаженны те, кому Он представил как Бог премудрости, ибо Он имеет необходимые средства, чтобы осуществить все предыдущие обетования о долголетии, богатстве и славе, так как все богатства небес, земли и морей принадлежат Ему.

Стихи 21-26

Соломон, провозгласив блаженными тех, кто не только овладел мудростью, но и хранит ее, в этих стихах увещевает нас хранить ее, убеждая, что от этого мы получим утешение.

I. Увещевание заключается в том, чтобы постоянно помнить принципы религии и всегда иметь их в сердце (ст.21). 1. Всегда иметь их перед собою: «*Сын мой! не упускай их из глаз твоих;* пусть твои глаза никогда не удаляются от них, чтобы блуждать за суетой. Всегда помни их и не забывай; время от времени думай о них, веди с ними беседу и не считай, что ты и так достаточно долго всматривался в них и сейчас можешь отложить. До тех пор, пока жив, храни и изучай их». Кто учится писать, тот должен постоянно смотреть на образец, чтобы он не выходил из его поля зрения; и подобным образом к словам мудрости должен быть постоянно внимателен тот, кто хочет ходить осторожно. 2. Постоянно иметь их в сердце, ибо в этой сокровищнице скровенноного сердца человек должен хранить здравомыслие и рассудительность, придерживаться их принципов и путей. Это богатство, которое стоит хранить.

II. Аргумент, усиливающий это увещевание, взят из неизреченного преимущества, которое дает мудрость, если мы будем придерживаться ее. 1. Что касается силы и удовлетворенности: «*Она будет жизнью для души твоей* (ст.22); она побудит тебя исполнять долг, когда ты станешь медлительным и недобросовестным; она возродит тебя, когда ты окажешься в беде, начнешь унывать и падать духом. Она станет твоей духовной жизнью и залогом вечной жизни». Жизнь для души, бесспорно, является жизнью. 2. Что касается славы и репутации: «*Она будет украшением для шеи твоей,* как золотая цепь

или ожерелье». Она будет *благодатью для твоих челюстей* (дословный перевод), благодатной для *твоего ощущения и вкуса* (в одних переводах); она вдохнет *благодать во все твои слова* (в других) и таким образом обеспечит тебя нужными словами, которые даруют доверие к тебе. 3. Что касается безопасности и охраны. На этом автор настаивает в четырех стихах, цель которых – показать, что *результат праведности* (что в данном случае равнозначно *мудрости*) будет *спокойствие и безопасность вовеки* (Ис.32:17). Благочестивые люди находятся под особой Божьей защитой, и благодаря этому они могут иметь полное удовлетворение. Они в безопасности и могут быть спокойны (1) в своих передвижениях на протяжении дня (ст.23). Если религия будет нашим другом, то она станет и нашей охраной: «*Тогда безопасно пойдешь по пути твоему*». Естественная жизнь и все, что с ней связано, будет под постоянной защитой Божьего пророчества; а духовная жизнь и все ее стремления – под защитой Его благодати. Поэтому ты будешь удержан от согрешения или беды». Премудрость будет направлять и удерживать нас на безопасном пути как можно дальше от искушения и даст возможность идти по нему со святой безопасностью. Путь долга – безопасный путь. «Мы подвергаемся опасности упасть, но мудрость удержит тебя, чтобы *нога твоя не споткнулась* о то, что многих соблазняет и побеждает; ты будешь знать, как справиться с этим».

(2) Во время ночного отдыха (ст.24). Во время отдыха мы становимся незащищенными и особым образом подвержены страхам. «Но если ты поддерживаешь общение с Богом и хранишь добрую совесть, то, когда ляжешь спать, не будешь бояться пожара, воров илиочных страхов, зная, что, когда мы и все наши друзья спят, хранящий Израиля и каждого истинно рожденного израильянина *не дремлет и не спит*. Ему ты должен вручить себя и под тенью Его крыльев найти себе прибежище. Ты *ляжешь спать*, и тебе не надо будет сидеть и сторожить; когда ляжешь спать, то заснешь и тебе не нужно будет поддерживать глаза бодрствующими и беспокойными и *сон твой будет приятен и освежающ*, так как никакие страхи ни внутри, ни извне не потревожат тебя» (Пс.4:9; 114:7). Способ иметь спокойную ночь – иметь добрую совесть, и сон не только трудящегося, но мудрого и благочестивого человека приятен. (3) В чрезвычайно стесненных обстоятельствах и опасностях. Непрочность и честность будут охранять нас, и

поэтому мы не должны бояться *внезапного страха* (ст.25). Внезапное зло, которого мы не ожидали, не дает нам времени вооружить себя размышлениями, и оно более всего способно привести нас в смятение. Но пусть ни мудрый, ни благочестивый не забывают, кем они являются, и не допускают никакого страха, который есть мучение, даже если тревога прозвучала внезапно. Пусть такой человек не убоится *пагубы от нечестивых, когда она придет*, то есть [1] зла, которое нечестивцы причиняют религии и верующим. Хотя оно приходит и, похоже, лежит у дверей, тем не менее не бойтесь его, ибо хотя Бог может использовать нечестивых в качестве инструмента для наказания Своего народа, но Он никогда не допустит, чтобы они были творцами их истребления. Или здесь имеется в виду [2] бедствие, которое внезапно поразит нечестивых. Когда оно придет, то робкие святые могут подумать, что оно коснется и их, но пусть они утешатся тем, что, хотя суды опустошают повсеместно, по крайне мере неразборчиво, тем не менее Бог знает, кто принадлежит Ему и как отделить драгоценное от отвратительного. Поэтому не бойтесь того, что кажется угрожающим, ибо (ст.26) «*Господь будет упование твоим и хранить тебя в безопасности, и поэтому Он сохранит ногу твою от уловления врагами и сетей, расставленных твоими страхами*». Бог удержит ноги Своих святых.

Стихи 27-35

Истинная премудрость заключается в добром исполнении своего долга по отношению к человеку и Богу – не только в честности, но и в благочестии, и поэтому здесь нам представлены превосходные заповеди мудрости, которые относятся к нашим сёдям.

I. По отношению к ним мы должны быть справедливыми и благотворительными; не откладывать, а воздавать вовремя (ст.27,28): «*Не отказывай в благодеянии нуждающемуся* (то ли из-за недостатка любви, то ли из-за чрезмерной любви к деньгам), *когда рука твоя в силе сделать его*, ибо если это не так, то никто не ожидает от тебя благодеяния. Но ты совершишь большую ошибку, если из-за расточительства лишишь себя возможности поступить справедливо и проявить милосердие. И самой большой бедой для тебя будет, если Бог лишил тебя этой возможности не столько для того, чтобы стеснить в утешениях и удобствах, а чтобы ты не имел необходимых средств, чтобы дать тем, кому

ты должен». «Не отказывай», - эти слова подразумевают, что тебя просят об этом и ожидают помоши, но рука остается в кармане и источники сострадания закрыты. Мы не должны другим препятствовать благоговорить и сами охотно делать это. «Если у тебя сегодня есть возможность и в руке твоей сила, то не говори своему соседу: «Сейчас пойди и приди в более подходящее время, и тогда я посмотрю, что можно сделать; завтра я дам», хотя ты не можешь быть уверен, что доживешь до завтра, или завтра будешь иметь при себе». Поэтому на добром основании не медли расставаться со своими деньгами. Не ищи повода отказаться от того, что должно быть сделано. Не радуйся, когда твой сосед в страданиях и нерешительности и не демонстрируй власть, которую дающий имеет над просящим, а с готовностью и радостно из принципа добросовестности по отношению к Богу делай добро нуждающемуся»; дословно: «господам и тем, кому оно принадлежит» – тем, кто на определенном основании имеет право на него. Эти слова требуют от нас (1) платить свои долги без обмана, мошенничества и не откладывая. (2) Платить зарплату тем, кто заработал ее. (3) Заботиться о своих близких и тех, кто зависит от нас, ибо это наш долг по отношению к ним. (4) Воздавать должное Церкви и государству, гражданским властям и служителям. (5) Быть готовыми всегда проявлять дружелюбие и гуманность, во всех ситуациях быть общительными, ибо это соответствует закону о том, что с нами будут поступать так, как мы поступаем. (6) Быть благотворительными для бедных и нуждающихся. Если кто-то нуждается в самом необходимом для жизни, а у нас есть все необходимое, чтобы помочь, то мы должны считать своим долгом помочь и не отказывать. Милостыня здесь названа *правдой*, так как она является долгом бедному – долгом, платить который мы не должны откладывать. *Bis dat, qui cito dat – дающий быстро дает вдвойне.*

II. Мы не должны замышлять зла или вреда человеку (ст.29): «Не замышляй против ближнего своего зла; не придумывай, как все обратить ему во зло и оставаться непротивленным: как нанести вред его телу, имуществу или доброму имени, раз он без опасения живет с тобою, не провоцирует тебя на зло, не ревнует и не подозревает и поэтому беззащитен». Если ты оказываешь плохую услугу человеку, не предупреждая его о том, то это противоречит закону чести и дружбы. Проклят, кто тайно убивает

ближнего своего. Если наши соседи имеют о нас хорошее мнение и не опасаются зла с нашей стороны, а мы используем это как преимущество, чтобы обмануть и навредить им, то совершают самый низменный и неблагодарный поступок.

III. Мы не должны ссориться и спорить (ст.30): «Не ссорься с человеком без причины; не отстаивай то, на что не имеешь права; не возмущайся провокацией, которая была не умышленной, а по недосмотру. Никогда не беспокой своего соседа пустяковыми жалобами и обвинениями или досадными судебными процессами, если тебе не причинено зло; возможно, в данной ситуации не о чем говорить или ты можешь защитить свои права дружеским путем». Закон должен быть последним средством, ибо не только наш долг, но и выгода, если возможно с нашей стороны, быть в мире со всеми людьми. Когда счета будут сведены, то окажется, что мы малого добились с помощью борьбы.

IV. Мы не должны завидовать процветанию нечестивцев (ст.31). Это предстережение совпадает с тем, на котором настаивает Psalm 36. Не соревнуй человека, поступающему насильственно, даже если он богат и велик, живет в беспечности и удовольствии и заставляет всех окружающих трепетать перед ним. Не считай его счастливым и не желай сам оказаться на его месте. Не избирай ни одного из путей его; не подражай ему и не пользуйся его методами для своего обогащения. Не поступай так, как он поступает, даже если уверен, что благодаря этому ты добудешь все, что он имеет, ибо за это придется дорого заплатить. И чтобы показать, как мало оснований имеют святые завидовать нечестивцам, Соломон в последних четырех стихах данной главы сравнивает положение грешников и святых (как его отец Давид в Пс.36), противопоставляя одних другим, чтобы мы смогли увидеть, как счастливы святые, хотя они угнетаемы, и как несчастны нечестивые, хотя являются угнетателями. О людях нужно судить по тому, в каком они положении находятся перед Богом и как Он судит о них, а не по тому, какими они записаны в мирских книгах. В правильном положении находится тот, чье мнение совпадает с мнением Бога; и если наше и Его мнения совпадают, то мы увидим, что какой бы повод один грешник ни имел, зайдя другому, святые настолько счастливы, что у них нет повода завидовать грешнику, каким бы процветающим ни было его положение, ибо (1) Бог ненавидит грешников

и любит святых (ст.32). Развратные грешники, которые постоянно удаляются от Него, чей образ жизни не соответствует Его воле, являются *мерзостью перед Господом*. Тот, кто любит все Им сотворенное, питает отвращение к тем, кто подобным образом причиняет себе вред. Они не только отвратительны в Его глазах, но и омерзительны. Поэтому у праведных нет повода завидовать нечестивцам, ибо в себе они несут тайну: они – Его любимцы, Он имеет общение с ними, которое остается тайной для мира, но им доставляет радость, в которой посторонние не участвуют; Он посыпает им тайные знаки Своей любви; Он вступил в завет с ними; они знают Его мысли, значения и намерения Его пророчеств лучше других. *Утаю ли Я от Авраама, что хочу делать?* (2) Грешники находятся под проклятием Бога – они и их дома, в то же время Он благословляет благочестивых и их жилища (ст.33). Возможно, нечестивец имеет дом – крепкое и надежное жилище, но *проклятие Господне* на нем и на доме его; и хотя дела семьи могут процветать, в то же время их благословения прокляты (Мал.2:2). В душе поселяется язва, когда тело накормлено досыта (Пс.105:15). Проклятие может совершать действие медленно и незаметно, как разъедающая проказа; оно *истребит и дерева его, и камни его* (Зах.5:4, Ахв.2:11). Праведный имеет жилище, бедный – избу (слово, используемое для обозначения хлева) – очень бедное жилище, но Бог благословляет его, постоянно благословляя с начала года и до конца. Соответственно тому, кто обитает в доме – нечестивец или благочестивый, – благословение или проклятье Божье пребывает на этом доме. И бессспорно, что благословленная семья, даже бедная, не имеет повода завидовать проклятой семье, даже богатой. (3) Бог презирает грешников, но уважает святых (ст.34). [1] Кто превозносит себя, тот будет унижен: «*Над кощунниками Он посмеивается*». Бог посмеется и выставит на осмеяние перед всем миром тех, кто с презрением относится к требованиям религии, не принимает на себя ярмо Бога и отказывается от Его благодати, кто осмеивает благочестие и благочестивых людей, кому нравится обманывать их и выставлять на посмешище. Он презирает их бессильную злобу и на небесах *посмеется* над ними (Пс.2:4). Он отплатит им (Пс.17:27), так как *гордым противится*. [2] Кто смиряет себя, тот будет превознесен, так как *смиренным Он дает благодать*. Бог вырабатывает в них то, что обличает их славой и за что они будут *угодны Богу и дос-*

тойны одобрения от людей. Тот, кто терпеливо сносит презрение насмешников, будет уважаем Богом и благочестивыми людьми, и поэтому у них нет повода завидовать на- смешникам или выбирать их пути. (4) Концом грешников будет вечное поругание, а концом святых – вечная слава (ст.35). [1] Святые – мудрые люди и поступают они мудро себе во благо, ибо хотя сейчас религия обличает их безвестностью и не защищает от порицаний, но они уверены, что в конце будут наследовать славу – намного превосходящую и вечную славу. Они получат ее и будут иметь по наследству – самое приятное и надежное наследство. Бог дает им благодать (ст.34), и поэтому они наследуют славу, так как благодать – это слава (2 Кор.3:18). Это начало славы и ее залог (Пс.83:12). [2] Грешники – глупцы, ибо они не только готовят себе бесславие, но в то же время обманывают самих себя надеждой на славу, словно только вступили на путь, ведущий к величию. Их конец проявит их безрассудство: *глупые наследуют бесславие*. И чем больше они надеются обрести в конце, тем больше будет их наказание. Все, чего они могут ожидать, - это того, что Бог прославится их вечным крушением.

ГЛАВА 4

Когда мы учимся Божиим истинам, тогда должна быть заповедь на заповедь, правило на правило не только потому, что сами по себе истины чрезвычайно важны, а потому что человеческий разум, даже наилучший, не расположен, чтобы признать их, и чаще всего имеет против них предубеждение. Поэтому в этой главе Соломон с великим многообразием выражений и приятным могучим потоком божественного красноречия внушиает те же истины, на которых настаивал в предыдущих главах. В этой главе звучит (I) ревностное увещевание учиться мудрости, то есть истинной религии и благочестию, заимствованное из добрых наставлений отца и усиленное многими разумными аргументами (ст.1-13). (II) Обязательное предостережение против плохих сообществ и дружбы с бесплодными делами тьмы (ст.14-19). (III) Особое наставление о приобретении и хранении мудрости и получении ее плодов (ст.20-27). Эта тема изложена так просто и настойчиво, что у нас не будет никаких оправданий, если мы погибнем из-за собственного безрассудства.

Стихи 1-13

В этих стихах представлено:

I. Приглашение Соломона прийти и принять от него наставления, адресованные его детям (ст.1,2): «*Слушайте, дети, наставление отца, то есть (1) пусть прежде всего мои собственные дети примут и окажут доброе*

внимание тем наставлениям, которые я изложил и для других». Отметьте: гражданские власти и служители, которым вверено назидание больших сообществ, должны особое внимание уделять назиданию своих собственных семей. Их общественная работа ни в коей мере не освобождает от этого долга. Эта милость должна начинаться дома, но не заканчиваться там, ибо если он не держит детей в подчинении со всей серьезностью и не прилагает усилий для их воспитания, то как он будет исполнять свой долг в *церкви Божьей?* (1Тим. 3:4,5). Дети тех, кто известен своей мудростью и полезностью для государства, должны возрастать в знаниях и благодати пропорционально преимуществам своего рождения и родства с такими родителями. В то же время, чтобы спасти доброе имя и дать утешение родителям, чьи дети не соответствуют надеждам, базирующимся на их воспитание, можно отметить, что Ровоамма, сына Соломона, нельзя назвать ни мудрым, ни наилучшим. У нас есть основание полагать, что тысячи других людей получили больше благ от притчей Соломона, чем его собственный сын, которому, похоже, они были посвящены. (2) Пусть все молодые люди во дни своего детства и юности прилагают усилия, чтобы обрести знание и благодать, ибо это возраст для обучения, и тогда их разум сформируется и закалится. Автор не говорит: «Дети *мои*», а просто «*Дети*». Мы читаем, что Соломон имел лишь одного сына, но (не кажется ли вам?) он хочет стать учителем для других детей, ибо в этом возрасте они более всего способны. Ветвь проще всего наклонить, когда она молода и податлива. (3) Пусть все, получающие наставление, имеют детское расположение ума, даже если они взрослые. Пусть все предубеждения будут отложены, а разум станет похож на белую бумагу. Пусть они станут обязательными, податливыми, застенчивыми и воспринимают эти слова как наставления отца, которые имеют силу и любовь. Мы должны понимать, что они исходят от Бога – от *нашего Отца Небесного*, которому мы молимся и от которого ожидаем благословений, от Отца наших духов, которому мы должны подчиняться, чтобы жить. Мы должны смотреть на наших учителей как на отцов, которые нас любят и желают благополучия. И поэтому хотя наставление содержит порицание и исправление (что и означает это слово), тем не менее мы должны с радостью принимать его. А теперь, [1] чтобы представить его, нам сообщается, что это не только *наставление отца*, но что оно

дарует разум и поэтому должно приветствоватьсь всеми разумными творениями. Религия имеет здравомыслие на своей стороне, и этому мы научаемся благодаря добрым рассуждениям. Бессспорно, это заповедь (ст.2), но эта заповедь основана на доктрине, на неоспоримых принципах истины, на *добром учении*, которое не только верно, но и заслуживает быть принятым. И если мы принимаем учение, то не можем не подчиниться закону. [2] Чтобы закрепить его в себе, нам велено принять его как дар, быть к нему внимательными и усердными, слушать его, чтобы познать, как мы должны поступать, и не оставлять его, отказываясь от учения и не повинуясь закону.

II. Данное им наставление. Обратите внимание:

1. Каким он стал, благодаря этим наставлениям; он получил их от родителей и учит своих детей тому же, что и его родители (ст.3,4). Отметьте: (1) родители любили его и поэтому учили: «*Я был сын у отца моего*». У Давида было много сыновей, но Соломон был особенным, как Исаак (Быт.17:19), и по той же причине: ему по праву передавался завет. Отец любил его больше других своих детей. Бог хранил особую милость для Соломона (пророк назвал его *Иедидиа*, так как Господь любил его, 2 Цар.12:25), и поэтому Давид также с особой любовью относился к нему, так как был мужем по сердцу Бога. И если родители имеют право любить одного ребенка больше других, то только после того, как Бог четко покажет, что любит его. Он был *нежно любимый и единственный у матери своей*. Безусловно, раз оба родителя провели это различие, то был очевидный повод. Теперь давайте посмотрим, как они проявили свою любовь – они наставляли его, давали в руки книгу и приучали к строгой дисциплине. Хотя он был принцем и наследником короны, в то же время они не позволяли ему жить праздно; более того, они поучали его. Возможно, Давид был более строг с Соломоном в вопросе воспитания, так как видел плачевный результат потакания Адонии, к которому никогда не был строг (3 Цар.1:6), как и к Авессалому. (2) Других он учит тому, чему его научили родители. Отметьте: [1] когда Соломон вырос, он не только помнил, но и любил повторять хорошие уроки, преподанные ему родителями, когда он был еще ребенком. Он не забыл их – такое глубокое впечатление они произвели на него. Он не стыдился их – так высоко он ценил их – и не смотрел на них как на несерьезные и незна-

чительные вещи, которые можно будет отложить, когда станет мужем и царем, как унижающие его достоинство. Тем более, он не употреблял их, как это делают некоторые нечестивые дети, чтобы посмеяться над ними и развеселить своих товарищей, гордясь тем, что такой серьезный урок и его ограничения не повлияли на него. [2] Хотя Соломон был мудрым и вдохновленным Богом человеком, в то же время, когда нужно было наставлять о мудрости, он не считал ниже своего достоинства цитировать отца и использовать его слова. Кто хочет хорошо научиться и хорошо учить религии, тот не должен воздействовать недавно сформированными понятиями и новоиспеченными фразами, с презрением смотря на знания и язык своих предшественников. Если мы должны держаться старого доброго пути, то почему должны высмеивать добрые старые слова? (Иер. 6:16). [3] Хорошо наставленный своими родителями Соломон считал себя обязанным дать хорошее воспитание своим детям – то, которое его родители дали ему. Демонстрируя благочестие дома, мы должны отплатить своим родителям за их усилия, потраченные на нас (1 Тим.5:4). Они учили нас не только для того, чтобы мы сами могли научиться, но чтобы могли научить и своих детей добрым знаниям о Боге (Пс.77:6); и мы не оправдали бы доверия, если бы не сделали этого, ибо святой залог религиозного учения и закона был вложен нам в руки с обязательством передать их в чистом и полном виде тем, кто *придет после нас* (2 Тим.2:2). [4] Соломон усиливает свои увещевания авторитетом Давида – человека, во всем смыслах известного среди его поколения. К славе религии необходимо отметить, что наимудрейшие и наилучшие мужи во все века были самыми ревностными, не только практикуя, но и распространяя ее среди других. И поэтому мы должны пребывать в том, чему научены, зная, кем мы научены (2 Тим.3:14).

2. Что из себя представляли эти наставления (ст.4-13).

(1) Они излагались в виде заповеди и увещевания. Наставляя своего сына, Давид думал, что он мальчик сообразительный и необычайных способностей, но в то же время, чтобы показать, что он чрезвычайно серьезен, и воздействовать на ребенка словами, он выражался с большой теплотой и настойчивостью, вновь и вновь внушая одну и ту же истину. Именно так нужно учить детей (Втор.6:7): «...внушай их детям твоим и говори о них...» Хотя Давид был занят

государственными делами и имел учителей для сына, он взял на себя всю ответственность по воспитанию сына.

[1] В качестве средств он представил ему свою Библию и свой катехизис – слова своего отца (ст.4), *слова своих уст* (ст.5) и *свои слова* (ст.10) – все добрые уроки, которые он должен преподать. Возможно, он имел в виду именно Книгу Псалмов, многие стихи из которой были *Maschils* – учением, а два из них четко предназначались Соломону. Соломон должен был быть внимательным к этим и другим его словам. *Во-первых*, он должен был *услышать и принять их* (ст.10), усердно слушать и впитывать их, как земля, *пившая многократно сходящий на нее дождь* (Евр.6:7). Так Бог привлекает наше внимание к Своему слову: «*Слушай, сын мой, и прими слова мои*». *Во-вторых*, он должен был *держаться образца здравого учения*, данного ему отцом (ст.4): «...да удержит сердце твое слова мои»; и если слово не будет сокрыто в сердце, не поселятся в воле и чувствах, оно не удержится. *В-третьих*, с помощью этих слов он должен управлять собой: «...храни заповеди мои, повинуйся им и возрастай в познании их» (Иоан.7:17). *В-четвертых*, он должен был прилепиться к ним и пребывать в них: «...не уклоняйся от слов уст моих» (ст.5); как уст-рашающие, они будут очень хорошо обуздывать тебя, но ты *крепко держись наставления* (ст.13) как человек, решивший крепко держаться и не отпускать его». Тот, кто имеет хорошее воспитание, даже пытаясь избавиться от него, обнаружит, что долгое время оно влияет на него; если же это не так, то его ситуация очень плоха.

[2] Он рекомендует им премудрость и здравомыслие как цель, к которой нужно стремиться, используя эти средства – приобретать ту мудрость, которая является *основной мудростью*. *Quod caput est sapientia eam acquirere sapientiam* – всегда помни ту ветвь мудрости, которая является главенствующей, то есть страх Божий (Прит.1:7). (Junius и Tremellius). Нужно лишь одно – иметь в сердце движущую силу религии; поэтому, *во-первых*, «*приобретай эту мудрость и приобретай этот разум*» (ст.5). И вновь: «*приобретай мудрость и приобретай разум*» (ст.7). Молитесь о ней, прилагайте усилия для ее обретения, будьте усердны в использовании назначенных средств для ее получения. *Бодрствуйте у ворот мудрости* (Прит.8:34). Владычествуйте над своими пороками, которые являются вашим безрассудством; владейте мудрыми принци-

пами и привычками мудрости. Приобретайте мудрость опытом, приобретайте ее *всем именем своим*; более заботьтесь и прилагайте больше усилий для приобретения мудрости, а не богатств этого мира. Чем бы ты ни пренебрегал, считай мудрость великим достижением и соответственно стремись к ней. Истинная мудрость – дар Божий, в то же время нам велено приобретать ее, так как Бог дает ее тем, кто трудится ради нее. В то же время мы не должны говорить: «*крепость руки моей приобрела мне богатство сие.* Во-вторых, «не забывай ее (ст.5), не оставляй ее (ст.6), не отпускай ее (ст.13), а храни ее». Тот, кто имеет эту мудрость, должен остерегаться потерять ее и вновь возвратиться к безрассудству; это, бесспорно, и есть та благая часть, которая *не отнимется у нас*, но мы должны остерегаться, чтобы не лишить себя мудрости, как те, кто вначале забывает ее, позволяя выскользнуть из памяти, а затем оставляет ее и уходит с ее добрых путей. Мы должны хранить то благо, которое вверено нам, и не упускать его из беспечности, не позволять, чтобы оно было отнято у нас или выманено лестью; не упускайте такую жемчужину. *В-третьих*, «*люби ее* (ст.6) и *прилепись к ней*» (ст.8), как мирские люди любят свое богатство и к нему располагают свои сердца. Религия должна быть очень дорога нам – дороже всего в мире; и если нам не удастся стать великими учителями мудрости, то давайте будем ее истинными поклонниками; и пусть благодать, которую мы имеем, прилепится к ней с искренней любовью, как все, кто восхищается ее красотой. *В-четвертых*, «*высоко цени ее* (ст.8). Всегда возвышенно думай о религии и делай все возможное, чтобы поддержать ее доброе имя и сохранить к ней доверие среди людей. Сотрудничайте с Богом в достижении Его целей, которые заключаются в том, чтобы возвеличить закон и сделать его почитаемым; делайте все, что в ваших силах, чтобы послужить этой цели». Пусть сыны Мудрости не только оправдывают, но и возвеличивают ее, предпочитая ее самому дорогому в этом мире. Почтите тех, кто боится Господа, хотя они незначительны в этом мире, и уважая *мудрых бедняков*, мы превозносим мудрость.

(2) Они представлялись в виде побуждения и стимула трудиться для обретения мудрости и подчинения ее водительству. Задумайтесь: [1] главный вопрос – то, что должно быть основной и постоянной заботой каждого человека в этой жизни, – «*главное – мудрость*» (ст.7); все остальное, что мы

стремимся обрести и удержать, – ничто по сравнению с ней. В этом все для человека (Еккл.12:13). Это то, что похвально представляет нас Богу, украшает душу, дает возможность соответствовать цели своего сотворения, жить в этом мире ради хорошей цели и в конце попасть на небеса. И это – главное для нас. [2] На ее стороне находится разум и справедливость (ст.11): «*Я указываю тебе путь мудрости*, и в конце пути ты найдешь ее. Я веду тебя не кривыми путями мирской политики, которая причиняет зло под видом мудрости, а веду по стезям прямым, согласующимся с вечными принципами и основами добра и зла». Нравственность божественной природы проявляется в нравственности божественных законов. Обратите внимание: Давид не только учил своего сына с помощью добрых наставлений, но также вел его своим хорошим примером, применяя общие наставления к частным случаям, и поэтому с его стороны было сделано все необходимое, чтобы сделать его мудрым. [3] Это даст ему значительные преимущества: «Если ты будешь мудрым и благочестивым, то это будет тебе во благо». *Во-первых*, это будет твоей жизнью, твоим утешением, твоим блаженством; это то, без чего ты не сможешь жить: «...храни заповеди мои, и живи» (ст.4). Слова нашего Спасителя согласуются с этой истиной: «*Если же хочешь войти в жизнь, соблюди заповеди*» (Мат.19:17). Из страха перед смертью, вечной смертью, и ради возможности иметь жизнь, вечную жизнь, мы должны быть религиозными. «*Принимай слова мудрости – и умножатся тебе лета жизни*» (ст.10) в этом мире, насколько Безграничная Мудрость сочтет необходимым, и в другом мире настолько, что лет жизни твоей нельзя будет сосчитать. Поэтому *храни ее*, чего бы это тебе ни стоило, ибо она – *жизнь твоя* (ст.13). В ней ты найдешь свое удовлетворение», а душа без мудрости и благодати в действительности является мертвой. *Во-вторых*, «она будет хранить и вести тебя, будет твоим стражником и водителем во времена трудностей и опасностей, когда ты будешь идти через эту пустыню. Полюби мудрость и прилепись к ней – и она будет охранять тебя (ст.6) от греха, от наихудших зол и врагов; она не даст тебе навредить себе, и тогда никто другой не сможет навредить тебе». Как мы говорим: «Содержите свой магазин – и магазин будет содержать вас», так же можно сказать: «Храни мудрость – и мудрость сохранит тебя». Она сохранит от уз и камней преткновения, когда мы будем направлять себя и свои дела

(ст.12), (а) чтобы наши шаги не были стеснены и мы не попали в такие узы, как Давид (2 Цар.24:14). Тот, кто делает слово Божье своим правилом, будет жить свободно и спокойно. (б) Чтобы наши ноги не преткнулись, когда мы будем бежать. Если мудрому и благочестивому человеку придется принимать внезапные решения, то четкий принцип слова Божьего, которым он руководствуется, даже в такой ситуации удержит его от преткновений о то, что может оказаться пагубным. Честность и непорочность сохранит нас. *В-третьих*, мудрость возвысит и прославит тебя (ст.8). *Высоко цени ее* (лишь продемонстрируй свою готовность продвинуться благодаря ей) – и хотя она не нуждается в твоем служении, она возвысит тебя, она прославит тебя. Соломон был царем, но его мудрость и благочестие прославили его более, чем корона и мантия, так как именно за эти качества все соседи благоговели перед ним. И бесспорно, что во время правления Соломона и Давида мудрые и благочестивые люди были в почете. Тем не менее религия раньше или позже прославит всех, кто от всего сердца прилепился к ней. Бог примет их, все мудрые мужи будут уважать их и признают в тот великий день, когда они будут наследовать вечную славу. Автор настаивает на этом (ст.9): «В этом мире она возложит на голову твою прекрасный венок благодати, представит тебя Богу и человеку, а в ином мире доставит тебе великолепный венец, который никогда не разрушится, венец славы (англ.пер), который никогда не уяннет». Религии сопутствует истинная слава. *Nobilitas sola est atique ipsa virtus* – добродетель является единственным достоинством! Так Давид представил мудрость своему сыну, поэтому неудивительно, что, когда Бог велел ему просить то, чего он хочет, Соломон помолился: «Господи, дай мне сердце мудрое и разумное». По нашим молитвам можно судить, насколько хорошо мы наставлены.

Стихи 14-19

Одни полагают, что наставления Давида Соломону, начавшиеся со ст.4, продолжаются до конца этой главы; более того, другие полагают, что они продолжаются до конца главы 9, но скорее всего здесь (если не раньше) вновь вступает Соломон. В этих стихах автор, наставив нас иди стезями мудрости, вновь предупреждает избегать пути нечестивых. 1. Мы должны остерегаться греховых путей и избегать их – всего, что напоминает грех и ведет к нему. 2. Для этого мы

должны держаться подальше от путей грешников и не общаться с ними. Из страха стать на путь нечестивых мы должны избегать нечестивых компаний. В этих стихах представлено:

I. Само предостережение (ст.14,15). 1. Мы должны остерегаться греха и грешников: «*Не вступай на стезю нечестивых*». Наш учитель, как верный водитель, показав нам *стези прямые* (ст.11), теперь предостерегает от уединенных боковых троп, став на которые мы оказываемся в опасности свернуть в сторону. И пусть тот, кто был хорошо воспитан и наставлен о пути, по которому должен идти, никогда не сворачивает на путь, по которому он не должен идти. Пусть он не только не вступает на этот путь, но и не испытывает его, чтобы это не оказалось опасным экспериментом, который сложно благополучно прекратить. «*Не рискуй присоединяться к сообществу, которое поражено чумой, даже если считаешь себя защищенным противоядием*». 2. Если в какой-либо ситуации нас заманили на путь греха, то мы должны поторопиться покинуть его. «*Если до предупреждения ты вошел в ворота, так как они были широкие, то больше не ходи по пути злых*. Как только ты осознал свою ошибку, моментально уходи оттуда, не делай ни одного шага по той дороге и не оставайся на ней и минуты, так как она несомненно ведет к гибели». 3. Мы должны опасаться и ненавидеть стези греха и грешников, должны сторониться их с крайним возможным беспокойством. «*Пути злых* могут казаться приятными и общительными, быть кратчайшим путем для достижения мирских целей, но тем не менее это злые пути и они плохо закончатся. Поэтому, если ты любишь своего Бога и свою душу, *оставь его, не ходи по нему*, чтобы не впасть в искушение и не стать на него. Если же ты увидел, что приблизился к нему, – *уклонись от него и пройди мимо*; отойди как можно дальше от него». Манера высказывания подразумевает значительную опасность, подстерегающую нас, необходимость и важность данного предостережения; и наш страж очень усерден, предостерегая нас в этом. Эти стихи также говорят, на каком расстоянии мы должны быть от греха и грешников. Автор не говорит: «Держись на определенном расстоянии», а: «Удалился на огромное расстояние, чем дальше – тем лучше; не думай, что ты можешь удалиться достаточно далеко от него. *Спасай душу свою; не оглядывайся назад*».

II. Основания, усиливающие это предо-

стережение.

1. «Поразмысли о характере людей, чьих путей ты должен избегать». Это злобные люди (ст.16,17); их не только не волнует зло, которое они причиняют тем, кто стоит на их пути, но их основное занятие и наслаждение – творить зло; они совершают его ради него самого. Они постоянно замышляют и прилагают усилия, чтобы *довести кого до падения*, чтобы погубить их тело и душу. Порочность и злобность – их природа, насилие присутствует во всех их действиях. Они в высшей степени недоброжелательны, ибо (1) зло – их покой и сон. Такое же удовольствие, которое получает алчный человек, заработав денег, амбициозный человек получает, добившись продвижения, и благочестивый человек, сделав добро; такое же удовольствие получают нечестивцы, сказав или причинив вред и зло. Они чрезвычайно беспокояны, если не могут удовлетворить свою зависть и мстительность, как Аман, которого все раздражало, пока Мардохей оставался на свободе. Эти стихи также говорят, как неутомимы и постоянны они в своих злобных стремлениях; они скорее лишатся сна, чем удовольствия доставить кому-то неприятность. (2) Зло является для них пищей и питьем. *Они едят хлеб беззакония (съедающие народ мой, как едят хлеб, Пс.13:4) и пьют вино хищения (ст.17), пьющие беззаконие, как воду* (Иов.15:16). Все, что они едят и пьют, добыто грабежом и насилием. Считают ли нечестивцы потерянным то время, когда они не сделали зла? Пусть тогда благочестивые люди сделают совершение добра в той же степени своим основным делом и наслаждением. *Amici, diem perdidì – друзья, я потерял день.* И пусть все, кто мудр и желает себе добра, избегают общества нечестивых, ибо [1] оно чрезвычайно позорно, так как нет расположения разума, которое было бы большим порицанием человеческой природы, большим врагом человеческого общества и более дерзновенным вызовом Богу и совести, которое бы несло в себе больше дьявольского подобия и больше служило бы его интересам, чем наслаждение при совершении зла, причинении вреда и гибели всякого человека. [2] Оно очень опасно. «Остерегайся тех, кто наслаждается злыми делами, так же, как беспокоишься о своей безопасности, ибо какими бы друзьями нечестивцы ни притворялись, рано или поздно они навредят тебе. Ты погубишь себя, если будешь сотрудничать с ними (Прит.1:18), или они погубят тебя, если ты не сделаешь этого».

2. «Поразмысли о самом пути, которого ты должен избегать, сравнивая его со стезями правыми, которыми тебя приглашают идти».

(1) Путь правды – светило (ст.18): «*Стезя праведных*, которую они выбрали и по которой идут, – как светило, и над путями твоими будет сиять свет (Иов.22:28), который сделает их безопасными и приятными». Христос – их путь и свет. Они водят словом Божиим, которое есть *свет их ног*; они сами – *свет в Господе и ходят во свете, подобно как Он во свете*. [1] Это светило лучезарное. Их путь сияет для них, доставляя радость и утешение; он сияет перед другими своим блеском и славой; он *светит пред людьми, чтобы они видели ваши добрые дела* (Мат.5:16). Они идут своим путем со святой уверенностью и трезвостью ума, как те, кто *ходит во свете*. Это утренний свет, который *взойдет во тьме* (Ис. 58:8,10) и положит конец *делам тьмы*. [2] Это возрастающий свет, который более и более светлеет, но не как свет метеора, который вскоре исчезает, или свечи, которая горит тускло и сгорает, – он подобен свету восходящего светила, который более и более светлеет. Благодать – водитель на этом пути – возвращает; *чистый руками будет больше и больше утверждаться*. Та радость, которая становится наслаждением на этом пути, та слава, которая сияет ярче всего, и все то блаженство, которое составляет ее свет, – все это будет возрастать. [3] В конце настанет *полный день*. Рассвет в конце концов превратится в полдень; именно он освещает душу и побуждает ее стремиться вперед. Святые не станут совершенными, пока не попадут на небеса, но там они сами *воссияют, как солнце*, достигшее зенита (Мат.13:43). Их благодати и радости станут совершенными, поэтому мы поступим мудро, если будем держаться *стези праведных*.

(2) Путь же греха – *тьма* (ст.19). Автор предупреждает нас не иметь общения с теми, кто творит *дела тьмы*. Какое истинное наслаждение и удовлетворение могут иметь те, кто получает удовольствие и удовлетворение лишь совершая зло? Какого надежного водителя могут иметь те, кто забросил слово Божье за спину? Путь *нечестивых – как тьма*, и поэтому он опасен, ибо они спотыкаются, но в то же время *не знают, обо что споткнутся*. Они согрешают, но не знают, откуда пришло искушение, которое уничтожило их, и поэтому не представляют, как избежать его в следующий раз. Они попадают в беду, но никогда не спрашивают, по-

чему Бог сражается с ними; *они не думают, что худо делают* (Пс.81:5; Иов.18:5,6). Это тот путь, которого мы должны избегать.

Стихи 20-27

Предупредив нас не совершать злых дел, в этих стихах Соломон учит нас творить добро. Мы не только должны избегать возможности согрешить, но и изучать методы для совершения долга.

1. Мы должны быть постоянно внимательны к слову Божьему и прилагать усилия, чтобы оно всегда было готово для нас.

1. Высказывания мудрости должны быть нашими принципами, с помощью которых мы управляем собой, быть нашими наставниками, чтобы предупреждать нас о долгах и опасности. И поэтому (1) мы должны с готовностью принимать их: «*Приклони к ним ухо твое* (ст.20); смиренno склонись перед ними и внимательно послушай их». Внимательность к слову Божьему является добрым признаком работы благодати, начавшейся в сердце, и хорошим средством для ее продолжения. Можно надеяться, что тот человек решил исполнять свой долг, который желает узнать о нем. (2) Мы должны тщательно хранить их (ст.21), положить их перед собой, как свое правило: «*Да не отходят они от глаз твоих*; читай их, перечитывай и во всем старайся соответствовать им». Мы должны поместить их внутри, как повелевающую движущую силу, влияние которой распространяется на всего человека: «*Храни их внутри сердца твоего* как то, что дорого тебе и что ты боишься потерять». Пусть слово Божье будет написано в сердце, а то, что там написано, сохранится.

2. Мы должны именно так относиться к словам мудрости, ибо они будут для нас пищей, укрепляющей наши физические силы, подобно дереву жизни (Отк.22:2; Иез.47:12). Кто ищет и находит их, находит и хранит их, тот будет черпать в них (1) пищу, потому что они *жизнь для того, кто нашел их* (ст.22). Как духовная жизнь началась со слова, послужившего ее инструментом, так и с помощью того же слова она получает питание и поддержку. Без него мы не можем жить; мы можем жить лишь верой в него. (2) Физические силы. Слова мудрости – *здравие для всего тела*, для всего человека – его тела и души; они помогают поддерживать и то и другое в добром здравии. «Они *здравие для всей плоти*», – говорит Септуагинта. Они обладают достаточной силой, чтобы исцелить все болезни этого беспокойного мира. *Они лекарство для их*

плоти (дословный перевод), чтобы исцелить их порочность (ибо она названа плотью) и скорби, которые подобны жалу во плоти. Слово Божье содержит соответствующее средство от всех наших духовных болезней.

II. Мы должны следить внимательным глазом и строгой рукой за всеми побуждениями нашего внутреннего человека (ст.23). Этот стих говорит (1) о великом долге, исполнения которого требуют законы мудрости, чтобы нам приобретать мудрость и хранить ее: «*Со всем усердием храни сердце твое*» (англ. пер.). Бог, давший нам душу, дает строгое обязательство: «*Мужи и жены, храните сердце свое; тщательно храните душу свою*» (Втор.4:9). Мы должны хранить святую ревность о самих себе и соответственно поставить строгую стражу на всех подступах к нашей душе. Храните ваши сердца, чтобы они не делали зло и им не причиняли зло, чтобы они не осквернились грехом и не были обеспокоены бедой; храните их, как жемчужину, как виноградник; храните совесть от обид, остерегайтесь плохих мыслей; поддерживайте хорошие мысли; поддерживайте привязанность к правильным объектам и в должных границах. *Храните их вместе со всем своим имуществом* (дословный перевод). Существует много способов хранить вещи: заботиться, защищать силой, звать на помощь, и все их мы должны использовать, чтобы хранить свои сердца. Но даже в таком случае этого будет недостаточно – настолько они обманчивы (Иер.17:9). «*Больше всего хранимого храни сердце твое*» (рус. пер.). Мы должны хранить свои сердца с большим вниманием и усердием, чем что-либо другое. Мы должны беречь свои глаза (Иов.31:1), удерживать свой язык (Пс.33:14), наблюдать за ногой своей (Еккл.4:17), но прежде всего – хранить свое сердце. (2) О хорошем основании для этого беспокойства: «...потому что из него источники жизни». Из хорошо хранимого сердца потекут потоки живой воды, полезные плоды для славы Божьей и назидания других. Или в общем эти слова можно так понять: все поступки в жизни человека вытекают из сердца, и поэтому, храня его, мы делаем дерево хорошим, а источники целительными. Наша жизнь будет правильной или неправильной, удобной или неудобной соответственно тому, храним мы свои сердца или пренебрегаем ими.

III. Мы должны поставить ограду у *двери уст своих*, чтобы не обижать других своим языком (ст.24): «*Отвергни от себя лживость уст, и лукавство языка*». Так как наши

сердца по своей природе порочны и из них может исходить значительная часть порочного общения, мы должны осознать великую опасность и исполниться отвращением ко всяким словам проклятия, клятвы, лжи, клеветы, скандалов, сквернословию и глупым разговорам, которые исходят от лживых уст и лукавого языка, которые не управляемы разумом и религией, а противоречат им. Такие слова так же отвратительны в глазах Бога, как искривленный деформированный рот в глазах людей. Своей постоянной бдительностью и непоколебимой решимостью мы должны отвергнуть и удалить от себя всевозможные грехи языка, воздерживаться от слов, которые имеют нехороший смысл, и бояться запомнить их.

IV. Мы должны заключить завет со своими глазами: «Глаза твои пусть прямо смотрят» (ст.25). Пусть глаз будет целесустримлен и не блуждает; пусть он не бродит за любой вещью, рекламирующей себя, ибо тогда он отвратится от добра и уловится в сети зла. Отврати глаз от созерцания суетности; пусть твой глаз смотрит в одну точку и не разделяется; пусть твои намерения будут искренними и единообразными и не уходят в сторону, привлеченные тайной целью». Мы должны сконцентрировать свой глаз на Учителе, быть внимательными, чтобы Он одобрил нас; взирать на наше правило и преобразовываться по нему. Устремите свой глаз к нашей основной цели, к почести вышнего звания, и все направьте к ней. *Oculum in metam – глаз на цели.*

V. Мы должны поступать обдуманно во всех делах (ст.26): «Обдумай стезю для ноги твоей и взесь ее» (дословный перевод); на одну чашу весов положи слово Божье, а свои дела или то, что ты думаешь совершить, – на другую и посмотри, как они согласуются. Будь скрупулезен и требователен, исследуя, будет ли твой путь угоден Господу и хорошо ли он закончится». Мы должны задумываться о своих прошлых путях и исследовать, что сделали и куда идем, чтобы знать, что поступаем осторожно. Чтобы поступать правильно, мы должны задумываться о том, что является нашей обязанностью и какие можем встретить трудности, какие получим преимущества и с какими опасностями столкнемся на своем пути. «Ничего не делайте в спешке».

VI. Мы должны действовать уравновешенно, осторожно и последовательно: «...все пути твои да будут тверды» (ст.26); будь тверд и не поступай, как двуличный человек; не колеблись при выборе, а продол-

жай иди неизменным путем послушания. *Не уклоняйся ни направо, ни налево*, ибо по обе стороны находятся ошибки. А сатана добьется своей цели, если ему удастся увести нас в какую-либо сторону. Будь очень осторожен и *удали ногу твою от зла*; остерегайся крайностей, ибо в них – зло, и *глаза твои пусть прямо смотрят*, чтобы ты мог держаться золотой середины». Кто хочет, чтобы его считали мудрым, всегда должен быть осмотрительным.

ГЛАВА 5

Цель данной главы та же, что и главы второй. Писать те же истины другими словами не тягостно, а назидательно (Фил.3:1). В этой главе представлено (I) увещевание ознакомиться и подчиниться законам мудрости в общем (ст.2). (II) Особое предостережение против греха блуда (ст.3-14). (III) Средства, предписываемые против этого греха. 1. Супружеская любовь (ст.15-20). 2. Уважение ко всемедению Бога (ст.21). 3. Боязнь несчастной участи нечестивцев (ст.22,23). Но всего этого недостаточно, чтобы вооружить молодых людей против плотских похотей, восстающих на душу.

Стихи 1-14

В этих стихах звучит:

I. Торжественное предисловие, которое знакомит с последующим предостережением (ст.1,2). Соломон обращается к своему сыну, то есть ко всем юношам, как к своим детям, которых он любит и на которых оказывает влияние. Во имя Бога он требует внимания, ибо пишет эти слова под божественным вдохновением и выступает пророком, хотя и не начинает свой труд словами «так говорит Господь». «Внимай и приклони ухо твое; не только слушай, что говорят, и читай написанное, но и приложи свой разум и старательно задумайся об этом». Чтобы привлечь внимание, он убеждает нас (1) в исключительной важности своего разговора: «Это моя мудрость и мой разум. Если я взял на себя обязанность учить тебя мудрости, то не могу посоветовать что-либо более подходящее; нравственная философия – это моя философия, и ее мы будем учить в школе». (2) В его полезности: «Внимай моим словам, [1] чтобы поступать мудро и *соблюсти рассудительность*». Лекции Соломона не предназначены для того, чтобы наполнить наши головы понятиями, темами для приятных размышлений или сомнительных дискуссий, а чтобы научить нас управлять собой и поступать благоразумно, так как это приличествует нам и послужит нашим интересам. [2] Чтобы говорить муд-

ро; чтобы уста твои сохранили знание и были готовы выполнить свою задачу (как мы говорим) для блага тех, с кем ты общаешься». Уста священника должны хранить ведение (Мал.2:7), но тот, кто готов и силен в Писании, может не только своими молитвами, но и своими разговорами быть духовным священником.

II. Предупреждение воздерживаться от плотских похотей, прелюбодеяния, блуда и всякой нечистоты. Некоторые воспринимают эти слова фигуративно и под прелюбднейной женщины понимают идолопоклонство или лжедоктрину, которая может развратить человеческие умы и манеры, или чувственные желания, к которым эти слова также можно применить. Но основная цель этого предостережения – четко предостеречь нас от грехов, упоминаемых в седьмой заповеди, которым особо подвержена молодежь. Искушения этих грехов очень сильны (примеров чему мы так много имеем), и там, где их допускают, они оказывают разрушительное воздействие на все семена благодати в душе; поэтому не удивляет, что предостережения Соломона против этих грехов так настойчивы и так часто повторяются. Как бдительный страж, в этих стихах Соломон дает четкое предостережение всем, кто ценит свою жизнь и утешения, бояться этого греха, ибо он, бесспорно, приведет их к погибели. Эти стихи предупреждают нас остерегаться:

1. Чтобы мы не прислушивались к обольщению этого греха, ибо мед источают уста чужой жены (ст.3). Наслаждения плотских похотей очень соблазнительны (подобно вину, которое краснеет иискрится в чаше); ее уста, поцелуй ее уст, слова ее уст мягче елея, и поэтому отравленная пипия может беспрепятственно опуститься на дно, и никто не подозревает о вреде, скрытой в ней. Но задумайтесь, (1) как фатальны ее последствия. Какие плоды получит грешник от этого меда и елея, если их результатом будут [1] ужасы совести – они горьки, как полынь (ст.4). То, что было сладким во рту, преобразуется в желудке и там становится кислым. Оно рубит, как меч ободоострый, и как бы ты его ни взял, он ранит. Соломон мог говорить об этом благодаря собственному опыту (Еккл.7:26). [2] Адские мучения. Если виновный в этом грехе человек покаялся, то он спасся; в то же время прямая тенденция греха ведет человека к разрушению тела и души. Ноги его нисходят к смерти, более того, они достигают преисподней, чтобы подтолкнуть к ней греш-

ника, словно проклятие слишком долго дремлет (ст.5). Тот, кто втянут в этот грех, должен помнить, что между ним и адом остался лишь один шаг, и он уже готов упасть в него. (2) Как лживы эти обольщения. Блудница льстит и говорит красиво, ее слова подобны меду и елею, но она обманет слушающих ее: «...пути ее непостоянны, и ты не узнаешь их». Она часто меняет свой облик и облачается в огромное многообразие лживых цветов, так как, если узнают, какая она на самом деле, ее возненавидят. Подобно Протею, она принимает различные очертания, чтобы поддерживать хорошие отношения с теми, на кого имеет виды. К чему же она стремится, прилагая все свое искусство и хитрость? Ее цель – удержать их от размышлений о стезе жизни, так как знает, что если они хоть раз задумаются об этом, то она, бесспорно, потеряет их. Тем безвестны умысли сатаны, кто не понимает, что самая главная цель, к которой он стремится во всех своих искушениях, – это [1] удержать их и не дать им выбрать стезю жизни, помешать стать религиозными и идти к небесам; чтобы, лишившись своего блаженства, он мог удерживать их. [2] Удержать их от размышлений о пути жизни, от размышлений о том, насколько разумно идти по этой дороге и какие преимущества это даст им. Если бы люди соблюдали это правило и тем самым чтили религию, то всякий человек, имеющий способность серьезно думать и объективно взвешивать вещи на правильных весах, достиг бы этой цели. А у дьявола не осталось бы другого способа привлечь людей к своим интересам, кроме как отвлекать их постоянными развлечениями того или иного вида от трезвого и спокойного размышления о том, что содействует их миру. Нечистота является таким же грехом, как и другие, которые ослепляют разум, сжигают совесть и удерживают людей от размышлений о пути жизни. Блуд завладевает сердцем (Ос.4:11).

2. Чтобы мы не приближались к границам этого греха (ст.7,8).

(1) Этому предостережению предшествует торжественное вступление: «Итак, дети, слушайте меня! Кем бы вы ни были, но, если вы читаете или слышите эти слова, будьте к ним внимательны и приложите к вере, храните их и не отступайте от слов уст моих, как поступают те, кто слушает речи чужой жены. Не только примите их, как обычный подарок, но и прилепитесь к ним; пусть они будут готовы для вас и придают вам сил, когда вы испытываете сильные нападки искушения».

(2) Само по себе предостережение очень впечатляет: «*Держи дальше от нее путь твой;* если случится, что твой путь будет проходить вблизи нее и ради бизнеса у тебя появится хороший предлог оказаться вблизи воздействия ее чар – то лучше изменить свой путь и его направление, чем подвергнуть себя опасности; *не подходи близко к дверям дома ее;* пройди по другой стороне улицы, более того, пройди по другой улице, хотя это будет дальше». Эти слова подразумевают, [1] что мы должны испытывать сильный страх и отвращение ко греху. Чтобы не приближаться к нему, мы должны опасаться его, как места, зараженного чумой, и испытывать к нему отвращение, как к запаху мертвчины. Если нам удастся приобрести укорененное отвращение ко всем плотским похотям, тогда мы сможем сохранить свою чистоту. [2] Что мы должны старательно избегать всего, что может стать поводом к этому греху или шагом по направлению к нему. Тот, кто хочет избежать зла, должен держаться подальше от злых путей. В порочной природе существует такое сухое дерево, что приближаться к нему под каким-либо предлогом – безумие. Если мы поддаемся искушению, то смеемся над Богом, когда молимся: «*Не введи нас в искушение.*» [3] Что мы должны быть ревностны к себе благочестивой ревностью и не слишком полагаться на силу собственных решений. Не стоит рискованно приближаться к краю греха, обещая себе, что *доселе мы дойдем и не перейдем.* [4] Что бы ни стало для нас сетью и поводом ко греху, даже если это будет правый глаз и правая рука, - *вырви его и брось от себя, отсеки ее;* мы должны быть готовы расстаться с самым дорогим, но не рисковать собственной душой – это заповедь нашего Спасителя (Мат.5:28-30).

(3) Аргументы, используемые Соломоном для усиления предостережения, взяты из предыдущей темы – великое зло, сопровождающее этот грех. [1] Он пятнает вашу репутацию. «*Чтобы чести твоей не отдать другим* (англ.пер. ст.9); ты сам потеряешь ее; ты вложишь в руку каждого из твоих соседей камень, чтобы бросить в тебя, ибо они на добром основании будут стыдить тебя, презирать и топтаться по тебе, как по безумцу». Блуд – это грех, из-за которого тебя будут презирать и считать низким человеком; никто из людей, обладающих разумом и благочестием, не будет стремиться поддерживать общение с тем, кто общается с блудницами. [2] Он крадет время и *отдает лета* – года юности и наилучшие годы – *мучите-*

лю. Это твоя низменная похоть самым жестоким образом *восстает на душу;* эта низменная блудница притворяется, что любит тебя, но в действительности охотится за твоей драгоценной жизнью». Те годы, которые должны быть посвящены славе милостивого Бога, потрачены на служение жестокому греху. [3] Он наносит ущерб твоему имуществу (ст.10): «*Чужие насытятся силою твою* и богатством, которое было вверено тебе как управляющему своей семьей. А *труды твои,* которые должны были обеспечивать твой дом, *будут для чужого дома и незнакомца,* который не имеет на него права и не поблагодарит тебя за него». [4] Он разрушителен для здоровья, так как сокращает дни человека: «*Плоть твоя и тело твое будут истощены им*» (ст.11). Похоти нечистоты не только *восстают на душу,* которой грешник пренебрегает и о которой не заботится, но также восстают и на тело, которому он так потакает и старается угодить. Такими лукавыми, безрассудными и вредными являются эти похоти. Те, кто покоряется греху нечистоты, яростно растрачивают свои силы, становясь слабыми, и часто их тела страдают от омерзительных душевных расстройств, из-за которых *число месяцев их кончается* и они становятся жалкими жертвами жестокой похоти. [5] Если совесть когда-либо проснется, то этот грех наполнит разум ужасом. «Хотя сейчас ты весел, *наслаждаясь обманами своими,* но, несомненно, ты будешь стонать после (ст.11). Когда грех предстанет в своем истинном свете, ты задумаешься, что все это время вместо покаяния накапливал против себя раздражение и мучения». Рано или поздно он принесет скорби: то ли когда душа смирится и придет к покаянию, то ли *когда плоть твоя и тело твое будут истощены,* то ли из-за болезни, когда совесть набрасывается на тебя, то ли в могиле. Когда тело будет гнить в могиле, душа будет мучиться в аду, где червь не умирает; и разве слова «*чадо! Вспомни...*» не будут постоянно звучать в ваших ушах? Далее Соломон порицает обличенного грешника и усугубляет его собственную глупость. Потом он будет очень горько рыдать об этом. *Во-первых,* так как раньше он не хотел изменяться, то не пожелал и быть информированным; он не мог смириться и позволить, чтобы его научили долгу («*зачем я ненавидел не только дисциплину в учении, но и само наставление,* хотя все они истинны и благи!») или рассказали о его ошибках. «*Сердце мое пренебрегало обличением*» (ст.12). Он не мог не признать, что все, кто

нес ответственность за него – родители, служители, – исполнили свою обязанность: они наставляли, давали добрый совет и честно предупреждали его (ст.13). И эти его слова свидетельствуют о собственном стыде и смущении, так как ими он оправдывает Бога во всех бедствиях, обрушившихся на него. Он не слушал голоса учителей своих и никогда не приклонял уха своего к наставникам своим; он никогда не размышлял о сказанном и не допускал, чтобы впечатления откладывались в нем. Отметьте: тому, кто получил хорошее воспитание, но не живет соответственно ему, придется в свое время за многое ответить; а тот, кто не помнит наставлений и не преобразуется, как они того требуют, вспомнит их как отягчающее обстоятельство своего греха и, следовательно, свою гибель. *Во-вторых*, из-за частых согрешений привычка грешить настолько укоренилась и утвердилась в нем, что его сердце расположилось ко греху (ст.14): «*Едва не впал я во всякое зло среди собрания и общества*». Когда он приходил в синагогу или во дворы храма, чтобы поклониться Богу с другими израильтянами, его нечистое сердце наполнялось развратными мыслями и желаниями, а его глаза – прелюбодейством. Благочестие места и сообщества, а также совершающее действие не могли ограничить его, даже там он оставался таким же нечестивым и низким, как везде. Никакой грех не окажется более страшным для непробудившейся совести, чем осквернение священных таинств; как и никакое усугубление греха не будет считаться более греховным, чем место, где нам вместе со всем собранием, привилегиями которого мы наслаждаемся, оказывается великая честь. Замврий и Хазва открыто признались в своем преступлении *в глазах Моисея и в глазах всего общества* (Числ.25:6), а сердечное прелюбодействие так же открыто Богу, как и всякое другое, и является самым оскорбительным, когда мы приближаемся к Нему в своих религиозных поклонениях. «*Впал я во всякое зло, - читают другие, - бросив вызов гражданским властям, судьям и всем их сообществам*». Третьи относят эти слова к наказанию, а не ко греху: «Я стал примером, зрелищем для мира. Я подвергся почти всем суровым Божьим судам *посреди собрания Израиля-ва*, стал знамением. Я встаю в собрании и кричу» (Иов.30:28). Давайте же избегать того, что в конце вызывает такие страдания.

Стихи 15-23

Показав, каким великим злом является прелюбодействие и блуд, а также распутные и непристойные пути, в этих стихах Соломон предписывает средства против них.

I. С удовлетворением наслаждайся утешениями законного брака, который был учрежден для предотвращения нечистоты. Поэтому вступать в него нужно вовремя, чтобы не пришлось доказывать при исцелении эффективность средства, которое предназначено для предупреждения. И пусть никто не жалуется, что Бог суров с людьми, запрещая им удовольствия, к которым они имеют природное влечение, ибо Он милостиво побеспокоился об их регулярном удовлетворении. Ты не должен есть от каждого дерева в раю, а выбрать одно, которое тебе больше всего нравится; и плоды этого дерева можешь есть сколько угодно. Твоя природа будет этим удовлетворена, хотя похоть ничем нельзя удовлетворить». Ограничив мужчин одной женой, Бог не собирался обременять их лишениями, а действительно заботился об их истинном благе, ибо, как отмечает м-р Герберт, «если бы Бог все создал общим, то человек, несомненно, огородил бы свое» (Церковная паперть). Соломон уделяет много внимания этому вопросу, не только предписывая брак в качестве противоядия, но и выдвигая его в качестве аргумента против прелюбодействия, так как дозволенные наслаждения брака (как бы нечестивые умы, являющиеся движущей силой нечистых духов, ни высмеивали их) намного превосходят все лживые запретные наслаждения блуда.

1. Пусть юноша женится, а не сгорает. Обрети водоем и свой колодезь (ст.15) – жену юности твоей (ст.18). «Абсолютно воздерживайся или женись» (Герберт). «Мир огромен, и в нем присутствует великое разнообразие достижений, среди которых ты можешь получить удовольствие».

2. Пусть женатый мужчина наслаждается своей женой. Пусть он любит ее не только потому, что она жена, которую он сам выбрал и поэтому должен быть доволен своим выбором, но и потому что она жена, которую Бог предназначил для него Своим пророчеством, и он еще больше должен быть доволен божественным указанием и тем, что она принадлежит ему. *Источник твой да будет благословен* (ст.18); обладая ею, считай себя очень счастливым, смотри на нее как на благословенную жену, благословляй ее, ежедневно молись о ней, утешайся ею. Те утешения смогут доставить нам радость,

которые освящены молитвой и благословлены Богом. Нам не только позволено, но и велено наслаждаться своими близкими; супругам приличествует наслаждаться вместе и друг другом. Взаимные наслаждения – это узы взаимной верности. Не только считается доказанным, что *жених радуется о невесте* (Ис.62:5), но и в качестве закона дано повеление (Еккл.9:9): «*Наслаждайся жизнью с женой, которую любишь, во все дни жизни твоей*». Тот не находит утешений там, где Бог определил, кто веселится и общается с друзьями вне дома, а в своей семье замкнут и угрюм.

3. Пусть он нежно любит свою жену (ст.19): «Пусть она будет для тебя *любезною ланью и прекрасною серною*, которых иногда великие люди превращают в домашних животных и держат дома, чтобы поиграть с ними». Не нужно желать более приятного отвлечения от трудного учения и работы, чем невинное приятное общение со своей женой. Пусть она возляжет на твоей груди, как овечка – на груди бедняка (2 Цар.12:3); а ты приклони свою голову на ее груди, и пусть она *упоявает тебя во всякое время*; не ищи наслаждений у других. «*Любовью ее услаждайся постоянно*. Если же любовь твоя станет неумеренной и ты до безумия влюбишься, то пусть это будет твоя жена, где опасность пресыщения наименьшая». Она является *водой из твоего водоема* и погасит твою жажду и аппетит, это *текущая вода – чистая, вкусная и полезная – из твоего колодезя* (ст.15; 1 Кор.7:2,3).

4. Пусть наслаждается своими детьми и с радостью смотрит на них (ст.16,17): «Смотри на них, как на потоки вод от твоего источника (о самих евреях говорят, что они *произошли от источника Иудина*, Ис.48:1), так как они являются частью тебя, как потоки – часть источника. Держись своей жены – и ты будешь иметь (1) многочисленное потомство, подобное *потокам вод*, текущим изобильно; они достигают новых границ и рассеиваются там, соединяясь с другими семьями, в то время как те, которые *будут блудить, не размножатся* (Ос.4:10). (2) Особое потомство, которое *будет принадлежать тебе одному*, в то время как дети блуда, отцом которых ты можешь стать, возможно, не будут таковыми, а отпрысками чужими, но ты должен будешь содержать их. (3) Потомство, заслуживающее похвалы. Они станут твоей славой; с ними ты сможешь выйти из дома и появиться на улице, в то время как незаконорожденные потомки – твое бесчестье, и ты будешь их стыдиться».

В этом вопросе благочестие несет в себе наслаждение и славу и вполне заслуженно называется *мудростью*.

5. И пусть тогда он с презрением отвергнет предложение запретных удовольствий, *постоянно наслаждаясь любовью верной и благочестивой жены*; и пусть задумается, какой бессмыслицей было бы *увлекаться постороннею* (ст.20), любить непристойную блудницу и *обнимать груди чужой*, о которой, если бы у него было малейшее чувство чести или добродетели, ему было бы противно думать. «*Почему ты так отупел от пьянства и стал врагом самому себе, что предпочитаешь грязную воду, отравленную и украденную, чистой живой воде из твоего колодца?*» Отметьте: если мы прислушаемся к собственному разуму, то сможем повиноваться законам благочестия.

II. «Знай, что очи Господа всегда смотрят на тебя, и пусть страх перед этим управляет твоим сердцем» (ст.21). Тот, кто живет в этом грехе, надеется, что он останется тайной (*око прелюбодея ждет сумерков*, Иов.24:15), но для чего его старания, если ничего нельзя скрыть от Бога? 1. Он видит все: все *стези его*, все побуждения и поступки *перед очами Господа*; как бы тайно и искусно он ни маскировался, Бог видит все движения его сердца и то, на что он тратит свою жизнь. Бог видит все в истинном свете; Он знает все его дела, обстоятельства и последствия. Он не бросает взгляда на стези человека время от времени, а они постоянно находятся в его поле зрения и под его надзором. Так неужели ты осмелишься грешить против Бога перед Его очами, предаваться пороку в Его присутствии и делать то, чего не осмеливаешься делать в присутствии себе подобных людей? 2. Бог призовет грешника к ответу за это, ибо Он не только видит, но и *измеряет все стези его*, судит их как тот, кто вскоре будет судить грешника за них, ибо каждое дело *взвешено*, и *Бог приведет его на суд* (Еккл.12:14), что является хорошим основанием, почему мы должны обдумывать *стези для ноги своей* (Прит.4:26). Поэтому *суди себя сам, чтобы тебя не судили*.

III. «Узнайте о несомненной гибели тех, кто продолжает грешить». Те, кто живет в этом грехе, надеются на безнаказанность, но они обманывают самих себя; их грех скоро разоблачит их (ст.22,23). Апостол передает смысл этих грехов в нескольких словах (Евр.13:4): «...блудников же и прелюбодеев судит Бог». 1. Этот грех обладает большой силой, и человеку сложно избавиться

от его власти. Когда грешник стар и слаб, то и тогда его похоти сильны и активны, *вспоминая дни молодости своей* (Иез.23:19). Так *его собственные беззакония уловляют самого беззаконника* по его личному согласию, и он, добровольно подчинившись и став их пленником, *содержится в узах греха своего*. Грехи настолько абсолютно владеют им, что он не может сам освободиться, а *от множества безумия своего* (и что может быть большей глупостью, чем согласие стать слугой такого жестокого надзирателя?) *теряется и бесконечно блуждает*. Нечистота – это грех, от которого люди, однажды втянутые в него, с большим трудом и редко сами по себе исцеляются. 2. Это грех, наказания за который человек не может избежать, если только не оставит его. Он станет его неизбежной гибелью. Как их собственные беззакония навлекают на них обличения совести и стыд в настоящее время (Иер.7:19), так они свяжут и обяжут их предстать перед судами Божьими. Там не нужны ни узницы, ни цепи, - они будут *содержаться в узах своего греха*, как падшие ангелы, неисцелимо больные порочностью, *соблюдаются в узах, под мраком*. Грешник, который, будучи обличаем, *ожесточает выю свою, умирает без наставления*. Уже получив общие достаточные предостережения, он не получит детальных предостережений и умрет, не увидев заблаговременно своей опасности. Он умрет, так как не получит наставления и *от множества безумия своего потерянется*. Такой будет его участь, и он никогда не найдет обратного пути домой. Тех, кто настолько безрассуден, что выбирает путь греха, Бог справедливо предоставляет самим себе, и они идут по нему, пока не придут к погибели, к которой она ведет. Это является хорошим основанием, почему мы должны быть бдительными и решительно остерегаться обольщений чувственных влечений.

ГЛАВА 6

В этой главе представлено (I) предостережение против поспешного поручительства (ст.1-5). (II) Порицание медлительности (ст.6-11). (III) Характер и судьба нечестивых злоумышленников (ст.12-15). (IV) Перечислено семь объектов, которые не навидит Бог (ст.16-19). (V) Увещевание хорошо знать слово Божье (ст.20-23). (VI) Повторяющееся предостережение против пагубных последствий греха блуда (ст.24-35). В этой главе автор убеждает нас не грешить, ссылаясь на наши мирские интересы, ибо грех не только представлен как проклятие в ином мире, но и доводит до обнищания в этом.

Стихи 1-5

Совершенство слова Божьего заключается в том, что оно учит не только божественной мудрости для пребывания в другом мире, но и человеческому благоразумию для существования в этом мире, чтобы мы могли располагать свои дела с рассудительностью. И вот одно из добрых правил: избегать поручительства, так как из-за него в семью часто приходят бедность и разорение, ибо оно лишает нас утешений в тех взаимоотношениях, которые автор рекомендовал в preceding главе. 1. Мы должны рассматривать поручительство как сеть и соответственно отказывать в нем (ст.1,2). «Достаточно опасно быть связанным обязательствами из-за своего друга, даже если ты хорошо знаком с его обстоятельствами и вполне уверен в его состоятельности; но еще хуже, если ты *дал руку твою за другого*, чтобы стать поручителем того, в честности и состоятельности которого ты не уверен». Или же незнакомец, за которого ты отдал свою руку, – кредитор, «ростовщик, ради которого ты становишься обязанным, но в то же время для тебя он – посторонний; то есть ты ему ничего не должен и у тебя с ним нет никаких дел. Если же ты в спешке заключил с ним соглашение, то ли запутавшись, то ли в надежде, что в другое время он такую же милость окажет тебе, то знай, что *ты опутал себя словами уст твоих*. Это было сделано с легкостью, на словах; ты лишь протянул руку к бумаге, договор был заключен, вручен, обязательство вошло в силу, и от него не так просто отделаться; ты попал в *есть*, и даже не заметил». Посмотрите, как серьезно мы должны относиться к грехам языка: если словами уст мы можем стать должником для людей и подвергнуться действиям с их стороны, то словами уст своих мы можем стать отвратительными для Божьей справедливости и таким образом оказаться в сетях. Люди лгут, говоря, что слова – лишь ветер; они часто становятся сетью. 2. Если мы попали в эту сеть, то было бы мудро всеми средствами поскорее освободиться из нее (ст.3-5). В настоящее время он бездействует и нам никто не напоминает о нем. Долг с нас не требуют, и хозяин говорит: «Ничего не бойся, мы позаботимся об этом». Но договор остается в силе, проценты распрут, кредитор может прийти к тебе когда угодно, возможно, когда спешит и сердит; хозяин может оказаться мошенником или наглецом, и тогда тебе придется обворачивать свою жену и детей, разрушать семью и платить за то, чего ты не делал и чем не пользовался».

вался. Поэтому избавь себя; не успокаивайся, пока кредитор не отпустит тебя или тот, за которого ты поручался, не возвратит тебе поручительство; если ты попался в руки ближнего твоего и у него преимущество перед тобой, то сейчас не время угрожать ему или злословить его (это лишь спровоцирует его и усугубит зло), а пади к ногам его, умоляй и молись освободить тебя, стань перед ним на колени и скажи наилучшие слова, которые ты можешь произнести. Попроси друзей замолвить о тебе словечко, используй все средства, чтобы договориться со своим противником и разрешить вопрос, дабы это обязательство не могло быть использовано против тебя или твоей семьи. Это беспокойство вполне может лишить тебя сна; и пусть так и будет, пока проблема не разрешится. «Не давай сна глазам твоим, пока не избавишь себя. Прилагай усилия и борись до последнего, торопись, насколько это в твоих силах; спасайся, как серна или как птица избавляет себя из сети птицелова или охотника. Откладывание опасно, и незначительные попытки не помогут». Посмотрите, какое внимание в своем слове Бог уделяет тому, чтобы сделать мужчин хорошими управляющими своего имущества, научить их благоразумно и правильно управлять им. Благочестие имеет заповеди, а не только обетования жизни настоящей.

Но как мы должны понимать это? Не стоит полагать, что становиться поручителем и гарантом за другого человека в той или иной ситуации противозаконно; это может быть проявлением справедливости или благотворительности; имеющий друзей в подобном случае может видеть повод проявить дружелюбие, и это никоим образом не является проявлением неблагородства. Павел связал себя обязательствами за Онисима (Филим.19). Мы можем помочь юноше начать свой бизнес, зная, что он честен и усерден, проявив к нему доверие и поручившись за него. Тем самым мы оказываем ему великую милость без ущерба для себя, но (1) любой человек поступит мудро, если (насколько это в его силах) воздержится от долга, ибо долг ляжет на него бременем, втянет в этот мир, вовлечет в опасность совершил зло или пострадать от зла. Должник делается рабом заимодавца, а также сам делает себя рабом этого мира. Поэтому христиане, купленные дорогою ценой, не должны без нужды делать рабами людей (1Кор.7:23). (2) Очень безрассудно вовлекаться в дела бедствующих людей и таким образом становиться поручителем за их долги;

такие люди время от времени берут деньги, как мы говорим, из одной дыры и вкладывают в другую, и десять к одному, что рано или поздно это коснется вас. Поручительство не должно обязывать человека платить больше, чем он в состоянии и желает платить, больше, чем он может позволить заплатить, не ущемляя свою семью, ибо, если одолживающий потерпит крах, поручитель должен рассматривать его долг как свой собственный. Екклесиаст говорит: «Не поручайся сверх силы твоей; а если поручишься, заботься, как обязанный заплатить» (Сир. 8:16). (3) Если вы безрассудно связали себя обязательствами, то необходимо проявить запоздалое благородумие и освободиться из этой сети как можно быстрее, не теряя времени, не щадя усилий, не останавливаясь ни перед какой повинностью, чтобы освободиться от этих обязательств и привести дела в правильное состояние. Лучше смириться ради соглашения, чем погубить себя собственной чопорностью и высокомерием. Умоляй ближнего своего, освобождаясь от данных ему обязательств, ибо поспешное поручительство является бичом дружбы в той же степени, что предусмотрительность – ее узами. Так давайте остерегаться, чтобы каким-то образом не стать виновным в грехах других людей против Бога (1 Тим.5:22), ибо это хуже и более опасно, чем быть связанным за долги других. И если мы подобным образом должны заботиться, чтобы наши долги людям были прощены, то еще больше прилагать усилий, чтобы иметь мир с Богом. «Пади к ногам его, умоляй Христа – друга твоего (англ.пер.), чтобы Он ходатайствовал за тебя; ревностно молись, чтобы твои грехи были прощены, чтобы ты был избавлен из глубокого рва и это не было напрасно. Не давай сна глазам твоим и дремания веждам твоим, пока не сделаешь этого».

Стихи 6-11

В этих стихах Соломон обращается к ленившему, которому нравится его беззаботность, который любит бездельничать, не думает о работе, ничем не увлекается, ничего не доводит до конца и в определенном смысле безразличен к религии. Лень – это несомненный путь к бедности, хотя и не такой короткий, как поспешное поручительство. В этих стихах он обращается к лентяю:

I. Через наставление (ст.6-8). Он отсыпает его в школу, так как бездельника нужно научить. Учителю самому приходится весить его в школу, ибо если ученик не прилага-

ет усилий, то учителю нужно прилагать их больше. Ленивец не желает ходить к нему в школу (мечтающие ученики не любят бодрствующих учителей), и поэтому автор находит для него другую школу – настолько примитивную, чтобы она ему понравилась. Обратите внимание:

1. На учителя, в школу которого он его отсылает: «*Пойди к муравью, к челе* (написано в Септуагинте)». Человек наставлен более других земных тварей и сотворен мудрее птиц небесных, но в то же время он так деградировал, что должен учиться мудрости у ничтожных насекомых и стыдиться, глядя на них. Наблюдая за дальновидностью нижних тварей, мы должны воздавать славу не только Богу природы, сотворившему их такими удивительными, но и принимать для себя наставления. Подходя духовно к обычным вещам, мы можем делать истины Божьи доступными и приемлемыми для нас, а также ежедневно применять их.

2. На расположение разума, необходимое для того, чтобы научиться у этого учителя: «...посмотри на действия его». Ленивец является таким, как есть, потому что не задумывается; подобным образом и мы никогда не научимся ради какой-либо цели то ли через слово, то ли через дела Божьи, если не расположим себя задумываться. Более детально: чтобы подражать другим в добрых делах, мы должны наблюдать их пути, смотреть, что они делают, чтобы поступать также (Фил.3:17).

3. На урок, который нужно выучить. В общем, нужно научиться мудрости – *посмотри и будь мудрым*; то есть на протяжении всей своей учебы мы должны стремиться не только обрести знания, но и стать мудрыми. Более детально: *научиться заготовлять летом хлеб свой*, то есть (1) готовиться к будущему, а не жить только нынешним днем; не съедать все сейчас, ничего не откладывая, а во время заготовок хранить для времени, когда придется расходовать. Такими же бережливыми мы должны быть в наших мирских делах, но при этом не беспокоиться, а благоразумно предвидеть. Откладывайте для зимы, ибо может прийти нужда и стеснение; заботьтесь о старости; еще больше беспокойтесь о собственных душах. Мы должны обеспечивать себя пищей и питьем – тем, что существенно, что поддержит нас и будет полезным, в чем больше всего можем нуждаться. Наслаждаясь средствами благодати, обеспечьте себя для времени, когда их будет не хватать; при жизни побеспокойтесь о смерти, в это ограничен-

ное время – о вечности; находясь в состоянии испытания и подготовки, мы должны позаботиться о времени, когда нам воздастся. (2) Мы должны прилагать усилия, трудясь на работе, хотя приходится работать в дискомфорте. Даже летом, когда жарко, муравей занят работой, собирая и откладывая пищу, не наслаждаясь чудесной погодой и не потакая себе, как кузнец, который поет и веселится летом, а затем зимой погибает. Муравьи помогают друг другу; если один подбирает зерно, слишком тяжелое чтобы донести домой, то приходят соседи помочь ему. (3) Мы должны использовать все возможности и собирать, когда приходит время, как делает это муравей в должное время летом во время жатвы. Мы поступаем мудро, используя благоприятное для нас время, так как в другое время этого нельзя сделать, или нельзя сделать так успешно. *Ходите, пока есть свет*.

4. Изучая этот урок, мы видим, что получаемые нами преимущества превосходят те, что имеет муравей, в то же время они усугубят нашу лень и пренебрежение, если мы будем растрачивать свое время. «*Нет у него ни начальника, ни приставника, ни повелителя*, он все делает сам по себе, следуя природному инстинкту». Это особенно стыдит нас, которые не следуют повелениям собственного разума и совести, хотя кроме них у нас есть родители, учителя, служители, гражданские власти, чтобы напоминать нам о нашем долге, контролировать нас, когда мы им пренебрегаем, оживлять нас в исполнении его, направлять к нему и призывать к отчету о его исполнении. Чем большую помочь мы получаем, чтобы совершать свое спасение, тем более непростительно наше пренебрежение.

II. Через обличение (ст.9-11). В этих стихах автор:

1. Увещевает ленивца, упрекая и разъясняя ему, призывая работать, как учитель – своего проспавшего ученика: «*Доколе ты, ленивец, будешь спать?* Как долго ты пропшишь, если тебя оставить в покое? Когда ты решишь, что настало время встать?» Ленивцев нужно побуждать словом «*доколе*». Эти слова можно применить к людям, (1) которые ленивы в работе и исполнении долга – долга, касающегося определенного призыва или общего призыва христиан. *Доколе ты будешь ты тратить свое время и когда станешь лучше управлять им?* *Доколе ты будешь любить свою беспечность и когда научишься отказывать себе и прилагать усилия?* *Доколе ты будешь хоронить*

свои таланты и когда начнешь промышлять ими? Доколе ты будешь откладывать и тратить понапрасну возможности как человек, безразличный к будущему, и когда ты побудишь себя сделать то, что должен, без чего ты безвозвратно погибнешь?» (2) Которые чувствуют себя в безопасности, стоя на пути греха и опасности: «Неужели ты не выспался? Разве уже не середина дня? Разве твой Хозяин не зовет тебя? Неужели филистимляне не ищут тебя? Когда же ты встанешь?»

2. Он разоблачает поверхностные оправдания ленивца в свой адрес и показывает, каким посмешищем он себя выставляет. Пробуждаясь, он потягивается, умоляя, словно о милостыне, дать ему еще *немного поспать, немного подремать*; ему хорошо в его теплой постели, и он не может вынести мысль о том, что нужно встать да еще и работать. Но обратите внимание: он обещает себе и своему хозяину, что еще *немного поспит и немного подремлет*, а затем встанет и приступит к делу. Но тем самым он обманывает себя: чем больше потакать ленивому характеру, тем больше он возобладает. Позвольте ему немного поспать и подремать – и он исполнит ту же песню. Он будет продолжать просить дать ему *немного поспать – еще немного*; ему никогда не будет казаться достаточно, в то же время, когда его зовут, он притворяется, что уже идет. Так великое дело, порученное людям, остается несделанным из-за того, что откладывается на более поздний срок *de die in diem – изо дня в день*; так у них крадут все время, лишая нынешних моментов. Дополнительный короткий сон оказывается вечным сном. *Вы всё еще спите и почиваете.*

3. Он откровенно предостерегает о фатальных последствиях его медлительности (ст.11). 1. *Бедность и нужда* приходят к тем, кто ленив в работе. Если человек пренебрегает своими делами, то они не только не продвинутся, но и ухудшатся. Тот, кто оставляет свои заботы в шесть и семь часов, вскоре увидит, что они разваливаются и рушатся, превращая его золотую монету в девять пенсов. Духовная бедность приходит к тем, кто ленится служить Богу; у тех иссякнет масло, когда оно им понадобится, кто не побеспокоился, чтобы оно было в сосудах. 2. «Она придет тихо и незаметно; придет и обоснуетя у тебя, придет шаг за шагом как прохожий, который в конце концов несомненно приходит». «Она оставит тебя обнаженным, словно ты был ограблен разбойниками», - трактует епископ Патрик. 3. «Она придет несокрушимо, как вооруженный

человек, которому ты не можешь противостоять или защищаться».

Стихи 12-19

В этих стихах Соломон описывает:

I. Характер человека, причиняющего вред, с которым опасно иметь дело. Если осуждается ничего не делающий ленивец, то тем более тот, кто причиняет вред и замышляет всякое зло, которое в его силах. Здесь говорится о *человеке лукавом – муже от Велиала* (евр.), *муже злобном*. Я думаю, что именно так нужно перевести это место, так как этот термин часто используется в Писании, а здесь оно разъясняется. Обратите внимание:

1. Как здесь описан муж от Велиала. Он – *человек нечестивый*, промышляющий злом, особенно с помощью своего языка, ибо *ходит и осуществляет свои планы со лживыми устами* (ст.12), обманывая и извращая истину, прямо противостоя Богу и человеку. Он говорит и делает все (1) очень искусно и с определенным умыслом. Он обладает коварством змея и осуществляет свои планы с ловкостью и умением (ст.13) – *глазами, ногами и пальцами*. Он выражает свою злобность, когда не осмеливается говорить (в некоторых переводах), или, скопее, так он осуществляет свой заговор. Окружающие, которых он использует в качестве инструмента для своих злодействий, понимают злобное значение мигания его глаз, поступи ног и малейшего движение пальцев. Он приказывает творить зло, но люди не осознают этого, так как он умеет скрывать свои дела, чтобы его не подозревали. Он – скрытный человек и не раскрывается; в его тайны могут быть допущены лишь те, кто готов сделать все, что он велит. Он – коварный человек и идет на уловки; у него свой собственный язык, с которым честный человек незнаком и не желает знать. (2) Очень недоброжелательно и со злым умыслом. В его *сердце* не столько амбиций или алчности, сколько явного коварства, злобности и недоброжелательности. Его цель не столько обогатить и продвинуть себя, сколько причинить зло всем окружающим. Он *во всяком время умышляет зло* – то или иное – просто ради совершения зла. Несомненно, это человек Велиала, дьявола, подражающий ему не только в коварстве, но и в злобности.

2. Какова его судьба (ст.15): «...придет погибель его, будет разбит». На замышляющего зла обрушится зло. Его погибель придет (1) без предупреждения. Она придет

внезапно: он *вдруг будет разбит* в наказание за нечестивое коварство, с помощью которого втягивал людей в свои сети. (2) Без исцеления. Он будет непоправимо разбит и никогда не оправится. Он *вдруг будет разбит – без исцеления*. Какого избавления может ожидать тот, кто досаждал всему человечеству? Он *придет к своему концу, и никто не поможет ему* (Дан.11:45).

II. Перечень того, что особым образом отвратительно для Бога, – качества, которые обычно можно найти в мужах Велиала, описанных в предыдущих стихах. Последняя (являясь седьмой, похоже, должна быть особо подчеркнута, так как автор говорит, что их шесть, более того, семь) является частью его характера. Он *сеет разногласие*. Бог ненавидит грех, всякий грех, Он никогда не примирится с ним; Он ненавидит лишь грех. Но есть грехи, которые Он особенно ненавидит; и все перечисленные здесь грехи причиняют вред ближнему. Благоволение Бога к человечеству доказано тем, что особо Ему ненавистны грехи, которые наносят ущерб человеческой жизни и обществу. *Поэтому* муж Велиала должен быть готов к тому, что погибель его придет *внезапно и без исцеления*, так как его поступки Господь ненавидит и они – *мерзость* для Него (ст.16). То, что Бог ненавидит, мы должны ненавидеть в себе, а не в других. 1. Наше высокомерие, самоуверенность и презрение к другим – *глаза гордые*. Бог ненавидит семь качеств человека, и гордость из них первая, так как является корнем многих грехов и питает их. Бог видит гордость в сердце и ненавидит ее там, но когда она достигает такой степени, что внешний вид человека свидетельствует, что он переоценивает себя и недооценивает всех окружающих, – тогда это особенно отвратительно для Него, ибо тогда гордость гордится сама собой и бросает вызов стыду. 2. Ложь, мошенничество и лицемерие. Следом за *гордыми глазами* для Бога нет ничего более омерзительного, чем *язык лживый*; нет ничего более святого, чем истина, и более необходимого для общения, чем говорить правду. Бог и все благочестивые люди ненавидят и гнушаются лжи. 3. Жестокость и кровожадность. С самого начала дьявол был лжецом и убийцей (Иоан.8:44), и поэтому не только *язык лживый*, но и руки, *проливающие кровь невинную*, ненавидимы Богом, так как в них присутствует образ дьявола и они служат ему. 4. Коварство при изобретении греха, мудрость для совершения зла, *сердце намеревающееся и голова, составляющая злые замыслы*, то есть познавшая глубины

сатаны и знающая, как осуществить алчный, завистливый и мстительный план самым эффективным способом. Чем больше умения и хитрости в грехе, тем более отвратителен он для Бога. 5. Энергичность и усердие при совершении греха – *ноги, быстро бегущие к злодейству*, словно они боятся потерять время или настолько жаждут, что не потерпят отлагательства. Ловкость и бдительность, ревностность и усердие грешника в их греховых стремлениях могут постыдить нас, совершающих добрые дела так неуклюже и холодно. 6. Лжеświadczestwo, являющееся одним из величайших зол, которые может замыслить нечестивый ум и от которого очень сложно защититься. И нет большего оскорблении для Бога (к которому взывают клятвы), как и большего вреда для нашего ближнего (все интересы которого в этом мире открыты для атак подобного рода), чем сознательная дача лживых свидетельств. Бог ненавидит семью вещей, и ложь включает две из них, поэтому Он вдвое ненавидит ее. 7. Причиняя зло своим близким и родственникам и используя все возможные нечестивые средства, люди не только охлаждают свои чувства друг к другу, но и распаляют свои страсти друг против друга. Бог любви и мира ненавидит тех, кто *сеет разногласие между братьями*, ибо Ему нравится согласие. Кто своей клеветой и сплетнями, передавая недоброжелательные рассказы, усугубляет все, что было сказано и сделано, тем самым давая пищу ревности и подозрительности, кто раздувает угли раздора, тот готовит для себя огонь подобной природы.

Стихи 20-35

В этих стихах представлено:

I. Общее увещевание твердо придерживаться слова Божьего и сделать его водителем для всех своих поступков.

1. Мы должны взирать на слово Божье, как на свет (ст.23) и на закон (ст.20.23). (1) Благодаря своим аргументам, оно является светом, и наш разум должен разделять его истины. Оно – *светильник* для наших глаз, дарующий знания, и *светильник* для наших ног, направляющий их. Слово Божье открывает нам вечные и непреложные истины, зиждущиеся на высочайшем интеллекте. Свет Писания – надежный свет. (2) Благодаря своей силе оно является законом, которому должна подчиниться наша воля. Никогда подобный свет не исходил от философских школ, как и подобный закон не издавался каким-либо владыкой – настолько хоро-

шо он был составлен и влиятелен. Слово является в той же степени законом, как и светом и светильником, ибо несет в себе доказательство собственной добродетели.

2. Мы должны принимать его, как заповедь отца и наставление матери своей (ст.20). Это Божья заповедь и Его закон. Но (1) наши родители направляют нас к нему, вкладывают его в наши руки, наставляют нас в познании и соблюдении Слова, так как его источник и обязанности священны. Несомненно, что мы уверовали не благодаря их словам, так как сами испытали его и нашли, что оно от Бога, но мы взирали на них, так как они рекомендовали его нам и увидели основание, чтобы пребывать в том, чему научены, зная, кем мы научены. (2) Предупреждения, советы и повеления наших родителей согласуются со словом Божиим, и поэтому мы должны их крепко держаться. Становясь взрослыми, дети должны помнить наставления благочестивой матери, как и заповеди благочестивого отца (Еккл.3:2). Господь дарует отцу уважение детей и подтверждает власть матери над сыновьями.

3. Мы должны хранить слово Божье и добрые наставления, данные родителями. (1) Мы никогда не должны отбрасывать их и не считать великим достижением (как некоторые) избавление от ограничений хорошего воспитания: «Храни заповедь отца твоего, продолжай хранить ее и никогда не оставляй ее». (2) Мы не должны откладывать их даже на время (ст.21): «Навяжи их навсегда не только на свою руку (как велел Моисей, Втор.6:8), но и на сердце твое». Филактерии, навязанные на руках, не имели вообще никакой ценности, так как они не возрождали благочестивые мысли и чувства в сердце. В сердце должно быть написано слово, оно должно быть скрыто в нем и находиться рядом с совестью. Обвязи ими шею свою, как украшением, браслетом или золотой цепью – вокруг горла своего (дословно), чтобы они защищали от всего, что проходит мимо; обвязи их вокруг горла твоего, чтобы никакой запретный плод не мог попасть внутрь и никакое плохое слово не могло выйти из него. Так можно избежать многих грехов. Пусть слово Божье всегда будет готово для нас, чтобы мы постоянно ощущали его воздействие, как того, что навязано на наше сердце и чем обвязана наша шея.

4. Мы должны использовать слово Божье и получать ту выгоду, для которой оно было написано. Если мы будем постоянно навязывать его на свои сердца, (1) оно будет на-

шим водителем, а мы должны следовать его указаниям. «Когда ты пойдешь, оно будет руководить тебя (ст.22); оно будет вести и приведет тебя на правильный и добрый путь, оно уведет тебя прочь от всех опасных греховых путей. Когда ты соберешься свернуть в сторону, оно скажет тебе: «Вот путь, иди по нему». Оно будет для тебя тем же, чем был в пустыне для Израиля столп обличный и огненный. Иди, куда оно направляет, пусть оно станет твоим правилом, и тогда ты будешь водим Духом. Оно будет твоим наставником и поддержкой». (2) Оно будет нашей защитой, и мы должны довериться его защите: «Когда ляжешь спать и станешь незащищенным для могущественных сил тьмы, оно будет охранять тебя; ты будешь в безопасности и осознаешь это». Если на протяжении всего дня мы направляем себя по заповедям слова и по совести исполняем долг, который Бог велел нам, то тем самым помещаем себя под охрану обетований слова ночью и утешаемся спасением, которое Бог совершает и совершил для нас. (3) Оно станет нашим другом, и мы будем общаться с ним: «Когда пробудишься ночью и не будешь знать, чем занять это время, то (если тебе угодно) оно будет беседовать с тобою и развлекать тебя приятными размышлениями во время ночного бодрствования. Когда пробудишься утром и станешь строить планы на день, оно будет беседовать с тобою об этом и поможет спланировать все наилучшим образом» (Пс.1:2). Слову Божиему есть что сказать нам в любой ситуации, если только мы вступим с ним в разговор, спросим, что оно хочет сказать нам, и будем слушать. Мы станем ближе к Богу и с радостью пойдем вместе с Ним на протяжении всего дня, если начнем с Ним утро и Его слово станет темой для наших первых мыслей. Когда я пробуждаюсь, я все еще с Тобою; мы будем такими, если слово будет с нами. (4) Оно будет нашей жизнью, ибо как закон является светильником и светом в настоящее время, так и назидательные поучения – путь к жизни. Эти назидательные поучения слова, которые не только показывают нам ошибки, но и наставляют, как поступать лучше, являются путем, ведущим к жизни, к вечной жизни. И пусть правильные обличия, имеющие четкое стремление сделать нас счастливыми, никогда не огорчают нас.

II. Особое предостережение против греха нечистоты.

1. Когда мы задумаемся, насколько распространено это беззаконие, как оно отвра-

тительно по своей природе, какие пагубные последствия влечет за собой и как губительно для всех источников духовной жизни в душе, то не будем удивляться, что предостережение против него так часто повторяется и так настойчиво внушается. (1) Одна из величайших милостей Бога для людей заключается в том, что Он дал им Свой закон, который должен был сохранить их от этого греха (ст.24): «Назидательные поучения являются путем к жизни, так как они предназначены, чтобы остерегать тебя от негодной женщины, которая обязательно погубит тебя, от соблазнов льстивого языка чужой, которая притворяется, что любит, а стремится погубить тебя». Тот, на кого воздействует лесть, делает себя очень легкой добычей для искусителя; а чтобы избежать этой сети, мы должны использовать правильные назидательные поучения как великую милость и быть благодарны тем, кто открыто говорит их нам (Прит.27:5,6). (2) Наибольшая милость, которую мы можем оказать себе, – держаться на расстоянии от этого греха, смотреть на него с предельным ужасом и отвращением (ст.25): «Не пожелай красоты ее в сердце твоем, ибо если ты допустишь это, то уже прелюбодействовал с нею. Не говори ей о ее красоте и не позволяй, чтобы ее влюбленные взгляды сразили тебя; все они – сети и ловушки; не позволяй ей увлечь тебя ресницами своими. Ее взгляды – стрелы и раскаленные копья; они ранят и убивают в другом смысле – не так, как это понимают влюбленные, называющие их приятным плением; на самом деле они губительны, хуже египетского рабства».

2. Соломон использует различные аргументы, чтобы усилить предостережение против греха блуда.

(1) Этот грех приводит людей к бедности, растратывает их состояние и доводит до нищеты (ст.26): «...из-за жены блудной обнищевают до куска хлеба». Многие оказались в такой ситуации, когда за счет собственного богатства разрушили свое тело и душу. Блудный сын растратил свои средства на блудниц и таким образом опустился до положения свиней. И та бедность, которую люди навлекают на себя собственным безрассудством, ложится особенно тяжелым грузом (Иов.31:12).

(2) Он угрожает смертью и убивает людей: «...замужняя жена уловляет дорогую душу», возможно, с определенной целью, как Далида – Самсона; и, в конечном счете, этот грех наносит удар жизни. Прелюбодеяние по закону Моисея наказывалось, как серьезный

проступок: «...да будут преданы смерти и прелюбодеи и прелюбодейка». Каждый знал об этом, и поэтому тот, кто ради удовлетворения низменной похоти подставлял себя под удар закона, считался не лучше самоубийцы.

(3) Он обременяет виной совесть и разворачивает ее. Тот, кто прикоснется к жене ближнего своего непристойным прикоснением, не останется без вины (ст.29). [1] Тот близок к греху прелюбодеяния, ктоносит огонь в пазухе или ходит по горящим угольям, подвергаясь опасности обжечься. Дорога блуда ведет вниз, и тот, кто из-за силы искушения осмеливается стать на нее, с трудом может избежать этого греха. Бабочка растратывает свою жизнь, играя с пламенем. Это глубокая пропасть, приближаться к краю которой – безумие. Кто общается с людьми дурной репутации, кто ходит и соприкасается с ними, тот не сможет долго сохранить свою невинность; он сам бросается в объятия искушения и таким образом лишает себя Божьей защиты. [2] Кто прелюбодействует, тот стоит на дороге, ведущей к погибели. Дерзкий самоуверенный грешник говорит: «Я осмелюсь согрешить и в то же время избегу наказания; я буду иметь мир, продолжая грешить». Он может с такой же уверенностью сказать: «Я возьму себе огонь в пазуху и не сожгу одежду» или «Я будуходить по горящим угольям и не обожгу ног своих». Каким бы ни считал себя тот, кто входит к жене ближнего своего, в глазах Бога он виновен. Огонь похоти разжигает огонь ада.

(4) Он губит репутацию человека и облекает ее вечным бесчестием. Этот грех намного страшнее воровства (ст.30-33), хотя, возможно, люди по-другому относятся к нему, по крайней мере в наши дни. Вора заковывают в колодки и отправляют в тюрьму, в исправительный дом, на виселицу, в то время как прелюбодей остается ненаказанным, более того, незапятнанным; он осмеливается хвастаться своими преступлениями, и они превращаются в шутку. Но в свете Бога и Его закона прелюбодеяние – более чудовищное преступление, и если Бог – источник славы, то Его слово должно быть ее нормой. [1] Что же касается греха воровства, то если человек был доведен до него крайней нуждой, если он украл еду, чтобы насытить душу свою, когда он голоден, то хотя это и не освобождает его от вины, но частично оправдывает, и люди не презирают его (англ.пер.) и не подвергают позору, а сочувствуют. Голод прорвется сквозь ка-

менные стены, и вина будет возложена на тех, кто довел его до нищеты или не помог ему. Более того, хотя мы не должны говорить этого в его оправдание, но если его *поймают* на воровстве и доказательства вины будут очевидны, то ему придется возместить *всемеро*. Закон Моисея гласил, что укравший овцу должен вернуть четыре, а укравший вола возместить впятеро (Исх.22:1). Соответственно судил и Давид (2 Цар.12:6). И мы можем предположить, что в тех случаях, которые не были предусмотрены законом, судьи впоследствии по справедливости закона установили наказание пропорциональное вине. Если укравший вола с поля, принадлежавшего другому человеку, должен был возместить впятеро, то вполне разумно, чтобы укравший имущество из дома человека должен был возместить всемеро, ибо в то время не было закона, повелевающего предать его смерти, как в наше время за кражу со взломом и грабеж на дороге; и именно об этой наихудшей разновидности воровства здесь говорит Соломон. Наивысшее наказание требовало, чтобы он *отдал все имущество дома своего* для удовлетворения закона, а его кровь не требовалась. [2] Но прелюбодеяние было более отвратительным грехом; Иов назвал его *беззаконие, подлежащее суду* (Иов.31:11). Когда Нафан обличал Давида в грехе прелюбодеяния, то сделал это с помощью притчи, рассказывавшей о самом страшном грехе, который во времена правления Давида карался смертью (2 Цар.12:5). Тогда пророк показал царю, что его злодействие было *более греховным*. *Во-первых*, это великое бесчестье для человеческого здравомыслия, ибо он не сможет оправдать его как вор, сказавший, что он украл, чтобы удовлетворить свой голод. Прелюбодей должен будет признать, что сделал это, чтобы удовлетворить низменную похоть, разрушающую ограду Божьего закона, – не по необходимости, а ради распутства. Поэтому тот, кто *прелюбодействует с женщиной, у того нет ума*, и он заслуживает клейма «*отъявленный дурак*». *Во-вторых*, этот грех строже наказывается по закону Божьему. Вор облагался лишь денежным штрафом, а прелюбодей карался смертью. Вор *крадет, чтобы насытить душу свою*, а прелюбодей *губит душу свою* и становится не заслуживающей жалости жертвой справедливости Бога и человека. «Грешник, ты погубил сам себя». Это также можно применить к духовной и вечной смерти, которые являются последствием греха. Тот, кто делает это, ранит свою совесть, раз-

вращает свои мыслительные способности, гасит все искры духовной жизни, подвергает себя навечно гневу Божьему и таким образом *губит душу свою*. *В-третьих*, бесчестие его не изгладится (ст.33). Это будет *ударом (побоями, рус.пер.)* для его доброго имени, *позором* для его семьи; и хотя вина за грех может быть снята благодаря покаянию, *бесчестие его не изгладится*, а прилипнет к памяти о нем, когда он уйдет. Грех Давида в отношении Урии был для него не только постоянным позором, но и поводом для врагов Господа хулить Его имя.

(5) Этот грех подвергает прелюбодея ярости ревнивого мужа, чьей чести он нанес величайшее оскорблечение (ст.34,35). Тот, кто прикоснется к жене ближнего своего, дает мужу повод для ревности; тем более тот, кто соблазнит ее (даже если держать втайне), может быть *раскрыт водой ревнования* (Числ.5:12). «Когда тебя раскроют, то тебе лучше было бы встретиться с медведицей, лишенной своих детенышей, чем с оскорбленным мужем, который, узнав о прелюбодеянии, станет таким же яростным мстителем за свою честь, как и в случае человекоубийства – за кровь своего брата. Если ты не боишься гнева Божьего, то бойся *ярости мужа*. Эта ревность крепка, как смерть, и лютая, как преисподняя. В день мщения, когда прелюбодей предстанет, чтобы ответить за свою жизнь, обвинитель не пожалеет ни сил, ни затрат для твоего обвинения и не смягчит наказания, как, возможно, в отношении ограбившего его. Он не согласится на смягчение наказания и не пойдет на компромисс: он *не примет никакого выкупа*. Если ты предложишь ему взятку и будешь умножать дары, чтобы умилостивить его, он *удовольствуется* лишь исполнением закона, не менее. Ты должен быть *побит камнями до смерти*. Если человек отдаст все имущество дома своего, то это возместит кражу (ст.31), но не прелюбодеяние; в данном случае это было бы крайне ничтожно. Поэтому *благоговейте и не согрешайте*; не подвергайте себя этим бедствиям ради сиюминутного грязного удовольствия, которое до самого конца будет горечью».

ГЛАВА 7

Цель данной главы, как и некоторых, изложенных ранее, – предостеречь юношей против похотей плоти. Соломон помнил о ее печальных последствиях для своего отца, возможно, убедился в этом сам и осознал, что его сын подвержен ее воздействию, или, по крайней мере, увидел, как много подававших надежду молодых людей среди его подчиненных были

погублены этими похотями. Поэтому он считает, что никогда не может быть сказано достаточно, чтобы разубедить в этом юношей и чтобы *каждый из них умел соблюдать свой сосуд в святости и чести*, а не посвящал похотям нечистоты. В этой главе нам представлено (I) общее увещевание руководствоваться в своих мыслях словом Божиим как полновластным противоядием против этого греха (ст.1-5). (II) Детальное описание опасности, в которой оказываются неосмотрительные молодые люди, соблазненные и попавшие в эту сеть (ст.6-23). (III) В заключение – вытекающее отсюда серьезное предостережение остерегаться всего, что приближает нас к этому греху (ст.24-27). Мы все должны молиться: «*Господи, не введи нас в искушение*».

Стихи 1-5

Эти стихи представляют собой предисловие автора к предостережению против плотских похотей, содержание которого совпадает по смыслу с Притчей 6 (ст.20 и далее), а окончание (ст.5) – со ст.24 той же притчи: «...чтобы они охраняли тебя от жены другого». Это является его целью; только в предыдущей притче он говорил: «...храни заповедь отца твоего», а здесь (что сводится к тому же): «Храни заповеди мои», так как автор обращается к нам как к сыновьям. Он говорит от имени Бога, ибо именно Божьи заповеди мы должны хранить – Его слова и Его закон. Мы должны относиться к слову Божьему (1) с чрезвычайной внимательностью; хранить его, как свое сокровище – *сокрыть* Божьи заповеди *у себя*, надежно скрыть их, чтобы нечестивый не мог ограбить и лишить нас их (ст.1). Мы должны хранить его, как свою жизнь: «Храни заповеди мои и живи» (ст.2); не только: «Храни их – и ты будешь жить», но и «Храни их, как свою жизнь, без которой не можешь жить». Если благочестивого человека лишить слова Божьего, то он умрет, ибо он живет им, а не хлебом единого. (2) С величайшей нежностью: «Храни учение мое, как зрачок глаз твоих». Даже соринка может повредить глаз, поэтому природа так хорошо охраняет его. Вместе с Давидом мы молимся, чтобы Бог хранил нас как зеницу ока (Пс.16:8), чтобы в Его глазах наша жизнь и утешения были драгоценны; и это исполнится (Зах.2:8), если мы будем подобным образом бережно относиться к Его закону и бояться наименьшей мере нарушить его. Кто оговаривает строгий и осмотрительный образ жизни, как ненужное пуританство, тот не задумывается о том, что закон нужно хранить как зеницу ока, ибо он действительно является зрачком глаз наших. Закон – это свет; закон в сердце – это глаз души. (3) С

гордостью и постоянно размышлять о нем (ст.3): «*Навяжи их на персты твои*; пусть они станут драгоценными для тебя; смотри на них, как на украшение, как на кольцо с бриллиантом, как на *перстень на правой руке своей*. Носи их постоянно, как обручальное кольцо – знак твоего союза с Богом. Взирая на слово Бога как на то, что облачает тебя честью, как на эмблему своего достоинства. *Навяжи их на персты твои*, чтобы они постоянно напоминали о твоем долге, чтобы всегда были в поле твоей видимости как то, что *начертано у тебя на дланях твоих*. (4) С любовью, как к тому, о чем мы постоянно думаем: «...напиши их на скрижали сердца твоего», как имена друзей, которых мы очень любим и говорим, что они записаны в наших сердцах. *Слово Христово да вселяется в вас обильно*, и пусть оно будет написано там, где всегда будет под рукой, чтобы его можно было прочитать. Там, где написан грех (Иер.17:1), пусть будет написано слово Бога. Именно суть обетования «напишу законы Мои на сердцах их» (Евр. 8:10) делает заповедь практически выполнимой и легкой. (5) Как к тому, с кем мы хорошо знакомы и близко общаемся (ст.4): «*Скажи мудрости: «Ты сестра моя!»*», которую я сильно люблю и общением с которой наслаждаюсь; разум назови родным твоим, с которым ты крепко соединен родственными узами и к которому испытываешь чистую привязанность; назови разум своим другом, расположения которого ты ищешь». Мы должны сделать слово Божье близким для нас, советоваться с ним, принимать во внимание его славу и наслаждаться общением с ним. (6) Как к оружию, которое мы используем для своей защиты, чтобы оно охраняло нас от жены другого и от греха – этой блудницы, которая льстит, но разрушает (более точно – от греха нечистоты, ст.5). Пусть слово Божье укрепит страх перед этим грехом и решимость противостоять ему; пусть оно раскрывает нам его хитрости и предлагает ответы на все его льстивые предложения.

Стихи 6-23

Чтобы усилить предостережение против греха нечистоты, в этих стихах Соломон рассказывает историю о юноше, который практически погиб, соблазнившись чарами блудницы. Такая история послужила бы распутным мирским поэтам нашего времени в качестве сюжета для пьесы, где блудница была бы героиней. Ничто так не развлекло бы аудиторию и не доставило бы так много

удовольствия, как ее искусство вводить в заблуждение молодых джентльменов и завлекать деревенских помещиков. Ее победы прославлялись бы, как триумф остроумия и любви, комедия считалась бы очень удачной, а каждый увидевший ее юноша желал, чтобы его обольстили подобным образом. Так глупые смеются над грехом. На самом деле Соломон здесь описывает, а все мудрые и благочестивые люди читают, очень печальную историю. Все, в ком есть хоть искорка благочестия, смотрят на бесстыдство блудницы с величайшим негодованием, а на доверчивость юноши – с нежнейшим состраданием. История заканчивается грустными размышлениями, достаточными, чтобы все читающие и слышащие ее боялись попасть в сети плотских похотей и старались держаться подальше от них. Предполагается, что это притча или придуманный рассказ, но мне он кажется слишком правдивым, и что еще хуже: несмотря на ее предостережения о фатальных последствиях таких нечестивых путей, она и в наше время остается слишком правдоподобной, а слуги ада продолжают разыгрывать ту же игру и с тем же успехом.

Соломон представлял собой гражданскую власть и в этой должности ожидал определенного поведения от своих подданных. Он часто наблюдал за ними через оконные створки (так как хотел видеть собственными глазами) и делал замечания в адрес тех, кто не подозревал, что его глаз наблюдает за ними, чтобы научиться лучше использовать меч, который носил, и сделать его ужасом для злодеев. Но здесь он пишет как служитель, пророк, который по своей обязанности является стражником, предупреждающим о приближении врагов, а особенно о тех местах, где они лежат в засаде, чтобы мы не оставались в неведении об умыслах сатаны и знали, где нужно удвоить стражу. Это и делает Соломон, а мы можем обратить внимание на приведенное им описание:

I. Искушаемого юноши, на то, как он подверг себя искущению и поэтому должен винить самого себя, если все это закончится его гибелью. 1. Он был юношей (ст.7). Плотские похоти называются юношескими похотями (2 Тим.2:22), но мы не должны оправдывать их, как юношеские шалости, и прощать на этом основании, а, скорее, усугублять их, так как они обворовывают Бога и лишают Его первого и наилучшего нашего времени, разлагая разум, когда он еще нежен, и закладывая основание для дальнейшей нечестивой жизни. Мы должны знать, что молодым людям следует вооружиться

решимостью противостоять этому греху. 2. Он был юношей *неразумным*, который вышел в мир, не вооружившись мудростью и страхом Божиим, тем самым рискув отпра виться в открытое море без балласта, без капитана и компаса. Он не знал, как удалиться от зла, что является наилучшим благоразумием (Иов.28:28). Самой легкой добычей для сатаны становится тот, чей разум, достигнув возраста мужчины, остается на уровне дет ского. 3. Он вращался в плохом сообществе и был замечен между молодыми людьми – неразумный юноша среди неопытных. Если бы, зная о своей слабости, он общался с теми, кто был старше и мудрее, то у него была бы надежда. Христос в возрасте двенадцати лет общался с учителями, чтобы подать пример молодым людям. Если же неопытные выбирают для общения подобных себе, то остаются такими же неопытными, ожесточившимися в своем невежестве. 4. Он прогуливался, и ему нечего было делать, *переходил площадь* и имел вид человека, не знавшего, чем бы заняться. Один из грехов нечестивого Содома заключался в *пресыщении и праздности* (Иез.16:49). Он чопорно прогуливался с важным видом (подчеркивается значение этого слова) и производил впечатление обычного, приятного на вид щеголя, верхом достижений которого была красивая одежда и прогулка на свежем воздухе – достойное занятие для добычи, чтобы напасть на нее. 5. Он был любителем ночных прогулок, ненавидел и презирал работу, которую нужно было сделать днем и от которой люди с приходом вечера отдыхали. Имея общение с бесплодными делами тьмы, он начинает передвигаться в сумерки, в вечер дня (ст.9). Он выбирает ночную темноту и мрак, так как они наиболее подходят для его целей, а не лунные ночи, когда он может быть раскрыт. 6. Направляя свой путь к дому с надеждой развлечься и повеселиться, он оказался *близ угла ее, по дороге к дому ее* (ст.8), вопреки совету Соломона *не подходить близко к дверям дома ее* (Прит.5:8). Возможно, он не знал, что это был путь к дому, имеющему дурную репутацию. Как бы там ни было, это была дорога, где у него не было дел; а когда нам нечего делать, то сатана быстро найдет, чем нас занять. Мы должны остерегаться не только праздных дней, но и праздных вечеров, чтобы они не оказались дверью, открытой для искушения.

II. Искушающей личности, которая была не обычной блудницей, а замужней женщиной (ст.19) и, насколько мне известно, имела хорошую репутацию у соседей, не подо-

зревавших ее в подобной порочности. Тем не менее *в сумерки, в вечер дня*, когда мужа не было дома, она вела себя отвратительно и бесстыдно. Вот как она описывается. 1. Ее одеяние. Она была *в наряде блудницы* (ст.10), ярком и кричащем, выставляющем напоказ ее красоту. Возможно, она была разрисована, как Иезавель, с обнаженной шеей и грудью – *en deshabille*. Чистота сердца демонстрирует себя в скромности одеяния, как *прилично женам, посвящающим себя благочестию*. 2. Ее хитрость и уловки. Она была *с коварным сердцем*, владела всеми видами искусства обольщения и знала, как ласками добиться своих низменных целей. 3. Ее характер и поведение. Она *шумливая и необузданная, болтливая и самовольная, шумная и беспокойная, своюенравная и упрямая, настаивающая на своих словах, правильные они или нет, нетерпимая к контролю и проверке, не терпящая советов, тем более порицаний со стороны мужа, родителей, служителей и друзей*. Она – *дочь Велиала*, не терпящая ярма. 4. Место, где она находится. Это не ее дом; она ненавидит его границы и домашние занятия; *ноги ее не живут в доме ее* более, чем это необходимо. Она все время шатается от одного места к другому, меняя при этом компанию. То она *на улице*, за городом, притворяясь, что дышит свежим воздухом, то *на площадях города*, притворяясь, что рассматривает, как идут дела на базаре. Она то здесь, то там и в то же время везде, но не там, где должна быть. У *каждого угла строит она ковы*, чтобы подцепить того, кто может стать ее добычей. Добродетель – это наказание для того, кому дом – тюрьма.

III. Самого искушения и хитростей, с помощью которых оно воздействует. Она встретилась с молодым щеголем; возможно, она была знакома с ним раньше; как бы там ни было, по его внешнему виду она узнала, что это и есть тот, кого она искала. Она *схватила его, целовала*, вопреки всем правилам скромности (ст.13), и, не ожидая от него комплиментов или ухаживаний, с *бесстыдным лицом* пригласила не только в *свой дом*, но и в *свою постель*.

1. Она соблазнила его поужинать вместе (ст.14,15): «*Мирная жертва у меня*». Тем самым она дает ему понять, (1) что процветает, что облагодетельствована многими благословениями и имеет повод принести мирную жертву в знак радости и благодарности; что живет довольно благополучно и ему не нужно бояться покушений на свой кошелек. (2) Что исповедает благочестие.

Сегодня она была в храме, и ей там было оказано уважение, как и всем поклоняющимся во дворах Господа. Она совершила свои обеты и считала, что угодила даже Богу Всевышнему, и поэтому может рискнуть открыть новый счет грехам. Отметьте: если внешние обряды религии не ожесточают людей против греха, то они ожесточают их в грехе и ободряют плотские сердца грешить с надеждой, что когда им придется подвести итог и получить по заслугам от Бога, то Господь окажется перед ними в таком же долгу за их мирные жертвы и обеты, как и они перед Ним за свои грехи. Очень печально, когда показное благочестие становится прибежищем для беззакония (что удавивает позор и делает злодеяние более греховным) – когда люди заглушают свою совесть тем, чем должны пугать ее. Фарисеи возносили длинные молитвы, чтобы более правдоподобно осуществлять свои алчные и злобные намерения. Большая часть мяса, приносимого для мирной жертвы, возвращалась тому, кто принес ее, чтобы тот устроил пиршество вместе с друзьями, и ее (если это были мирные жертвы благодарности) должно съесть в день приношения ее, не должно оставлять от него до утра (Лев.7:15). Этим законом благотворительности и щедрости злоупотребляют и используют для оправдания обжорства и невоздержанности. «Попшли, – говорит она, – пошли ко мне домой, ибо у меня приготовлена хорошая еда, и не хватает лишь хорошей компании, чтобы расправиться с ней». Жаль, что мирная жертва таким образом превратилась в греховное приношение, а то, что предназначалось для славы Бога, стало пищей и топливом для низменной похоти. Но это еще не все. (4) Тем самым она усиливает искушение. [1] Она притворяется, что испытывает к нему большее влечения, чем к любому другому мужчине: «Так как на столе у меня стоит хороший ужин, поэтому и вышла навстречу тебе, ибо ни один друг в мире не будет таким желанным гостем, как ты (ст.15). Именно тебя я вышла искать – искать усердно, вышла сама, а не послала слугу». Конечно, он не мог отказаться от ее общества, раз она так высоко оценила его и приложила огромные усилия, чтобы обрести его благоволение. Грешники прилагают старания, чтобы причинить зло, и похожи на рыкающего льва, который *ходит, ища, кого поглотить*, притворяясь, что стремятся сделать долгождание. [2] Она хочет его убедить, что само Провидение благоволит к выбору его в качестве сообщника, ибо как быстро ей удалось най-

ти того, кого она искала!

2. Она завлекает его, чтобы он лег с ней. Они будут сидеть за столом, выпивая и закусывая, затем поднимутся, чтобы поиграть в распутные игры, и там окажется приготовленная для них постель, где он найдет то, что во всех отношениях приятно ему. Чтобы было приятно его глазам, она *коврами убрала постель свою, разноцветными тканями*, исключительно красивыми; он никогда не видел ничего подобного. Чтобы угодить его осязанию, она постелила не обычные домотканые простыни, а привезенные издали, которые дорого стоили и были сделаны из *тонкого египетского полотна* (ст.16). Чтобы угодить его обонянию, она *надушила свою спальню приятными ароматами* (ст.17). Поэтому приходи и будем *упиваться нежностями, наслаждаться любовью* (ст.18). Любовью, сказала она? Она имела в виду *похотью, низменной похотью*; жаль, что словом «любовь» так злоупотребляют. Истинная любовь приходит с небес, а эта из ада. Как могут притворно утешать и притворяться во взаимной любви те, кто в действительности разрушает себя и другого?

3. С его стороны она предвидит возражение об опасности. Разве не является она женой другого мужчины и что будет, если муж застанет их в прелюбодеянии, во время самого действия? Он может заставить их дорого заплатить за это развлечение, и что тогда будет с их наслаждением любовью? «Не бойся, - говорит она, - потому что *доброго человека нет дома* (англ. пер., ст.19)». Она не называет его своим мужем, ибо *оставила руководителя юности своей и забыла завет Бога своего*, а называет его *добрым человеком*, живущим в этом доме, от которого она устала». Подобным образом жена Потифара, рассказывая о своем муже, не называла его мужем, а говорила «он» (Быт. 39:14). Поэтому на добром основании к чести Сарры отмечается, что она *уважительно относилась к своему мужу, называя его господином*. Она довольна, что его нет дома, но испытывает грусть, оставшись одна, и поэтому рада любой компании и может свободно вести себя с мужчинами, так как он не видит и никогда не узнает. Но не вернется ли он вскоре? «Нет, он *отправился в дальнюю дорогу* и не может внезапно вернуться. Он *придет домой ко дню полнолуния*, так как никогда не возвращается раньше назначенного срока. Он *кошелек серебра взял с собою*, (1) чтобы торговать и купить товар, поэтому не вернется, прежде чем не потратит все». Печально, что с таким честным и

трудолюбивым мужем так плохо обращаются, что время, когда он отсутствует и занят работой для блага своей семьи, используется подобным образом. (2) «Чтобы растратить и прокутить их». Справедливо или нет, но она внушает, что он плохой муж. Она представляет его плохим человеком, так как сама решила быть плохой женой, и это послужило бы ей оправданием. Часто это является безосновательным предположением, но никогда не становится достаточным оправданием. «Он ищет удовольствий и растратывает свое богатство в другой стране, - говорит она, - так почему я не могу делать то же самое дома?»

IV. Об успешности искушения. Обещая юноше всевозможные наслаждения и убеждая его в безнаказанности, она достигает своей цели (ст.21). Похоже, что молодой человек, хотя и был весьма неопытным, но не имел плохих намерений, в противном случае он выдал бы себя словом, кивком, подмигиванием, и тогда не было бы необходимости во всех этих уговорах. Но так как он не планировал ничего подобного, более того, что-то в его совести противилось этому, то *множеством ласковых слов она увлекла его*. Порочность наконец одержала победу над его обличениями, а решительность не была достаточно сильной, чтобы устоять против таких искусных атак, и *мягкостью уст своих она овладела им*. Он не мог закрыть свои уши и не слушать ее уговоров, а подчинился ее плену. К мудрым девам, которые стараются поступать благородно и могут предложить мужчинам истинные и божественные наслаждения, поворачиваются глухим ухом, и они, используя все свое красноречие, не могут побудить мужчин прийти к ним, в то время как владычество греха в мужских сердцах настолько сильно, что его соблазны с помощью лжи и лести вскоре добываются своей цели. С каким состраданием в данный момент Соломон смотрит на этого неразумного юношу, видя его следующим за прелюбодеянной женщиной! (1) Он предупреждает его о гибели, но, увы, тот гибнет и идет на убой (ибо дома нечистоты для драгоценных душ являются бойней); сейчас стрела пронзит его печень, пройдя сквозь его броню, и он получит смертельную рану (ст.23). В этот момент он навсегда отказывается от своей драгоценной жизни и перестает существовать для всех благ; его совесть развращена, а грех открыывает дверь для всевозможных пороков, и все это несомненно закончится вечным осуждением. (2) Его ситуация становится более

жалкой от того, что он сам не осознает собственное бедственное положение и опасность. Он двигается с завязанными глазами, более того, смеясь идет к собственной гибели. Вол думает, что его ведут на пажить, в то время как его ведут на бойню; *глупец* (т.e. пьяница, ибо из всех грешников пьяницы являются наибольшими глупцами) отправляется к *позорному столбу* для наказания, не подозревая о навлекаемом им стыде, словно идет поиграть. *Птичка кидается в силки*, видя только приманку и надеясь ухватить хороший кусочек, но не задумываясь, что они – на погибель ее. Так и этот легкомысленный юноша мечтает лишь о наслаждениях, которые получит в объятиях блудницы, когда на самом деле он стремительно несется к собственной гибели. Хотя Соломон не сообщает, что он против этой низменной блудницы привел в исполнение закон, в то же время у нас нет повода сомневаться в этом, так как он сам был глубоко поражен причиненным ею злом, и это вызвало в нем негодование.

Стихи 24-27

Данные стихи говорят, как мы должны применять рассказанную выше историю: «Поэтому слушайте меня, а не таких соблазнительниц (ст.24); приклоните ухо к отцу, а не ко врагу». 1. «Воспользуйтесь данным вам добрым советом. Да не уклоняется сердце твое на пути ее (ст.25); никогда не оставляй благочестивый путь, хотя он труден и узок, проходит в уединенных местах и идет под гору, и не становись на путь прелюбодейки, хотя он широк, живописен и заполнен компаниями. Не только удерживай свои ноги от этих путей, но и не позволяй своему сердцу склоняться к ним; никогда не давай прибежище подобного рода мыслям, а лишь с омерзением думай о подобных порочных поступках. Пусть благоразумие, совесть и страх Божий, царствующий в твоем сердце, контролируют склонности твоих чувственных аппетитов. Если же ты пойдешь ее путями или станешь на какой-либо из путей, ведущих к этому греху, то уйдешь прочь с правильного и безопасного пути. Поэтому остерегайся и не блуждай, чтобы тебе не пришлось вечно скитаться». 2. «Приими честное предостережение, если оно дается тебе». (1) Оглянись и посмотри, какое зло причинил этот грех. Прелюбодейка погубила не одного или двух, а многих *повергла она ранеными*. Из-за этого греха в разное время погибли тысячи людей, и не только слабые и неопытные юноши, как тот, о ко-

тором рассказывалось, но и *много сильных убиты ею* (ст.26). Возможно, он имел в виду Самсона, который был убит этим грехом, а также Давида, навлекшего этим грехом меч на свой дом, хотя Господь решил его самого не лишать жизни. Эти мужи обладали не только великой физической силой, а и выделялись мудростью и отвагой, но даже их одолели плотские похоти. *Рыдай, кипарис, ибо упал кедр. Кто думает, что он стоит, берегись, чтобы не упасть.* (2) Загляни в будущее глазом веры и посмотри, чем все это закончится (ст.27). Хотя ее дом богато украшен и обставлен и называется *домом наслаждений*, в действительности является путем в преисподнюю, а ее покой – лестницей, ведущей вниз во *внутренние жилища смерти* и вечной тьмы. Чаша прелюбодеяния очень скоро сменится чашей трепета, а пламя похоти, если только оно не погасится покаянием и умерщвлением, будет сжигать до самого низкого ада. Поэтому *благоговейте и не согрешайте*.

ГЛАВА 8

Слово Божье обоюдоостро и в обоих смыслах представляет собой мудрость, ибо слово без мудрости несет в себе мало ценности, а мудрость без слова мало пригодна. Поэтому (I) божественное откровение – это слово и мудрость Бога, и та религия является чистой и неоскверненной, которая строится на нем. Именно о нем здесь говорит Соломон, представляя его нам как верное и достойное всякого принятия (ст.1-2). С помощью его Бог наставляет, управляет и благословляет сынов человеческих. (II) Испукитель – это вечное слово мудрости – Логос. Он – это Мудрость, обращенная к сынам человеческим в первой части данной главы. Все божественное откровение проходит через Его руку и концентрируется в Нем; и о Нем, как о личной Мудрости – второй личности Троицы, по суждению многих древних, здесь говорит Соломон (ст.22-31). Автор заканчивает эту главу повторяющимся призывом к сынам человеческим усердно внимать гласу Божьему, звучащему в Его слове (ст.32-36).

Стихи 1-11

Воля Божья, явленная для нашего спасения, в этих стихах обширно представлена как истина, которую легко познать и понять. И никто не может привести, как заслуженные аргументы, в свое оправдание собственное неведение или заблуждения, как никто не сможет оправдаться собственной беспечностью и неверием.

I. Явленные истины легко узнать, ибо они принадлежат нам и сынам нашим (Втор. 29:29), поэтому нам не нужно ни взмывать в небеса, ни погружаться в пучину, чтобы

познать их (Втор.30:11), ибо они опубликованы и возвещены в некоторой степени делами с сотворения (Пс.18:2), а более полно – совестью людей, вечными аргументами и принципами добра и зла, но особенно четко – Моисеем и пророками. Так давайте послушаем их. Заповеди мудрости очень легко уразуметь, ибо (1) они громко возвещены (ст.1): «*Не премудрость ли взвывает?*» Да, она громко взвывает и не удерживает голос свой (Ис.58:1). Она *возвышает голос свой*, как тот, кто желает быть услышанным. *Стоял Иисус и возгласил* (Иоан.7:37). Левиты громко зачитывали благословения и проклятия (Втор.27:14), и иногда сердца людей громко обращаются к ним; существуют не только возмущения совести, но и ее *нашептывания*. (2) Они возвещаются свыше (ст.2): «*Она становится на возвышенных местах*»; так закон был дан на вершине горы Синай, и Христос на горе произнес известную на горную проповедь. Более того, если мы пренебрегаем откровением, то *отвращаемся от Глаголющего с небес*, с высокого места (Евр.12:25). Прелюбодейка говорит тайно, языческие пророки невнятно бормочут, а Мудрость возвещает открыто. Истина не ищет углов, а с радостью выходит на свет. (3) Они возвещаются в *главных местах собраний*, где собираются толпы людей – чем больше, тем лучше. Иисус говорил *в синагоге и в храме, где всегда Иудеи сходятся* (Иоан.18:20). Каждый человек, проходящий по дороге, любого звания и положения, мог узнатъ, что есть добро и чего Бог требует от него; если нет, то это его собственная ошибка. Нет ни наречия, ни языка, на котором голос Мудрости не был бы слышен; ее открытия и назидания предназначены для всех без исключения. *Кто имеет уши слышать, да слышит!* (4) Они возвещаются там, где в них больше всего нуждаются. Они предназначены, чтобы вести нас по нашему пути, и поэтому возвещаются *при дороге, на распутях*, где пересекается многое дорог, чтобы путникам, спрашивающим о верном пути, можно было его показать именно там, где они сбились с него. И тогда ты будешь *слышать слово, говорящее позади тебя: «вот путь»* (Ис.30:21). Глупый не знает даже дороги в город (Еккл.10:15), поэтому Мудрость всегда готова направить человека и стоит у *ворот, при входе в город*, чтобы рассказать, где находится дом прозорливца (1Цар.9:18). Более того, она идет за людьми в их дома и взвывает к ним *при входе в двери*, говоря: «*Мир этому дому*»; и если будет там сын мира, то она несомненно бу-

дет пребывать в нем. Божьи служители обязаны свидетельствовать людям открыто и от дома к дому. Их собственная совесть следуеет за ними, куда бы они ни пошли, с предостережениями, которых они не могут не слышать, пока голова находится на плечах, а сердце – в груди, так как их совесть – это закон для них самих. (5) Они предназначены для сынов человеческих. Мы внимательно прислушиваемся к разговору, если в нем упоминается наше имя, в противном случае мы пренебрегаем им; поэтому Мудрость обращается к нам: «*к вам, люди, взываю я* (ст.4), не к ангелам (они не нуждаются в подобном наставлении), не к бесам (они остались в прошлом), не к сотворенным животным (они не способны понять их), но *к вам, люди*, которые наставлены лучше земных тварей и сотворены мудрее птиц небесных. Вам дан этот закон, к вам обращено слово приглашения и послано это увещевание. *К сынам человеческим голос мой*, кто заботится, чтобы получить наставление, и для кого оно очень желанное. Не только к вам, о евреи, взвывает Мудрость; не только к вам, благородные, и не только к вам, ученые, но *к вам, люди, сыны человеческие*, даже к самым ничтожным!» (6) Они предназначены, чтобы сделать их мудрыми (ст.5), и рассчитаны не только для мудрых, а для грешных, падших, глупых людей, которые нуждаются в них и погибнут без них: «*Научитесь, неразумные, благоразумию*. Хотя вы неразумны, но Мудрость отведет вас к своим мудрецам; но не только это: если она будет управлять вами, то даст вам *сердце разумеющее*». Когда грешники оставляют свои грехи и становятся действительно религиозными, тогда *неразумные становятся благоразумными*.

П. Мы должны знать и принимать явленные истины, ибо они достойны того. Мы стараемся услышать их, ибо (1) их ценность невозможна оценить. Эти истины *превосходны* и чрезвычайно *важны* (ст.6). Хотя они рассчитаны на самые низкие способности, в то же время содержат в себе мудрость, интересную и для великих умов. Это небесные и божественные истины, которые в сравнении настолько превосходят все остальные, что все другие учения – лишь детская забава. Истины, касающиеся вечного Бога, бессмертной души и нашего состояния в вечности, должны быть превосходными. (2) Они неоспоримо справедливы и несут в себе доказательства собственной благости. Они *правдивы* (ст.6), *справедливы* (ст.8), *нет в них коварства и лукавства*. Все веления и наставления явленной религии совпадают и

соответствуют требованиям света и закона природы; в них нет ничего, что доставляло бы нам трудности и накладывало ограничения, что не соответствовало бы достоинству человеческой природы и давало повод жаловаться. *Все повеления Твои — все признаю справедливыми.* (3) Они содержат в себе неоспоримые истины. Доктрина Мудрости, на которых основывается ее закон, мы можем осмелиться вручить свои бессмертные души: «*Истину произнесет язык мой* (ст.7) — одну лишь истину и ничего, кроме истины, ибо это — свидетельство миру. Каждое слово Бога — истина; в нем нет благочестивого мошенничества, и оно не обманывает ради нашего блага. Христос — верный свидетель и сам по себе есть истина; *нечестие* (т.е. ложь) — *мерзость для уст Его*. Отметьте: ложь — это нечестие, и мы должны не только воздерживаться от нее, но она должна быть мерзостью для нас и находиться так же далеко от нас, как от слова Божьего. Его слово для нас — *да и аминь*; тогда пусть наши никогда не будут *и да, и нет*. (4) Они чудесным образом приемлемы и желанны для тех, кто правильно понимает их, чье суждение не ослеплено и не предвзято из-за влияния мира и плоти, кто не находится под властью предубеждений. Для тех же, кто наставлен Богом, чей разум открыт и кто беспристрастно *ищет разумения*, кто прилагает усилия для обретения мудрости и обретает ее благодаря постоянному поиску, — для таковых [1] *все они ясны и не сложны для понимания*. Если же эта книга запечатана, то для тех, кто хочет оставаться невежественным. *Если наше Евангелие скрыто, то для заблудших;* но для тех, кто *удаляется от зла* (что есть благоразумие), кто разумен и имеет *разум верный*, какой имеют все, *исполняющие заповеди Его*, — для них *все они ясны*, и в них нет ничего сложного. Путь религии широк, и идущие этим путем, даже и неопытные, не заблудятся (Ис.35:8). Писание ясно для простых людей, поэтому величайшее зло причиняют те, кто запрещает использовать Писание под предлогом, что они не смогут понять его. [2] Они все *справедливы*, и им не сложно подчиняться. Кто различает сложные понятия, кто знает добро и зло, кто готов придерживаться всех нравственных велений Мудрости, тот без ропота и сомнений подчиняется их диктату.

III. Из всего этого вытекает, что мы должны предпочитать всем богатствам этого мира правильное познание этих истин, которые преобразуют нас по своему подобию (ст.10,11): «*Примите учение мое, а не серебро*

ро». Наставления нужно не только услышать, но и принять. Мы должны жаждать их, принимать оказанное ими воздействие и подчиняться их велениям. Они *лучше, нежели отборное золото*, то есть (1) мы должны предпочитать религию всем богатствам, понимать, что, имея знание и страх Божий в сердце, действительно более счастливы и лучше обеспечены для любых жизненных обстоятельств, чем если бы имели много серебра и золота. *Мудрость сама по себе и поэтому в наших глазах лучше жемчуга*. Она повысит нашу ценность и определит нам лучшую долю; проявите ее — и она будет лучшим украшением, чем жемчуг и драгоценные камни величайшего достоинства. Если, обладая богатством этого мира и страстью желая его, мы сели и задумались, то оно оказалось бы недостойным сравнения с преимуществами, сопутствующими серьезному благочестию. (2) Мы должны быть мертвы для богатств этого мира, чтобы более усердно и ревностно послужить делу религии. Мы должны принимать наставления, как самое главное в жизни, и быть безразличными к тому, получим серебро или нет; более того, мы не должны принимать его, как свою долю и награду, как делал это богач на протяжении жизни, *получая добре свое в жизни своей*.

Стихи 12-21

Мудрость — это Христос, в Котором скрыты все сокровища премудрости и ведения; это Христос в слове и Христос в сердце — не только Христос, явленный нам, но и Христос, явленный в нас. Это Слово Бога в полном объеме божественного откровения. Это Бог, Слово, в котором сконцентрировано все божественное откровение; это душа, сформированная словом; это Христос, сформированный в душе; это религия в своей чистоте и силе. И в этих стихах сообщаются славные и превосходные истины об этой превосходной Личности.

I. Божественная мудрость дает людям благоразумие (ст.12): «*Я, премудрость, обитаю с разумом*, но не с плотской мудростью (мудрость свыше противоположна ей, 2Кор. 1:12), а с истинным благоразумием, которое способствует правильному построению образа жизни, с *Мудростью разумного*, который *знает путь свой*, с той мудростью, которая во всех ситуациях умеет направить, с мудростью змеи, которая не только охраняет от зла, но и направляет, чтобы сделать добро». *Мудрость обитает с разумом*, ибо благоразумие — это продукт и украшение

религии. С помощью Писания найдено больше *рассудительности*, помогающей правильно понимать Божьи пророчества, эффективно раскрывать замыслы сатаны и творить добро для нашего поколения, чем обнаружено благодаря изучению трудов философов или принципов поведения государственных деятелей. Мы можем применить эти слова к самому Христу. Он *обитает с разумом*, ибо все Его дело - *премудрость Божия, тайная*, и в ней Бог в *преизбытке даровал нам всякой премудрости и разумения*. Христос нашел *знание величайшей рассудительности* – спасение человека, которое стоило Ему очень дорого; Он должен был исполнить Свой долг, который чудесным образом соответствовал цели. Мы находим много способов погибнуть, а Он нашел один способ для нашего исцеления. Завет благодати так хорошо составлен во всех деталях, что мы приходим к выводу, что составивший его *обитает с разумом*.

II. Она дает людям доброе сердце (ст.13). Истинная религия, включающая в себя *страх Божий*, который представляет собой начало мудрости, учит людей (1) ненавидеть грех, так как он ненавистен Богу и разрушает душу: «*Страх Господень — ненавидеть зло*», ненавидеть грех, как он есть, и поэтому *ненавидеть всякий злой путь*. Там, где существует благоговение перед Богом, существует и страх согрешить, так как грех – это зло, только зло. (2) Более детально – ненавидеть гордость и высокомерие – два распространенных и опасных греха. Самомнение – *гордость и высокомерие* – грехи, которые ненавидят Христос, а также все, в ком Он живет. Каждый ненавидит эти качества в других, но мы должны ненавидеть их в себе. Бог ненавидит *коварные уста*, раздражительность по отношению к другим, так как они разрушают мир между людьми; поэтому и мы должны их ненавидеть. Чтобы воздать славу религии, нужно отметить, что, как бы несправедливо ее ни обвиняли, она ни в коей мере не делает людей заносчивыми и озлобленными, и нет ничего более противоположного ей, чем гордость и страсть, которые она больше всего учит нас ненавидеть.

III. Она оказывает значительное влияние на состояние гражданских дел и правильное управление в обществе (ст.14). Христос, как Бог, обладает силой и мудростью; мудрость и могущество принадлежат Ему. Как Искупитель, Он представляет *разум Бога и силу Бога*. Для всех, кто принадлежит Ему, Он является Богом *силы и разума*; в Нем они хранятся для нас, чтобы мы могли знать и

исполнять свой долг. Он прекрасный советчик и дает благодать, которая представляет собой *правду*. Он сам по себе – *разум* и имеет *силу* для всех, кто укрепляется в Нем. Истинная религия дает человеку наилучший совет во всех сложных ситуациях и помогает сделать их путь прямым. Где бы она ни находилась, она является *разумом* и имеет *силу*; она будет для нас всем, в чем мы нуждаемся и в служении, и в страданиях. Там, где обильно пребывает слово Божье, оно делает человека *совершенным, утверждая его во всяком слове и деле благом*. Из всех людей цари, начальники и судьи больше всего нуждаются в мудрости и силе, в совете и смелости, чтобы добросовестно исполнять возложенные на них обязанности и быть благословением для народа, над которым они поставлены. И поэтому Премудрость говорит: «*Мною цари царствуют* (ст.15,16), то есть (1) гражданские власти – это божественное учреждение, и те, кому вверено управление государством, получили свои полномочия от Христа; то, что Им *цари царствуют*, – разновидность Его царственного служения; они черпают свою силу от Того, кому вверен весь суд. Они Им царствуют, а поэтому должны царствовать для Него. (2) Какими бы качествами для управления ни обладали цари и начальники, всем этим они обязаны благодати Христа; Он дает им дух управления, а сами они не обладают ни умением, ни принципами справедливости, а лишь тем, чем наделены. В *устах царя – слово вдохновенное*; цари являются для своего народа такими, какими Он делает их. (3) Религия значительно укрепляет и поддерживает гражданское правление; она учит подчиненных исполнять свой долг, и поэтому благодаря ей *начальствуют начальники с большей легкостью*. Она учит царей исполнять свой долг, и поэтому *ею начальствуют начальники* так, как должно. Они *указывают правду*, пока *власть* *в страхе Божием*. Хорошо царствуют те, кем управляет религия.

IV. Всех, кто принимает религию, она делает действительно счастливыми.

1. Они будут счастливы, имея любовь Христа, ибо Он сказал: «*Любящих меня я люблю*» (ст.17). Тот, кто искренне любит Господа Иисуса Христа, будет возлюблен Им особой, отличительной любовью; Он *возлюбит их и явится им Сам*.

2. Они будут счастливы, добившись успеха в поисках Еgo: «*Ищущие меня с раннего утра* (англ.пер.), ищущие знакомства со Мной и стремящиеся ко Мне; ищущие меня

с раннего утра, то есть ревностно, больше всего остального, начавшие Меня искать в нужное время, во дни юности своей, найдут то, чего ищут». Христос будет принадлежать им, а они – Христу. Он никогда не скажет: «Ищите Меня напрасно».

3. Они будут счастливы, обладая богатством мира или тем, что бесконечно лучше его. (1) Они будут иметь столько богатства и славы, сколько Безгранична Мудрость сочтет им во благо (ст.18), то есть они у *Христа*, и сколько Он посчитает нужным дать им богатства и славы, столько будет передано Ему. Иногда религия помогает людям стать богатыми и великими в этом мире, она дает им хорошую репутацию и таким образом умножает их богатство; а богатства, которые Премудрость дает своим любимцам, имеют два преимущества: [1] они получают *сокровища и правду* – сокровища, добытые честным путем, а не мошенничеством и притеснением, которые благотворительно используют для помощи нищим и поэтому называются *правдой*. Те, кто получает свои богатства от Бога благодаря трудолюбию и чье сердца расположено благодаря им творить добро, имеют *сокровища и правду*. [2] Это *сокровище непогибающее*. Богатство, добытое суетой, очень быстро уменьшается, а то, что добыто правильно, будет долго служить и останется детям их детей; то, что правильно потрачено на дела благотворительности и благочестия, вложено наилучшим образом и поэтому будет непогибающим, так как друзья, добытые *богатством неправедным...* когда обнiasiаете, примут вас в вечные обители (Лук.16:9). Это обнаружится спустя много дней, во дни вечности. (2) Если они не будут иметь богатство и славу в этом мире, то будут обладать тем, что безгранично лучше (ст.19): «*Плоды мои лучше золота, они окажутся более полезными и более ценностями; и пользы от меня больше, нежели от отборного серебра*, этими плодами лучше промышлять». Мы можем быть уверены, что не только плоды Премудрости в дальнейшем, но и выгода от нее в настоящее время (не только ее плоды, но и польза) окажется более ценной, чем наилучшие богатства или изменения в этом мире.

4. Они будут счастливы, имея благодать Бога уже сейчас; она станет их водителем на добром пути (ст.20). Это и есть тот плод Премудрости, который *лучше золота, и золота самого чистого*, ибо он ведет *по пути правды*, показывает нам этот путь и идет по нему впереди нас. Бог желает, чтобы мы шли по этому пути, который несомненно приве-

дет нас к желанной цели. Он ведет нас *по стезям правосудия* и спасает, чтобы мы не уклонились в другие руки. *In medio virtus – добродетель расположена посередине*. Христос Своим Духом ведет верующих к истине – таким образом Он приводит их *на стези правосудия* и они *ходят Духом*.

5. Они будут счастливы, имея славу Божью после (ст.21). Премудрость *ведет на стези правды* не только для того, чтобы удержать своих друзей на пути долга и послушания, но чтобы доставить им *существенное благо* и дать возможность *наполнить свои сокровищницы* (которые не могут быть заполнены продуктами этого мира) Богом и небесами. Блаженство тех, кто любит Бога и посвятил себя служению, существенно и достаточно. (1) Оно существенно и само по себе представляет сущность. Это блаженство, которое заключается в самом себе и отделено, оно не нуждается в дополнительной поддержке внешних удобств. Духовные и вечные истины реальны и существенны. Радость в Боге – существенная радость, твердая и обоснованная. Обетования являются их узами, Христос – их Поручитель, и все это весьма существенно. Они *наследуют это существенное благо*, то есть их наследство в будущем весьма значительное: это преизбыточная слава и имущество (Евр.10:34). Свое блаженство они получают как наследники: оно основано на их сыновстве. (2) Оно достаточно; оно не только *наполнит* их руки, но и их *сокровищницы* – не только поддержит их, но и сделает богатыми. Этот мир может наполнить чрево человека (Пс.16:14), но не их сокровищницы, ибо они не могут хранить свое добро *многие годы*; возможно, они лишатся его уже этой ночью. Но пусть сокровищницы души будут настолько вместительными, чтобы наполниться до отказа Богом, Христом и небесами. Обетования Премудрости хранят для верующих блага не только на эти дни и годы, но и на всю вечность, и поэтому ее плоды *лучше золота*.

Стихи 22-31

Их этих стихов четко видно, что эти слова говорит разумная и божественная личность и что здесь не имеется в виду всего лишь неотъемлемое качество божественной природы, ибо Премудрость обладает личностными качествами и совершает действия, а этой божественной разумной Личностью может быть только сам Сын Божий, которому в других местах Писания приписываются основные изречения о мудрости, изло-

женные в этой притче. А мы должны объяснить Писание с его же помощью. Если сам Соломон хотел лишь прославить мудрость, которая является характерной чертой Бога, благодаря которой Он сотворил мир и управляет им, чтобы посоветовать людям изучать мудрость, принадлежащую им, то Дух Божий, сочиняющий то, что он писал в этих стихах, вознес его, как это часто было с Давидом, до таких выражений, которые могли принадлежать лишь Сыну Божьему и привести нас к познанию великих истин о Нем. Все божественное откровение – это *открытие Иисуса Христа, которое дал Ему Бог*; и здесь нам рассказывается, кем и чем Он является как Бог, предопределенный вечным разумом быть Посредником между Богом и человеком. Наилучшее описание этих стихов мы имеем в первых четырех стихах Евангелия от Иоанна: «*В начале было Слово...*» Относительно Сына Божьего здесь обратите внимание:

I. На Его Личность и отличительное существование – Он представляет собой одно целое с Отцом и имеет ту же сущность, но в то же время является личностью, которую Господь имел (ст.22), помазал (ст.23), которая родилась (ст.24,25) и была при Нем (ст.30), ибо Он был образом ипостаси Его (Евр.1:3).

II. На Его вечность – Он был рожден от Отца, ибо Господь имел Его как Своего Сына, Своего возлюбленного Сына, который пребывал в Его недрах. *Он родился как единородный от Отца до сотворения всех миров*, на чем особенно настаивает автор в этих стихах. Слово было вечным и существовало до создания мира, до начала времен, а следовательно, от самой вечности. Господь имел Его в начале пути Своего и Своих вечных намерений прежде созданий Своих. Несомненно, этот путь не имел начала, ибо намерения Бога вечны, как и Он сам, но Бог обращается к нам на нашем языке. Премудрость объясняет сама себя (ст.23): «*От века я помазана – я родилась от века*» (англ.пер.). Сын Божий в вечных намерениях Бога предназначен быть мудростью и силой Отца, светом и жизнью, всем во всем для сотворения и искупления мира. То, что Он родился соответственно Своей сущности и был помазан божественной волей на Свое служение до сотворения мира, здесь представлено огромным разнообразием выражений, во многом напоминающих те, с помощью которых выражена вечность самого Бога: «*Прежде нежели родились горы...*» (Пс. 89:3). 1. Прежде бытия земли, он был со-

здан в начале пути, до сотворения человека. Поэтому второй Адам существовал до первого, ибо первый Адам был сотворен от земли земной, а второй – прежде бытия земли и поэтому не от земли (Иоан.3:31). 2. До сотворения моря (ст.24), когда еще не существовали бездны, в которых была собрана вода, и не было источников, откуда эти воды могли подняться, как и не было той бездны, над которой носился Дух Божий, производя видимые творения (Быт 1:2). 3. Прежде, чем были сотворены горы, вечные горы (ст.25). Елифаз, чтобы убедить Иова в неспособности судить о божественных намерениях, спрашивает его: «*Разве ты... прежде холмов создан?*» (Иов.15:7). Нет. Но прежде, нежели водружены были горы, вечное Слово родилось. 4. Прежде сотворения населенных частей мира, которые человек возделывал и плоды с которых он пожинал (ст.26), – полей в долинах и на равнинах, которым стеной служили горы, являющиеся наивысшей частью праха мира (англ.пер.), или прежде сотворения начальных пылинок (в некоторых переводах), атомов, из которых состоят различные части мира; основной и самой значительной части вселенной (можно прочитать), где подразумевается человек, сотворенный из праха и являющийся прахом, но прахом главным – оживленным и очищенным. Вечное Слово существовало до сотворения человека, ибо в Нем была жизнь человека.

III. На Его деятельность при сотворении мира. Он не только существовал прежде сотворения мира, но и присутствовал не как наблюдатель, а архитектор, когда создавался мир. Бог заставил молчать и смирил Иова вопросом: «*Где был ты, когда Я положил основания земли? Кто положил меру ей?*» (Иов.38:4,5). Был ли ты тем вечным Словом и Премудростью, которая первая устраивала эти великие дела? Нет, ты был сотворен вчера». И тут Сын Божий, похоже, ссылаясь на разговор Бога с Иовом, заявляет, что Он участвовал в той работе, свидетелем которой Иов не мог быть, как и участником сотворения мира. Бог, создавший все Иисусом Христом (Еф.3:9; Евр.1:2; Кол.1:16). 1. Когда в первый день сотворения, в самом начале, Бог сказал: «*Да будет свет*» и словом произвел его, то этой вечной Премудростью было всемогущее Слово: «*Я был там, когда Он управлял небеса – источник того света, который, где бы ни находился, является существенным благом*». 2. Он был не менее активным, когда на второй день простирая твердь небесную огромной протяжен-

ности и проводил круговую черту по лицу бездны (ст.27), окружая ее со всех сторон прекрасным куполом. Или, возможно, это ссылка на четкий порядок и метод, с помощью которого Бог создавал все части вселенной, как рабочий отмечает свою работу особой линией или кругом. Выполненная работа ничем не отличалась от плана, сформированного вечным разумом. 3. Он также участвовал в работе третьего дня, когда были собраны вместе воды над небесами, благодаря тому что Он *утвердил вверху облака, и воды под небесами*, благодаря тому что Он *укреплял источники бездны*, посыпавшие эти воды (ст.28), и хранил пределы моря, которое должно было вместить их (ст.29). Эти стихи в значительной мере свидетельствуют о славе вечной Премудрости, ибо этим примером Бог доказал, что Он – Бог, которого нужно очень бояться (Иер.5:22), и *положил песок границею морю*, чтобы суши продолжала возвышаться над водой и была пригодна для обитания человека. Так Он *полагал основания земли*. Насколько же Сын Божий соответствует Личности, способной стать Спасителем мира, сотворенного Им самим!

IV. На бесконечную удовлетворенность, которую имел в Нем Отец, и Он в Отце (ст.30): «*Тогда я был при Нем, словно вырос вместе с Ним*» (англ.пер.). Как вечным происхождением Он был рожден от Отца, так и вечным намерением Он вырос с Ним, что подразумевает не только безграничную любовь Отца к Сыну, который на этом основании назван *воздобленным Сыном Его* (Кол.1:13), но и взаимное самосознание и понимание в плане задачи искупления человека. Сын Божий взял на себя обязанность совершить ее, и *совет мира будет между тем и другим* (Зах.6:13). Он был *alumnus patris* – ученик Отца, если так можно сказать, наставляемый от самой вечности совершить то служение, через которое, при полноте времени, Ему предстояло пройти; поэтому Он прошел особое обучение и был взят под особую защиту Отца; Он *Отрок Мой, Которого Я держу за руку* (Ис.42:1). Он видел Отца творящего и делал то же самое (Иоан.5:19), Он угождал Своему Отцу, искал Его славы, поступал соответственно полученным от Него заповедям – и все это совершал, как личность, *выросшая вместе с Ним*. Он был для Отца *радостью всякий день* (избранный *Мой, к которому благоволит душа Моя*, Ис.42:1) и *веселился перед лицем Его во все время*. Эти слова можно понять либо как выражение (1) безграничной радо-

сти, которую испытывали личности Благословленной Троицы друг к другу, в которой в значительной мере заключено блаженство божественной природы, либо как (2) наслаждение Отца, видевшего действия Сына, когда Он *створил мир*. Бог видел все, что сделал Сын, и считал, что *это было хорошо весьма*; Ему нравились Его дела, и поэтому Его Сын был *всякий день*, изо дня в день на протяжении шести дней сотворения, *Его радостью* (Исх.39:43). И сам Сын *также веселился перед лицом Его*, радуясь красоте и гармонии сотворения (Пс.103:31). Либо как (3) их удовлетворенность друг другом со ссылкой на великое дело искупления человека. Отец наслаждался в Сыне как в Посреднике между Ним и человеком; Ему нравилось то, что Он предложил (Мат.3:17), и Он любил Сына за то, что тот предложил *положить Свою жизнь за овец*. Бог был уверен, что Сын совершил это дело – не уклонится от него и будет успешен. Сын также *веселился перед лицом Его* во все время, наслаждался, совершая Его волю (Пс. 39:10) и тщательно исполняя порученное дело, как поступает тот, кто удовлетворен им. И когда наступает время приступить к нему, Он выражает такую же удовлетворенность, что и ранее, говоря: «*Вот, иду; в свитке книжном написано о мне*».

V. На Его милостивую заботу о человечестве (ст.31). Премудрость *радуется* не столько продуктам, производимым землей, или богатствам, скрытым в ее недрах, сколько ее *обитаемыми частями* (англ.пер.), ибо *радость ее с сынами человеческими*; не только о сотворении человека говорится с особым удовольствием (Быт.1:26): «...*створим человека...*», но о его искуплении и спасении. Сын Божий был *предназначен еще прежде создания мира* совершить это дело (1Пет.1:20). Ему был дан остаток сынов человеческих, чтобы с помощью Его благодати привести их к Его славе; и они были Его радостью. Его Церковь была обитаемой частью земли, стала обитаемой для Него, чтобы Господь Бог мог обитать даже среди непокорных. Он радовался, что сможет увидеть своих потомков. Хотя Он предвидел все трудности, с которыми придется столкнуться, выполняя эту работу, - службы и страдания, через которые предстояло пройти, - но раз в конце это должно было воздать славу Отцу и принести спасение вверенным Ему сынам человеческим, Он смотрел на нее с величайшим вообразимым удовлетворением, которое должно ободрять нас и побуждать прийти и положиться на Него – пове-

рить, что благодаря Еgo прославленному служению мы получим все предназначенные для нас выгоды.

Стихи 32-36

Эти стихи описывают, каким образом нужно применить рассуждения Премудрости; ее намерения и старания – выработать в нас полное подчинение законам религии, сделать мудрыми и благочестивыми. Она не стремится наполнить наши головы теориями, а уста – спорами, но исправить то, что неверно в нашем сердце и жизни. Чтобы добиться этого, здесь представлено:

I. Увещевание услышать и повиноваться голосу Премудрости, быть внимательными и исполнять благие наставления, данные нам словом Божьим, и в них различать голос Христа, как овцы узнают голос пастуха.

1. Мы должны быть усердными слушателями слова, ибо как можно уверовать в Того, о ком не слышали? «*Дети, послушайте меня!*» (ст.32). «Читайте слово написанное, внимайте слову проповеданному, благословляйте Бога за то и за другое, услышьте Его голос и в том, и в другом». Пусть все, услышанное в детском возрасте, и то, к чему они будут приучены, управляет ими на протяжении всех их дней. Пусть сыны Премудрости подтверждают ее, прислушиваясь к ней и демонстрируя то, что они действительно ее дети. Мы должны слушать слова Премудрости (1) смиренно с охотным сердцем (ст.33): «*Послушайте наставления... и не отступайте от него*, как от того, что вам не нужно и не нравится. Оно предложено вам из милости, и вы окажетесь в опасности, отказавшись от него». Отказавшийся исполнять волю Божью отвергнет волю Божью о себе (Лук.7:30). «Не отвергайте ее сейчас, так как второго предложения может не быть». (2) Постоянно, и быть внимательными к ней. Мы должны слушать Премудрость так, словно бодрствуем каждый день у ее ворот как нищие, просящие милостыню, как клиенты и пациенты в ожидании совета; ожидать, как слуги, со смирением и терпением, быть готовы оказать внимание, как стоящие на страже у дверей ее. Посмотрите, какой хороший дом содержит Премудрость, ибо в нем каждый день – день благотворительности; какую хорошую школу она имеет, ибо каждый день в ней – лекционный. Пока перед своими глазами мы имеем дела Божьи, а в своих руках – Его слово, мы можем каждый день слушать Премудрость и изучать ее наставления. Посмотрите, какое обязательное и усердное внимание требуется от учен-

ников Христа: они должны *бодрствовать у ворот*. [1] Мы должны хвататься за каждую возможность приобрести знание и благодать, мы должны погружаться и поддерживать постоянный неизменный ход общения с Богом. [2] Мы должны быть очень смиренными, внимая божественным наставлениям, и довольствоваться любым местом, даже самым ничтожным, если там имеем возможность послушать их, как Давид, который был готов стать привратником в доме Божьем. [3] Мы должны возлагать надежды на эти наставления и прислушиваться к ним со вниманием, терпением и постоянством, должны бодрствовать и ожидать как слушатели Христа, которые *вцепились в Него, чтобы послушать Его* (досл.пер., Лук.19:48), и *с утра приходили слушать Его* (Лук. 21:38).

2. Мы должны быть исполнителями дела, ибо мы *блаженны будем в своем действии*. Недостаточно только слушать слова Премудрости – мы должны *хранить пути ее* (ст.32), делать все, что она предписывает, держаться внутри ограды, поставленной вдоль ее путей, и не переступать через нее; держаться ее курса, двигаться и быть постоянными. «*Послушайте наставления и будьте мудры*. Пусть это будет средством, которое сделает вас мудрыми, когда устраиваете свой жизненный путь». Знания напрасны, если не делают нас мудрыми (ст.33).

II. Уверенность в блаженстве всех, кто слушает Премудрость. Они блаженны (ст.32 и ст.34). Блаженны те, кто бодрствует и ожидает у ворот Премудрости; даже их внимательность является их блаженством; это наилучшее место, где они могут быть. Блаженны ожидающие там, ибо им не придется ожидать долго; пусть продолжают стучать еще некоторое время – и им отворят. Они ищут Премудрости – и найдут то, что ищут. Но станут ли они лучше, если найдут ее? Да (ст.35): «*Кто нашел меня, тот нашел жизнь*», то есть то блаженство и те блага, в которых нуждается или которых желает. Он находит жизнь в той благодати, которая является источником духовной жизни и залогом вечной жизни. Он *находит жизнь, ибо получает благодать от Господа, а в Его благоволении – жизнь*. Если царь благоволит к мудрому сыну, то тем более благоволит Царь царей. Христос – это Премудрость, а нашедший Христа получает выгоду от этого – он *находит жизнь, ибо Христос есть жизнь для верующих. Имеющий сына Божьего имеет жизнь, вечную жизнь, и он получит благодать от Господа*, который благоволит к тем,

кто во Христе. Мы не можем обрести благоволение Бога, пока не найдем Христа и не будем найдены в Нем.

III. Участь тех, кто отказывается от Премудрости и ее предложений (ст.36). Они оставлены, чтобы губить себя, и Мудрость не будет им препятствовать, так как они ни во что не ставили все ее советы. 1. Их вина огромны: они *согрешили против Мудрости*, восстали против ее света и закона, разрушили ее замыслы и своим безрассудством обидели ее. Они *согрешили против Христа*, с презрением противодействовали Его силе и целям Его жизни и смерти. Они возненавидели Премудрость и Христа; они – Его врачи, которые не хотят, чтобы Он царствовал над ними. Что может быть хуже ненависти к Тому, кто является центром красоты и источником доброты – самой любовью? 2. Их наказание будет справедливым, ибо они сами навлекли его на себя. (1) Те, кто обижает Христа, причиняют себе огромный вред, ибо *наносят вред душе своей*; они ранят свою совесть, пятнают и бесчестят свои души, что делает их ненавистными в глазах Бога и непригодными для общения с Ним; они обманывают сами себя, лишают себя спокойствия и губят себя. Грех – это зло для души. (2) Тот, кто конфликтует с Христом, любит собственную гибель: «*Все ненавидящие Меня любят смерть*». Они любят то, что в итоге приведет к смерти, и удаляются от того, что могло бы быть их жизнью. Грешники умирают, потому что хотят умереть, и это не оставляет им никаких оправданий, делая их осуждение более невыносимым, это также навсегда оправдает Бога, который будет судить. *Погубил ты себя, Израиль.*

ГЛАВА 9

Христос и грех соперничают за душу человека, и здесь рассказывается, как они стараются понравиться ей, чтобы занять в ней самое сокровенное и главное место. Основная цель данной притчи – представить нам жизнь и смерть, добро и зло; и необходимо лишь честно сформулировать данный случай, чтобы дать нам возможность определить, что выбрать и чему подчинить свои сердца. Они решают подготовить угощение и приглашают душу принять его; и относительно обоих нас ставят в известность, чем это закончится. Так как этот случай изложен нам, давайте поразмыслим, примем совет и обратимся к своему разуму. И раз за душу идет такая борьба, это побуждает нас высоко ее ценить. I. Христос под именем Премудрости приглашает нас принять Свое угощение и таким образом познакомиться и вступить в общение с Ним (ст.1-6). И, предсказав различные выгоды, сопутствующие Его приглашению (ст.7-9), Он вкратце показывает, что требуется от

нас (ст.10) и какие у Него намерения относительно нас (ст.11), а затем предоставляет нас собственно выбору (ст.12). II. Грех под видом безрассудной женщины уговаривает нас принять ее угощение и (ст.13-16) представляет его очень привлекательным (ст.17). Но Соломон сообщает нам, что будет в итоге (ст.18). А теперь сегодня же решайте, чье предложение вы выберете.

Стихи 1-12

В этих стихах Премудрость представлена в виде величественной и щедрой царицы – очень великой и очень щедрой. Слово Божье и есть эта Премудрость, в которой Бог являет Свою добрую волю по отношению к человеку; Бог, Слово и есть эта Премудрость, которой Отец вручил суд. Тот, кто в предыдущей главе продемонстрировал Свое величие и славу, как Творец мира, здесь демонстрирует Свою благодать и доброту, как его Искупитель. Это слово стоит во множественном числе – Премудрости, ибо во Христе скрыты сокровища премудрости, а в Его подвиге явлена разнообразная мудрость Бога в тайне. Теперь обратите внимание:

I. На богатое угощение, которое Премудрость подготовила для всех, кто будет ее учеником. Это символически представлено в виде роскошного пира, откуда, возможно, Спаситель черпал притчи, сравнивая Царство Небесное с великолепным пиром (Мат.22:2; Лук.14:16). Об этом также пророчествовал Исаия (Ис.25:6). Подобный пир устроил Ахашверош, показывая великое богатство царства своего. Так нам представлена благодать Евангелия в постановлении о Вечере Господней. Для приема гостей (1) Премудрость побеспокоилась, чтобы был сооружен величественный дворец (ст.1). Не найдя здания, способного вместить всех гостей, она построила дом специально для этой цели; а чтобы укрепить и украсить его, она *вытесала семь столбов*, придававших зданию крепость и величественность. Небеса – это дом, построенный Премудростью для приема и угощения всех гостей, приглашенных на брачный пир Агнца, то есть в дом Отца, где находится множество обителей и куда она сама отправилась приготовить для нас место. Она подвесила землю ни на чем; здесь, на земле, у нас нет вечного города, а небеса – это город, который имеет основания и столбы. Церковь – это дом Премудрости, куда она приглашает своих гостей; она поддерживается силой и обетованием Бога, как *семью столбами*. Возможно, здесь Соломон ссылается на храм, который он сам недавно построил для религиозных служений и куда убеждал людей прийти поклониться

ся Богу и принять наставления Премудрости. Некоторые считают, что здесь подразумевались школы пророков. (2) Она подготовила великолепный пир (ст.2): «...заколола жертву, растворила вино свое; приготовила большое количество еды и напитков, и все это наилучшего качества. «Она убила жертву свою» - дословный перевод. Это был великолепный, но священный пир – пир, посвященный жертве. Христос принес себя в жертву для нас, и *Плоть Его истинно есть пища, и Кровь Его истинно есть питье*. Вечеря Господня – это пир примирения и радости в честь искупительной жертвы. Вино смешано с чем-то, что намного дороже его самого, чтобы придать ему необычный аромат и привкус. Премудрость полностью подготовила у себя трапезу и накрыла стол всевозможными изысканными угощениями, которых только может желать душа: здесь представлены праведность и благодать, мир и радость, уверенность в Божьей любви, утешение Духа, а также залог вечной жизни. Отметьте: все это подготовила сама Премудрость - она заколола жертву и смешала вино, что подразумевает любовь Христа, совершившего все эти приготовления (Он не поручает другим, а берет приготовление пира в Свои руки), и совершенство самих приготовлений. Они должны абсолютно соответствовать цели, которую Премудрость поставила перед собой.

II. Она любезно приглашает не каких-то особых своих друзей, а всех желающих, чтобы они пришли и поучаствовали в приготовленном пире. 1. Она послала слуг своих (девич, англ.пер.) разнести приглашение по всей стране и послала слуг своих (ст.3). Служители Евангелия посланы с поручением, и им велено поставить в известность о приготовлениях, сделанных Богом в вечном завете, всех, кто желает подчиниться его условиям. И они со всей девичьей чистотой, не пороча себя и не извращая слово Божье, в точности соблюдая указ, должны призвать всякого встречного по дорогам и изгородям прийти на пир Премудрости, ибо уже всё готово (Лук.14:17,23). 2. Она сама провозглашает с возвышенностей городских, так как ревностно желает блага сыновам человеческим и горчится, видя, как они отказываются от предложенных милостей ради суэты. Наш Господь Иисус сам издал Свое Евангелие; послав Своих учеников, Он следил за ними, чтобы подтвердить их слова, более того, оно было сначала проповедано Господом (Евр.2:3). Он стоял и восклицал: «Придите ко Мне». Мы видим, кто пригла-

шал, а теперь давайте посмотрим:

(1) Кому предназначалось приглашение – кто неразумен и скудоумен (ст.4). Если бы мы готовили угощение, то не заботились бы обо всех людях и не искали бы расположения подобных людей, а скорее пригласили бы философов и образованных людей, чтобы послушать их мудрые изречения и извлечь пользу из их разговора. «Разве нужны мне глупцы?» Но Премудрость приглашает таких, так как они нуждаются именно в том, что она должна дать; в своих приготовлениях и приглашениях она стремится улучшить их благосостояние и дать хороший совет. Приглашены неразумные, чтобы могли стать мудрыми, и тот, кто нуждается в сердце (дословный перевод), пусть приходит и получит. Ее угощения, скорее, представляют лекарство, а не пищу, и предназначены для самого ценного и желанного исцеления – исцеления разума. Кем бы ни был человек, к нему обращено приглашение; и оно не исключает никого, если он сам не исключил себя. Даже если человек глуп, [1] его приглашают. [2] Он может получить помощь; их не будут презирать, и в них не будут отчаиваться. Наш Спаситель пришел призвать не праведников, а грешников, не мудрых в своих глазах, которые говорят, что видят (Иоан. 9:41), а неразумных, которые сознают свое невежество и стыдятся его, – тех, кто готов стать безумным, чтобы быть мудрым (1Кор.3:18).

(2) Что представляет собой само приглашение. [1] Мы приглашены в дом Премудрости,зывающей: «Обратись сюда!» Я говорю «мы», ибо кто из нас не согласится признать, что приглашенные неразумны и скудоумны? Дверь Премудрости открыта для таких, она желает иметь общение с ними, сказать слово для их блага, ибо у нее для них нет других планов. [2] Мы приглашены за ее стол (ст.5): «Идите, ешьте хлеб мой», то есть вкушайте истинные наслаждения, которые можно обрести в познании и страхе Божьем. Веря в обетования Евангелия, применяя их к себе и утешаясь ими, мы пиршествуем и вкушаем угощения, приготовленные Христом для бедных душ. То, что мы едим и пьем, становится нашим, этим мы питаемся и восстанавливаем силы; то же самое делает для наших душ слово Божье – оно содержит в себе пищу и питье для тех, кто рассудителен.

(3) Что требуется от людей, чтобы получить выгоду от этого приглашения (ст.6). [1] Они должны оставить плохие сообщества: «Оставьте неразумие, не общайтесь с не-

разумными, не ходите их путями, не имейте ничего общего с делами тьмы или с теми, кто участвует в них». Первый шаг к благочестию – избегать зла и таким образом остерегаться порочных. *Отойдите от меня, делающие беззаконие.* [2] Они должны пробудиться и восстать из мертвых; они должны посвятить свою жизнь не удовольствиям (ибо поступающие так мертвы, хотя еще живут), а служению Богу, так как по-настоящему живут лишь те, кто живет для какой-либо цели. «Не живите подобно животным, а хотя бы теперь начните жить жизнью людей. Живите – и вы будете жить; живите по духу – и вы будете жить вечно» (Еф.5:14). [3] Они должны избрать пути Премудрости и держаться их: «...ходите путем разума, управляйте собой по принципам религии и здравого смысла». Недостаточно лишь оставить неразумных – мы должны присоединиться к тем, кто живет с Премудростью, кто ходит в том же Духе и теми же стезями.

III. На наставления, которые Премудрость дает слугам, посланным приглашать, служителям и другим, кто на своем месте прилагает усилия, чтобы послужить ее интересам и планам. Она говорит им:

1. Что они должны делать – не только в общем рассказывать о приготовлениях, сделанных для душ, и приглашать их, но и обращаться к отдельным личностям, рассказывать им об их ошибках, *поучать и обличать* (ст.7,8). Они должны наставлять их, как можно стать лучше – *поучать* (ст.9). Слово Бога, а следовательно, и служители этого слова предназначены для обличения, для исправления, для наставления в праведности.

2. С какими различными людьми им придется встретиться, как они должны общаться с ними и какого успеха можно ожидать.

(1) Им придется встретиться с *кощунниками и нечестивыми*, которые будут смеяться над посланниками Господа и неправильно обращаться с ними – *смеяться и издеваться* над теми, кто приглашает их на пиршество Господа, как это уже было (2 Пар.30:10), и *оскорблять* их (Мат.22:6). И хотя им не запрещается приглашать неразумных в Дом Премудрости, в то же время дан совет не наставлять на приглашении, поучая и обличая их. *Не поучай кощунника* (англ. пер.) и *не бросайте жемчуга вашего перед свиньями* (Мат.7:6). Христос сказал о фарисеях: «*Оставьте их*» (Мат.15:14). Не поучайте их [1] из справедливости к ним, ибо смеющийся над средствами, которые они имеют, лишился привилегий дальнейших средств. Тот,

кто подобным образом запятнан, пусть остается запятнанным; тот, кто привязался к идолам, - оставь его; вот, мы обращаемся к язычникам. [2] Из благоразумия к самим себе, потому что если вы будете получать их, то, *во-первых*, напрасно будете трудиться и таким образом *наживете себе бесславие и огорчение*. *Во-вторых*, вы рассердите их; делайте это с максимальной мудростью и тактом; если вы будете ревностно поучать, то они возненавидят вас, будут ругать и всячески злословить, и тогда ваша честь будет запятнана. Поэтому лучше не имейте с ними дела, так как ваши обличения принесут больше вреда, чем добра».

(2) Они встретят других – мудрых, благочестивых и справедливых; благодарение Богу, что не все насмешники. Мы встретимся с теми, кто мудр и справедлив себе во благо и желает учиться. Встречаясь с такими людьми, [1] если есть повод, мы должны обличить их, ибо мудрые не являются абсолютно мудрыми и в них присутствует то, что требует обличения; и мы не должны смотреть сквозь пальцы на ошибки людей из-за того, что благоговеем перед их мудростью, как и *мудрые* не должны думать, что их мудрость освобождает их от обличений, когда они говорят или делают что-то безрассудно. Чем больше мудрости имеет человек, тем больше он должен стремиться быть кротким, так как *небольшая глупость* является великим позором для *уважаемого человека с его мудростью и честью*. [2] Вместе с обличениями мы должны *дать им наставление и научить их* (ст.9). [3] Мы можем ожидать, что подобное поведение будет воспринято как милость (Пс.140:5). Мудрый человек будет считать своими друзьями тех, кто честен с ним: «*Обличи такого человека, и он возлюбит тебя* за твое прямое отношение, поблагодарит тебя и возжелает, чтобы в следующий раз, когда появится повод, ты поступил так же». Великий пример милости – правильно принимать обличения и правильно давать их. [4] Если правильно принимать обличения, то они совершают добре дело и будут соответствовать своей цели. *Мудрый* станет еще мудрее благодаря данным обличениям и наставлениям. Он *приумножит знание*, будет возрастать в познании и, следовательно, в благодати. Никто не должен считать себя слишком мудрым, чтобы учиться, или слишком хорошим, не нуждающимся в улучшении и поэтому не нуждающимся в учении. Мы должны продолжать стремиться вперед, пока не станем совершенным человеком.

Дай мудрому (написано в оригинале) совет, дай ему обличение, дай ему утешение – и он будет еще мудрее; дай ему повод (написано в Септуагинте) показать свою мудрость – и он проявит ее, а мудрые поступки укрепят привычки.

IV. На наставления, данные приглашенным, которые слуги должны внушить им.

1. Они должны знать, в чем заключается истинная мудрость и что собой представляется угощение за столом Премудрости (ст.10). (1) Сердцем должен двигать *страх Божий*, который есть *начало мудрости*. Благоговение перед Божиим величием, страх перед Его гневом и трепет перед Богом являются началом, первым шагом к истинной религии, откуда начинаются остальные ступени. В начале этот страх может иметь мучение, но любовь постепенно изгонит из него мучения. (2) Голова должна быть наполнена знаниями о Боге. *Познание святого* (англ.пер., стоит множественное число) – разум: имеются в виду святые истины, касающиеся служения Богу и нашего личного освящения. Обличения также названы *святынями* (Мат.7:6). Или подразумевается, что разумом являются знания, которыми обладают святые мужи, полученные от святых пророков об истинах, которые *святые люди говорили, будучи движимы Святым Духом*. Это наилучший и самый полезный разум; он окажется для нас самым полезным и сделает нас лучше.

2. Пусть знают, какие привилегии они получат благодаря этой Премудрости (ст.11): «...чрез меня умножатся дни твои. Она укрепит твое телесное здоровье, и прибавится тебе лет жизни на земле, в то время как человеческое безрассудство и невоздержанность укорачивают их дни. Она приведет тебя на небеса, и тогда дни твои будут умножены *in infinitum* – до бесконечности, дни жизни твоей умножатся без конца». Нет истинной мудрости, кроме как в религии, как и истинной жизни в конце этого пути.

3. Пусть знают, какими будут последствия их выбора или отказа от этого честного предложения (ст.12). Здесь представлено (1) блаженство принявших его: «*Если ты мудр, то мудр для себя*; благодаря этому ты получишь выгоду, а не Премудрость». Человек не может быть выгоден Богу; это нам выгодно, когда подобным образом оказывают внимание. «Ты не оставишь свое добро другим (как бывает с мирским богатством, когда мы умираем, и поэтому оно называется *чужим*, Лук.16:12), а возьмешь его с собой в другой мир». Кто мудр ради своей души,

тот мудр для себя, ибо душа – это человек; и лишь тот содействует своему благу, кто действительно является религиозным. Это положительно представляет нас Богу и исцеляет от глупости и вырождения; это вовлекает нас в то дело, которое является самым выгодным в этом мире и дает право на владение тем, что намного превосходит все земное в мире грядущем. (2) Позор и бесчестье тех, кто пренебрег им: «*Если ты посмеялся над предложением Премудрости, то один погибши*». [1] «На тебе будет лежать вина за это». Хорошие люди должны благодарить Бога за то, что они хорошие, а нечестивые сами виновны, так как Бог не является творцом греха; сатана может лишь искушать, но не заставлять; нечестивые товарищи являются лишь инструментами, поэтому вся вина лежит на грешнике. [2] «Ты лишишься того, над чем смеялся; это приведет тебя к собственной гибели; твоя кровь будет на твоей же голове, а размышления об этом усугубят наказание. Помни, сын, что тебе было сделано это честное предложение, но ты не принял его; ты крепко держался за жизнь, но на самом деле выбрал смерть».

Стихи 13-18

Мы слышали слова Христа, желавшего привлечь нас к Богу и благочестию, и можно было бы подумать, что весь мир последует за Ним, но эти стихи говорят, как старателен искусиатель, пытающийся сорвать доверчивые души на стези греха; и в отношении многих он достигает своей цели, в то время как старания Премудрости оказываются неэффективными. Теперь обратите внимание:

I. Кто является искусителем – женщина *безрассудная и глупая*, антипод Мудрости. Я думаю, что под безрассудной женщиной особо подразумеваются плотские чувственные наслаждения (ст.13), так как они являются великим врагом благочестия и открывают дверь пороку: как ничто другое они оскверняют и развращают разум, притупляют совесть и особым образом эффективно гасят искры обличений. Этот искуситель здесь описывается (1) очень невежественным: «Она глупая и ничего не знающая, то есть у нее нет и она не может предложить достаточно твердого здравомыслия; там, где она добивается владычества в душе, она вытесняет познания о святынях, они теряются и забываются». *Блуд, вино и напитки завладели сердцем*; они увлекают людей и делают их глупцами. (2) Очень назойливым. Чем меньше разумных благ она может пред-

ложить, тем более неистовой и настойчивой становится, проводя весь день в бесстыдстве. Она *шумливая* (ст.13) и постоянно со своими соблазнами охотится за молодыми людьми. Она *садится у дверей дома своего* (ст.14), высматривая добычу, - не так, как Авраам, сидевший у входа в шатер, искал возможности сделать добро. Она сидит *на стуле (на престоле – подчеркивает значение этого слова) на возвышенных местах города*, словно имеет власть издавать закон, а мы все - *должники плоти, чтобы жить по плоти*, словно имеет хорошую репутацию и живет в почете, словно достойна *возвышенных мест города*. И возможно, она достигает своих целей больше благодаря создаваемой видимости популярности, чем притворяясь дружелюбной. «Разве не все люди, занимающие высокое положение в мире, - говорит она, - позволяют себе больше, чем допускают строгие законы благочестия? Так почему ты должен смирять и ограничивать себя ими?» Так воздействует искушатель, чтобы казаться добрым и великим

II. Кто является искушаемым – молодые, хорошо образованные люди; больше всего она будет ликовать, видя их гибель. Отметьте: (1) каким в действительности является их характер. Это *проходящие дорогого, идущие прямо своим путями* (ст.15), наученные путям религии и добродетели, подававшие надежды и хорошо начавшие, которые, похоже, приняли правильное решение и стремились к благу, а не *или по дороге к дому ее*, как неопытный юноша (Прит.7:8). Именно в отношении таких она строит планы и закладывает сети, используя все свое искусство и чары, чтобы сорвать их. Если они *идут прямо* и не смотрят на нее, то она зовет их – так настойчивы ее искушения. (2) Как она представляет их. Она называет их *глупыми и скрупульными* и поэтому уговаривает пройти в свою школу, чтобы исцелиться от ограничений и формальностей их религии. Это театральный метод (который является очень близким изложением данного отрывка), где трезвый юноша, получивший добродетельное воспитание, представлен в пьесе глупцом, а интрига заключается в том, чтобы сделать его *семижды чадом ада* более, чем его мирские товарищи, под видом его усовершенствования и улучшения, превознося его за остроумие и удалость. То, в чем часто обвиняют грех и нечестивость (ст.4) – в безрассудстве, – здесь несправедливо приписывается путям добродетели; но день взвесит, кто является глупцом.

III. В чем заключается само искушение (ст.17): «*Воды краденые сладки*». Она приглашает вкусить воду и хлеб, в то время как Премудрость приглашает вкусить жертву, которую заколола, и вино, которое разбавила, хотя хлеб и вода вполне подходят для тех, кто голоден и жаждет. Она притворяется, что эта пища более *сладка и приятна*, чем обычная, так как эта *вода краденая*, а хлеб – *утаенный, съеденный тайно* (англ.пер.), с опаской быть раскрытым. Наслаждениями запретных похотей хвалятся, словно они приносят больше удовольствий, чем разрешенная любовь, а бесчестной прибыли отдается предпочтение перед справедливо заработанной. Все это служит доказательством не только дерзкого презрения, но и бесстыдного вызова (1) закону Божьему, так как утверждает, что воды становятся слаще благодаря тому, что украдены и пришли, прорвавшись через ограду божественной заповеди. *Nitimus in vetitum* – мы склонны к запретному. Этот дух противоречия достался нам от наших первых родителей, которые сочли запретное дерево самым желанным среди всех остальных. (2) Божьему проклятию. *Утаенный хлеб съеден тайно* из страха быть раскрытым и наказанным. Грешник гордится, что ему удается так долго заглушать свои обличия и одерживать над ними победу, что, несмотря на страх, он осмеливается грешить и может заставить себя поверить, что съеденное втайне никогда не раскроется и за него не нужно будет отвечать. Приманка состоит из сладости и удовольствия, но даже по сведениям самого искушителя, это утверждение нелепо, так как несет в себе столько страха, что остается удивляться ее влиянию на людей, считающих себя разумными.

IV. На эффективное противоядие против искушения, представленное в нескольких словах (ст.18). Кому настолько не хватает разума, что он совращается этими соблазнами и уходит, тот невежествен и идет к своей неминуемой гибели, – *он не знает*, не поверит, не задумывается, а искушатель не даст ему узнать, что *мертвецы там*, что *слас-толюбивая заживо умерла*, что они *мертвы в преступлениях и грехах*. Этим наслаждениям сопутствует страх, подобный страху смерти. Это великаны – Рефаимы. Именно это погубило грешников ветхого мира – исполнинов, которые были в то время на земле. Ее гости, зазванные ею, которые вкушают *краденые воды*, не только идут по дороге, ведущей в ад, и находятся на его краю, но и уже находятся в глубине преисподней, во власти греха, в пленау сатаны и

его воли. Время от времени их терзают ужасы совести, которые представляют ад на земле. Бездны сатанинские – это глубины преисподней. Безжалостный грех – это безнадежная гибель, это бездонный ров уже здесь. Так Соломон показывает крючок, и тот, кто верит ему, не будет заигрывать с приманкой.

ГЛАВА 10

До сих пор мы находились в преддверии или рассматривали вступление к притчам, а в этой главе приступаем к ним. Это краткие, но весомые фразы. Большая их часть представляет собой двустишия – две фразы, иллюстрирующие друг друга, в одном стихе, но крайне редко между самими стихами можно обнаружить связь, еще реже – проследить за нитью размышлений. Поэтому в этих главах мы не будем пытаться сократить их содержание до соответствующих заголовков, так как отдельные фразы лучше всего рассматривать там, где они находятся. Их цель – представить нам добро и зло, благословение и проклятие. Многие притчи в этих главах повествуют о том, как важно управлять своим языком, без чего человеческая религия бессмыслини.

Стих 1

Соломон, обращаясь к нам, как к детям, здесь отмечает, насколько утешение родителей, природных, политических и духовных, зависит от хорошего поведения тех, кто находится на их попечении. Он выдвигает это как основание, (1) почему родители должны стараться дать детям хорошее воспитание и наставлять их на религиозный путь, от чего, если будет достигнут желаемый результат, они сами получат утешение. Или, в противном случае, родителей в их горе будет поддерживать сознание того, что они исполнили свой долг, приложив к этому усилия. (2) Почему дети должны поступать хорошо и мудро и жить согласно полученному хорошему воспитанию. Это обрадует сердца родителей и не будет печалить их. Отметьте: [1] сознание того, что своим благочестивым и благоразумным поведением они в какой-то степени воздают родителям за их заботу и старания, утешит молодых людей и послужит поводом для радости в трудные дни преклонного возраста, когда они особенно будут нуждаться в ней. Обязанность родителей – радоваться мудрости и хорошим поступкам детей, даже если она достигает значительной степени и превосходит их. [2] Это усилит чувство вины у тех, кто плохо ведет себя, огорчая родителей, для кого они должны быть радостью, а на самом деле являются тяжким бременем, особенно для бедных матерей, которые носили их со скор-

бью, а сейчас с еще большей скорбью видят их подлыми и нечестивыми.

Стихи 2-3

Эти стихи имеют ту же суть, и второй можно рассматривать как основание для предыдущего, то есть (1) богатство, добытое несправедливо, не принесет ничего хорошего, так как Бог проклянет его: «*Не доставляют пользы сокровища неправедные*» (ст.2). Богатства нечестивцев, тем более богатства, хождевами которых они стали с помощью нечестивых людей благодаря гнету мошенников, не доставляют пользы, даже если они весьма значительные и хранятся в безопасности, даже если это сокрытые сокровища. Когда прибыль и убытки будут взвешены, то сокровища, добытые нечестивыми способами, ни в коей мере не возместят потерь (Мат.16:26). Они не приносят пользы душе и не приобретут истинного утешения или блаженства. Они не принесут человеку никакой выгоды после смерти или на суде в великий день. А причина этого в том, что Бог *стяжание нечестивых исторгнет* (ст.3). Он отнимет у них то, что они несправедливо добыли; Он отказывается размышлять об этом и не оценивает богатых выше, чем бедных. Мы часто видим, как справедливость Божья рассеивает то, что было приобретено несправедливостью людей. Как могут богатства нечестивых доставить пользу, если, несмотря на их значительность, Бог исторгнет их и рассеет, как тень? (2) Добытое честным путем обратится во благо, ибо Бог благословит его. *Правда же избавляет от смерти*, то есть богатство, собранное, хранимое и используемое правильно (правда подразумевает честность и благотворительность), отвечает своей цели – поддерживать нашу жизнь и быть нам защитой. Оно избавит нас от судов, которые люди навлекают на себя своей нечестивостью. Оно принесет пользу, так как избавит нас хотя и не от удара смерти, но от ее жала и следующих за нею ужасов. Ибо *не допустит Господь терпеть голод душе праведного* (ст.3), и поэтому их *правда же избавляет от смерти* только по Божьему благоволению, которое является их жизнью и средствами к жизни, поддерживающими их живыми в голоде. Душа праведного останется живой благодаря слову Божьему и вере в Его обетование, когда *скимны бедствуют и терпят голод*.

Стих 4

Этот стих рассказывает (1) о тех, кто, несмотря на свое богатство, находится на прямом пути, ведущем к бедности. Тот, у кого ленивая рука: кто беспечен и недобросовестен в работе, кто никогда не задумывается, какой его ожидает конец, чьи руки никогда не работают энергично и полностью не заняты, тот становится бедным. Кто действует лживой рукой (можно и так прочитать), кто думает обогатиться за счет мошенничества и обмана, тот к концу жизни станет бедным не только из-за проклятия Божьего, которое навлек на все, что имеет, но и из-за того, что лишился добной репутации среди людей. Никто не захочет иметь дело с человеком, нечистым на руку, имеющим лишь видимость честного человека. (2) О тех, кто, несмотря на бедность, стоит на прямом пути, ведущем к богатству: кто приложен и честен, кто исполнителен во всех делах, кто, взявшийся за любое дело, делает его старательно. Таковые стоят на прямом и почетном пути и умножают то, что имеют. Рука остройя (в некоторых переводах), которая бывает у стремительных людей, но не жуликов, рука энергичная (в других переводах), деятельная рука добывает пенни. Это касается не только мирских занятий, но и наших душ; лень и лицемерие ведут к духовной бедности, а те, кто духом пламеет и служит Господу, станут богаты верой и добрыми делами.

Стих 5

Этот стих (1) справедливо хвалит тех, кто использует предоставленные возможности и прилагает усилия, чтобы собрать и умножить то, что имеет, для тела и для души, кто заботится о грядущем обеспечении и собирает летом, когда наступает время сбора урожая. Поступающий так – сын разумный, и это – его честь; он поступает разумно ради своих родителей, которых, если есть возможность, он должен сдерживать, он также приобретает хорошую репутацию о себе, своей семье и своем воспитании. (2) Справедливо порицает и обвиняет тех, кто не использует такие возможности. Кто спит, любит покой и бездельничает все время, кто пре-небрегает своим делом, особенно спит во время жатвы, когда должен откладывать на зиму, кто позволяет ускользнуть времени, когда есть возможность обеспечить себя, - тот сын беспутный, ибо он глуп. Он готовит себе позор, когда придет зима, навлекая бесчестье на своих друзей. Кто получает знание и мудрость во дни своей юности, тот

собирает летом, и от своего трудолюбия он получит утешение и добное имя, а кто бездельничает во дни своей юности, готовит позор себе на старость.

Стих 6

Этот стих говорит, что (1) голова праведника увенчана благословениями от Бога и человека. Различные и изобильные благословения сходят свыше и видимым образом покоятся на голове благочестивого человека. Это реальные благословения; об этих людях не только будут хорошо говорить, но и хорошо поступать по отношению к ним. Благословения будут на их головах подобны короне, украшающей и возвеличивающей их, подобны шлему, защищающему и охраняющему их. (2) Уста же беззаконных заграждит насилие. Их уста будут позорно заграждены за совершенное ими насилие; они не смогут сказать и слова в свое оправдание (Иов.5:16); их дыхание будет остановлено насилием, совершенным над праведником, когда их злые дела возвратятся на их же головы и в их зубы.

Стих 7

Когда их дни подойдут к концу, то и праведник, и нечестивец умрут. Между их телами, лежащими в могилах, не будет видимого различия, а вот между душами одного и другого в мире духов будет существовать огромная разница. То же различие будет или должно наблюдаться между оставленными после них воспоминаниями.

1. О хороших людях после их смерти будут говорить хорошо. Это одно из благословений, которые приходят на голову праведника, даже если его голова уже покойится. Благословенный человек оставляет после себя благословенную память. 1. Достоинство святых, особенно тех, кто отличается благочестием и особым образом полезен для других, частично заключается в том, что после их смерти о них вспоминают с уважением. Их добре имя, упоминающееся с именами благочестивых людей и их добрыми делами, напоминает особым образом дорогую масть (Еккл.7:1). Так Бог почитает тех, кто почитает Его (Пс.111:3,6,9). Верой древние получают добное свидетельство (англ. пер. Евр.11:2), и о них говорят даже после смерти. 2. Долг живых – чтобы память праведника пребывала благословенна, - так евреи читают это место; и давайте соблюдать это повеление как заповедь: не упоминать имени выдающегося ушедшего праведника без добавления: «Память пра-

ведника да пребудет благословенна. Мы должны с удовольствием и уважением вспоминать ушедших благочестивых людей, благословлять Бога за них, за Его дары и благодати, проявившиеся в них, особенно быть их последователями в добрых делах.

II. О плохих же людях забудут или будут говорить с презрением. В то время как их тела будут разлагаться в могиле, их имя также *омерзеет*. Либо их имена вообще не сохранятся, а будут погребены в забвении (ничего хорошего нельзя будет сказать о них, поэтому величайшую милость, которую можно оказать им, - ничего не говорить о них), либо они будут вызывать омерзение и о них будут упоминать с отвращением, а правило чести – *de mortuis nil nisi bonum, о мертвых не говорят ничего плохого* – не защитит их. Там, где нечестие процветало и о нем нельзя не говорить, его нужно упоминать с отвращением.

Стих 8

Этот стих говорит о (1) славе и блаженстве послушных людей. Они *принимают заповеди*, как привилегии; и великое облегчение для них, когда ими управляют и они избавлены от необходимости обдумывать и решать за самих себя; они считают великим одолжением, когда им говорят об их долге и назидают относительно его. В этом проявляется их мудрость. *Мудрыми сердцем* можно назвать тех, кто податлив; а кто подобным образом склоняется и уничижается, тот устоит и будет утверждаться; получив добрый совет, он будет процветать. (2) О позоре и гибели непокорных, которые не желают, чтобы ими управляли, и не могут вынести никакого ярма, которые не желают учиться и не принимают никакого совета. Они – глупцы, действующие против себя и своих личных интересов; они – *болтливые глупцы* (англ.пер.), *глупые устами* (рус.пер.), их уста наполнены болтовней и глупостями; они хвалят сами себя и презрительно говорят о тех, кто назидает их (Зион.10), притворяясь, что дают совет и закон другим. Из всех глупцов больше всего неприятностей причиняют *болтливые глупцы*, которые больше других раскрывают себя, но они *преткнутся*, согрешат и попадут в ад, так как не приняли заповеди. Тот, кто постоянно работает языком, редко смотрит под ноги, поэтому он преткнется и упадет.

Стих 9

Этот стих говорит нам, и мы можем полностью положиться на него, (1) что непороч-

ность человека будет охранять его: *кто ходит в непорочности* перед Богом и человеком, то есть верен и Богу и человеку, кто строит правильные планы и понимает, что говорит, *тот ходит безопасно*. Он находится в безопасности и под божественной защитой, покоясь под божественной охраной. Он идет своим путем со смиренной дерзновенностью, хорошо вооружившись против искушений сатаны, бедствий этого мира и порицаний людей. Он знает, на каком основании стоит, за Кем следует, какой охраной окружен и к какой славе приближается, поэтому продвигается с уверенностью и *великим миром* (Ис.32:17; 33:15,16). То, что он *ходит безопасно*, некоторые понимают как одну из характеристик непорочного человека, в противоположность тем, кто ходит рискованно. Он не осмелится совершил поступок, в законности которого его совесть полностью не уверена, а будет всегда видеть свой путь четким во всем. (2) Что бесчестие людей будет их позором: *кто превращает* (извращает) *пути свои*, кто сворачивает на пути кривые, кто лицемерит перед Богом и человеком, кто смотрит в одну сторону, а гребет в другую, тот *будет раскрыт* (англ.пер.), хотя какое-то время может маскироваться. С уверенностью можно сказать, что рано или поздно он выдаст себя; по крайней мере, Бог разоблачит его в великий день. «*Кто превращает пути свои documento erit – станет назиданием*, предупреждающим других», - читают некоторые.

Стих 10

Этот стих говорит о том, что зло сопровождает (1) действия, замыслы и маскировку грешников: *кто мигает глазами*, словно не замечает вас, в то же самое время ожидая возможности воздать вам злом, кто подает знаки своим сообщникам, когда прийти, чтобы помочь в осуществлении злых намерений, которые свершаются лишь благодаря обману и хитрости, тот *причиняет досаду* другим и себе. Изобретательность не послужит оправданием беззаконию, и грешник должен либо покаяться, либо стать еще хуже – то ли испытывать сожаления, то ли погибнуть из-за него. (2) Открытых, глупых, выставляющих себя напоказ грешников: *а глупый устами*, чьи грехи шествуют впереди и ведут к суду, *преткнется*, как говорилось ранее (ст.8, англ.пер.). Но его ситуация менее опасная, чем предыдущая, и хотя он губит себя, но не доставляет так много горя другим, как тот, *кто мигает глазами*. Собака, которая кусает, не всегда лает.

Стих 11

Обратите внимание, (1) как трудолюбив благочестивый человек, творя милость и добрые дела: *уста праведника – выход его души - источник жизни*; это постоянный источник, откуда исходит благочестивая речь. Она назидает других, подобно потокам, орошающим землю и делающим ее плодоносной, и утешает их, подобно потокам, утоляющим жажду утомленного путника. Уста праведника подобны *источнику жизни*, чистому и прозрачному, который не только не отравлен, но и незамутен никаким порочным общением. (2) Как трудолюбив нечестивец, прилагающий усилия, чтобы скрыть свою порочность и с ее помощью причинить зло: *уста же беззаконных покрывают насилие* (англ.пер.). Он маскирует задуманное зло притворной дружбой, чтобы совершить его по возможности тайно и с наибольшей эффективностью, как Иоав, который поцеловал и убил, как Иуда, поцеловавший и предавший. В этом заключается его грех, за которым последует наказание (ст.6): «...насилие заградит уста беззаконных»; то, что было добыто насилием, насильно будет отнято от него (Иов.5:4,5).

Стих 12

Этот стих представляет (1) великого зломуышленника – злобность. Даже в том случае, если нет явного повода для раздора, *ненависть* изыскивает возможность, чтобы *возбудить его*, таким образом совершая дьявольскую работу. И самыми злонамеренными и недоброжелательными людьми считаются те, кому нравится ссорить соседей с помощью сплетен, лжесвидетельств и подозрений, раздувать искры разногласий, долго лежавшие в забвении, в пламя, которым с непостижимым удовольствием они греют свои руки. (2) Великого миротворца, *любовь*, покрывающую *все грехи*, то есть обиды между родственниками, которые приводят к разногласиям. Любовь не возвещает и не усугубляет обиду, а скрывает и смягчает ее, насколько это возможно. Любовь прощает обиду, которую мы совершаем по ошибке и необдуманно. Если мы можем сказать, что у нас не было дурных намерений, а проступок совершен по недосмотру, что мы любим друга, несмотря ни на что, то это покроет его. Любовь проигнорирует причиненную нам обиду, представляя ее в выгодном свете, и таким образом покроет ее, стараясь представить ее наилучшим образом. С помощью этого средства предотвращаются раздоры, а если они начались, то мир вос-

становливается довольно быстро. Апостол цитирует: «...любовь покрывает множество грехов» (1 Пет.4:8).

Стих 13

Отметьте: (1) мудрость и благодать – слава благочестивых людей. *В устах разумного*, имеющего здравомыслие, которым обладают те, кто исполняет заповеди, *находится мудрость*; то есть открывается, что в нем присутствует мудрость и, следовательно, хорошее сокровище. Она исходит оттуда для блага других. Слава человека – иметь мудрость, но еще больше – быть инструментом, делающим мудрыми других. (2) Безрассудство и грех – позор нечестивцев: *но на теле глупого*, которому не хватает здравомыслия и сердца, *розга*. Он подвергает себя бичеванию собственной совести и языка, порицанию судей и праведным судам Божиим. Кто безрассудно и добровольно идет злыми путями, тот готовит для себя розгу, отметины которой будут для него вечным позором.

Стих 14

Отметьте: (1) благоразумие мудрых заключается в том, что они накапливают полезные знания, которые послужат им защитой. *В устах разумного находится мудрость* (ст.13) на том основании, что она хранится в его сердце, откуда, подобно доброму домовладельцу, он достает новое и старое. Все знания, которые могут быть нам полезны в какое-либо время, должны *сберегаться*, ибо не знаем, когда придется воспользоваться ими. Мы должны продолжать откладывать, пока живем, и быть уверены, что они надежно хранятся, чтобы не пришлось их разыскивать, когда они понадобятся. (2) Безрассудство же глупцов заключается в том, что они сберегают зло в своих сердцах, которое всегда готово к действию, когда они говорят, и приводят к страху и гибели других и их самих. Они любят *гибельные речи* (Пс.51:6), которые занимают главенствующее положение. *Уста глупого – близкая погибель*, они всегда имеют под рукой *острые стрелы горьких слов*, чтобы стрелять ими.

Стих 15

Этот стих можно истолковать двояко: (1) как основание, почему мы должны быть усердными в своей работе – чтобы избежать погружения в отчаяние и тревогу, которые сопутствуют бедности, и иметь возможность насладиться прибылью и утешением, которыми обладают те, кто процветает в этом мире. Прилагая усилия в этой области, мы

облегчаем жизнь себе и нашим семьям. Или (2) как представление общих ошибок, совершаемых и богатыми, и бедными в своем отношении к внешним условиям. [1] Богатые считают себя счастливыми, потому что они богаты, но это их ошибка. *Имущество богатого*, по их собственному пониманию, - крепкий город его, хотя он слишком слаб и абсолютно неспособен защитить его от наихудшего из зол. Окажется, что они не настолько защищены, как представлялось; более того, их богатство может подвергнуть их опасности. [2] Бедные люди считают себя несчастными, потому что бедны, но это также их ошибка. *Беда для бедных – скудость их*; она угнетает их дух и лишает утешений, хотя человек может жить благополучно, имея совсем немного, если будет удовлетворенным, хранить добрую совесть и жить верой.

Стих 16

В этом стихе Соломон подтверждает слова своего отца (Пс.36:16): «Малое у праведника — лучшие богатства многих нечестивых». 1. Возможно, праведник имеет лишь то, что заработал тяжелым трудом; он ест лишь то, что *заработал своими руками*; *труды праведного — к жизни*; он стремится лишь к тому, чтобы честно зарабатывать на жизнь, и не жаждет стать богатым и великим. Он хочет жить и обеспечивать свою семью. Он заботится не только о собственной жизни, а старается делать добро для других; он трудится, чтобы было из чего *уделять нуждающемуся* (Еф.4:28); весь его труд, так или иначе, становится благом. Или, возможно, здесь подразумевается его труд в религии. Праведник особо прилагает усилия к тому, что ведет к вечной жизни: он *сеет в Дух*, чтобы можно было *пожинать жизнь вечную*. 2. Возможно, богатство нечестивца представляет собой плод, ради которого он не трудился и который легко достался ему; он – ко греху. Он делает богатство пищей и топливом для своих похотей, для своей гордости и роскоши. Он использует его, чтобы причинить вред, а не сделать добро; оно причиняет ему вред и ожесточает на него нечестивых путях. Блага этого мира являются благом или злом, несут смерть или жизнь в зависимости от того, как они используются, и предстают такими, как и те, кто обладает ими.

Стих 17

Здесь обратите внимание, (1) что на правильном пути стоят те, кто не только прини-

мает наставления, но и хранит их; кто не позволяет им ускользнуть из-за невнимательности, как происходит с большинством, и не идет к тем, кто ограбит и лишил их наставлений. Таковые надежно хранят *наставление* во всей чистоте и полноте; хранят, чтобы самим пользоваться им и согласно ему направлять себя, хранят для пользы других, чтобы наставлять их. Поступающие так стоят *на пути к жизни*, который дает истинное утешение, пока мы идем по нему, и вечную жизнь в конце его. (2) Что на неверном пути стоят те, кто не только не принимает наставления, но добровольно и упорно отказывается, когда его предлагают. Они не хотят учиться исполнять долг, так как он раскрывает им их ошибки, и имеют особую антипатию к наставлениям, которые несут в себе обличения, - поэтому они, несомненно, блуждают. Их неправильные представления о добре и зле являются признаком того, что они заблуждаются в суждениях; это и есть причина их заблуждений относительного правильного образа жизни. Путник, сбившийся с пути и не желающий, чтобы ему говорили об этом и показали правильный путь, так и останется бесконечно блуждать. Он несомненно потеряет путь к жизни.

Стих 18

Обратите внимание, что злобность – это безрассудство и нечестивость. 1. Она остается такой же, когда ее скрывают ложью и лицемерием. *Тот глуп*, хотя может считать себя хитрецом, *кто скрывает ненависть лживыми устами*, так как если она вырвется наружу, то ему будет стыдно перед людьми и он потеряет возможность удовлетворить свою злобность. *Уста лживые* плохи сами по себе, но они несут в себе особую пагубность, становясь *покрывалом для злых умыслов*. Но *тот глуп*, кто надеется спрятать что-либо от Бога. 2. Злобность не становится лучше, когда ей дают выход презрительным и недоброжелательным языком. *Кто разглашает клевету, тот также глуп*, ибо рано или поздно Бог выведет правду (которую тот пытался опорочить), как свет, и найдет способ смыть позор.

Стих 19

Этот стих назидает нас управлять своим языком, что является обязанностью христианина. 1. Лучше говорить мало, так как *при многословии не миновать греха или грех не прекратится*. Обычно тот, кто много говорит, говорит неверно, а среди многих слов обязательно присутствует много праздных

слов, о которых вскоре придется дать отчет. Тот, кто любит слушать собственные разговоры, не задумывается о том, что в этом придется покаяться, ибо рано или поздно увидит, что там, где *не миновать греха*, необходимо покаяться. 2. Поэтому хорошо обуздывать уста свои, так как сдерживающий уста свои, кто часто останавливает себя, подавляет свои мысли и придерживается лишь того, что действительно имеет место, - тот мудрый человек. Такое поведение свидетельствует о его мудрости и таким образом содействует его миру. Немногословие лучше (Ам.5:13; Иак.1:19).

Стихи 20-21

Эти стихи учат нас правильно оценивать человека: не по богатству и положению, занимаемому в мире, а по его благочестию.

I. Благочестивые люди в определенном смысле имеют преимущества. Хотя они могут быть бедными и незначительными в мире, не иметь богатства и власти, чтобы с их помощью творить добро, в то же время, имея уста, чтобы говорить, они представляют собой ценность и приносят пользу. Поэтому мы должны почитать боящихся Бога, так как они *из доброго сокровища выносят доброе*. 1. Вот что делает их ценностями: язык праведного – отборное серебро; они искренни, свободны от примесей лукавства и злых умыслов. Божьи слова сравниваются с *серебром очищенным* (Пс.11:7), ибо на них можно положиться. Такими же являются слова праведного человека. Они имеют вес и ценность и обогалят слушающих их мудростью, которая лучше *отборного серебра*. 2. Вот что делает их полезными: *уста праведного пасут многих*, ибо они наполнены словом Бога, которое является хлебом жизни и твердой доктриной, питающей души. Благочестивая речь – это духовная пища для нуждающихся и жаждущих.

II. Нечестивые люди не годны ни для чего. 1. Никто не сможет получить у них ничего хорошего: *сердце же нечестивых – ничтожество*, и поэтому то, что исходит от преизбытка их сердец, не имеет ценности. Его принципы, представления, мысли и цели – все, что наполняет и воздействует на него, – являются мирскими и плотскими и поэтому не представляют ценности. *Сущий от земли... говорит, как сущий от земли*, он не понимает и не наслаждается духовными истинами (Иоан.3:31; 1Кор.2:14). Нечестивец притворяется, что хотя не говорит о религии как праведный, в то же время она присутствует в нем, и благодарит Бога за доб-

рое сердце. Но Испытывающий сердца в этих стихах говорит противоположное: «*Сердце же нечестивого – ничтожество*». 2. Никто не может сделать ему ничего хорошего, так как, в то время как многие питаются *устами праведного*, глупые умирают от недостатка разума. Они несомненно являются глупцами, так как умирают от недостатка того, что так легко можно приобрести. *Глупые умирают от недостатка сердца* (дословный перевод); они погибают от недостатка размышлений и решимости, у них нет сердца, чтобы сделать что-либо ради собственного блага. В то время как праведные пасут многих, глупцы умирают от недостатка.

Стих 22

Мирское богатство – это то, к чему чаще всего привязываются сердца большинства людей, но они ошибаются в природе вещей, к которым стремятся, и в способе, с помощью которого стремятся обрести его. Поэтому в этих стихах мы читаем, (1) что представляет собой богатство, которое воистину желанно и не только дает изобилие, но обладание им *печали с собой не приносит*, как и беспокойной тревоги о том, как приобрести и удержать его; при наслаждении им не возникает недовольства, как не возникает печали из-за утери его и чувство вины не преследует из-за злоупотребления им. Обладать этим богатством – значит иметь сердце, утешающееся им, с помощью него творить добро и служить Богу с радостью и весельем. (2) Откуда нужно ожидать этого желанного богатства. Оно приобретается не тяжелым и нудным трудом для этого мира (Пс.126:2), а приходит как *благословение от Бога*. Оно *обогащает и печали с собой не приносит*. То, что получаем благодаря Божьей любви, сопровождается благодатью Божьей. Оно хранит душу от беспокойных похотей и страстей, которые чаще всего являются стимулом для умножения богатства. Автор говорит (ст.4): «*Рука прилежных обогащает*», как средство для обретения богатства, но здесь он приписывает богатство *благословению Господню*; именно это благословение в *руке усердного*. Таким образом, оно заключено в духовных богатствах. Усердие в их приобретении – наш долг, но необходимо, чтобы слава в его приобретении воздавалась Божьему благословению и Его благодати (Втор.8:17,18).

Стих 23

Этот стих описывает (1) грех чрезмерно порочным: *для глупого преступное деяние*

как бы забава; для него совершать зло – привычное действие и такое же приятное, как смех. Злодеяние является его Исааком (дословно); он его любит, им наслаждается и им угождает себе. Он делает из греха забаву. Когда его предупреждают не грешить, основываясь на законе и откровении о Божьем гневе, проливающемся на всякий грех, он смеется над этим увещеванием и угрозой. Когда он согрешил, то вместо сожаления хвальится грехом, смеется над упреками и отгоняет обличения совести (Прит.14:9). (2) Мудрость чрезмерно мудрой, так как она несет с собой доказательства собственного превосходства; об этом можно утверждать с уверенностью и восхвалять ее. Чтобы прославить человека разумного, достаточно сказать: «Он человек разумный и ему свойственна мудрость. Он настолько мудр, что не причиняет зла, а если по недосмотру и обидел кого, то настолько мудр, что не смеется над этим». Или, чтобы провозгласить мудрость мудрой, можно прочитать так: «Как для глупого злодеяние – забава, так человеку разумному свойственна мудрость, и он демонстрирует ее». Кроме будущего вознаграждения, благочестивый в настоящее время в той же степени наслаждается ограничениями и религиозной жизнью, как и грешники – свободами и удовольствиями от греха; только благочестивый наслаждается больше и лучше.

Стихи 24-25

Вновь и вновь здесь говорится праведным, что с ними все будет хорошо, а нечестивым: «Горе вам», и здесь они противопоставляются друг другу для наилучшей иллюстрации.

I. С нечестивцами приключится зло, которого они боятся, а у праведников будет хорошо, как они того желают. 1. Иногда нечестивцы в своем нечестии поддерживают себя напрасными надеждами, которые впоследствии обманут их; все остальное время их постоянно преследует страх, а чего страшится нечестивый, то и постигнет его. Бог, которого они раздражают, будет до малейших подробностей таким же ужасным, каким представлялся им в минуты глубочайшего отчаяния. Ярость Твоя по мере страха Твоего (Пс.89:11). Нечестивцы боятся наказания за грех, но у них нет мудрости, которая использовала бы их страхи и помогла бежать; поэтому то, чего они боятся, обрушится на них, а нынешние ужасы являются залогом их будущих мучений. 2. Праведные также иногда испытывают страх, но их же-

ление – обрести благоволение Бога и блаженство в Нем; и это желание исполнится. Он исполнит по вере, а не соответственно их страха (Пс.36:4).

II. Процветание нечестивцев быстро закончится, а блаженство праведных будет вечным (ст.25). Нечестивцы создают много шума, торопят себя и других, подобно *вихрю*, который угрожает все снести на своем пути; но подобно невозвратимо пронесшемуся *вихрю* их нет более, и все вокруг становится тихим и веселым, когда вихрь закончился (Пс.36:10,36; Иов.20:5). Праведники, наоборот, не устраивают представления, они скрыты, как основания, расположенные низко, вне пределов видимости; но они тверды в своей решимости прилепиться к Богу, утверждены в благочестии, стоят на *вечном основании* и непоколебимо благочестивы. Кто свят, тот останется святым и невозмутимо блаженным; его упование построено на скале и поэтому не поколеблется от бури (Мат.7:24). Праведники – столпы для мира (читают некоторые); ради них мир стоит; от них произойдет святое семя.

Стихи 26

Обратите внимание: (1) кто ленив по складу характера, кто любит безделье и не может применить свой разум к какой-либо профессии, тот не годен для работы, даже для такой простой, как быть посыльным, ибо он не сможет доставить послание со старательностью и не поспешит обратно. Поэтому таковые не подходят, чтобы быть служителями и посланниками Христа; Он не одобрит, если ленивца пошлют собирать Его урожай. (2) Тот, кто виновен в подобной великой оплошности, вверив свои дела ленивцу и положившись на него, несомненно будет иметь от этого неприятности. Ленивый слуга для своего хозяина причиняет такое же беспокойство и проблемы, что уксус для зубов и дым для глаз. Подобно уксусу, он вызывает отвращение и огорчает хозяина, когда тот видит порученную работу в пренебрежении и несделанной, подобно дыму, вызывающему слезы на глазах.

Стихи 27-28

Обратите внимание: (1) религия продляет жизнь человека и венчает его надежды. Кто любит жизнь? Пусть такой человек имеет страх Господень, который сохранит его от многое, что могло бы навредить его жизни. Страх Господень сохранит ему жизнь в этом мире и даст вечную жизнь в ином. Страх Господень добавит дней более, чем

он ожидал, и будет добавлять бесконечно до самых дней вечности. *Хочешь ли ты увидеть добрые дни?* Тогда будь религиозным, и твоих дней будет не только много, но они будут счастливыми – ты будешь иметь много дней, они будут очень счастливыми, ибо *ожидание праведников – радость.* Они получат ожидаемое к их неизреченному удовлетворению. Их блаженство относится к будущему и невидимому (Рим.8:24,25); оно касается не того, что они держат в руке, а того, на что надеются, а их надежда очень скоро осуществляется, и это станет поводом для их вечной радости. Войди в радость своего Господина. (2) Нечестивость укорачивает жизнь человека и разрушает его надежды: *лета же нечестивых, проведенные в греховых удовольствиях и тяжелой мирской работе, скратятся.* Срубите деревья, мешающие почве. И какое бы утешение или блаженство нечестивец ни обещал себе в этом или другом мире, он будет разочарован, ибо *надежда нечестивых погибнет;* она превратится в бесконечное отчаяние.

Стихи 29-30

Эти два стиха имеют ту же цель, что и предыдущие, они говорят о блаженстве праведников и несчастье нечестивых. Мы так медлительны, чтобы верить и задумываться об этом, что эту мысль нам необходимо насаждать. 1. Сила и стабильность сопутствуют непорочности. *Путь Господень (пророчество Божье и путь, которым Он приближается к нам) – твердыня для непорочного,* утверждающая его в его непорочности. Обращение Бога с нами, милостивое и наказывающее, служит для того, чтобы побудить человека к его долгу и оживить его во времена упадка духа. Или же *путь Господень* (путь благочестия, по которому Он велит нам идти) – *твердыня для непорочного;* чем ближе к этому пути мы держимся, тем больше наши сердца располагаются идти этим путем, а мы больше подходим для служений и страданий. Добрая совесть, удерживающая от греха, дает человеку дерзновение во время опасности, а постоянное усердие в исполнении долга делает труд человека легким в деятельные времена. Чем больше мы делаем для Господа, тем больше можем сделять (Иов.17:9). Та *радость Господня,* которая может быть обретена лишь на путях Господнем, будет нашей силой (Неем.8:10), и поэтому *праведник во веки не поколеблется.* Тот, кто имеет утвержденную добродетель, имеет утвержденный мир и блаженство, которых никто не сможет лишить их; тако-

вые имеют *вечное основание* (ст.25). 2. Разорение и истребление являются несомненными последствиями нечестивости. *Нечестивые* не только не будут наследовать землю, хотя и собирают на ней сокровища, но и *не поживут на земле.* Божьи суды извергнут их. *Истребление (страх, рус.пер.),* быстрое и верное, для делающих беззаконие: они испытывают страх в присутствии Божьем при виде славы Его силы. Более того, путь Господень, который является твердыней для непорочного, истощает и вызывает ужас у делающих беззаконие. То же Евангелие, которое для одних является *запахом живительным на жизнь, для других – запах смертоносный на смерть;* одно и то же пророчество, как и солнце, смягчает одних и ожесточает других (Ос.14:10).

Стихи 31-32

Эти стихи, как и предыдущие, говорят о том, что человек судится и соответственно оправдывается или осуждается по своим словам (Мат.12:37). 1. Доказательством и славой человека мудрого и благочестивого являются его мудрые и хорошие слова. Благочестивый человек в своем разговоре *источает мудрость* для блага других. Бог дает ему мудрость как награду за его праведность (Еккл.2:26), и он, в благодарность за этот дар и справедливость Даятеля, творит с ее помощью добро, назидая многих своими мудрыми и благочестивыми речами. Он *знает благоприятное:* какие слова будут угодны Богу (ибо старается больше угодить Ему, а не сообществу) и что будет приемлемо для говорящего и для слушателей, что приличествует ему и полезно для других – и это он говорит. 2. Нечестивец грешит и его ожидает гибель, если он говорит зловредно, каким и сам является. *Уста нечестивых – разверщенное;* они источают слова, которые неугодны Богу и провоцируют тех, с кем они разговаривают. И что же в результате выходит? *Язык зловредный отсекается* точно так, как и *уста льстивые* истребятся (Пс.11:4).

ГЛАВА 11

Стих 1

Как религиозное отношение к Богу является частью всеобщей праведности (только посвященный Богу человек может быть честным), так и праведность перед человеком является частью истинной религии, так как лишь честный человек может быть благочестивым и ожидать, что его молитвы будут

приняты, ибо (1) ничто так не огорчает Бога, как обман в торговле. *Неверные весы* здесь приводятся как символ нечестного поведения и мошенничества во взаимоотношениях с человеком, что является *мерзостью перед Господом* и представляет омерзительными в Его глазах всех, кто использует подобное проклятое искусство для собственного процветания. Это вызов справедливости, покровителем которой является Бог, и зло, причиняемое ближнему, защитником которого выступает Он же. Люди не придают значения подобному мошенничеству и считают, что нет греха в том способе, с помощью которого они добывают деньги; и пока это остается нераскрытым, они не обвиняют себя; недостаток не является недостатком, пока не обнаруживается (Ос.12:7,8). Но они предстают не меньшей мерзостью перед Господом, который будет мстить за тех, кто был обманут своими братьями. 2. Нет ничего более приятного для Бога, чем открытые и честные взаимоотношения, как и ничего более необходимого, чтобы сделать нас и нашу посвященность приемлемой для Бога: *но правильный вес угоден Богу*. Он Сам пользуется правильными весами и держит весы правосудия на вытянутой руке, и поэтому Ему нравятся те, кто в этом подражает Ему. Мошенничество с весами под притворством честности и большей точности является особой мерзостью перед Богом.

Стих 2

Отметьте, (1) как данный стих унижает и облачает презрением того, кто превозносит себя: *придет гордость, придет и посрамление*. Гордость – это грех, стыдиться кого-то у человека есть все основания. Это позор для человека, который вышел из земли, живет милостыней, зависит от Бога и лишился всего, что имел. Гордость – это грех, который другие называют позором и смотрят на него с презрением. Высокомерный человек сам делает себя презренным в глазах других, за этот грех Бог часто смиряет людей, как Он сделал это с Навуходоносором и Иродом, за чьей суетной славой сразу последовало бесчестье, ибо Бог *гордым противится*, противостоит и противодействует тому, чем они гордятся (Ис.2:11 и далее). 2. Как превозносится в этом стихе смиренный человек и каким качеством награждается. Как гордости сопутствует безрассудство и впоследствии позор, так и *со смиренными – мудрость*; им будет сопутствовать слава, ибо мудрость человека приобретает ему уважение и его лицо начина-

ет сиять перед людьми. Или, если есть настолько ничтожные люди, что будут топтаться по смиренным, Бог даст смиренным благодать, которая будет их славой. Задумываясь о том, как защищены, спокойны и беспечны те, кто имеет смиренный дух, какое общение они имеют с Богом и утешение для себя, мы можем сказать: «*Со смиренными – мудрость*».

Стих 3

Этот стих не только обещает, что Бог будет руководить правыми и грозит погубить коварных, но, чтобы мы больше поверили этим истинам, здесь представлена их природа, которая сама совершила это для них. 1. Непорочность честного человека сама будет его водителем на пути долга и безопасности. Его принципы тверды, его правила надежны, и поэтому его пути прямы, его искренность прочно держит его, и он не меняет свой курс всякий раз, когда меняется ветер, так как не имеет другой цели, двигаться к которой ему помогает добная совесть. *Непорочность и правота охраняют человека* (Пс. 24:21). 2. Беззаконие же нечестивого само погубит его. Как прямодушие благочестивого будет его защитой, хотя он часто подвергается опасностям, так и порочность грешников приведет их к погибели, хотя они считают себя хорошо защищенными. Они упадут в яму, которую сами себе копали (Прит.5:22).

Стих 4

Отметьте: (1) *день смерти* будет *днем гнева*. Он является посланником Божьего гнева, поэтому, рассуждая о нравственности человека, Моисей использовал эту возможность, чтобы восхититься *силой гнева Божьего* (Пс.89:11). Этот долг мы должны воздавать не природе, а Божьей справедливости. А *после смерти – суд*, то есть *день гнева* (Отк.6:17). (2) Богатства не помогут людям в этот день; они не смогут ни изменить, ни облегчить боль, ни, тем более, выдернуть жало. Какую же выгоду тогда получит человек от этих мирских прав первородства? В день государственных судов богатство скорее подвергает человека опасности, чем защищает его (Иез.7:19). (3) Только праведность *спасет от смерти*. Добрая совесть сделает смерть легкой и избавит от ужасов смерти. Только праведные обладают привилегией, и вторая смерть им не вредит, также как и первая смерть не причиняет много вреда.

Стихи 5-6

Эти стихи имеют ту же суть и цель, что и стих 3. Изложенные в них истины так незыблемы и весомы, что они всегда своевременны. Давайте же управлять собой при помощи этих принципов.

I. Пути религии прямы и безопасны, и, стоя на них, мы можем наслаждаться святой уверенностью. Действенные принципы чести и благодати будут (1) нашим наилучшим руководством на правильном пути. В каждой сомнительной ситуации мы услышим: «*Вот путь, иди по нему*». Тот, кто действует, не имея водителя, смотрит прямо и видит свой путь перед ним. (2) Нашим наилучшим избавлением от всякого неверного пути: *правда прямодушных* будет для них испытанным оружием, избавляющим от обольщений дьявола и мира и от их угроз.

Пути нечестивые опасны и губительны: *нечестивый падет от нечестия своего*. Несчастье и гибель подстерегают его на этом пути. Нечестивец будет *уволен беззаконием своим*, словно сетью. *Погубил ты себя, Израиль*. Их грех будет их наказанием; то, с помощью чего они замышляли обезопасить себя, будет работать против них.

Стих 7

Отметьте: (1) даже нечестивцы на протяжении своей жизни могут иметь твердую надежду обрести блаженство после смерти или, по крайней мере, быть счастливыми в этом мире. Лицемер имеет подобную надежду, в которую он заворачивается, как паук в паутину. Мирской человек ожидает великих благ от своего богатства; он называет его *добром, сложенным на многие годы*, и надеется обрести в нем покой и веселье. Но после смерти его надежды растают: мирскому человеку придется оставить этот мир, в котором он надеялся долго жить, а лицемер не сможет попасть в тот мир, в который надеялся переселиться (Иов.27:8). (2) Горе нечестивцев усугубится, когда они увидят, что их надежды превратятся в отчаяние именно в то время, когда они надеялись получить венец и привилегии. Когда умирает благочестивый человек, то его ожидания исполняются, а страхи исчезают, а когда умирает нечестивец, то все его надежды терпят крах и разбиваются на кусочки. В тот же день все его мысли, которыми он ублажал себя, гибнут, а надежды оказываются тщетными.

Стих 8

Как всегда бывает после смерти, так иногда и при жизни праведные пребывают в осо-

бом благоволении, а нечестивцы страдают. 1. Благочестивым помогают выбраться из беды, в которой они кажутся себе погибающими, и их ноги утверждаются на пространном месте (Пс.65:13; 33:20). Бог находит способ избавить Свой народ, даже когда он в отчаянии, а его враги торжествуют, и они подобны людям, запертых в пустыне. 2. Нечестивцы же попадают в беду, которая кажется им далекой, более того, инструментом которой они выступали, планируя обрушить ее на праведных; поэтому нечестивцы сами оказываются на их месте, как искупление за праведных. Мардохей был избавлен от виселицы, Даниил – от львиного рва, а Петр – из тюрьмы, и преследователи пострадали *вместо них*. Израильяне прошли через Красное море, которое поглотило египтян. Святые так драгоценны в глазах Бога, что Он *отдает других людей за него* (Ис.43:3,4).

Стих 9

Этот стих описывает (1) лицемера, замышляющего зло. Не только убийца своим мечом, но и лицемер *устами своими губит ближнего своего*, вовлекая его в грех или злодейство, притворяясь добрым и доброжелательным. *Смерть и жизнь во власти языка*, но нет более губительного языка, чем язык льстивый. (2) Как честно победить злые умысли и избежать сети: *праведники прозорливостью спасаются*, благодаря знанию умыслов сатаны, *праведники спасаются от сети*, расставленной для них лицемером; соблазнители не обманут избранных. Благодаря знанию Бога, Писания, своего собственного сердца праведные будут избавлены от тех, кто лежит в засаде, чтобы обмануть и погубить (Рим.16:18,19).

Стихи 10-11

Эти стихи говорят о том, что:

I. Благочестивый человек обычно пребывает в любви у своих соседей, в то время как никто не любит нечестивцев. 1. Нельзя отрицать, что у праведных бывают враги, имеющие предвзятое мнение против Бога и благочестия, испытывающие раздражение при виде благочестивых людей у власти и в процветании. Все же остальные, кто безразличен и слабо привязан к религии, имеют хорошее слово для хорошего человека. Поэтому, когда *праведные благословляются*, воззываются и получают возможность творить добро соответственно своим желаниям, это также является огромным благом для окружающих и *город возвышается*. Для славы и поощрения добродетели, как и для осущес-

ствления обетования Божьего, мы должны радоваться, видя процветание добродетельных людей в мире и утверждение их доброй репутации. 2. Возможно, нечестивцы могут местами иметь доброжелателей среди таких же, как они сами, но большинство соседей будут недоброжелательны к ним. Их могут бояться, но не любить, и поэтому *при погибели нечестивых бывает торжество*. Каждый человек будет радоваться их позору, разоружению, изгнанию с мест доверия и власти и их преследованию в мире; никто не будет считать их уход великой потерей для города, возможно, потому что надеется, что *вместо них придет праведник*, а они сами вместо праведников попадут в беду (ст.8). Поэтому пусть здравый смысл удерживает нас на путях добродетели, чтобы при жизни нашего общения жаждали, а при смерти – оплакивали, чтобы нас не освистали на сцене (Иов.27:23; Пс.52:6).

II. Для этого есть доброе основание, так как благочестивый человек творит добро, в то время как (согласно древней пословице) *от нечестивца рождается нечестивец*. 1. *Благочестивые люди – благословение для государства – vir bonus est comme bonum.* Благословением праведных, которым они благословляются и которое расширяет сферу их полезности; благословением, которым они благословляют близких своим советом, примером, молитвами и служением общественным интересам; благословением, которым Бог ради них благословляет других – всеми этими благословениями *возвышается город* и делается более удобным для его жителей, побуждая соседей поразмыслить об этом. 2. Нечестивцы же – проблема для города, так как они являются не только временем, но и наказанием для своего поколения. *Город устами нечестивых разрушается*, их порочное поведение портит благочестивые манеры, этого достаточно, чтобы развернуть город, погубить его добродетель и навлечь на него суды Божьи.

Стихи 12-13

I. Эти стихи представляют молчание как пример настоящей дружбы, метод для ее сохранения, и поэтому доказательство (1) мудрости: *разумный человек* – тот, кто управляет своим духом, – *хранит мир*, если другие его раздражают (ст.12, англ.пер.). Он не дает выход своим страстим и не разжигает страсти в других оскорбительными словами или сварливым порицанием. (2) Искренности: *верный человек*, который верен не только своим обещаниям, но и заботит-

ся о выгоде своих друзей, *такт дела*, которое, если его обнародовать, может зародить предвзятое мнение у близких.

II. Это благоразумное и дружеское скрытие в этих стихах противопоставляется двум порокам языка. 1. Когда человек презрительно говорит другому в лицо: именно так *скудоумный* раскрывает свое безрассудство, *высказывая презрение к ближнему своему*, называя его «*Raka*» и «*глупец*» по малейшему поводу; он топчется по нему, словно этот человек недостоин быть даже среди собак его стада. Кто подобным образом недооценивает других, тот недооценивает самого себя, так как сам сделан из того же праха. 2. Когда человек говорит презрительно о другом за его спиной: кто ходит *переносчиком* от дома к дому, рассказывая услышанные сплетни, независимо от того, правдивы они или нет, чтобы причинить зло или посеять разногласия, кто *открывает тайну*, которую доверили лишь ему, тот тем самым нарушает закон и лишается всех привилегий дружбы и общения.

Стих 14

Этот стих говорит (1) о плохом предзнаменовании гибели царства: *при недостатке попечения (наставлений, англ.пер.)*, когда никто не наставляет и не советует, а все совершаются поспешно, когда не проводятся благоразумные совещания для всеобщего блага, а лишь разыгрываются политические интриги различными партиями и различными интересами, тогда *падает народ*, распадается на группировки, княжества и становится легкой добычей для их общих врагов. Чтобы вести войну, необходимы военные советы; два глаза видят лучше одного, а взаимный совет способствует взаимопомощи. (2) О хорошем предзнаменовании процветания государства: *при многих советниках*, которые видят, что нуждаются друг в друге, и действуют в согласии ради общественного блага, народ *благоденствует*, ибо один видит благоразумное решение, которого не видит другой. В наших личных делах мы должны искать выгоды, слушая советы многих. Если их советы согласуются, то наш путь будет более четким; если их мнения отличаются, то мы должны выслушать все стороны, чтобы принять наиболее мудрое решение.

Стих 15

Этот стих учит нас (1) в общем, чтобы мы не использовали свое богатство по собственному желанию (Давший его оставил себе

право и власть направлять нас для его использования, ибо оно не принадлежит нам, а мы лишь управляющие), и Бог в Своем законе, соответственно нашим интересам, учит нас благотворительности, которая должна начинаться в нашем доме, но не должна там оканчиваться. Благоразумная экономия, основанная на слове Божьем, и проницательность в управлении делами являются чертой характера благочестивого человека (Пс.111:5). Каждый муж должен быть справедлив к своей семье, или, в противном случае, он неверен своей должности управляющего. (2) В частности, мы не должны быть поспешны, ручаясь за кого-либо, [1] так как существует опасность из-за этого попасть в беду нам самим и нашим семьям, когда нас не будет: «*Кто ручается за постороннего – каждого, кто просит и обещает поручиться за него в другой раз, или человека, которого он знает и думает, что знает его обстоятельства, но ошибается – тот зло причиняет себе. Contritione conteretur – это обязательно приведет его к краху и погубит*, возможно, он станет банкротом. Наш Господь Иисус стал за нас поручителем, когда мы были чужими, более того, врагами – и Он пострадал за это; но Господу угодно было поразить Его. [2] Так как отказывающий в поручительстве стоит на твердом основании. Так поступает человек, который старается не сорить деньгами и не вкладывать их в развитие бизнеса, а верит, что собственная хорошая репутация продвинет его и ему не нужно просить других поручиться за себя.

Стих 16

Этот стих говорит о том, что (1) сильные люди (*трудолюбивые*, рус.пер.) приобретают богатство. Кто энергичен в мирских делах, духовен и имеет цель, кто может правильно противостоять всем, кто стоит на их пути, тот сможет удержать то, что имеет, и заработать больше, в то время как слабых все обирают. (2) Не подвергается сомнению тот факт, что *благонравная жена* в той же степени заботится о сохранении репутации мудрой, скромной, смиренной и учтивой, а также о сохранении всех остальных благодатей, которые являются истинным украшением ее пола, как и сильные мужи стараются сохранить свое богатство. Воистину благонравные жены смогут сохранить свою славу благоразумным и целомудренным поведением. *Благонравная жена* почитается так же, как и доблестный муж, и ее слава так же несомненна.

Стих 17

Всеобщий принцип гласит: «Каждый сам за себя». *Proximus egomet mihi – никто не близок мне так, как я сам*. Если правильно понимать, то это является основанием, чтобы возвращать в себе благодатные черты характера и распинать порочные. Что касается нынешних утешений, то по отношению к себе мы являемся или друзьями, или врагами в зависимости от того, управляемся ли мы религиозными принципами. 1. Человек *милосердый*, чуткий и доброжелательный *благоворит душе своей*, делает свою жизнь и поддерживает ее спокойной. Он получает удовольствие, исполняя свой долг, и добавляет утешений тем, кто для него, как *собственная душа*, ибо мы члены друг другу. Тот, кто питает других временными благами, увидит, что Бог будет питать его духовными благословениями, которые будут благоворить *его душе* (см. Ис.58:7 и далее). *Если ты не отворачиваешь глаза от своей плоти*, а делаешь добро другим, как самому себе, если ты делаешь добро и *отдаешь голодному душу твою*, то тем самым ты благоворишь душе своей, ибо Господь *насытит душу твою и утрут кости твои*. Некоторые считают, что характер *милосердного человека* должен побуждать его творить добро, так как ему присуща склонность благоворить другим, которая обязывает его поступать правильно и *наслаждаться от трудов своих*. Под *душой* мы можем подразумевать *внутреннего человека*, как называет ее апостол, уча нас, что самый важный и великий акт милосердия заключается в том, чтобы благоворить своим собственным душам и обеспечивать необходимой поддержкой свою духовную жизнь. 2. *Жестокосердый*, своевольный и злобный человек *разрушает плоть свою*, и поэтому его грех становится его наказанием; он умирает от истощения из-за недостатка, так как не имеет сердца, чтобы использовать его для блага других и своего собственного. Он доставляет беспокойство своим ближайшим родственникам, которые должны быть для него как его собственная плоть (Еф.5:29). Зависть, злоба, жадность этого мира приводят к гниению костей и истощению плоти.

Стих 18

Отметьте, что (1) грешники самым губительным образом обманывают самих себя: «*Нечестивый делает дело ненадежное, строит дом на песке, который подведет его, когда придут штормы, надеясь благодаря греху иметь то, что он никогда не получит;*

более того, грех перережет человеку горло, улыбаясь ему. *Грех обольстил меня и умертвил.* 2. Святые же откладывают для себя наилучшие гарантии: *а сеющему правду* – тому, кто благочестив и основным делом жизни считает делать добро для других, взирая на будущее вознаграждение, - таковым награда верная; она будет несомненной, насколько вечная истина может сделать ее таковой. Если ты правильно сеешь, то получишь хороший урожай (Гал.6:8).

Стих 19

Этот стих показывает, что праведность не только благодаря божественным судам приведет к жизни, а нечестивость – к смерти, но и что праведность по своей собственной природе имеет прямую направленность к жизни, а порочность – к смерти. 1. Истинная святость является истинным блаженством, она готовит человека для него и является его залогом. *Праведность склоняет, располагает и ведет душу к жизни.* 2. Подобным образом тот, кто потакает своему греху, готовит себя для гибели. Чем более неистов человек в своих греховых стремлениях, тем более стремительно он катится к собственной гибели. Грешник пробуждает смерть, когда кажется, что она задремала, и торопит ее, когда кажется, что она медлит.

Стих 20

Этот стих побуждает нас стараться узнать, что Бог ненавидит и что любит, чтобы мы могли правильно управлять собой, избегать Его недовольства и делать себя достойными Его благоволения. Он говорит, (1) что для Бога нет ничего более оскорбительного, чем лицемерие и обман, ибо эти два порока выражены словом *коварство*, когда человек притворяется справедливым, желая зла другим, и ходит кривыми путями, чтобы избежать разоблачения. Человека можно назвать *коварным сердцем*, если его действия противоречат добрым делам и он притворяется, что делает добро; такие грешники более всех других являются *мерзостью пред Господом* (Ис.65:5). (2) Что больше всего Богу нравится искренность и честность в делах. Те, которые *непорочны в пути*, которые стремятся к справедливости и поступают честно, которые живут в мире в *простоте и богоугодной искренности*, а не по *плотской мудрости*, - такие благоугодны Богу, и ими Он даже хвалится: «*Обратил ли ты внимание твое на раба Моего Иова?*» Он заставит нас восхищаться ими: «*Вот подлин-*

но Израильянин!»

Стих 21

Обратите внимание, что (1) греховные заговоры несомненно разрушатся и не защитят грешников: «*Хотя их руки соединены* (англ.пер.); хотя многие своими поступками содействуют им, побуждая друг друга держаться вместе, поощряя зло и защищая его от нападок добродетели и справедливости; хотя они объединяются, чтобы поддерживать и распространять его; хотя нечестивые дети идут по стопам своих нечестивых родителей, приняв решение поддерживать традицию и бросив вызов религии, - тем не менее все это не защитит их от справедливости Божьей; они будут признаны виновными. Они не смогут оправдаться тем, что поступали, как большинство их друзей, и не останутся ненаказанными. Об этом свидетельствует потоп, который обрушился на мир нечестивых людей. Их многочисленность, сила и единодушие в грехе не помогут им устоять в день мщения. (2) Наследники религии обязательно будут благословлены: *семя же праведных* – те, которые следуют путями праведными, - хотя и может попасть в беду, но в определенное время спасется. Хотя справедливость может медлить, чтобы наказать нечестивых, и милость может приближаться медленно, чтобы спасти праведных, но они обе несомненно придут. Иногда семя праведных, не являясь само по себе праведным, спасается благодаря их благочестивым предшественникам, как это было часто с Израилем и потомками Давида.

Стих 22

Под *благоразумием* в данном стихе мы понимаем *религию и благодать*, истинный вкус и благоухание (что символизирует это слово) почестей и удовольствий, которые сопутствуют незапятнанной добродетели. Поэтому *женщина безрассудная* (т.е. не имеющая благоразумия) – это женщина безнравственного и распущенного поведения. Обратите внимание далее: (1) утверждается, что красота или привлекательность тела подобна золотому кольцу, то есть вещи чрезвычайно ценной; и если женщина присущи мудрость и благодать, чтобы хранить ее от искушений красоты, то она является великим украшением. *Gratior est pulchro veniens de corpore virtus* – добродетель предстает особо привлекательной, когда ей сопутствует красота. Но безрассудная и распутная женщина легкомысленного

поведения вполне уместно сравнивается со свиньей; как бы красива она ни была, но, вывалившись в грязи отвратительных похотей, которыми осквернены ее разум и совесть, и даже будучи вымытой, она вновь возвращается к ним. (2) Остается лишь сожалеть, что красотой можно так злоупотреблять, как это делают те, кто не имеет скромности. Кажется, что таким людям она дарована неправильно и красота находится на не своем месте, как золотое кольцо в носу у свиньи, с помощью которого она роется в навозной куче. Если красота не охраняется добродетелью, то подвергает добродетель опасности. Это также относится к другим телесным дарам и достоинствам. Жаль, что ею обладают те, у кого нет благородства и правильно использовать ее.

Стих 23

Этот стих говорит нам о желаниях и ожиданиях праведных и нечестивых, как они осуществляются: что они хотят иметь и что будут иметь. 1. *Желание праведных есть одно добро*; все, чего они хотят, - чтобы всем окружающим было хорошо; они не желают никому вреда, а лишь всем – счастья. Относительно себя: они не желают потакать никаким злым похотям, а стремятся обрести благоволение милостивого Бога и хранить мир доброй совести. И благочестивые будут иметь те блага, которых желают (Пс.36:4). 2. *Нечестивые получат гнев*; они желают скорбного дня, когда суды Божьи смогут удовлетворить их страсть и отомстить, когда они смогут смести всех, кто стоит на их пути, и воспользоваться преимуществом, чтобы половить рыбу в мутной воде. И они получат этот гнев, и таковой будет их участь. Они ожидают и желают зла другим, но оно обратится на них самих; так как они любят проклинать, то и получат достаточно проклятий.

Стих 24

Отметьте: (1) человек может богатеть, благоразумно распределяя то, что имеет, может щедро жертвовать на дела благочестия и благотворительности и в то же время обогащаться; более того, богатство может умножаться, как умножается зерно, когда сеется. Радостно используя то, что имеем, мы ободряем свой дух и более соответствуем для своего дела, размышляя об умножении своего состояния; то, что способствует обогащению, приобретает хорошую репутацию. Но особенно это нужно приписывать Богу: Он благословляет руку дающую и таким

образом делает ее рукой приобретающей (2 Кор.9:20). *Давайте, и дастся вам.* (2) Человек может беднеть из-за собственной скрупульности, не растративая своего состояния и являемая сверх меры бережливым. Такой человек не возвращает честно долги, не помогает бедным, не обеспечивает всем необходимым семью и не ведет необходимые расходы для сохранности благ; и он однажде беднеет. Подобное поведение ограничивает изобретательность и трудолюбие людей, ослабляет их стремления, разрушает их доверие и лишает их Божьих благословений. Но как бы бережно люди ни относились к своему богатству, если Бог поразит и дунет на него, оно превратится в ничто (Агг.1:6,9). *Будет пожирать его огонь, никем не раздувающийся* (Иов.20:26).

Стих 25

Мы так неохотно благотворим и близки к мысли, что пожертвования разоряют нас, что нуждаемся в частом напоминании и убеждении, что, помогая другим, мы сами выигрываем, как было сказано ранее (ст.17). 1. Поступая так, наша душа будет утешаться: *благотворительная душа*, душа благословляющая, которая молится о страдающих и помогает им, которая сеет благословения милостивыми устами и щедрыми руками, такая душа будет насыщена истинными наслаждениями и еще больше обогатится благодатью. 2. За это мы получим награду от Бога и от человека: *кто напояет других потоками своей щедрости, тот и сам напоен будет*; Бог несомненно превратит их в росу, в щедрые потоки Своих благословений, которые Он будет изливать на вас до избытка (Мал.3:10). Люди, обладающие чувством благодарности, будут благодарить при всякой возможности; *милостивый получит милость*, а с добрыми будут поступать по-доброму. 3. Мы сможем еще больше творить добра: *кто напояет, станет подобен дождю* (читают некоторые); он получит пополнение, как облака, возвращающиеся после дождя, и в дальнейшем будет полезен и желанен, как дождь для склоненной травы. *Кто учит, научится* (читают халдеи); кто использует свои знания, чтобы научить других, сам будет наставлен Богом; тому, кто имеет и использует то, что имеет, дано будет больше.

Стих 26

Обратите внимание: (1) как мы должны использовать дары Божьей щедрости. Мы не должны накапливать их для собственной выгоды, чтобы обогатиться, а использовать

для блага других, чтобы благодаря им люди получили поддержку и содержание. Человек грешит, удерживая у себя хлеб, когда он дорогой и его не хватает, в надежде, что он станет еще дороже; когда он удерживает его ради получения выгоды в торговле, а хлеб уже настолько дорогой, что бедные люди страдают от этого. В такие времена обязанность тех, кто имеет запас зерна, помочь бедным и продавать зерно по базарной цене, удовлетворившись умеренной прибылью и не стремясь обогатиться за счет судов Божьих. Благородно и благотворительно со стороны тех, кто имеет запас необходимых средств, стремиться поддерживать базарные цены низкими, в то время как цены на предметы потребления чрезмерно возрастают. (2) Как мы должны относиться к голосу народа. Мы не должны быть безразличны к нему и считать, что он не заслуживает быть услышанным – имеют ли наши близкие для нас хорошее или плохое слово, слышим ли мы от них проклятия или благословения, – ибо этот стих учит, что мы должны опасаться их проклятий и следить, чтобы наша прибыль не навлекала их проклятия. Мы должны искать их благословений и быть готовыми на некоторые расходы, чтобы приобрести их. Иногда *vox populi est vox Dei* – глас народа является гласом Бога.

Стих 27

Обратите внимание: (1) тот, кто трудится, чтобы сделать добро в мире, будет возлюблен Богом и человеком. *Кто встает рано, чтобы сделать добро* (дословный перевод), кто ищет возможности послужить друзьям и помочь бедным, посвящая себя добруму делу, тот *ищет благоволения*. Все окружающие любят его, хорошо говорят о нем и готовы оказать ему милость, но что самое главное и намного важнее жизни – Бог благоволит к нему. (2) Кто трудится, чтобы сделать зло, тот готовит для себя гибель: *оно (зло) приходит к нему; рано или поздно ему придется заплатить за это*. Обратите внимание, что *ищущий зла* в этом стихе противопоставляется *ищущему добра*, ибо тот, кто не делает добра, причиняет вред.

Стих 28

Отметьте: (1) наше богатство подведет нас, когда мы окажемся в величайшей нужде: *надеющийся на богатство свое, словно оно может обеспечить его благоволением Бога, быть ему защитой и его частью, упадет, как человек, опирающийся своим весом на надломленную трость, которая не*

только разочарует его, но войдет в руку и пронзит ее. (2) Наша праведность поддержит нас, когда богатство подведет: *праведники, как лист, будут зеленеть, как ветвь праведности и дерево, лист которого не вянет* (Пс.1:3). Даже после смерти, когда богатство бесполезно для человека, *кости праведного расцветут, как молодая зелень* (Ис.66:14). Когда укоренившиеся в мире, усохнут, те, кто привит ко Христу и питается от Его корня и тута, расцветут и принесут плоды.

Стих 29

Этот стих осуждает две крайности в управлении семейными делами и предсказывает плохие последствия этого. 1. С одной стороны – чрезмерная скрупулезность и мирская политика. Одни люди своей чрезмерной ревностью в стремлении к мирским благам, беспокойством о своем бизнесе, нетерпимостью к потерям, строгостью к служам и скрупульностью в семье *расстраивают дом свой* и постоянно раздражают окружающих, в то время как другие, поддерживая раздоры и вражду в семьях, действительно разрушают свой дом, надеясь благодаря этому получить выгоду, то ли приобретя, то ли сэкономив что-то. Но и те, и другие будут разочарованы – они *получат в удел ветер*. Все, что они приобретут подобными методами, не только будет бесполезно, как ветер, но принесет беспокойство, суету и раздражение. 2. С другой стороны – беспечность и недостаток обычного благородства. Тот, кто глуп в бизнесе, кто не беспокоится или испытывает трудности в нем, кто не планирует и не размышляет о нем, не только потеряет свою репутацию и прибыль, но станет *слугой мудрого сердцем*. Он беднеет и вынужден работать, чтобы выжить, в то время как управляющий мудро и подобные ему, возрастают и начинают владычествовать над ним. Вполне разумно, чтобы *глупый был рабом у мудрого сердцем*. В соответствии с вышеизложенным, среди прочего мы обязаны подчинить свою волю воле Бога и покориться Ему, так как мы глупцы, а Он – бесконечно мудр.

Стих 30

Этот стих показывает, каким великим благословением являются благочестивые, особенно выделяющиеся выдающейся мудростью люди для тех мест, где они живут, и поэтому их нужно особо ценить. 1. Праведник – как *дерево жизни*. Плоды его благочестия и благотворительности, его наставления, обличения, его пример, его молитвы,

стремление к небесам, его влияние на землю – все это подобно плодам этого дерева, драгоценным и полезным, которые поддерживают и питают духовную жизнь многих. Они являются украшением рая, Божьей Церковью на земле, ради которых она стоит. 2. О мудрых можно сказать больше: они подобны дереву познания, но не запретного знания, а требуемого. Мудрый, который делится своей мудростью, привлекает души, завоевывает их, чтобы они полюбили Бога и святость, таким образом приобретая души для распространения интересов Царства Божьего среди людей. Писание говорит, что мудрый обратит многих к правде (Дан.12:3), то же самое означает привлечение душ. Последователи Авраама называны *душами, приобретенными им* (англ.пер., Быт.12:5). Тот, кто желает приобретать души, нуждается в мудрости, чтобы знать, как обращаться с ними; а приобретающие душу демонстрируют, что они мудры.

Стих 31

Я думаю, что это единственная притча Соломона, которая подобным образом в начале привлекает внимание: «*Вот!*» (англ.-пер.). Эти слова подразумевают, что она содержит не только очевидную истину, заслуживающую рассмотрения, но и выдающуюся истину, о которой необходимо поразмыслить. 1. Некоторые понимают обе части этой притчи как расплату, сопровождающую недовольством: *так праведник*, если он поступил неверно, будет наказан за преступления, совершенные в этом мире, тем более нечестивец будет наказан за свои, совершенные не из-за слабости, а преднамеренно. Если суд начнется с дома Божьего, то что будет с нечестивыми? (1Пет.4:17,18; Лук. 23:31). 2. Я считаю, что этот стих говорит о награде для праведных и о наказании для грешников. Давайте понаблюдаем, как воздает провидение. Частично награда за свои дела *воздается на земле*, в этом мире; это доказывает, что есть Бог, *судящий на земле* (Пс.57:12), но эти наказания не повсеместны, многие грехи остаются на земле ненаказанными, как и многие служения – без награды. Это указывает на то, что есть суд, который грядет, и что более полное и правильное вознаграждение мы получим в будущем состоянии. Много раз *праведнику* за его праведность *воздается на земле*, хотя это не основная и не единственная награда, пред назначенная для них. Но все, что слово Божье пообещало им или мудрость Божья считает благом для них, они получат *на земле*.

Нечестивцы и грешники иногда поразительным образом наказываются в этой жизни – народы, семьи, отдельные личности. И если праведные, которые не заслуживают малейшего подобного воздаяния, частично участвуют в них здесь, на земле, то тем более нечестивцы, заслуживающие наивысшего наказания, получают часть этого наказания на земле как залог худшего наказания, которое грядет. Поэтому *благоговейте и не грешите*. Если два неба получают те, кто не заслуживает ни одного, то тем более два ада получают те, кто заслужил их.

ГЛАВА 12

Стих 1

Этот стих учит нас испытывать, имеем мы благодать или нет, задавая себе вопрос, какое влияние на нас оказывают средства благодати. 1. Кто имеет благодать и любит ее, тот наслаждается всеми наставлениями, данными в виде совета, назиданиями и обличениями слова или пророчества Божьего. Таковые ценят хорошее воспитание и считают не бременем, а блаженством находиться под строгой и благочестивой дисциплиной. Кто любит добросовестное служение и ценит его, кто с удовольствием учится, тот свидетельствует о том, что *любит знание*. 2. Тот демонстрирует отсутствие не только благодати, но и здравого смысла, кто обижается, когда ему говорят об ошибках, и считает посягательством на свободу, когда ему напоминают о долге. *Кто ненавидит обличение* – не только глупец, но и *невежда*, как конь, как лошак несмышленый, или вол, бодающий посох. Под *невеждами* здесь подразумеваются те, кто хочет жить свободным от семьи и общества, чтобы избегать контроля, кто заглушает обличения совести и считает врагами тех, кто говорит им правду.

Стих 2

Отметьте: (1) наше положение определяется взаимоотношением с Богом. Воистину и навсегда блаженны те, кто *приобретает благоволение от Господа*, даже если мир недоволен ими и люди не расположены к ним, ибо в благоволении Бога – жизнь, то есть Он является источником всех благ. С другой стороны, несчастны те, кого *Он осуждает*, даже если люди восхищаются ими и превозносят их. Кого Бог осуждает, тот приговоривается ко второй смерти. (2) Наши отношения с Богом определяются нашими взаимо-

отношениями с людьми и зависят от нашего образа жизни в этом мире. Наш Небесный Отец судит о Своих детях по их отношению друг к другу, и поэтому *добрый* человек, то есть милостивый, благотворительный и совершающий добро, *вытягивает благоволение* у Господа своими молитвами; а злобного человека, замышляющего зло против своего ближнего, *Он осудит*, как недостойного занимать место в Его Царстве.

Стих 3

Отметьте: (1) хотя люди могут продвинуться за счет своих греховых методов, но с их помощью они не смогут утвердить и обезопасить себя; хотя они могут стать владельцами большого состояния, но не смогут сделать его долговечным: *не утвердит себя человек беззаконием*. Оно может возвести его на высокие места, но они окажутся скользкими (Пс. 72:18). Процветание, основанное на грехе, построено на песке, и очень скоро это проявится. (2) Хотя благочестивые люди могут иметь немного благ этого мира, но это немногое будет долговечно, и то, что честно добыто, хорошо послужит: *корень же праведников неподвижен*, хотя их ветви могут быть потревожены. Кто верой укоренен во Христе, тот крепко стоит; в Нем его утешения и блаженства так укоренены, что их нельзя вырвать.

Стих 4

Заметьте: (1) тот, кто благословлен хорошей женой, счастлив, словно восседает на троне, ибо она для него не что иное, как *венец*. *Добродетельная жена – целомудренная и благоразумная, находчивая и трудолюбивая, трудащаяся для блага своей семьи и присматривающая за хозяйством, сознательно исполняющая свой долг во всех отношениях, духовная женщина, которая без ропота будет нести свой крест, которая признает мужа своей главой и поэтому является его венцом*, – не только доброе имя и честь для мужа, но и украшение (как венец), которое поддерживает его авторитет в семье и является символом власти. Она покорна и верна ему и своим примером учит детей и слуг быть такими же. (2) Тот, кто наказан плохой женой, несчастлив, словно восседает на навозной куче, ибо она – *как гниль в kostях его*, как неизлечимая болезнь; кроме того, она – *позор* для него. Своей глупостью и ленью, расточительностью и безответственностью, невоздержанностью и злым языком она порочит доброе имя мужа и лишает его утешений. Если он отправляет-

ся в дальний путь, то его голова уныло повешена, так как ошибки его жены станут его позором. Если он уединяется, то его сердце замирает; он постоянно пребывает в беспокойстве. Эти страдания оказывают пагубное влияние на дух.

Стих 5

Отметьте: (1) слово Бога различает мысли, намерения сердца и судит их. Мы ошибаемся, если полагаем, что мысли обладают свободой. Нет, они пребывают в ведении Бога и поэтому подчиняются божественным велениям. (2) Мы должны наблюдать за мыслями и намерениями собственных сердец и соответственно им судить себя, ибо они – первенцы души, которые раскрывают большую часть ее образа. Правильные мысли являются наилучшим доказательством праведного человека в той же степени, как нечестивые замыслы и планы свидетельствуют о нечестивом. Хороший человек может иметь в мыслях плохие предложения, но он не потакает и не дает им приют, позволяя созреть в плохие намерения или решения. (3) Слава человека – мыслить честно, иметь правильные мысли, хотя слово или поступок могут быть неуместными, несвоевременными или неверно истолкованными. Позор человека – постоянно таиться, обманывать, мошенничать, замышлять зло не только с дальним прицелом, но и распространять его.

Стих 6

В предыдущем стихе сравнивались *помышления* нечестивых и праведных, а в этом – *их речи*, которые исходят от избытка сердца. 1. Речи нечестивых несут зло ближнему, а нечестивцы – это те, чьи *слова – засада для пролития крови*. Их языки – мечи для тех, кто стоит на их пути, для добрых людей, которых они ненавидят и преследуют (см. Лук.20:20,21). 2. Речи праведных людей помогают ближнему: *уста же праведных готовы вступиться за угнетенных* (Прит.31:8), свидетельствовать в их пользу и *спасти их*, особенно тех, на кого устроили *засаду* нечестивые. Иногда человек может сделать доброе дело лишь одним словом.

Стих 7

Этот стих учит нас, как и ранее (ст.3, Прит.10:25,30), (1) что *веселье беззаконных кратковременно*. Они могут вознести на какое-то время, но вскоре их *коснется несчастье – и нет их*. Беда низвергнет их, и те, которые устраивали представление, исчезнут. Об их местонахождении никто не будет

знать. Коснись нечестивых – и нет их; они стоят на таком скользком месте, что малейшее прикосновение беды свергнет их, подобно яблокам Содома, которые выглядели красивыми, но при прикосновении превращались в пыль. (2) Что процветание праведных имеет хорошее основание и долго пребудет. Смерть переместит их, но их *дома* будут стоять, их семьи будут сохранены, а поколение правых благословится.

Стих 8

Этот стих сообщает, откуда можно ожидать доброго имени. Большинство людей высоко ценят и во многом полагается на хорошую репутацию. Не подлежит сомнению, что (1) наилучшая репутация сопутствует добродетели, истинному благочестию и благоразумному образу жизни. Все мудрые и благочестивые хвалят человека соответственно суду самого Бога, который судит *по истине*, а не по богатству, положению в обществе, умению, хитрости; *по мере разума его* – по честности его замыслов и благоразумному выбору сопутствующих им средств. (2) Сильнейший позор сопровождает нечестивых и всех, кто противостоит благу: *а развращенный сердцем, свернувшись на кривые пути и своевольно идущий по ним, будет в презрении.* Провидение приведет его к бедности и презрению, и все, имеющие истинное чувство чести, будут презирать его как человека, недостойного общения и не заслуживающего доверия, как позор и пятно человечества.

Стих 9

Отметьте: (1) глупо поступает тот, кто везде жаждет произвести на людей впечатление, занимать положение в обществе, в то время как дома у него нет необходимых вещей и в случае уплаты всех долгов у него не хватило бы денег на кусочек хлеба; более того, глуп тот, кто ограничивает свой живот, чтобы сэкономить на одежду и представать эффектным, так как красивые перья делают птиц красивыми. (2) Намного лучше положение и характер тех, кто удовлетворяется более скромным положением, где их никто не выделяет из-за простоты одежды и незначительности занимаемого положения, но при этом они могут позволить себе не только необходимое, но и удобства в своих домах, имеют не только хлеб, но и прислугу, которая делает часть их каждодневной работы. Кто стремится жить в изобилии и иметь удобства в доме, тот оказывается в предпочтении перед теми, кто жаждет продемонстрировать

внешний блеск, не имея средств для его поддержания, чьи сердца остаются несмиренными и положение – бедственное.

Стих 10

Здесь обратите внимание: (1) до какой степени возносится милосердие благочестивого человека: он сострадает не только людям, подвергнувшимся большим унижениям, но беспокоится даже *о жизни скота своего*, но не только потому, что тот служит ему, а потому что это тоже Божье творение; в этом он уподобляется Божьему провидению, которое *хранит человека и скотов*. Мы должны заботиться о животных, вверенных нашей заботе: иметь подходящую для них пищу и покой, ни в коем случае не быть тиранами и жестокими с ними. Валааму пришлось отвечать за то, что он бил ослицу. Закон беспокоился и о рогатом скоте. Поэтому неправедны те, кто несправедлив к животным; тот, кто по отношению к ним ведет себя яростно и жестоко, свидетельствует о своих варварских привычках и укореняется в них, заставляя творения стенать (Рим.8:22). (2) До какой степени может быть безжалостным нечестивый человек – даже в своих *милостях* он *жесток*. Его природное человеческое сострадание утеряно и силой порочности превращено в жестокосердие. Даже то, что они делают из сострадания, жестоко, как решение Пилата в отношении невинного Христа: «...наказав Его, отпуши». Их притворная доброта прикрывает целенаправленные жестокости.

Стих 11

Отметьте: (1) мудро поступает человек, размышляющий о своем бизнесе и имеющий честную профессию, так как это благословленный Богом способ иметь средства к жизни: *кто возделывает землю свою, которой либо владеет, либо арендует, кто держит свое слово и готов прилагать усилия, то, если, работая на ней, ему не удастся умножить состояние (тогда для чего работать?), он хотя бы будет насыщаться хлебом – иметь подходящую пищу для себя и своей семьи и обладать достаточным имуществом, чтобы благополучно справляться с обязанностями в этом мире.* Даже гневный приговор содержит в себе милость: «Ты будешь есть хлеб свой, хотя и в поте лица своего». Каину было отказано в этом (Быт.4:12). Трудись, так как это правильный путь избежать трудностей. Содержи свой магазин – и магазин будет содержать тебя. *Ты будешь есть от трудов рук твоих.* (2) Глуп тот человек,

который пренебрегает своим бизнесом. Поступающий так скудоумен, ибо в таком случае он попадает в компанию бездельников и следует за ними, идя их злыми путями. Так он начинает нуждаться в хлебе, по крайней мере, у него нет собственного хлеба и он становится обузой для окружающих, вырывая хлеб из уст других людей.

Стих 12

Здесь отметьте: (1) что является заботой и целью нечестивца. Он желает причинить зло: «*Нечестивый желает уловить в сеть зла*». «О, если бы я был таким же коварным, как этот человек, и умел выгодно использовать тех, с кем имею дело, если бы я обладал его умением мошенничать; если бы я мог так же эффективно отомстить тем, кого я ненавижу!» Он желает *твердыни или крепости* нечестивцев (читают некоторые), чтобы, совершая зло, действовать наверняка и это зло не обратилось на него. (2) Что является заботой и целью благочестивого человека: его *корень дает плоды* (англ.пер.), является его силой и стабильностью, и больше всего он желает быть укорененным и утвержденным в добрых делах. Нечестивый желает иметь сеть, чтобы улавливать для собственной пользы, а праведный желает приносить плоды для блага других и славы Божьей (Рим.14:6).

Стих 13

Здесь отметьте: (1) нечестивцы сами вовлекают себя в проблему собственной глупостью, когда Бог справедливо предоставляет их самим себе. Они часто *улавливаются грехами уст своих*, и их язык рассекает их горло. *Злословия высокие власти*, они подвергают себя гражданскому правосудию, а своим злословием становятся отвратительными и вызывают негодование отдельных людей, которые просят возбудить дело за клевету и наказать за слова, выдвинутые против них. Многие люди в этом мире довольно дорого заплатили за грехи своих уст и испытали на своей спине плеть из-за отсутствия узды на своем языке (Пс.63:8). (2) Праведный находит выход из трудной ситуации благодаря собственной мудрости, когда Бог милостиво приходит, чтобы помочь: *праведный выйдет из беды*, в которую нечестивцы безрассудно сами ввергают себя. Подразумевается, что праведник может попасть в беду, но, когда он будет падать, не упадет (Пс.36:24).

Стих 14

Этот стих убеждает и побуждает нас к добром слову и делу, так как (1) даже добрые слова послужат нам во благо (ст.14): *от плода уст своих*, благодаря благу, совершающему их благочестивым разговором и благоразумным советом, человек насыщается добром, то есть получает утешение и внутреннее удовольствие, которое реально удовлетворяет. Уча других, мы можем учиться сами и пытаться хлебом жизни, отломленным для других. (2) Тем более добрые дела будут щедро вознаграждены: *по делам рук его*, за все его труды и служение любви, за все, что он сделал для славы Божьей и для блага своего поколения, *воздастся человеку*, и он пожнет то, что сеял. Или эти слова можно понимать как основной принцип справедливости: Бог *воздаст каждому по делам его* (Рим.2:6).

Стих 15

Посмотрите: (1) что не дает глупому человеку стать мудрым: *путь глупого прямой в его глазах*; он считает, что все правильно делает, он не спрашивает совета, так как не понимает, что нуждается в нем. Он уверен, что знает путь и не может ошибиться, поэтому не спрашивает о нем. Принцип, которого он придерживается, – делать то, что *кажется ему справедливым* иходить по желанию сердца своего. *Quicquid libet, licet* – *свою волю он делает своим законом*. Он – глупец, которого направляют собственные глаза, а не совесть. (2) Что помогает мудрому человеку не становиться глупцом: он хочет получать советы, стремится проконсультироваться и *слушает советы*, не доверяя собственному суждению и цения наставления мудрых и благочестивых людей. Тот мудр (признак того, что он таковым является и будет таким оставаться), чье ухо всегда открыто для хорошего совета.

Стих 16

Отметьте: (1) страсть – это безрассудство. *Глупца узнают по его гневу* (читают этот стих некоторые). Это не значит, что мудрый человек не может гневаться, когда у него для этого есть справедливое основание, но в таком случае он контролирует свой гнев и направляет. Он – *господин своего гнева*, в то время как гнев глупца господствует над ним. Тот, кто в случае провокации разражается неприличными выражениями, непристоен в словах или поведении, чья страсть искачет внешний вид, делает его неистовым и выводит из себя – имя такого человека

*Навал, и безумие его с ним. У глупого тотчас же выкажется гнев его; он открыто заявляет о нем, где бы ни находился. Или эти слова означают, что он демонстрирует его в тот же день, когда его провоцируют, так как не может сдержать свое негодование. Кто быстр на гнев и возгорается от малейшей искорки, тот не может управлять своим духом, как это должно быть. (2) Кротость – это мудрость: *благоразумный скрывает оскорбление.* [1] Он скрывает страсть, бушующую в груди, когда его дух возмущен, а сердце воспламенилось. Он сдерживает уста уздеckой, подавляет негодование, смягчая и заглушая его. Гнев – это позор, и хотя мудрый человек не может окончательно освободиться от него, но он стыдится его, осуждает и не позволяет злым духам говорить. [2] Он скрывает оскорбление и презрение в свой адрес; закрывает на него глаза, скрывая, насколько возможно, от себя, чтобы возмущение не завело его слишком далеко. Мы оказываем себе милость и содействуем миру в разуме, смягчая и оправдывая нанесенные нам обиды и унижения, а не раздувая и делая их значительнее, к чему особым образом склонны.*

Стих 17

Этот стих хвалит (1) верного свидетеля за его честность. *Кто сознательно говорит то, что знает,* представляя все честно, делясь своими наблюдениями или мыслями независимо от того, придется ли ему поклясться в правдивости, *тот говорит правду* (*демонстрирует праведность*, англ.пер.). Он показывает, что руководствуется и побуждаем принципами законов праведности, что содействует справедливости, воздавая ей славу и служа ей. (2) Лжесвидетели осуждаются за обман: *у свидетеля ложного – обман.* Он не только не руководствуется совестью, обманывая тех, с кем имеет дело, но и наслаждается этим; им владеет дух лжи (Иер.9:3-5). Мы все стараемся воспитать в себе чувство отвращения и страха перед грехом лжи (Пс.118:163), а руководствоваться царствующим принципом честности.

Стих 18

Язык может быть смертью или жизнью, ядом или лекарством в зависимости от того, как он используется. 1. Существуют слова, которые сражают и убивают, подобные *ударам меча.* Оскорбительные слова огорчают дух тех, в адрес кого они звучат, и пронзают до самого сердца. Клеветники, подобно мечу, наносят удары по репутации человека, воз-

можно, неисправимые. Нашептывания и злые подозрения, подобно мечу, разбивают узы любви и дружбы, разделяют тех, кто был дорог друг другу. 2. Существуют слова, которые исцеляют: *язык мудрых врачует,* затягивая раны, оставленные клевещущим языком, соединяя то, что было разделено, восстанавливая мир, принаршивая несогласия и убеждая примириться. Мудрость найдет подходящие средства против злобных замыслов клеветников и злоречивых людей.

Стих 19

К чести истины – этого священного блага – необходимо отметить, (1) что высказанная истина долго продержится; и кого бы она ни обижала или гневила, она все равно удержит свои позиции. Истина велика, и она победит. Истина всегда будет истиной; мы должны придерживаться ее и не бояться быть опровергнутыми или пристыженными. (2) Если истину отвергают, то все равно со временем она обнаружится. *Лживый язык,* придающий вещам неверный оттенок, – *только на мгновение.* Ложь будет опровергнута. При проверке лжеца окажется, что он каждый раз по-другому передает события, которые не согласуются между собой, а он сам не производит впечатление человека, говорящего правду. И когда ложь обнаружится, он не сможет получить преимущество и в дальнейшем рассчитывать на доверие. Истина на какое-то время может быть скрыта, но вскоре она прояснится. Поэтому тот, кто делает ложь своим прибежищем, увидит, что это прибежище лжи.

Стих 20

Отметьте: (1) замышляющие зло строят планы, как его совершил и причинить другим вред, но в конце окажется, что они обманывали сами себя. Сердца тех, кто *замышляет зло*, притворяясь другом, полны планов, преимуществ и удовольствий, которых они достигнут благодаря ему, но это все обман. Как бы искусно они ни замышляли зло, обманщики обманутся в своих ожиданиях. (2) Кто принимает во внимание благо своего ближнего, кто изучает, каким образом можно добиться мира, и дает мирный совет, кто пытается восстановить разрушенное, придумывает методы исправления и соответственно своей сфере деятельности содействует дальнейшему процветанию государства, тот не только будет иметь доверие, но и утешение от обладания им. Таковые будут иметь радость и успех, возмож-

но, превосходящие их ожидания. Блаженны миротворцы.

Стих 21

Отметьте: (1) благочестие – надежная защита. Если человек искренно праведен, то праведный Бог не допустит, чтобы с ним приключилось зло. Силой Своей благодати в них – движущей силой справедливости – Он удержит их от греха. Поэтому, если они и будут искушаемы, искушение не преодолеет их; и хотя они могут попасть в беду, во многие бедствия, но эти беды не причинят им зла, как бы ни складывались дела у других (Пс.90:10); все будет направлено так, чтобы содействовать им благу. (2) Злобность – верная гибель. Кто живет, презирая Бога и человека, кто прежде всего стремится ко злу, тот будет преисполнен зол. А кто *исполнен всякой неправды*, тот окажется более злобным (Рим.1:29). Или же в результате обрушившегося зла они станут несчастными. Тот, кому нравится зло, получит его в достаточной мере. Некоторые читают этот стих так: «*Не приключится праведнику никакого зла, хотя нечестивые будут преисполнены зол против них*». Праведники будут в безопасности под защитой небес, даже если сам ад набросится на них.

Стих 22

Этот стих учит нас (1) ненавидеть ложь, держаться от нее подальше, так как она – мерзость перед Господом. Ложь делает отвратительными в Его глазах тех, кто разрешает себе грешить, не только потому, что это нарушение закона, но так как это разрушает человеческое общество. (2) Поступать по совести: не только говорить правду, но и быть честными во всех поступках, так как *говорящие истину и честно поступающие со своим близким благоугодны Ему*, и Он наслаждается ими. Нам нравится общаться и использовать помощь тех, кто честен и на кого можно положиться. Поэтому давайте будем именно такими, чтобы заслужить благоволение Бога и человека.

Стих 23

Отметьте: (1) мудрый не стремится демонстрировать свою мудрость, тем самым он делает себе честь. Он делится своими знаниями в том случае, если они могут послужить для назидания других, и скрывает их, если цель их демонстрации – добиться похвалы. Мудрые люди, если только они благоразумны, будут тщательно избегать всего, что попахивает показухой, и не использу-

зовать всякую возможность для демонстрации своих знаний и начитанности. Они будут использовать их лишь для хороших целей, и тогда пусть их дела прославят их. *Art est celare artem – совершенство искусства – умение скрывать его.* (2) Глупец не умеет скрывать свою глупость, и это его позор: *сердце глупых высказывает глупость своими безрассудными словами и поступками*. Либо они не желают скрывать ее, имея мало познаний о дobre и зле, честности и бесчестье, либо не знают, как скрывать ее, – так мало благородства присутствует в их поступках (Еккл.10:3).

Стих 24

Отметьте: (1) трудолюбие – путь к продвижению. Соломон дает совет Иеровоаму, видя, что тот трудолюбив и заботится о деле (3Цар.11:28). Люди, прилагающие усилия в учебе и работе, добываются таких успехов и репутации, которые позволяют им владычествовать над окружающими. С помощью этих средств многие удивительным образом возвысились. Кто был *верен в малом*, тот будет *поставлен над многим*. Старейшины, которые *трудились в слове и доктрине, достойны двойных почестей*, а тот, кто прилежен в молодости, обретет то, что в дальнейшем даст ему возможность стать правителем и уйти на покой в старости. (2) Мошенничество – путь к рабству: *ленивый и беспечный или, скорее, лживый* (ибо таково значение слова) *будет под данью*. Кто не желает прилагать усилий в честном труде, а живет за счет хитрости и мошенничества, тот заслуживает презрения и нищеты, которые будут сопровождать его. Кто, являясь учеником, усерден и честен, тот станет учителем; ленивцы же и мошенники являются глупцами, которые на протяжении всех своих дней будут *рабами мудрого сердцем*.

Стих 25

Этот стих говорит (1) о причине и последствиях меланхолии. Она представляет собой *тоску на сердце человека*; это бремя забот, страха и печали, которые воздействуют на дух и угнетают его. Она не дает ему возможность проявить себя энергичным в порученном деле или стойким в трудностях, подавляя, подчиняя и угнетая человека. Подавленные меланхолией люди не могут совершать свой долг или утешаться родством, условиями проживания или общением. Поэтому склонные к ней люди должны быть бдительны и молиться против нее. (2) Об исцелении от тоски: *доброе слово от Бога, восприня-*

тое с верой, развеселяет его. Это слово говорит: «Возложи на Господа заботы твои, и Он поддержит тебя». Благое слово Божье, Евангелие, предназначено для того, чтобы развеселить уставшее и обремененное сердце (Мат.11:28), а служители должны помогать людям быть радостными.

Стих 26

Отметьте: (1) праведники действуют себе во благо, ибо они имеют превосходный характер и обеспечили себя превосходной участью; и в том, и в другом они превосходят остальных людей: *праведник превосходнее своего ближнего* (написано на полях); он богаче, но не мирскими благами, а благодатями и утешениями Святого Духа, которые являются истинным богатством. Религии присуще истинное превосходство: она делает человека благороднее, наделяет его принципами щедрости и делает его значительным. Это превосходство имеет великую цену в глазах Бога, который является истинным Судьей, судящим превосходство. Его ближний может занимать важное положение в мире и завоевать восхищение людей, но праведник имеет присущую ему внутреннюю ценность. (2) Нечестивцы причиняют себе зло, ибо ходят путем, который *вводит их в заблуждение*. Этот путь кажется им не только приятным, но и правильным; он так ублажает их плоть и кровь, что они льстят себе надеждой, убеждая себя в его правильности, но они не достигнут цели, к которой стремятся, и не возрадуются благам, на которые надеются. Это все обман, поэтому праведник мудрее и счастливее своего ближнего, который в то же время презирает и топчется по нему.

Стих 27

Этот стих говорит о том, (1) что может побудить нас возненавидеть лень и обман, ибо употребляемое здесь слово означает и то, и другое. *Ленивый* и лживый человек жарит дичь, но он не добывал это мясо на охоте, нет; другие прилагали усилия для его добычи, а этот человек живет плодами трудов других людей, подобно трутням в улее. Или если ленивый лживый человек и поймает что-то на охоте (охотники редко становятся бизнесменами), то он не жарит добычу, когда она схвачена, так как не получает утешения от наслаждения ею – возможно, Бог Своим пророчеством лишил его этого удовольствия. (2) Что может побудить нас любить труд и честность: *имущество человека прилежного*, хотя, возможно, и не велико, но много-

ценно. Оно приходит в результате Божьего благословения; праведник утешается им, оно служит для блага его и его семьи. Это его собственный хлеб насущный, а не вырванный из уст других людей, поэтому он видит, что Бог дал его в ответ на молитву.

Стих 28

Этот стих представляет путь религии (1) как прямой, ровный и легкий путь. Это *путь правды*. Все Божьи заповеди (правила, которым мы должны следовать) святы, справедливы и благи. Религия со своей стороны имеет правильное основание и справедливость. Это *дорога*, которую Бог проложил для нас (Ис.35:8). Это большая дорога, царская дорога, дорога Царя царей, по которой до нас прошли все святые; это добрая старая дорога, на которой можно увидеть много следов. (2) Как безопасный, приятный и удобный путь. [1] Жизнь находится не только в конце этой дороги, но и на всем пути; ей сопутствуют истинные утешения и удовлетворенность, благоволение Бога, которое лучше, чем жизнь, и Дух, который есть жизнь. [2] На этой дороге не только жизнь, но *на стезе ее нет смерти*, как и нет печалей мира, которые напоминают о смерти, ослабляют нынешнюю радость и укорачивают жизнь. Нет конца той жизни, которая на пути правды. Здесь – жизнь, а вне ее – смерть. Жизнь и бессмертие *на пути правды, и на стезе ее нет смерти*.

ГЛАВА 13

Стих 1

Не новость, что в одной и той же семье, у одних и тех же родителей одни дети подают надежды, а другие – наоборот. И этот стих учит нас различать их. 1. Большие надежды подают дети, почитающие своих родителей, желающие получить от них совет и назидание. *Мудрый сын*, который станет еще мудрее, – тот, кто *слушает наставление отца*, кто внимателен, желает услышать и исполнить его, а не просто послушать. 2. Мало надежды подают родителям те дети, которые *не слушают терпеливо обличения* и глумятся над ним, не желая подчиниться, которые поднимают на смех тех, кто честен с другими. Как же человек сможет исправить ошибку, если ему не скажут о ней, а он будет считать врагами тех, кто оказывает ему эту милость?

Стих 2

Отметьте: (1) если то, что выходит изнутри, из нашего сердца и доброго сокровища, хорошее, то оно возвратится к нам с прибылью. Внутреннее утешение и удовлетворенность будут хлебом насыщенным, более того, постоянным пиршеством для тех, кто наслаждается общением для назидания. (2) Совершенное насилие отскочит в лицо тому, кто совершил его: *душа законопреступников*, дающая прибежище и замышляющая зло, которая вынашивает его словом и делом, *насытится насилием* (англ.пер.); их чрево до отказа будет наполнено им. *Воздайте ей так, как и она воздала вам* (Отк.18:6). Каждый человек пожнет то, что посеял, и будет пытаться соответственно своим словам, ибо своими словами мы будем оправданы или осуждены (Мат.12:37). Соответственно плохим будет наша пища (Рим.6:21,22).

Стих 3

Отметьте: (1) кто охраняет свои уста, тот охраняет душу. Кто осторожен, кто дважды подумает, прежде чем сказать, кто, *помыслив злое, положил руку на уста*, чтобы подавить эту мысль, кто держит свой язык в крепкой узде, а крепкой рукой держит эту уздечку – тот бережет душу свою от вины и скорби, спасает себя от бед и многих горьких воспоминаний со своей стороны и со стороны других. (2) Много людей погибло из-за неуправляемого языка: *кто широко раскрывает свой рот, чтобы quod in busscam venerit – всегда занимать главенствующее положение*, кто любит кричать, бушевать, шуметь и до такой степени поражает свободой речи, что она бросает вызов Богу и человеку, – тому беда. Он погубит собственную репутацию, лишит себя выгода, утешений и потеряет душу навсегда (Иак.3:6).

Стих 4

Этот стих говорит (1) о бедственном положении и позоре ленивых людей. Посмотрите, как они безрассудны и нелепы: они хотят иметь ту же прибыль, что и трудолюбивые, но не желают прилагать те же усилия; они жаждут всего, чего может жаждать человек, но не делают ничего, чтобы добиться желаемого, и поэтому они ничего не имеют. Кто не хочет трудиться, пусть будет голодным и *не ест* (2 Фес.3:10). *Желание нечестивого*, которое должно побуждать, является его мучением; а то, что должно занять его делом, доставляет беспокойство и в действительности является большим бременем, чем

труд. (2) О блаженстве и славе прилежного: *а душа прилежных насытится*; у них будет изобилие; они будут наслаждаться им, потому что оно – плод их усердия. Это особенно справедливо в отношении духовных благ. Кто покоятся в тщетных желаниях, тот не знает, какие преимущества дает религия, в то время как прилагающие усилия в служении Богу имеют от этого выгоду и наслаждение.

Стих 5

Отметьте: (1) где царствует благодать, там грех вызывает отвращение. Несомненно, что каждый *праведник ненавидит ложь* (т.е. все грехи, ибо любой грех – это ложь, в особенности мощенничество и обман в торговле и общении); это значит, что он не только не лжет, но и испытывает отвращение ко лжи благодаря укоренившемуся принципу любви к истине и справедливости, подражая в этом Богу. (2) *Человек*, в котором царствует грех, *вызывает чувство отвращения*. Если бы его глаза были открыты, а совесть пробудилась, то он осознал бы это: он бы *отрекся от себя и раскаялся в прахе и пепле*, ибо предстает омерзительным в глазах Бога и благочестивых людей; таковым его делает ложь, отвратительнее которой ничего нет. И хотя какое-то время он держится смело, но *придет* время, когда он осознает свой позор и *бесчестье*, и ему будет стыдно показать свое лицо (Дан.12:2).

Стих 6

Здесь отметьте: (1) святые спасаются от гибели. Кто *непорочен в пути*, поступает всегда честно, придерживается священных и вечных правил справедливости и искренен перед Богом и человеком, честность таковых людей сохранит их от искушений сатаны. Его искушения не одолеют непорочных, а обвинения и оскорблении нечестивцев не прилепятся к ним, чтобы причинить им реальное зло (Пс.24:21).

Hic mirus aheneus esto, nil conscire sibi.

*Да будет она медным бастионом,
Хранящим твою совесть непорочной.*

(2) Грешники сберегаются для гибели. В конце нечестивцев погубит собственное бесчестие, в узах которого они содержатся в настоящее время. Они наказаны и уничтожены. Их порочность наказала и погубила их; они сами будутправляться с ней.

Стих 7

Это наблюдение можно применить:

I. К мирскому богатству людей. Этот мир – великий обманщик; в жульничестве участвуют не только блага этого мира, но и мирские люди. *Всякий человек ложь*. Здесь приводится пример двух серьезных зол, совершаемых под солнцем. 1. Некоторые действительно бедные люди выдают себя за богатых, и их так и воспринимают; они торгуют и тратят деньги, словно богаты, создавая вокруг себя суеверие и видимость богатства, словно имеют скрытые сокровища, но если все их долги уплатить, то, возможно, у них не нашлось бы ничтожной суммы. Это грех, за которым последует позор; подобным образом многие разрушают свои семьи, навлекая порицание на исповедание религии. Кто живет не по средствам, тот подчинается скорее своей гордости, а не Божьему провидению, и все это закончится соответственным образом. 2. Другие, действительно богатые люди, выдают себя за бедных, и их считают таковыми, потому что они живут в жалкой нищете, намного ниже своих возможностей, которые дал им Бог; они предпочитают похоронить свое богатство, а не пользоваться им (Еккл.6:1,2). В этом проявляется неблагодарность Богу, несправедливость к семье и ближнему, нежелание благотворить бедным.

II. К их духовному состоянию. Благодать – это богатство души, истинное богатство, но люди часто неверно оценивают себя, то ли умышленно, то ли ошибочно, из-за незнания. 1. Есть много самоуверенных лицемеров, которые действительно бедны и лишены благодати, но либо сами считают себя богатыми, не желая признаться в собственной бедности, либо притворяются богатыми, отказываясь признать свою нищету. 2. Есть много робких, трепещущих христиан, духовно богатых и наполненных благодатью, которые считают себя бедными, отказываясь убедиться в том, что они богаты, и не признают этого. Своими сомнениями и страхами, своими жалобами и скорбями они *выдают себя за бедных*. Предыдущая ошибка в конце приводит к гибели, а эта беспокоит в настоящее время.

Стих 8

Мы склонны судить о блаженстве человека (по крайней мере, в этом мире) по его богатству, считая, что он более или менее счастлив в соответствии с тем, большим или меньшим количеством мирских благ он обладает. Но в этом стихе Соломон показывает, что это вопиющая ошибка, а мы можем примириться с бедностью, не жаждать бо-

гатства и не завидовать тем, кто имеет изобилие. 1. Если одни люди уважают богачей за их богатство, то, чтобы сбалансировать это, другие им завидуют и наносят удары. Тогда жизнь богачей подвергается опасности, и они вынуждены откупаться своим богатством. *Не умерицвляй нас, ибо у нас есть в поле скрытые кладовые* (Иер.41:8). Во время правления некоторых тиранов быть богатым считалось противозаконно, и как мало оснований было у человека ценить свое богатство, если оно служило лишь для того, чтобы искупить ту жизнь, которая за неимением богатства не подвергалась бы опасности! 2. Если бедных презирают, не обращая на них внимание, те, которые считаются их друзьями, то, чтобы сбалансировать эту ситуацию, на них не обращают внимания и презирают те, которые были бы их врагами, если бы им было что терять: *а бедный и угрозы не слышит*. Его не осуждают, не порицают, не обвиняют; ему не причиняют неприятностей, как богатому, ибо каждый считает, что он не заслуживает внимания. Когда богатых евреев отправили пленниками в Вавилон, то *из бедного народа остались* (4 Цар.25:12). Желанно отсутствие чего-либо раз в семь лет. *Cantabit vacius coram latrone viator* – когда путник встречается с грабителем, то радуется, если у него ничего нет с собой.

Стих 9

Этот стих говорит о том, что (1) утешение праведных процветает и долго длится: *свет праведных весело горит*, то есть он усиливается и веселит. Даже их внешнее процветание доставляет им радость, не говоря о намного его превосходящих дарах, благодатях и утешениях, которыми озарена их душа. Они *светлеют более и более* (Прит.4:18). Дух является их светилом, Он дает им полноту радости и *веселит*. (2) Утешение нечестивцев угасает и умирает: *светильник же нечестивых горит тускло и слабо*; он выглядит уныло, как свеча на урне с пражом, очень скоро он *угаснет* и погрузится в абсолютную тьму (Ис.50:11). Светильник праведных напоминает солнце, которое может поблескнуть и зайти за облака, но будет продолжать существовать, светильник же нечестивых зажжен их собственной рукой, его свет угасает и скоро иссякнет.

Стих 10

Отметьте: (1) безрассудная гордость является великим возмутителем ярости. Знаете, откуда у вас вражды и распри? Они

исходят от этого горького корня. Какую бы долю похоти ни внесли в раздор (страсть, зависть, алчность), гордость прикладывает к этому большую руку. Именно гордость сеет разногласие, и в этом ей не нужна ничья помощь. Гордость делает людей нетерпимыми к противоречивым мнениям или желаниям, нетерпимыми к конкуренции и соперничеству, нетерпимыми к презрению и всему, что напоминает пренебрежение, нетерпимыми к скидкам и уступкам, так как считает, что на ее стороне право истина. Отсюда возникают споры среди родственников и соседей, раздоры в государствах и царствах, в церквях и христианских сообществах. Люди хотят мстить и не желают прощать, так как они горды. (2) Смиренные и мирные люди мудры и с охотой *советуются*. Кто спрашивает и дает советы, кто советуется с собственной совестью, Библией, служителями, друзьями и не делает ничего поспешно, тот мудр не только в этом, но и в другом, так как он смиряет себя, уступает и покоряется, чтобы сохранить покой и предотвратить раздоры.

Стих 11

Этот стих говорит о том, что происходит с богатством, в зависимости от того, как оно добыто. 1. То, что добыто неправедно, никогда не сможет сохраниться, так как проклятие сопровождает его и того, кто будет тратить его. Тот же порочный характер, склонявший человека на греческие пути, чтобы добыть богатство, повлечет его на те же греческие пути, чтобы тратить его: *богатство от суетности* будет посвящено суетности, и тогда оно *истощится*. То, что добыто противозаконными или не приличествующими христианам методами, что служит лишь для того, чтобы питать гордость и роскошь, что добыто в азартных играх или на сцене, можно справедливо назвать *богатством от суетности*, как и то, что добыто мошенничеством и ложью, – это богатство *истощится*. *De male quaesitis vix gaudet tertius haeres – неправедно добытому богатству вряд ли сможет порадоваться третье поколение.* 2. То, что добыто трудолюбием и честностью, возрастет и не будет уменьшаться. Оно будет поддержкой; оно будет наследством; оно принесет изобилие. Кто *трудится, делая своими руками полезное*, тот будет *возрастать* настолько, чтобы было из чего *уделять нуждающемуся* (Еф.4:28); и, когда его богатство возрастет до такой степени, оно будет продолжать умножаться.

Стих 12

Заметьте, что (1) нет ничего более печального, чем огорчение от несбытий ожиданий, хотя не получен отказ, а свершение отложено на какое-то время: *надежда, долго не сбывающаяся, томит сердце*, делает его чахлым, раздражительным и капризным. Надежда, отложенная на значительное время, убивает сердце, и чем больше ожиданий было возложено на нее, тем более губительным будет ее крушение. Поэтому мы поступим мудро, если не будем возлагать много надежд на творение, чтобы не кормить себя напрасными надеждами на этот мир и не давать повода собственному недовольству. Давайте готовить себя к разочарованию в своих надеждах, чтобы легче переносить огорчение, если они не сбудутся; давайте будем терпеливыми. (2) Нет ничего более приятного, чем исполнение того, что мы так долго ждали и желали: *исполнвшееся желание* возносит человека в рай, в сад наслаждений, ибо оно – *как дерево жизни*. Это усугубит вечное бедствие нечестивых, так как их надежды не оправдаются, и принесет небесное блаженство и доброжелательный прием святым, ибо именно этого они искренно жаждали, как венца своих надежд.

Стих 13

Этот стих описывает (1) характер того, кто отмечен для гибели: *кто пренебрегает словом*, не уважает и не благоговеет перед ним, кто не желает руководствоваться им, тот несомненно *погибнет* (англ.пер.), ибо пренебрегает тем, что является единственным средством исцеления от смертельной болезни, и делает себя отвратительным для божественного гнева, который обязательно истребит его. Кто предпочитает правила плотского благородства божественным заповедям, а соблазны этого мира и плоти – Божиим обетованиям и утешениям, кто презирает Его слово, отдавая предпочтение тем истинам, которые соперничают с ними, – тот идет к справедливой гибели и не примет предостережения. (2) Характер того, кто несомненно будет счастлив: *кто боится заповеди*, благоговеет перед Богом, относится с уважением к Его власти и Его слову, кто боится не угодить Богу и навлечь на себя наказание, добавленное к заповеди, тот не только избежит гибели, но *тому воздастся* за его благочестивый страх. *В соблюдении заповедей великая награда.*

Стих 14

Под учением мудрого и праведного мы можем понимать либо принципы и правила, которыми они руководствуются (и сводятся к одному), либо наставления, которые они дают другим и для всех окружающих должны быть законом. И если это будет так, то (1) они будут постоянным источником утешения и удовлетворения, как *источник жизни*, посылающий потоки воды живой. Чем ближе мы держимся к этим правилам, тем более эффективно храним собственный мир. (2) Они будут постоянной охраной от искушений сатаны. Кто следует указаниям этого закона, тот удержится на расстоянии от сетей греха и таким образом избежит *сетей смерти*, к которым стремятся оставившие закон мудрых.

Стих 15

Если мы будем сравнивать не только ко- нец путей, но и сами пути, то увидим, что религия имеет свои преимущества, ибо (1) путь святых приятен. *Добрый разум* приоб- ретает благоволение Бога и человека. Наш Спаситель возрастал в этом благоволении, когда *возрастал в мудрости*. Кто ведет себя благоразумно и во всем правильно направ- ляет свой образ жизни, тот *служит Христу в праведности*, мире и радости во Святом Духе; *тот угоден Богу и достоин одобре- ния от людей* (Рис.14:17,18). И как приятно будет такому человеку проходить через этот мир, если его правильно понимают и хоро- шо принимают! (2) Путь грешников жесток и труден и неприятен для них самих, так как неприемлем другими. Он *жесток* для дру- гих, которые жалуются на него, и жесток для самого грешника, который получает мало радости, совершая то, что доставляет труд- ности всем людям. Служение греху – абсо- лютное рабство, а дорога в ад устлана колюч- ками и терниями – плодами проклятия. Греш- ники трудятся в самом огне.

Стих 16

Отметьте: (1) мудро быть осторожным. *Всякий благоразумный, осмотрительный человек действует со знанием* (размышляя в одиночестве и советуясь с другими), по-ступает осмотрительно и с оговорками. Он осторожен, чтобы не заниматься тем, чего он не знает в достаточной мере, чтобы не начать бизнес, с которым он не знаком, и *не иметь дела с человеком*, не зная, можно ли на него можно положиться. Он продолжает действовать со знанием, чтобы умножался его капитал. (2) Безрассудно поступать нео-

бдуманно, как поступает *глупый*, который готов говорить о том, чего не знает, и браться за дело, к которому не подходит. Тем самым он *выставляет напоказ глупость* и делает себя смешным. Он *начал строить и не мог окончить*.

Стих 17

Этот стих говорит (1) о плохих последстви- ях для человека, не оправдавшего доверия. *Худой посол*, посланный для ведения переговоров о бизнесе, который нечестен перед своим начальником, разглашает его планы и губит его замыслы, не должен ожидать процветания, а обязательно *попадет в ту или иную беду*. Он будет раскрыт и наказан, так как для Бога и человека нет ничего более ненавистного, чем предательство тех, кому оказано доверие. (2) О счастливых послед- ствиях преданности: *а верный посланник*, который оправдывает оказанное доверие и служит интересам нанявшего его человека, – *спасение* (*благополучие*, англ.пер). Он – благополучие для тех, с помощью кого и для кого работает, сглаживая различия между ними и храня благородумие; он – благопо-лучие для себя, так как действует в личных интересах. Это применимо к служителям, посланникам и послам Христа. Нечестивые, которые неверны Христу и причиняют зло душам человеческим, *попадут в беду*, а верные найдут правильные слова, которые принесут благополучие другим и себе.

Стих 18

Отметьте: (1) кто настолько горд, что от- вергает учение, тот обязательно будет по- срамлен. *Кто отвергает предложенное учение*, словно оно навлечет тень на его репутацию и ограничит свободу, того ждет *нищета и посрамление*. Он станет нищим, будет жить и умрет в бесчестье. Всякий че- ловек будет презирать его, как упрямого и неуправляемого глупца. (2) Кто настолько смирен, что с благодарностью слушает, когда другие говорят ему об ошибках, тот несомненно будет превознесен: *кто соблюдает данное ему наставление* (кто бы его ни давал) и исправляет показанные ему ошибки, тот обретет уважение, как человек мудрый и справедливый. Он избегает того, что мо- жет принести ему бесчестье, и стоит на пра- вильном пути, чтобы добиться уважения.

Стих 19

Здесь показывается безрассудство тех, кто отвергает наставление, ибо они могли быть счастливыми, но не будут. 1. Они могли бы

быть счастливы. Человеку присуще сильное стремление к счастью. Бог позаботился, чтобы эти желания осуществлялись и их исполнение было *приятно для души*, в то время как чувственные наслаждения доставляют удовольствие лишь плотскому аппетиту. *Желание* благочестивых людей иметь благоволение Бога и духовные благословения приносит то, что *приятно их душам*; мы знаем таких, которые могут так сказать, основываясь на собственном опыте (Пс.4:8,9). 2. Но они не будут счастливы, ибо *несносно* для них *уклоняться от зла*, что необходимо для их счастья. И пусть те, кто не желает расстаться с грехами, а перекатывает их под языком, как вкусную конфетку, не надеются получить что-либо воистину приятное для души.

Стих 20

Отметьте: (1) кто хочет быть хорошим человеком, тот должен держаться хорошего общества. Это свидетельствует о том, что он будет благочестивым (характер человека познают по сообществу, которое он выбирает). Это общество будет средством, которое сделает его хорошим, покажет ему путь, оживит и ободрит его на нем. Кто хочет быть мудрым, тот должен идти с мудрьми, выбирать мудрых для личного общения и соответственно разговаривать с ними. Он должен спрашивать и принимать от них наставления, поддерживать с ними благочестивый и полезный разговор. *Не пренебрегай повестью мудрых и упражняйся в притчах их* (Сирах 8:9); *люби слушать всякую священную повесть, и притчи разумные да не ускользают от тебя* (Сирах 6:35). (2) Многие люди погибают из-за плохого сообщества: *a кто дружится с глупыми, будет сокрушен* (в одних переводах), *будет познан* (переводит Септуагинта) – то есть узнают, что он глупец; *noscitur ex socio* – о нем будут судить по его друзьям. Он станет таким, как они (в других переводах), станет нечестивцем (в третьих). Все сводится к одному: кто сам делает себя нечестивым, тот погибнет, а кто общается со злоумышленниками, тот развратится и, следовательно, погибнет; и из-за этого в конце концов их ждет смерть.

Стих 21

Обратите внимание: (1) гибель грешников неизбежна. Их преследует гнев Божий и ужасы, сопровождающие его: куда бы они ни пошли, *грешников преследует зло*, как мститель за кровь преследует человекаубийцу, и у них нет города-убежища, куда мож-

но сбежать. Они пытаются скрыться, но все напрасно. Бог обязательно настигнет тех, кого преследует. Какое-то время грешники могут процветать и считать себя в полной безопасности, но их проклятие не дремлет, как они сами. (2) Что блаженство святых неоспоримо. Бог, который не может лгать, пообещал, что *праведникам воздастся добром*. Они будут щедро вознаграждены за все совершенные ими добрые дела, за все зло, которое они вынесли в этом мире; поэтому хотя многие пострадали из-за своей праведности, но ничего не лишились из-за нее. Хотя вознаграждение не приходит скоро, но оно придет в день расплаты в мире возмездия. Тогда им воздастся сполна.

Стих 22

Здесь отметьте: (1) как долго существует имущество *доброго* человека: он *оставляет наследство и внукам*. Заслуживает похвалы то, что он откладывает не только для себя, но и для потомства, заботясь о благе тех, кто придет после него; при этом он не отказывает семье в необходимом, а благоразумно и благопристойно экономит. Этому он учит и своих детей, чтобы они могли оставить наследство своим детям. Особенно он старается поступать справедливо и благотворить, чтобы Бог благословил все, что он имеет, и передал это благословение его детям, так как без него самое большое трудолюбие и экономия будут напрасны: *добрый человек, являясь благочестивым и творя добро, почитая Бога своим имуществом и тратя его на служение, сохраняет его для своего потомства*. Или, если он и не оставит им много мирских благ, то своими молитвами, наставлениями и добрым примером даст им наилучшее наследство, и обетования завета будут наследством для *сынов сынов их* (Пс.102:18). (2) Как оно умножается благодаря добавлению к нему *богатства грешника*, которое *сберегается для праведного*. Если спросить: «Как может стать богатым праведник, который не очень стремится к этому миру, как другие, и чаще всего страдает за свои добрые дела?», то вот ответ: «Своим пророчеством Бог часто дает им в руки то, что нечестивцы откладывали для себя». *Серебро получит себе на долю беспорочный* (Иов.27:16,17). Израильтяне обобрали египтян (Исх.12:36) и будут *пользоваться достоянием народов* (Ис.61:6).

Стих 23

Здесь обратите внимание: (1) как небольшое состояние может быть умножено тру-

долюбием. Поэтому человек, поступая всегда наилучшим образом, может жить комфортно: *много хлеба бывает и на ниве бедных* – бедных фермеров, которые, имея мало, прилагают усилия к малому и правильно обрабатывают его. Многие оправдывают свое безделье тем, что имеют мало работы и им не с чем работать. Но чем меньше размеры поля, тем больше умения и труда к нему может приложить владелец, и он извлечет из этого выгоду. Позвольте ему копать, и он не будет попрошайничать. (2) Как большое состояние может погибнуть из-за неблагоразумия: *некоторые имеют много, но их богатство гибнет и превращается в ничто из-за недостатка рассудительности* (англ.пер.), *от беспорядка* (рус.пер.), то есть из-за неумения управлять им. Люди слишком много строят или покупают, или же содержат слишком много друзей, накрывают слишком богатый стол или имеют больше слуг, чем могут себе позволить; они позволяют имуществу портиться или не пользуются большей его частью. Тратя деньги на себя или поручаясь за других, они истощают свое богатство, семьи слабеют, и все это из-за недостатка рассудительности.

Стих 24

Отметьте: (1) для правильного воспитания детей и наставления о благе необходимо соответствующее наказание за неверные поступки. Каждый наш ребенок – дитя Адама, поэтому к его сердцу привязалась глупость, которая требует большего или меньшего осуждения, розги или обличения, которые дадут ему мудрость. Отметьте: должна быть использована *своя* розга – розга родителей, направляемая мудростью и любовью, предназначенная для блага, - а не розга слуги. (2) Хорошо начать своевременно ограничивать ребенка во зле, пока порочные привычки не утвердились. Ветвь легко наклонить, когда она молодая. (3) Тот на самом деле ненавидит своего ребенка, хотя и притворяется, что любит, кто не ограничивает его строгой дисциплиной, используя правильные методы: строгие наказания, когда слабые не действуют, помогут им осознать свои ошибки и бояться грешить впредь. Родители, потакающие своим детям, добровольно отдают свое чадо наихудшему врачу, подвергают самой опасной болезни, и поэтому ненавидят их. Пусть это поможет детям примириться с наказанием своих благочестивых родителей, так как оно совершается из любви и для их блага (Евр.12:7-9).

Стих 25

Отметьте: (1) блаженство праведников заключается в том, что они имеют достаточно и знают об этом. Они не желают пресыщаться, а, будучи скромными в своих желаниях, быстро насыщаются. Природа удовлетворяется малым, а благодать – еще меньшим. Достаточное количество пищи так же хорошо, как и пиршество. Кто питается хлебом жизни и пиршествует обетованиями, тот изобильно насыщает душу, вкушает и наполняется. (2) Несчастье нечестивцев заключается в том, что они не могут насытить свои собственные желания и постоянно нуждаются. Не только их душа не насытится миром и плотью, но даже их *чрево терпит лишения*; их чувственные аппетиты постоянно жаждут. В аду им будет отказано даже в капле воды.

ГЛАВА 14

Стих 1

Отметьте: (1) хорошая жена – великое благословение для семьи. Плодовитая жена умножает семью и наполняет ее детьми, таким образом созидая ее. А мудрая жена, которая благочестива, трудолюбива и внимательна, располагает дела семьи так, чтобы они процветали, долги были уплачены, наследство возрастало, запас сделан, а дети были воспитаны и ухожены; тогда семья имеет утешение дома и хорошую репутацию за его пределами. Так строится дом. Мудрая жена считает, что сама должна заботиться о нем, хотя знает, что муж является здесь господином (Есф.1:22). (2) Многие семьи гибнут из-за плохого ведения домашнего и фермерского хозяйства. Глупая жена – это та, которая не боится Бога и не занимается своими делами, своевольная, расточительная, капризная, потакающая своим желаниям и любящая покой, живущая ради путешествий и банкетов, игр и театров; даже приходя в богатый дом и процветающую семью, она быстро растратывает все имущество и доводит семью до обнищания; она несомненно *разрушит свой дом своими же руками*, а ее муж, несмотря на все старания, вряд ли сможет помешать этому.

Стих 2

Этот стих представляет (1) благодать и грех в их истинных цветах. Царствующая благодать – это благоговение перед Богом; она воздает Ему славу как бесконечно велико-му и превознесенному, которому должна принадлежать вся слава; и что может боль-

ше соответствовать и быть приятно для разумного творения? Царствующий грех – это презрение к Богу. В пренебрежении Богом, которому поклоняются ангелы, более, чем в чем-то другом, грех предстает чрезмерно порочным. Кто пренебрегает Божьими заповедями и не хочет руководствоваться ими, кто пренебрегает Его обетованиями и не желает принять их, тот презирает Бога и Его характерные черты. (2) Благодать и грех в их истинном свете. Мы можем узнатъ, имеет ли человек благодать и царствует ли в нем страх Божий по тому, что он *идет прямым путем*. Он поступает по совести, верен Богу и человеку, совершает каждую остановку, как и каждый свой шаг, по правилу. Такой человек почтает Бога. В противоположность ему тот, чьи *пути кривы*, кто добровольно следует за своими желаниями и страстями, кто несправедлив, бесчестен и своим образом жизни противоречит своему исповеданию, то каким бы набожным он ни притворялся, он – нечестивец и будет причислен к тем, кто презирает самого Бога.

Стих 3

Здесь обратите внимание: (1) гордый глупец сам раскрывает себя. Там, где в сердце царствует гордость, а в голове нет мудрости, чтобы подавить ее, она сама демонстрирует себя в словах; *в устах глупого – гордость*: гордое хвастовство, гордое осуждение, гордое глумление, гордое изречение законов и повелений. Это – *бич* (жезл, англ.пер.) или отрасль гордости; данное слово используется только здесь и в Книге Исаии 11:1. Она растет от горького корня, пребывающего в сердце, и является отраслью именно того ствола. Корень должен быть вырван, в противном случае мы не сможем победить эту отрасль. Или здесь подразумевается поражающий и избивающий бич – *бич гордости*, поражающий других. Гордый человек своим языком наносит удары направо и налево просто из удовольствия, но в конце он станет бичом для него самого. Гордый человек подвергнется наказанию словами, произнесенными его же устами; он не будет убит, как солдат, а бит палкой, как слуга; тем самым он подвергнется ударам собственного бича (Пс.63:9). (2) Смиренный мудрый человек спасает себя, содействуя собственному благу: *уста же мудрых охраняют их от причинения зла другим*, которое гордый человек совершает своим языком, и от причинения зла самим себе, в котором часто участвуют заносчивые насмешники.

Стих 4

Отметьте: (1) пренебрежение земледелием и скотоводством – путь к бедности: *где нет волов*, чтобы распахать землю и размольть зерно, *там ясли пусты* (*чисты*, англ.-пер.). Там нет соломы для скота, а следовательно, и хлеба для человека. Нужда представлена в Библии *голыми зубами* (Ам.4:6). *Где нет волов*, там ничего нельзя вырастить на земле и получить от нее. Конечно, там и *стойла чисты* от навоза, что приятно для людей чистоплотных и аккуратных, которые не могут терпеть скотоводства, так как в нем присутствует много грязной работы, и продают своих волов, чтобы поддерживать чистоту в стойле. Тогда нет не только работы, выполняемой ими, но и навоза. Это демонстрирует безрассудство тех, кто с наслаждением созерцает красивые деревенские пейзажи, но не желает заниматься деревенским трудом, кто (как мы говорим) держит больше лошадей, чем коров, и больше собак, чем свиней; их семьи, должно быть, страдают от этого. (2) Кто прилагает усилия, возделывая землю, тот, скорее всего, получит от нее прибыль. Кто окружает себя тем, что полезно и служит для блага, а не для положения и представления, кто в большей степени является земледельцем, а не лакеем, тот, скорее всего, будет процветать. *Много прибыли от силы волов*, которая используется для работы и приносит выгоду, живая и мертвая.

Стих 5

При свершении правосудия многое зависит от свидетелей, и поэтому необходимо, чтобы они были принципиальными (как это и должно быть), ибо (1) поступающий по совести свидетель не осмелится сказать малейшую неправду из хороших или плохих побуждений, представить события в ином виде, а не соответственно своей осведомленности, не взирает на то, нравится это другим или нет, и тогда судебное разбирательство проходит гладко. (2) Но подкупленный свидетель, необъективный и запуганный, *наговорит много лжи* (не останавливаясь и не запинаясь), с готовностью и уверенностью, словно говорит истину.

Стих 6

Отметьте: (1) причина, по которой некоторые люди ищут мудрости и не находят, заключается в том, что они ищут ее из неверного принципа и неверным способом. Это насмешники, которые с презрением спрашивают наставления, чтобы посмеяться над сказанным и придраться к нему.

Многие, искушая, задавали вопросы Христу, чтобы получить возможность обвинить Его, но от этого они не стали мудрее. Неудивительно, что тот, кто ищет мудрости, как Симон Волхв, искавший даров Святого Духа, чтобы угодить своей гордости и алчности, не найдет ее, ибо ищет неверно. Ирод хотел увидеть чудо, но был насмешником, поэтому ему было отказано (Лук.23:8). Насмешники не спешат молиться. (2) Кто имеет благоразумие, кто *удаляется от зла* (ибо это и есть *благоразумие*), для того знание о Боге и о воле Его легко. Притчи, которые ожесточают насмешников в их пренебрежении и делают для них более сложными божественные истины, просвещают тех, кто хочет научиться, упрощают их, делают более четкими и понятными (Мат.13:11,15). Те же слова, которые для насмешников являются запахом смертоносным на смерть, для смиренных и благоразумных – запах живительный на жизнь. *Разумный*, который *удаляется от зла* (ибо это и есть *благоразумие*), отбросил свои предубеждения, все порочные привязанности и чувства, с легкостью постигнет наставление и примет его.

Стих 7

Здесь обратите внимание: (1) как мы можем различить глупца и раскрыть его. Нечестивец – это человек глупый. Если в нем мы не замечаем разумных уст и не находим в его разговоре прелести или благоухания благочестия; если общение с ним порочно и разлагает, если в его словах нет *доброго для назидания*, то мы можем сделать вывод, что его богатство плохое. (2) Мы должны отказаться от общения с таким человеком и отойти от него: *отойди от него*, ибо ты осознаешь, что, общаясь с ним, не приобретешь ничего хорошего, а подвергнешься опасности навредить себе. Иногда единственный способ обвинить нечестивый разговор и свидетельствовать против него – оставить эту компанию и выйти, чтобы не слушать его.

Стих 8

Посмотрите (1) на благочестивое поведение мудрого и хорошего человека: он правильно организует себя. Здесь рекомендуется не та мудрость образованного человека, которая состоит только из размышлений, а *мудрость разумного* – практическая мудрость, – направляющая наши желания и действия. Христианское благоразумие заключается в правильном *знании пути своего*, ибо мы – путники, которые заботятся не о том, чтобы исследовать чудеса, а чтобы

приблизиться к цели своего путешествия. *Знать путь свой* – не означает быть критиками и назойливо вмешиваться в дела других людей. Это подразумевает, что мы должны смотреть за собой и *обдумывать стезю для ноги своей*, понимать направления своего пути, чтобы соблюдать его, опасности на пути, чтобы избегать их, трудности на пути, чтобы прорваться сквозь них, преимущества пути, чтобы воспользоваться ими. Мы должны понимать правила, соответственно которым следует идти, цели, по направлению к которым мы движемся, и жить ответственно им. (2) На плохое поведение нечестивого человека. Он обманывает сам себя. Он неправильно понимает свой путь, хотя считает, что прав, и теряет его, продолжая ошибочно двигаться вперед: *глупость же безрассудных – заблуждение (обман, англ. пер.)*; она ведет их к собственной погибели. Глупость человека, строившего на песке, обманула его.

Стих 9

Здесь отметьте: (1) как порочность людей ожесточает их в греховности: они *смеются над грехом*. Они делают грехи других поводом для смеха, веселясь вместе со своими друзьями над тем, о чем должны скорбеть, и смотрят сквозь пальцы на свои грехи, испытывая искушения согрешить и совершая грех. Они *зло называют добром, и добро – злом* (Ис.5:20), насмешкой отбивают охоту к добру, спешат согрешить (Иер.8:6) и говорят, что будут иметь мир, даже продолжая грешить. Их не беспокоит зло, которое они причиняют другим своими грехами, и они смеются над теми, кто говорит им об этом. Они защищают грех и проявляют изобретательность, придумывая оправдания для него. «*Глупые смеются над жертвой за грех*», – читают некоторые. Кто не придает значения греху, тот не придает значения и Христу. Глупыми можно назвать тех, кто несерьезно относится ко греху, ибо они легкомысленно относятся к тому, на что жалуется Бог (Ам.2:13), что тяжелой ношей легло на Христа, о чем они сами скоро изменят свое мнение. (2) Как благочестивые люди ободряются в своем благочестии: *а посреди праведных – благоволение*. Если они чем-то соблазняются, то сразу каются и обретают благоволение Бога. Они доброжелательны друг ко другу, и в случае проступка среди них, в их обществе, ощущается взаимная благотворительность и сострадание, а не насмешка.

Стих 10

Этот стих согласуется с 1 Посланием к Коринфянам 2:11: *кто знает, что в человеке и изменяет его характер, кроме духа человеческого?* 1. Каждый человек сильнее всего ощущает собственные тяготы, особенно те, которые отягощают его дух, ибо именно их страдальц чаше всего скрывает и хранит в себе. Мы не должны осуждать скорби других, так как не знаем, что они чувствуют; возможно, их удары тяжелее, чем их вздохи. 2. Многие наслаждаются тайными удовольствиями, особенно божественными утешениями, неведомыми другим, которые они тем более не могут разделить. В скорби раскаявшегося человека, как и в радости верующего, *не вмешается чужой*, поэтому он и некомпетентен, чтобы судить их.

Стих 11

Отметьте: (1) грех губит великие семьи: *дом беззаконных*, даже если он построен крепким и высоким, *разорится*. Он обдeneет и будет в бесчестье и в конце концов угаснет. Его надежда на небеса и дом, на который он опирается, не устоит, а упадет во время бури; придет потоп и смоет его. (2) Праведность является источником и стабильностью даже для бедных семей: *а жилище праведных*, даже если оно передвижное и презренное, как палатка, *процветет* видимым образом (во всяком случае, что касается благодати и утешений, которые являются истинным богатством и славой), если Безграничная Мудрость сочтет это полезным.

Стих 12

Этот стих описывает путь и конец многих душ, которые вводят себя в заблуждение. 1. Их путь кажется правильным: им самим он *кажется прямым*. Им нравится угождать себе фантазией, что они такие, какими должны быть, что их мнения и поступки хороши, и впоследствии они поддержат их. Путь невежества и беспечности, путь омирщлевления и земного образа мышления, путь чувственных удовольствий и угождения плоти кажется правильным для тех, кто идет им, тем более путь лицемерия в религии, внешнего формализма, частичной реформации и слепого рвения. Люди воображают, что этот путь приведет их на небеса, обольщая самих себя, что в конце все будет хорошо. 2. На самом деле их путь ужасен, и особенно он становится таким из-за их заблуждения: но *конец их – путь к смерти*, вечной смерти. Их без-

закония погубят их, и они погибнут с ложью в своей правой руке. В конце окажется, что тот, кто обманывал, погубил себя сам.

Стих 13

Этот стих показывает суэтность мирского веселья и доказывает, что смех, как сказал Соломон, *глупость*, ибо (1) ему сопутствует печаль. Иногда грешники, находясь под обличениями или в большой беде, маскируют свою скорбь притворным весельем, придавая ему благочестивый вид, так как они, похоже, не покоряются ей и не вопиют, когда скорбь опутывает их. Более того, когда люди действительно веселятся, похоже, время от времени в их веселье появляется какая-то примесь – нечто, угашающее его, – и веселье уже не может оградить сердце от этой примеси. Их совесть говорит, что у них нет повода веселиться (Ос.9:1); и они не могут не видеть его суэтности. В душе восседает духовное веселье, а радость лицемера внешняя, демонстрирующая лишь зубы (см. Иоан.16:22; 2 Кор.6:10). (2) После этой радости человек чувствует себя хуже: *концом радости бывает печаль*. Она быстро проходит и напоминает треск хвороста под котлом; и если совесть человека проснется, то все греховное и мирское веселье с горечью вспомнится ему. Если же нет, то печаль особенно возрастет, когда за *все это Бог приведет* грешника на суд. Печаль святых заканчивается вечной радостью (Пс.125:5), а смех глупцов – бесконечными рыданиями и стечнаниями.

Стих 14

Отметьте: (1) бедственное положение грешников закончится вечным пресыщением грехами. *Человек с разращенным сердцем*, который, то ли из страха перед страданиями, то ли в надежде на выгоду или удовольствие, оставляет Бога и свой долг – такой человек *насытится от путей своих*; Бог пресытит его этими путями. Таковые не желают оставлять свои животные похоти и страсти, и поэтому те, к их вечному ужасу и мучению, прилепятся к ним. *А оскверненный пусть остается оскверненным*. «Чадо, вспомни...»; он насытится от путей своих, и его грехи в определенном порядке расположатся перед ним. Отступничество зарождается в сердце; только злое неверующее сердце отступника больше всего исполнится ужасом, когда вспомнят *пути свои* (Лук. 11:26). (2) Святые будут счастливы, испытывая вечное удовлетворение своими благода-

тями и знаками Божьего особого благоволения: а *добрый* человек будет щедро насыщен от путей своих – от того, что Бог совершил в нем. Он имеет похвалу только в себе (Гал.6:4). Как грешники не считают, что согрешили достаточно, пока грех не приведет их в ад, так и святые не считают, что имеют достаточно благодати, пока она не приведет их на небеса.

Стих 15

Отметьте: (1) глупо быть доверчивым, принимать во внимание каждую мимолетную весть, слушать рассказ о всяком человеке, принимать на веру общие слухи, полагаться на заверения в дружбе каждого человека и верить всякому, кто обещает заплатить. Тот, кто верит всякому слову, - человек глупый, забывший, что все люди в какой-то мере лжецы по сравнению с Богом, чьи слова мы должны принимать безоговорочной верой, ибо Он не может лгать. (2) Мудро быть осторожным: *благоразумный* испытает, прежде чем поверить, взвесит доверие свидетеля и правдивость его свидетельства, а затем будет судить по ходу вещей или отложит свой суд, пока ситуация не прояснится. *Все испытывайте и не всякому духу верьте.*

Стих 16

Отметьте: (1) святой страх – это превосходный страх, охраняющий все святое от всего несвятого. Мудрость – *удаляться от зла*, от греха, тем самым от всех иных зол; поэтому мудро бояться, то есть быть ревностными к себе святой ревностью, держаться и бояться гнева Божьего, опасаться приближаться к границам греха или несерьезно относиться к его росткам. Мудрый человек из страха навредить себе держится вдали от путей губительных и со страхом отступает назад, видя, что подступает к искущению. (2) Самонадеянность – безрассудство. Кто, услышав предупреждение об опасности, раздражается и самонадеен, кто яростно стремится, не выносит контроля, бросает вызов Божьему гневу и проклятию, кто не боится опасности, упорствует в непокорстве, становясь дерзновенным при возможности согрешить и играя на краю пропасти, - тот глупец, ибо он поступает против здравого смысла и своей выгоды, а его гибель скоро станет доказательством его безрассудства.

Стих 17

Отметьте: (1) над вспыльчивыми людьми справедливо смеются. Раздражительные и

обидчивые люди, которые гневаются по малейшему поводу, поступают глупо. Они говорят и поступают смешно, подвергая себя презрению, и стыдятся собственного поведения, когда пыл проходит. Для обуздания своей вспыльчивости с особым вниманием об этом должны размышлять те, кто известен мудростью и честью. (2) Злобных людей справедливо боятся и ненавидят, так как они представляют собой зло для любого общества: *человек, умышленно делающий зло*, который таит свою обиду, пока не подвернется возможность отомстить, который тайно замышляет, как причинить зло своему ближнему или оказать ему плохую услугу, как Каин – Авелю, такой человек ненавистен всем людям. Характер вспыльчивого человека заслуживает сожаления; из-за внезапности искушения он беспокоит и бесчестит себя, но страсть скоро проходит, и он сожалеет о происшедшем. А злобный и мстительный человек вызывает отвращение; от такого нет ограды и для такого нет исцеления.

Стих 18

Отметьте: (1) грех – это позор грешников: *невежды*, любящие невежество, благодаря ему ничего не обретают; они получают в удел себе глупость. «Они получают ее по наследству», - читают некоторые. Эта пурпурность природы исходит от наших первых прародителей, как и сопровождающие эту природу бедствия. Именно это наследство они передавали своему вырождающемуся роду, как наследственную болезнь. Им она так нравится, как человеку – его наследство; они крепко держатся за нее, не желая с ней расстаться. То, по каким критериям они оценивают себя, - глупость; и что же будет итогом их невежества, как не глупость? Они будут вечно сожалеть о своем безрассудном выборе. (2) Мудрость – слава мудрых: *благоразумные увенчаются знанием*; они смотрят на него как на самое яркое украшение, и нет ничего другого, к чему они так же стремились бы. Они привязывают знание к своей голове, как венец, с которым ни за что не расстанутся; они стремятся к вершине и совершенству знаний, которые увенчивают их начало и прогресс. От всего этого они получат славу; мудрые головы будут уважаемы, словно они увенчаны. Они *венчают знания* (читают некоторые); они являются хорошей репутацией своего исповедания. Мудрость не только оправдана, но и прославлена всеми ее детьми.

Стих 19

1. Из-за собственной нечестивости люди часто оказываются в стесненных обстоятельствах, беднеют, низводятся до униженного положения и вынуждены просить милостыню, в то время как благочестивые, благодаря благословениям Божиим, богатеют, получают возможность помогать другим и действительно помогают даже злым людям, ибо раз Бог дает жизнь, то мы не должны отказываться поддерживать ее. 2. Иногда Бог увещевает даже плохих людей, подтверждая превосходство народа Божьего. Злые люди всегда должны *преклоняться перед добрыми*, иногда они вынуждены сделать это, чтобы познать, что Я *возлюбил тебя* (Отк.3:9). Они будут желать их благоволения (Есф.7:7), жаждать их молитв (4Цар.3:12). Настанет день, когда праведники будут владыствовать (Пс.48:15), когда безрассудные девы придут к мудрым просить масла и напрасно будут стучать в ворота Господа, куда вошли праведные.

Стих 20

Этот стих не показывает, как должно быть, а демонстрирует обычное положение вещей: мир избегает бедных и любит богатых. 1. Не многие благоволят к тем, к кому мир недоброжелателен, даже если эти люди достойны уважения: *бедный*, которому нужно сочувствовать, ободрять и помогать, *ненавидим*. На него смотрят с неприязнью и держат на расстоянии *даже его близкие*, которые раньше, когда он был благополучен, притворялись доброжелательными. Большая часть друзей напоминает ласточек, улетающих зимой. Хорошо иметь другом Господа, который не оставит нас, когда мы обеднеем. 2. Всякий будет искать расположения людей, которым улыбается мир, хотя они и недостойны: *у богатого много друзей* – друзей их богатства, надеющихся получить что-то от них. В этом мире иногда можно наблюдать примеры дружбы, которая руководствуется личными интересами и вообще не является настоящей дружбой, в соответствии с которой ни один мудрый человек не будет оценивать себя и полагаться на нее. Кто делает мир своим Богом, тот идолизирует людей, обладающих значительными его благами, и ищет их благоволения, словно они – любимцы небес.

Стих 21

Обратите внимание, как оценивается и судится характер и положение людей соответственно их отношению к их бедным со-

седям. 1. Тому, кто смотрит на них с презрением, здесь приписывается плохой характер и его положение будет соответственным: *кто презирает ближнего своего*, так как тот незначителен в мире, имеет низкое происхождение, простое воспитание и занимает низкое положение, кто считает ниже собственного достоинства обращать на него внимание, общаться с ним, беспокоиться о нем, кто ставит его на уровень собак, стерегущих его стадо, - *тот грешит и виновен во грехе*. Он стоит на пути, который сделает его еще хуже, с ним будут обращаться, как с грешником; он будет несчастным человеком. 2. Тот, кто смотрит на бедного с состраданием, находится в хорошем положении, говорит этот стих, соответственно своему характеру: *кто милосерд к бедным*, готов оказать любую услугу, которая в его силах, тем самым оказывая ему честь, - *тот блажен*. Он делает то, что угодно Богу и о чем впоследствии будет вспоминать с великим удовлетворением, за что потомки бедных благословят его, и он сам будет щедро вознагражден при воскресении праведников.

Стих 22

Здесь обратите внимание: (1) как сильно заблуждаются те, кто не только совершает зло, но и замышляет его: «*Не заблуждаются ли умышаляющие зло?*» Конечно, заблуждаются; каждый знает это. Они думают, что, согрешая хитро и изобретательно, осуществляя свои интриги с большим умением и искусством, чем другие, своими грехами добываются большого успеха и все закончатся благополучно. Но они ошибаются. Божью справедливость нельзя обмануть. Замышляющие зло против своего ближнего сильно заблуждаются, ибо оно обязательно обратится на них самих и закончится их собственной гибелью. Какая фатальная ошибка! (2) Как мудро, согласуясь со своими личными интересами, поступают те, кто не только делает добро, но и замышляет его: *милость и верность у благомыслящих*, а не вознаграждение за заслуги (они признают, что не заслужили ничего); они получат милость в награду, простую милость, соответственно обетованию, милость и истину, должником которых Богу было угодно себя сделать. Кто настолько свободен, что планирует добрые дела и ищет возможности, чтобы осуществить их, кто придумывает, как сделать свою благотворительность наиболее эффективной и приемлемой для всех нуждающихся в ней, тот *твердо стоит во всем, что честно* (Ис.32:8).

Стих 23

Заметьте: (1) работа без болтовни сделает человека богатым: *от всякого труда головы или руки есть прибыль*; тем или иным образом этот труд будет во благо. Трудолюбивые люди в основном процветают, и там, где что-то сделано, что-то будет получено. *Действующая рука получит пени.* Поэтому хорошо иметь свое дело, поддерживать его функционирование и с полной отдачей делать то, что в наших силах. (2) Болтовня без труда сделает человека бедным. Тот, кому нравится хвастаться своим бизнесом, производить сенсацию и тратить свое время на пустую болтовню, слушая и рассказывая новости (подобно афинянам), кто под предлогом участия в разговоре пренебрегает своей непосредственной работой, тот расстраивает, что имеет, и принятый им курс поведения ведет к ущербу и этим закончится. То же самое можно сказать в отношении наших душ: кто прилагает усилия в служении Богу и ревностно сражается в молитве, тот получит от этого выгоду. Но если вся религиозность человека находит выход в разговоре и шуме, а его молитва – лишь труд его уст, то он станет духовно бедным и опустошенным человеком.

Стих 24

Обратите внимание: (1) если люди мудры и добры, то богатство сделает их более почтенными и полезными: *венец мудрых – богатство их.* Их богатство сделает их более уважаемыми людьми, даст им больше власти и влияния на других. Кто имеет богатство и мудрость, чтобы использовать его, тот получит великую возможность почтить Бога и совершив добро в этом мире. *Мудрость хороша и без наследства, но лучше с наследством.* (2) Если люди нечестивы и порочны, то их богатство еще больше разоблачит их: *глупость невежд,* в каком бы положении они ни находились, *глупость и есть;* она проявит себя и опозорит их. Если они имеют богатство, то употребят его для совершения зла и еще больше ожесточатся в своем безрассудном образе жизни.

Стих 25

Отметьте: (1) какая слава причитается верному свидетелю: он *спасает души невинных*, которых лживо обвинили, и их добрые имена, которые им так же дороги, как их жизнь. Непорочный человек осмелится вызвать недовольство сильных мира сего, чтобы пролить свет и истину и спасти тех, кто пострадал от лжесвидетельства. Поэтому

верный служитель, который правдиво свидетельствует о Боге и против греха, является инструментом, избавляющим души от вечной смерти. (2) Как мало уважения будет оказано лжесвидетелям. Они изобретают ложь и изливают ее с величайшей вообразимой уверенностью для истребления невинных. Поэтому в интересах народа необходимо стремиться всеми возможными средствами раскрывать и наказывать лжесвидетелей, даже тех, которые лгут в обычных разговорах, ибо истина – это цемент, скрепляющий общество.

Стихи 26-27

Эти стихи приглашают и ободряют нас жить в страхе Божьем, так как религиозной жизни сопутствуют преимущества. *Страх Божий* предшествует всем благодатным принципам, побуждающим к благочестивым поступкам. 1. Там, где он царствует, он производит святую уверенность и спокойствие разума. В нем присутствует *надежда твердая*, помогающая человеку крепко держаться своей непорочности и мира, чтобы ни случилось, давая ему дерзновение перед Богом и этим миром. «*Я знаю, что буду оправдан; ничто из всего этого не поколеблет меня*», – таков язык этой уверенности. 2. Он передает благословение потомству. Дети тех, кто верой делает Бога своим упование, получат ободрение через обетование о том, что Бог будет Господом для верующих и их потомков, которые смогут бежать к Нему, как к Зашитнику, и обрести в Нем Прибежище. Дети религиозных родителей часто поступают хорошо благодаря наставлениям и примеру родителей, а их участь лучше благодаря их вере и молитвам. «*На Тебя уповали отцы наши, поэтому будем и мы.*» 3. Это неисчерпаемый и вечный источник утешения и радости; это *источник жизни*, приносящий душе постоянное удовольствие и удовлетворенность, чистую и освежающую радость; это источник, дарующий жизнь душе, утоляющий ее жажду, который никогда не высохнет. Это *источник воды живой*, который быстро пополняется и является залогом вечной жизни. 4. Это сильнейшее противоядие против греха и искушения. Кто получает истинное удовольствие от серьезного благочестия, тот не будет привлечен на jakiwkой греха и не проглотит его крючок. Он знает, где обрести лучшие блага, чем те, которые может предложить грех, и поэтому ему легко удаляться от *сетей смерти* и удерживать свои ноги, чтобы не попасть туда.

Стих 28

В этом стихе представлены два принципа в политике, которые несут в себе собственное доказательство. 1. Многочисленный народ в государстве возвеличивает царя. Если иноплеменники приглашаются переехать и поселиться, доверившись его защите, а собственные подданные живут хорошо, то это признак того, что он хорошо управляет государством; если народ плодится и умножается, то это признак того, что Бог благословляет его и его царство. Народ составляет его силу, делает его значительным и угрожающим; счастлив царь, отец своей страны, имеющий колчан, полный стрел; *не останется он в стыде, когда будет говорить с врагами в воротах* (Пс.126:4,5). Поэтому мудрость правителей проявляется в снисходительном и великодушном правлении, поощрении торговли и земледелия, в облегчении всех уз, чтобы способствовать умножению народа. И пусть все, кто желает добра царству Христа и Его славе, делают все возможное на своих местах, чтобы многие души прилагались к Церкви. 2. Когда народ уменьшается, то владыка слабеет: *а при малолюдстве народа беда государю* (читают некоторые). Торговля замирает, земля лежит невспаханная, армия испытывает недостаток в воинах, флот некем укомплектовать – и все потому, что не хватает рук. Посмотрите, насколько слава и безопасность царя зависят от его народа. Это объясняет, почему цари должны любить народ и не быть с ним суровы. Владыки наказываются судом, который уменьшает численность народа, о чем мы читаем в 2 Книге Царств 24:13.

Стих 29

Отметьте: (1) кротость – это мудрость. Тот правильно понимает себя, свой долг и выгоду, слабости человеческой природы и строение человеческого общества, кто *терпелив* (*медлен на гнев*, англ.пер.) и знает, как прощать ошибки других и свои собственные, кто откладывает свое негодование и успокаивает его, чтобы никакие провокации не помешали ему владеть собственной душой. Спокойный терпеливый человек будет считаться образованным, изучающим Христа, который и есть Премудрость. (2) Необузданый гнев возвещает о безрассудстве: *раздражительный* человек, чье сердце напоминает сухое гнилое дерево или паклю, вспыхивающую от каждой искры провокации, думает тем самым возвеличить себя и заставить всех окружающих трепетать перед ним, в то время

как на самом деле он *выказывает глупость*. Он демонстрирует ее, как флаг, который поднимают повыше, чтобы всем было видно, и подчиняется сам ее правлению как флагу, который был превознесен.

Стих 30

Предыдущий стих показал, насколько наша репутация, а этот – насколько наше здоровье зависит от правильного управления своими страстями и умения владеть собой. 1. Исцеляющий дух, состоящий из любви, кротости, сердечности, дружелюбия и радостного расположения – *жизнь для тела*. Он вносит свой вклад в хорошее состояние тела; люди тучнеют, имея хороший нрав. 2. Раздражительный, завистливый, беспокойный дух, является наказанием. Он пожирает плоть, оказывает пагубное влияние на жизнерадостность и является *гнилью для костей*. Пусть тот, кто при виде процветания других огорчается, *заскрежещет зубами своими и истает* (Пс.111:10).

Rumpatur, quisquis rumpitur invidia.

Кто сгорает от зависти, пусть сгорает.

Стих 31

Этот стих говорит о том, что по отношению к бедным Богу угодно определять отношение к Себе в большей степени, чем это можно представить. 1. Видя причиненный им вред, Он считает себя оскорблённым. Кем бы ни был обижающий бедного, но если он воспользовался преимуществом на основании того, что тот беден и не может себе помочь, то пусть знает, что тем самым оскорбил своего Творца. Бог сотворил его и дал ему жизнь, как Творец нашего бытия; мы все имеем одного Отца, одного Творца; посмотрите, как Иов размышлял об этом (Иов.31:15). Бог сделал его бедным, определив его участь; поэтому если мы жестоко поступаем с людьми, потому что они бедны, то бросаем тень на Бога, словно Он поступил с ними сурово и униzel, чтобы по ним можно было топтаться. 2. Он считает себя почтенным в милостях, оказанных бедным, и воспринимает их как добро, оказанное Ему, и соответственно покажет себя довольным ими. *Алкал Я, и вы дали Мне есть.* Поэтому тот, кто действительно почтает Бога, покажет это состраданием к бедным, которым Он обязался особым образом покровительствовать и защищать.

Стих 32

Этот стих говорит (1) об отчаянном положении нечестивца, когда тот покидает этот

мир: *за зло свое нечестивый будет отвергнут*. Он так крепко прилепился к этому миру, что не может своим сердцем отлепиться от него, и поэтому мир отвергает его. Его душа призывается к ответу и насильственно отнимается у него. Грех настолько крепко прилипает к нему, что они становятся неразделимы, и грех вместе с ним отправляется в мир иной. Он будет *отвергнут за зло свое*, умрет во грехах, находясь во власти грехов и испытывая чувство вины, неоправданным и неосвященным. Его нечестие – это ураган, уносящий его прочь, как шелуху, гонимую ветром, изгнанную из этого мира. (2) О благоприятном положении благочестивого человека, когда он заканчивает свой путь: он *при смерти своей имеет надежду обрести блаженство по ту сторону смерти*, получить лучшие блага в другом мире, чем те, которые он имел здесь. Это значит, что *праведный* в себе имеет благодать надежды; хотя ему приходится испытывать боль и некую боязнь смерти, но он имеет надежду. Он надеется в дальнейшем обрести блага и имеет благословенную надежду, обещанную Богом, который не может лгать.

Стих 33

Отметьте: (1) скромность – это признак мудрости. Воистину мудрый человек скрывает свое сокровище и не хвалится им (Мат.13:44), хотя и не прячет свой талант, чтобы иметь возможность промышлять им. *Мудрость почтет в сердце разумного*; он обдумывает то, что знает, и имеет определенное мнение, но не говорит об этом не к месту и не поднимает шума. Сердце – это место пребывания привязанностей, и мудрость, испытывая на себе практическую любовь, должна покояться в сердце, а не плавать в голове. (2) Хвастовство и показуха – признак глупости. Если глупцы хоть в какой-то мере владеют информацией, то используют всякую возможность, даже неподходящую, чтобы продемонстрировать и поделиться ею. Или эти слова можно понимать так: глупость *среди глупых дает знать о себе* своевольным разговором. Много глупых людей прилагает больше усилий для демонстрации своего безрассудства, чем мудрые – для демонстрации своей мудрости.

Стих 34

Отметьте: (1) справедливость, царствующая в народе, облачает его честью. Праведное управление государством, справедливое

равенство между людьми, уважение граждан к религии, повсеместная практика и исповедание благочестия, защита и сохранность благочестивых людей, благотворительность и сострадание к чужестранцам (*милостыня* иногда названа *праведностью*) – все это *возвышает народ*. Это поддерживает престол, возносит человеческие умы, делает народ достойным благоволения Бога, который возвысит его как *святой народ* (Втор. 26:19). (2) Нечестивец, правящий народом, бесчестит его: *беззаконие – бесчестие* для любого города или царства, так как выставляет его презренным в глазах соседей. Народ Израиля часто был примером обоих этих наблюдений: он возвышался, когда был благочестив, а когда оставлял Бога, то все окружающие нападали и топтались по нему. Поэтому долг правителей и их выгода заключаются в том, чтобы использовать свою власть для подавления зла и поддержки добродетели.

Стих 35

Этот стих показывает, что правильно организованная судебная система и управление государством благоприятствуют тем, кто занят государственной службой, соответственно их заслугам. Соломон дает им понять, что будет следовать этому правилу и (1) поступающему мудро будет оказано уважение и предпочтение, каких бы врагов они ни имели и какие бы планы те ни вынашивали. Ни одно служение не останется без внимания в угоду какой-либо партии или любимцу. (2) Эгоисты и лжецы, которые предают свою страну, притесняют бедных и сеют разногласия, тем самым *позорят его* и будут изгнаны из двора, каких бы друзей они ни имели, чтобы замолвить о них словечко.

ГЛАВА 15

Стих 1

Соломон, как хранитель мира в стране, в этом стихе рассказывает нам, (1) как поддержать мир, чтобы на своих местах мы знали, как хранить его. Он поддерживается краткими словами. Если гнев поднимается, как устрашающее облако, несущее в себе бурю и гром, то *корткий ответ* рассеет и прогонит его. Если люди раздражены, то поговорите с ними ласково, скажите им добрые слова – и они успокоятся. Так Ефремляне были покорены кротостью Мадианитян (Суд.8:1-3), в то время как в подобной ситуации грубость Иеффая рассердила их и при-

вела к нежелательным последствиям (Суд. 12:1-3). Лучше с кротостью, а не с негодованием, излагать причины и ходатайствовать о праведном деле; жесткие аргументы лучше приводить в мягкой форме. (2) Как мир может быть нарушен, чтобы со своей стороны мы не делали ничего для его нарушения. Ничто так не возбуждает гнев и не сеет разногласие, как *оскорбительное слово*, непристойное прозвище (как «рака, дурак»), укоряющее человека в его слабостях и неудачах, в его происхождении или воспитании, которое унижает и делает его презренным. Насмешливые презрительные порицания, с помощью которых люди хотят продемонстрировать свое остроумие и злобность, возбуждают гнев других, который усиливает и воспламеняет их собственный гнев. Вместо того чтобы расстаться с шуткой, некоторые расстаются с друзьями и делают их врагами.

Стих 2

Отметьте: (1) доброе сердце благодаря языку становится очень полезным. Имеющий знание не только наслаждается им для собственного удовольствия, но и использует его правильно для назидания других. И именно *язык* должен использовать знание в благочестивом разговоре, давая соответствующие и своевременные инструкции, советы и утешения со всеми возможными выражениями смирения и любви; тогда язык *правильно использует знание* (англ.пер.); а тому, кто правильно использует то, что имеет, дастся еще. (2) Нечестивое сердце благодаря языку становится очень пагубным, ибо *уста глупых изрыгают глупость*, которая чрезвычайно оскорбительна. Порочные разговоры, которые исходят от скрытого внутри зла (непристойности, глупые разговоры, насмешки), растлевают хорошие манеры некоторых людей и развращают их; они огорчают и беспокоят добрые сердца других.

Стих 3

Великие божественные истины приносят огромную пользу, усиливая заповеди нравственности, особенно эта истина: глаз Божий всегда наблюдает за сынами человеческими. 1. Этот глаз все различает, от него ничто не может скрыться, он фактически исследует все; он ничего не пропустит и ничто не ускользнет от его внимания: *на всяком месте очи Господни*, ибо Он не только все видит с небес (Пс.32:13), но и везде присутствует. Ангелы *исполнены очей* (Отк.4:8), но Бог – всевидящее око. Это означает, что Он не

только всеведущ и видит все, но и управляет всеобщим провидением, поддерживая и направляя все. Он видит тайные грехи, служения и печали. 2. Этот глаз различает и людей, и действия. Очи Господни *видят злых и добрых*; Он недоволен злом и одобряет добро; Он будет судить людей соответственно тому, что видит Его око (Пс.1:6; 10:4). Нечестивцы не останутся ненаказанными, как и праведники – без награды, ибо глаз Божий наблюдает за ними и знает их истинный характер. Эти слова несут утешение святым и наводят ужас на грешников.

Стих 4

Отметьте: (1) добрый язык – это исцеление. Он исцеляет раненную совесть, утешая ее; исцеляет больные грехом души, обличая их; восстанавливает нарушенный мир и любовь, сглаживая различия, улаживая противоречивые вопросы, примиряя стороны, находящиеся в конфликте. Так исцеляет язык – *дерево жизни*, листья которого обладают целительным свойством (Отк.22:2). Тот, кто умеет вести разговор, превратит место, где живет, в рай. (2) Злой язык ранит (*развергленность*, гнев, ложь и нечистота присутствуют там, где дух *сокрушен*); он ранит совесть злобного оратора, вызывает чувство вины или скорби у слушателей – и дух обоих будет *сокрушен*. Конечно, злобные слова не сокрушают кости, но многие сердца были сокрушены ими.

Стих 5

Этот стих (1) увещевает начальствующих давать наставления и обличения тем, кто находится в их распоряжении, так как им придется дать отчет об этом. Они должны не только наставлять в свете знаний, но и с ревностью обличать их. И то и другое необходимо совершать с отцовской любовью и не останавливаться, хотя желаемый результат и не будет скоро достигнут. Если наставлением пренебрегают, то необходимо сделать выговор и решительно осудить. Безусловно, добродушным людям не свойственно отыскивать ошибки других и ставить в неловкое положение окружающих, но лучше им поступить таким образом, чем оставить беспечными на дороге, ведущей в погибель. (2) Увещевает подчиненных не только подчиняться наставлениям и обличениям (они должны подчиняться даже лишениям), но и считать их проявлением благоволения, использовать в качестве инструкции и всегда уважительно относиться к ним. Это будет доказательством их благородства и сред-

ством, делающим их мудрыми, в то время как пренебрегающий хорошим воспитанием является глупцом, который, скорее всего, таким же останется и таким умрет.

Стих 6

Отметьте: (1) где праведность – там и богатство, а также утешение богатством. В доме праведника – обилие сокровищ. Религия учит людей быть усердными, воздержанными, справедливыми, и обычно благодаря этому их богатство умножается. Но это еще не все: Бог благословляет жилище благочестивых, а Его благословение не доставляет неприятностей. Или, если человек не обладает значительными мирскими благами, но имеет благодать, то владеет истинным сокровищем; кто имеет немного, но его сердце удовлетворено этим и наслаждается тем немногим, что имеет, тому этого достаточно. Это – сокровище. Возможно, праведники сами по себе не богаты; но в их доме хранится сокровище – благословение, и их дети после них смогут пожинать его плоды. Нечестивый мирской человек заботится лишь о том, чтобы благодаря этим сокровищам было наполнено его чрево и удовлетворены собственные чувственные желания (Пс.16:14), а праведник прежде всего заботится о своей душе, затем – о своем потомстве: чтобы сокровище было скрыто прежде в его сердце, а затем в его доме, плодами которого смогут насладиться его родственники и близкие. (2) Если нечестивый и обладает богатством, то оно вызывает раздражение духа: *а в прибытке нечестивого, даже если он значителен, - расстройство*, так как он сопровождается чувством вины и проклятием. Там присутствует гордость и гнев, зависть и разногласие – похоти, причиняющие беспокойство, которые лишают их радости от получения дохода и делают беспокойством для близких.

Стих 7

Этот стих имеет ту же суть, что и стих 2, и показывает, каким благословением для окружающих является мудрый человек, а глупец – бременем. Здесь обратите внимание на следующее: (1) мы правильно используем знание в том случае, если распространяем его, а не ограничиваем несколькими близкими друзьями, жалея его для других, кто мог бы правильно использовать его. Мы должны давать часть духовной милости – ни семи и даже восьми со смирением и благоразумием не только ради общения, но для распространения добра. Мы должны

прилагать усилия для распространения и умножения полезного знания, должны учить одних, чтобы они могли научить других. Так распространяется знание. (2) Ошибается не только тот, кто изрыгает глупость, но по зором покрывает себя тот, кто не распространяет знание и не делится хотя бы одним мудрым словом с другими. В сердце глупых не так; в нем нет ничего хорошего для распространения, а если и есть, то оно не умеет и не желает с помощью него делать добро и поэтому мало ценится.

Стих 8

Отметьте: (1) Бог настолько ненавидит нечестивцев, чьи сердца злобны, а жизнь причиняет вред, что даже их жертвы – мерзость пред Господом. Даже нечестивцы приносят Богу жертвы, чтобы заглушить голос совести и поддержать свою репутацию в этом мире; подобным образом преступники приходят во святилище, но не потому, что это святое место, а потому что здесь можно укрыться от справедливости. Но Бог не принимает их жертв, какими бы дорогими они ни были, потому что они приносятся неискренно и не из хороших побуждений. Они притворяются перед Богом, в своих разговорах лгут, рассказывая о своей набожности, и поэтому являются мерзостью для Него, так как их жертвы стали маскировкой для греха (Прит.7:14; см. Ис.1:11). (2) Бог настолько любит непорочных благочестивых людей, что хотя они не приносят дорогие жертвы (Он сам обеспечивает ими), но их молитва благоугодна Ему. Благодать молитвы – Его дар, работа, совершенная в них Его Духом, и поэтому она благоугодна Ему. Он не только отвечает на эти молитвы, но и наслаждается, когда они обращаются к Нему, и Он делает для них добро.

Стих 9

Этот стих – аргумент того, что было сказано в предыдущем стихе. 1. Жертва нечестивых – мерзость пред Господом, но не потому, что в ней не хватает каких-то приятных моментов обряда, а потому что их путь – весь путь и образ их жизни – нечестив и, следовательно, является пред Ним мерзостью. Жертвы тех, кто решил продолжать грехи, не были приняты и вызывали в высшей степени омерзение, если предназначались для получения одобрения грехи и разрешения продолжать в том же духе. 2. Молитва же праведных благоугодна Ему, так как праведник – друг Бога, и Он любит того, кто хотя еще и не достиг цели, но идет

путем правды, стремясь к ней и прилагая усилия, как святой Павел (Фил.3:13).

Стих 10

Этот стих показывает, что тот, кто не желает исправиться, должен быть готов погибнуть. 1. Довольно часто те, кто знает путь правды, но оставил его, считают великим оскорблением обличения и назидания в свой адрес. Они очень беспокоятся, если их осуждают; они не желают и не могут вынести порицания; более того, они отказываются изменяться, ненавидят обличения и тех, кто был верен и милостив к ним. Из всех грешников отступники больше всего возмущены порицаниями. 2. Несомненно, тот, кто не будет обличен, погибнет: *ненавидящий обличение погибнет*, он ожесточает против него свое сердце, присоединяется к своим идолам. Пусть он будет предоставлен самому себе. *Он умрет и навечно погибнет в своих грехах, раз не желает расставаться с ними: «...знаю, что решил Бог погубить тебя, потому что ты... не терпишь обличения»* (2 Пар.25:16; см. Прит.29:1).

Стих 11

Этот стих подтверждает сказанное (ст.3) о всеведении Божьем, о том, как Он судит добро и зло. 1. Бог знает все, даже то, что скрыто от глаз всего живого: *преисподняя и Аваддон открыты пред Господом* – не только центр земли и подземные пещеры, но могила и все мертвые тела, которые были захоронены там и находятся вне пределов видимости. Все они *открыты перед Господом*, перед Его глазами; никто из них не может потеряться или не оказаться на месте, когда тела вновь воскреснут. Бог знает, где похоронен каждый человек, даже Моисей, даже те, кто похоронен в величайшей безвестности; Он не нуждается ни в каких памятниках, указывающих *Hic jacet* – здесь лежит такой-то, чтобы направить Его. В частности, место проклятых, их мучения, которые невозможно выразить, общее состояние отделенных душ и все их обстоятельства находятся под оком Божиим. Слово, обозначающее «погибель» – «Аваддон», – одно из имен дьявола (Отк.9:11). Этот губитель хотя и обманывает нас, но не может ускользнуть или избежать божественного ведения. Бог следит за ним, куда бы он ни пошел (Иов.1:7), и видит его ложь, хотя тот коварный, хитрый и быстрый (Иов.26:6). 2. Он знает, в частности, *сердца сынов человеческих*. Если Он видит сквозь глубины и уловки самого сатану, то *тем более* может

исследовать сердца людей, хотя они и лукавы, так как научились искусству мошенничества у сатаны. *Бог величественнее наших сердец* и знает их лучше, чем мы сами, и поэтому Он является неизменным Судьей человеческих характеров (Евр.4:13).

Стих 12

Насмешник – это не только тот, кто смеется над Богом и религией, но и бросает вызов методам, применяемым для его обличения и реформации; и как доказательство тому, (1) он не выносит проверок своей собственной совести и не позволит, чтобы она открыто воздействовала на него: он *не любит обличающих его* (читают некоторые), не любит погружаться в свое собственное сердце и серьезно размышлять с ним, не допустит ни одной независимой мысли или четкого доказательства в свой адрес, как и не позволит своему собственному сердцу бичевать себя, если это в его силах. Положение такого человека, который боится хорошо узнать себя и поспорить с собой, очень печальна. (2) Он не выносит советов и увещеваний своих друзей *и к мудрым не пойдет*, чтобы они не дали ему мудрый совет. Мы должны не только доброжелательно принимать мудрых, когда они приходят к нам, но и приходить к ним, как нищие приходят к двери богача, чтобы просить о милостыне. Но насмешник так не поступит, так как боится, что ему скажут о его ошибках и убедят измениться.

Стих 13

Этот стих (1) рекомендует нам безвредный смех как средство, укрепляющее телесное здоровье, которое делает человека энергичным и годным для дела, его разговор – приятным, а лицо – улыбающимся и делающим нас приятными друг для друга. Веселый дух под руководством мудрости и благодати – величое украшение религии, которое в дальнейшем облачает красоту святости сиянием, помогая людям совершать добро. (2) Предупреждает против приносящей вред грусти, которая является для нас великим врагом и в поклонении, и в хождении: *а при сердечной скорби*, когда она владычествует, как тиран, и таковой станет, если ей потакать какое-то время, *дух унывает и становится непригодным для служения Богу. Печаль мирская производит смерть*. Поэтому давайте будем *плачущие, как не плачущие*, будем справедливыми к себе, подчиняясь Богу и Его провидению.

Стих 14

В этом стихе поражают две истины: (1) мудрый человек не удовлетворяется своей мудростью, а стремится возрастать в ней. Чем больше он имеет, тем больше хочет иметь: *сердце разумного* настолько радуется приобретенному знанию, что жаждет иметь еще больше. Имея средства познания, он трудится, чтобы узнать больше, *взрастая в благодати и в познании Христа*. *Si dixisti, Sufficit periisti – если ты говоришь, что имеешь достаточно, то погибаешь.* (2) Глупец же удовлетворен своей глупостью и не старается исцелиться от нее. Пока праведник стремится обрести твердую удовлетворенность благодати, плотской разум удовлетворяется, потакая собственному аппетиту и фантазиям. Суэтное веселье и чувственные удовольствия составляют его наслаждение, и вместе с ними он покойится, удовлетворенный, обольщая себя на этих безрассудных путях.

Стих 15

Посмотрите на большую разницу между положением и характером некоторых сынов человеческих. 1. Одни пребывают в страданиях, и ими владеет скорбящий дух; все их дни злы, как у людей преклонного возраста, о которых говорят, что *в них нет удовольствия*. Такие люди *едят впомтымах* (Еккл.5:16), так и *не вкусив добра* (Иов.21:25). Как много страданий у несчастных в этом мире! Такими не нужно пренебрегать или осуждать, им нужно сочувствовать и о них молиться, помогать им и утешать. Такой могла бы быть и наша участь, а они могли бы быть веселы, как мы в настоящее время. 2. Другие же радуются великому процветанию, и ими владеет веселый дух; их дни не только хороши, но и представляют собой *всегда пир*; и если при таком изобилии всего они служат Богу веселым сердцем, которое является елеем для колес послушания (всему этому и небесам), то они служат хорошему Господину. Но это не должен быть пир без страха, так как может настать внезапная перемена, поэтому *радуйтесь с трепетом*.

Стихи 16-17

В предыдущем стихе Соломон сказал, что тот, кто, не имея большого состояния или дохода, обладает веселым духом, у того *всегда пир*. Удовлетворенность христианина и его радость в Боге делает его жизнь легкой и приятной. И здесь автор говорит, в чем мы нуждаемся, чтобы иметь этот радостный дух,

который обеспечит человеку *постоянный пир*, хотя он и не много имеет в этом мире. Это – святость и любовь.

I. Святость. *Немногое*, если мы правильно распоряжаемся им *при страхе Господнем*, если храним добрую совесть и идем путем долга, если служим Богу тем малым, что имеем, принесет больше удовлетворенности и пользы, *нежели большое сокровище и при нем тревога*. Обратите внимание: (1) часто боящиеся Бога имеют немного в этом мире. *Бедный принимает Евангелие* и остается бедным (Иак.2:5). (2) Имеющие *большое сокровище* часто имеют *при нем тревогу*. Оно не только не способствует их покою, но и увеличивает беспокойство и спешку. *Изобилие богатого не даст ему спать* (Еккл.5:12, англ.пер.). (3) Если большое сокровище приносит с собой тревогу, то причина этого – недостаточный страх Божий. Если имеющие большое состояние будут употреблять его для исполнения своего долга и доверяться Богу, то их сокровище не будет сопровождаться сильной тревогой. (4) Поэтому лучше и желательнее иметь немного в этом мире, владеть им с доброй совестью, поддерживать общение с Богом и наслаждаться Им. Лучше жить верой, чем иметь величественное изобилие и жить без Бога в этом мире.

II. Любовь. Далее, после страха Божьего, чтобы иметь утешение в этой жизни, необходимо быть в мире со всеми людьми. 1. Если *приятно жить братьям вместе*, если они дружелюбны, сердечны, обходительны и при обычном приеме пищи, и во время более серьезных приемов, то это сделает *блюдо из зелени* достаточным пиршеством, даже если еда проста, а состояние так незначительно, что они не могут позволить себе лучшего. Тем не менее любовь усугубит пищу и они смогут веселиться, словно имеют на столе лакомства. 2. Если же присутствует взаимная вражда и соперничество, то даже поданный на обед бык, откормленный бык, при этом не даст им утешения. Закваски злобности, ненависти и ощущения, что тебя ненавидят, достаточно, чтобы озлобить всех. Некоторые относят эти слова на счет того, кто устраивает угождение; лучше иметь скучный обед и сердечную атмосферу, чем богато накрытый стол с завистливым и злым глазом.

Cum torvo vultu mihi conula nulla placebit,

Cum placido vultu conula ulla placet.

Самое роскошное угождение, преподнесенное с нахмуренными бровями,

обидит меня, в то время как простая еда, поданная любезно, обрадует.

Стих 18

Этот стих говорит о том, что (1) вспыльчивость производит гнев. Отсюда *вражды и распри*. Гнев зарождает огонь, который охватывает пламенем города и церкви: *вспыльчивый человек* своими раздражительными вспыльчивыми воспоминаниями *возбуждает раздор* и ссорит людей; он дает другим повод к ссоре и сам использует любую пустяковую возможность для раздора. Когда негодование людей заходит слишком далеко, то одна ссора порождает другую. (2) Кротость – наилучший миротворец: *терпеливый* (*кто медлителен на гнев*, англ.пер.) не только предотвращает ссору, чтобы она не разгорелась, но и *утишает распирю*, если она уже разгорелась: он заливает пламя огнем, соединяет тех, кто отпал, и мягкими методами приводит их ко взаимному согласию ради установления мира.

Стих 19

Обратите внимание: (1) откуда возникают непреодолимые трудности, с которыми сталкиваются люди (как им кажется), идя путем исполнения долга. Причина их возникновения не заложена в природе долга, а вытекает из медлительности тех, кто на самом деле не задумывается о нем. Тому, чье сердце не расположено к служению, кажется, что его путь огражден терниями и он вообще не может совершать его (словно Бог – суровый Господин, пожинающий там, где не сеял), по крайней мере, его путь устелен колючками, и он не может совершать свой труд, не сталкиваясь с трудностями и опасностями. Поэтому таковые с неохотой двигаются по нему, словно вынуждены пробираться босиком через колючую изгородь. (2) Как можно победить эти воображаемые трудности. Честное желание и усилия для совершения долга, благодаря благодати Божьей, сделают его легким, и мы увидим, что этот путь устелен розами: *путь праведных гладкий*, так как легко идти проторенной дорогой, а не ухабистой, легко быть найденным, а не заблудшим.

Стих 20

Обратите внимание: (1) хорошие дети радуют своих родителей и заслуживают похвалы. Родители должны получать радость от них, так как приложили много забот и усилий для их воспитания. Когда придут злые дни, то хорошим детям будет приятно думать

о том, что они были утешением для своих родителей в их преклонном возрасте. Подобные мысли добавят им удовлетворенности. (2) Своей порочностью нечестивые дети покрывают презрением своих родителей, умалывают их влияние и плохо платят им за оказанное добро: *глупый человек пренебрегает матерью свою*, которая из-за него имела много скорбей и излишне потакала ему. Тем самым он позорит себя. Из-за этого его грех пренебрежения матерью кажется еще более греховным, и ее печаль – более скорбной.

Стих 21

Отметьте: (1) нечестивцу нравится грешить; он испытывает тягу к наживке и с жадностью заглатывает ее; он не боится крючка и не избавляется от него, когда заглотнул: *глупость – радость для малоумного*; он радуется глупости других, особенно своей личной. Он грешит не только без сожаления, а с наслаждением. И не только не каеется, но и хвалился грехом. Это надежный признак человека, лишенного благодати. (2) Мудрый и праведный человек добросовестно исполняет свой долг. Глупец живет без определенной цели, участвуя во всех приключениях, не имея принципов, поступая неискренне и спонтанно, а *человек разумный*, чьи очи просвещены Святым Духом (кто не имеет благоразумия – не имеет и разума), *идет прямою дорогою*, живет трезво, соответственно заведенному порядку, учась и стараясь во всем соответствовать воле Божьей, и это доставляет ему постоянную *радость*. Если какая-то глупость осталась в нем или исходит от него в какое-то время, то это причиняет ему скорбь, и он ее стыдится. Соответственно этим характеристикам мы можем испытать себя.

Стих 22

Этот стих говорит (1) о нехороших последствиях неосмотрительности и поспешности, когда советы других не принимаются во внимание: человеческие *предприятия рассстроятся*, их средства разрушатся, и они не смогут достичь своей цели, так как не захотели спросить совета о правильном пути. Если люди не находят времени и не прилагают усилий, чтобы поразмыслить, или настолько уверены в собственной правоте, что смеются над советами других, то скорее всего они не смогут осуществить ничего значительного. Обстоятельства, которые с помощью совета можно было бы предвидеть и устранить, поразят их. Для успешного ведения

государственных и домашних дел существует хорошее правило: не делать ничего опрометчиво, не посоветовавшись. *Plus vident oculi quam oculus* — *множество глаз видит лучшее одного*. Часто лучшим оказывается тот результат, в котором мы меньше всего участвовали. (2) Насколько советы других будут способствовать нашей успешности: *при множестве советников* (необходимо, чтобы они были честными и здравомыслящими и их совет не сопровождался духом противоречия) *предприятия состоится*. Сын Соломона не воспользовался этой притчей и не последовал совету старцев, а, *имея множество советников*, посчитал количество важнее авторитета и послушался совета юношей.

Стих 23

Заметьте: (1) мы говорим мудро, если говорим своевременно. *Ответ уст* будет нашей репутацией и радостью, когда он уместен, относится к делу и произнесен *своевремя*, когда в нем нуждаются и воспринимают с вниманием и, как мы говорим, он попадает в точку. Многие добрые слова не достигают своей цели и не совершают добра, которое могли бы сделать, из-за того, что сказаны не вовремя. И нет ничего более восхитительного в разговоре, как готовый правильный ответ под рукой, когда для него предоставлен повод и он оказывается полезным. (2) Если мы говорим мудро и правильно, то это будет способствовать нашему утешению и выгоде других: *радость человеку в ответе уст его*; он может получить удовольствие, но ни в коем случае не возгордится, говоря настолько правильно и своевременно, что слушатели восхитятся им и скажут: «*Как хорошо слово это, и сколько хорошего оно делает!*»

Стих 24

Этот стих советует нам выбрать путь мудрости и святости, (1) как самый безопасный и приятный путь: это *путь жизни*, который ведет к вечной жизни, на котором мы обретем радость и удовлетворение, который станет жизнью для души и в конце которого мы обретем совершенство блаженства. Будьте мудры и живите. Это возможность избежать несчастья, которого мы не можем не видеть, и опасности, которой можем подвергнуться. Это способ *уклониться от преисподней внизу*, от сетей ада, от искушений сатаны и всех его уловок, избавиться от боли ада и вечной погибели, которую заслужили наши грехи. (2) Как очень возвышенный и

почетный путь: он ведет *вверх*. Благочестивый человек *помышляет о горнем* и этим же промышляет. Его *житейство — на небесах*, и его путь ведет прямо туда; там его сокровище, на небесах, не досягаемое для врагов, выше перемен этого нижнего мира. Благочестивый человек действительно благороден и величествен; его желания и планы возвышенны, он живет более возвышенно, чем другие люди. Это выше возможностей и понимания глупых людей.

Стих 25

Заметьте: (1) Богу нравится унижать надменных людей, и чаще всего Он совершает это Своим пророчеством: *Господь противится и разорит надменных*, которые возвеличивают себя, бросают вызов Богу всевышнему и топчутся по окружающим; но не только их, но и *дом* их, которым они гордятся, в процветании и вечности которого уверены. Гордость губит многих людей. (2) Богу нравится поддерживать тех, кого угнетают, и часто Он делает это необычным способом: Он *укрепит между вдовы*, нарушающую гордыми и надменными людьми, от которых бедная вдова не может защитить себя, чтобы восстановить справедливость. Слава Бога проявляется в защите слабых и угнетенных.

Стих 26

Первая часть этого стиха говорит о мыслях, а вторая — о словах, но все сводится к одному, ибо мысли — это слова, обращенные к Богу, а о словах судят по помыслам, от которых они произошли. Поэтому (1) *мерзость пред Господом помышления* и слова злых, которые, как и они сами, нечестивы, стремятся причинить зло и имеют ту или иную склонность ко злу. Он ненавидит их и воздаст соответственно. Большая часть мыслей нечестивцев ненавистна Богу, они оскорбительны для Него, так как Он не только знает сердца и что происходит в них, но и проникает в его самые потайные и господствующие места. (2) Мысли и слова *непорочных*, которые, как и они сами, непорочны, чисты, честны и искренни, приятны и *угодны* святому Богу, которому нравится непорочность. Эти слова можно понимать как их молитву Богу (*слова их уст и помышления их сердец* в молитве и прославлении *угодны Богу*, Пс.18:15; 68:14) или разговор с людьми с целью назидания. И то и другое приятно, если исходит от непорочного и очищенного сердца.

Стих 27

Отметьте: (1) алчные люди навлекают беду на свои семьи: *корыстолюбивый*, сделавший себя рабом этого мира, встает рано, ложится поздно и ест хлеб с печалью, стремясь завладеть им. Кто торопится, ставит себя и окружающих в стесненные обстоятельства в бизнесе, кто раздражается и переживает по поводу каждой потери и огорчения, соперничает со всяkim, стоящим на пути его прибыли, – тот *расстроит дом свой*, являясь бременем и раздражителем для своих детей и слуг. Кто в своей алчности берет взятки и использует незаконные методы обогащения, тот навлекает проклятие на все, что имеет, и оставляет его своим потомкам, – проклятие, которое раньше или позже принесет беду в его дом (Авв.2:9,10). (2) Щедрые и праведные передают благословение своим семьям: *ненавидящий подарки*, который отряхивает свои руки от взятки, даваемой для предотвращения свершения справедливости, и испытывает отвращение ко всем греховным сомнительным средствам добывания денег, который ненавидит мелочность и торговчество, а желает при возможности сделать добро бесплатно, – тот *будет жить*. Он получит утешение в этой жизни, будет жить в изобилии и иметь добрую репутацию; его имя и семья будут существовать и продляться.

Стих 28

Этот стих говорит о том, что (1) праведный человек доказывает свою мудрость способностью управлять своим языком; кто поступает так, *тот человек совершенный* (Иак.3:2). Праведник, зная, что ему придется дать отчет о своих словах, о хорошем или плохом их влиянии на других, старается говорить правду (именно его *сердце отвечает*, то есть он говорит, что думает, и не осмеливается поступать по-другому; *он говорит истину в сердце своем*, Пс.14:2) уместно и с пользой. Поэтому он *обдумывает ответ*, чтобы его речь сопровождалась благодатью (Неем.2:4,5:7). (2) А *нечестивый* доказывает свою глупость тем, что никогда не следит за своими словами, и его *уста изрыгают зло*, бесчестия Бога и религию. Тем самым он позорит себя и наносит вред другим. Несомненно, что лишь злое сердце переполнено злом.

Стих 29

Отметьте: (1) Бог держится на расстоянии от тех, кто противится Ему: *нечестивцы говорят Богу: отойди от нас!* И Он, соответ-

ственно, *далек от них*. Он не является им, не имеет общения с ними, не слышит и не помогает им в трудное время. Они будут на всегда изгнаны от Его присутствия, и Он издали будет наблюдать за ними. *Отойдите от меня, проклятые.* (2) Бог будет приближаться путем милости к тем, кто приближается к Нему, исполняя свой долг: Он *слышит молитву праведников*, принимает ее, довolen ею и дарует на нее милостивый ответ. *Много может усиленная молитва праведного* (Иак.5:16). Он близок к ним и готов помочь *всем призывающим Его*.

Стих 30

Этот стих провозглашает два приятных явления. 1. Приятно иметь возможность видеть солнечный свет (Еккл.11:7) и с его помощью видеть дела Божьи, которые украшают и обогащают этот нижний мир. Тот, кому не хватает милости, умеет ценить ее. Как *светлый взгляд радует сердце!* Размышления об этом должны делать нас благодарными за возможность видеть. (2) Еще более приятно иметь *добroe имя* перед Богом и добрыми людьми; оно – *как дорогая масть* (Еккл.7:1); *оно утучняет кости* и доставляет тайное наслаждение; оно укрепляет. Также очень приятно (как понимают некоторые) услышать *добрую весть* о других. Для праведника нет большей радости, чем услышать, что его друзья ходят в истине.

Стих 31

Заметьте: (1) мудрый человек характеризуется тем, что охотно принимает обличения, и поэтому предпочитает общаться с теми, кто словом и примером показывает ему, что в нем неверно: *ухо, внимательное к учению*, будет любить обличающего. Верные и дружеские порицания здесь названы *учением жизни* не только потому, что преподаются жизненно и с благородным рвением (и мы должны обличать не только своей жизнью, но и нашей доктриной), но и потому, что там, где они хорошо воспринимаются, порицания являются средством духовной жизни и ведут к вечной жизни. Как считают некоторые, они отличаются от упреков и порицаний за хорошие дела – учения смерти, которое мы не должны слушать и подпадать под его влияние. (2) Кто настолько мудр, что хорошо воспринимает обличение, тот станет *еще мудрее* (Прит.9:9) и будет причислен к мудрым этого века, а также будет иметь возможность и власть обличать и наставлять других. Кто хорошо учится и пови-

нуется, скорее всего со временем будет хорошо учить и управлять.

Стих 32

Этот стих говорит (1) о безрассудстве тех, кто не хочет учиться и *отвергает наставление*, кто невнимателен к нему и поворачивается к нему спиной, кто не желает слушать его и восстановливает против него свое сердце. Они *отвергают наказание* (написано на полях) и *не принимают* его даже от самого Бога, нанося Ему ответный удар. Поступающие так *не радеют о своей душе*; они показывают, что имеют о ней низкое мнение и мало беспокоятся и заботятся о ней, как о бессмертной и разумной личности, наставление для которой должно было улучшить основание и подготовить ее для бессмертного состояния. Фундаментальная ошибка грешников заключается в том, что они недооценивают свои собственные души; поэтому они пренебрегают и не заботятся о ней, жестоко обращаются и подвергают опасности, предпочитая душе тело и причиняя вред душе ради угождения телу. (2) О мудрости тех, кто желает не только научиться, но и получить обличения: кто *внимает обличению* и исправляет ошибки, в которых был обличен, *тот приобретает разум*, с помощью которого его душа оберегается от плохих путей и направляется на пути добрые. Тем самым он доказывает, что ценит собственную душу и облачает ее в истинную славу.

Стих 33

Посмотрите, насколько выгодно исполнять свой долг: (1) подчиняться Богу и поддерживать к Нему благоговение. *Страх Господень*, являясь началом мудрости, *научает и направляет к мудрости*. Придерживаясь принципов религии, мы исправим свои ошибки, улучшим собственное знание, которое будет самым лучшим и надежным водителем на нашем пути. Благоговение перед Богом, присутствующее в нашем духе, направит нас к самому мудрому решению и накажет, если мы что-либо безрассудно говорим или делаем. (2) Покоряться братьям и поддерживать в себе уважение к ним. Смирение является счастливым предзнаменование славы и готовит для нее человека. Смиренный человек будет превознесен здесь и в другом мире.

ГЛАВА 16

Стих 1

Этот стих учит нас великой истине: сами по себе мы не можем ни подумать, ни сказать ничего мудрого или хорошего, а вся наша *достаточность от Бога*, который управляет нашим сердцем и устами и *производит в нас и хотение и действие* (Фил. 2:13; Пс.9:38). Но большинство читает этот стих по-другому: *человеку принадлежат предположения сердца* (он может изобретать и строить те или иные планы), но *ответ языка*, то есть передача того, что он предполагал сказать, итог и успешность его планов *от Господа*. То есть, вкратце, (1) *человек предполагает*. Он имеет свободу мысли и свободу желания; он может строить планы и разрабатывать проекты, как ему кажется лучше, но после всего этого [1] *Бог располагает*. Человек не может продвигаться в своем бизнесе без помощи и благословения Бога, который *сформировал уста человека* и учит нас, что говорить. Более того, Бог может с легкостью перечеркнуть и часто противодействует человеческим замыслам, сокрушая средства их осуществления. В сердце Валаама было приготовлено проклятие, а ответ языка изрек благословение.

Стих 2

Заметьте: (1) судя себя, мы склонны к необъективности: *все пути человека – все его планы и поступки – чисты в его глазах*, и он в них не видит ничего неправильного, за что можно было бы осудить себя или что доказало бы, что его планы не так уж хороши. Поэтому он уверен в успехе и ожидает, что ответ языка будет соответствовать приготовлениям сердца, но на наших путях к нам прилипает много грязи, о которой мы не знаем или не осознаем, насколько она нехороша. (2) Мы уверены, что суд Божий относительно нас совершается в истине: Он *взвешивает души* (*духи*, англ.пер.) на справедливых и безошибочных весах, знает, что в нас, и соответственно этому выносит приговор, оставляя надпись *Tekel* после того, как мы взвешены на весах – *ты был взвешен и найден легким*. И соответственно этому приговору мы будем стоять либо упадем. Бог не только видит пути человека, но и испытывает их дух, а мы являемся такими, какой дух живет в нас.

Стих 3

Отметьте: (1) желательно, чтобы *наши мысли были утверждены* (англ.пер.), а не метались и не спешили, подгоняемые бес-

покойством и страхом. Хорошо, чтобы мы продолжали двигаться равномерно путем благочестия и непорочности, не беспокоились и не теряли самообладания из-за какого-то события или перемены, чтобы были удовлетворены и уверены, что все содействует для нашего блага и в конце закончится хорошо, и на этом основании всегда были спокойны и неторопливы. (2) Единственный способ иметь *мысли утвержденными – предать Господу дела свои*. Великая забота о наших душах должна быть вверена благодати Божьей с упнованием и подчинением этой благодати (2 Тим.1:12). Все наши заботы должны быть вверены провидению Божьему – всеведущему, мудрому и милостивому расположению провидения. *Переложи все дела твои на Господа* (дословно); переложи тяготы беспокойства с себя на Бога. Изложи Ему свою проблему в молитве. *Расскажи о делах своих Господу* (читают некоторые) – не только дела твоих рук, но и помышления сердца, – а затем предоставь их Ему: верой и упнованием возложи их на Него, подчинением и покорностью предай их Ему. *Да будет воля Господня!* Мы сможем быть спокойными, приняв решение: все, что угодно Господу, да будет угодно нам.

Стих 4

Заметьте: (1) Бог является первопричиной. Он – творец всего и источник существования; Он дал жизнь каждому творению и определил ему свое место. Даже нечестивцы – Его творение, хотя они непокорны; Он дал им силы, с помощью которых они сражаются против Него, что усугубляет их злобность. Они не позволяют Сотворившему их управлять ими, и поэтому, хотя Он и сотворил их, но не спасет. (2) Бог определяет будущее. Все от Него и благодаря Ему, поэтому все приходит к Нему и служит для Него. Он сотворил все соответственно Своей воле и для Своей славы; с помощью Своих творений Он определил служить Своим собственным целям, и Он не отменит Свои намерения; все сущее служит Ему. Нечестивцы не прославляют Его, но на них Он прославится. Он не сотворил нечестивым ни одного человека, но предвидел тех, которые станут нечестивыми, и сотворил их (Быт.6:6), так как знал, как показать на них Свою славу (см. Рим.9:22). Или, как понимают эти слова некоторые, Он сотворил нечестивцев, чтобы они послужили Ему инструментом Его гнева в день злой, когда Он обрушит суды на этот мир. Наряду с другими средствами Он использует даже нечестивцев в качестве

Своего меча в Своей руке (Пс.16:13,14); *flagellum Dei – кара от Бога*. Царь Вавилона назван Его *рабом*.

Стих 5

Заметьте: (1) гордость грешников настраивает Бога против них. Пусть знает тот, кто обладает большим состоянием и горд в своем сердце, чей дух возносится своим положением и в результате он становится надменным по отношению к Богу и человеку, что, хотя он сам восхищается собой и другие лелеют его, в то же время он – *мерзость пред Господом*. Великий Бог презирает его; святой Бог испытывает к нему отвращение. (2) Сила грешников не сможет защитить их от Бога, хотя они и укрепляют свои телесные силы. Хотя они укрепляют друг друга своими союзами и объединениями, соединяя силы против Бога, но не смогут избежать Его праведного суда. *Горе тому, кто препирается с Создателем своим* (Ис.45:9; см. Прит.11:21).

Стих 6

Обратите внимание: (1) как мы избавляемся от чувства вины за грех – *милосердием и правдою* Бога: милосердием, явленным в обетовании, и истиной в его совершении. В Иисусе Христе, Посреднике, милость и истина объединены и лобызаются: через совет благодати, в которых они так ярко сияют, через милость и истину как необходимое условие для прощения вместо приносимых по закону жертв (Мих.6:7,8). (2) Как в нас разрушается сила греха. С помощью повелевающих в нас принципов *милости и правды* порочные склонности в нас очищаются (так мы можем воспринять первую часть греха); однако *страх Господень* и его воздействие *отводит людей от зла*. Кто хранит в своем разуме святой страх и благоговение перед Богом, тот не осмелится грешить против Него.

Стих 7

Заметьте: (1) Бог может превратить недоброжелателей в друзей, когда Ему годно. Кто держит все сердца в Своей руке, имеет доступ к человеческим духам и владычествует над ними, незаметно, но непреодолимо воздействуя на них, может и *врагов их примирить с ними*. Он может изменить их мысли или подвести их к воображаемому подчинению. Он может уничтожить всех врагов и свести вместе тех, которые были на большом расстоянии друг от друга. (2) Он сделает это для нас, если будем угождать Ему. Если бу-

дем стремиться быть в мире с Богом, поддерживать в Нем любовь к нам, то Он посодействует, чтобы ненавидящие и беспокоящие нас имели хорошее мнение о нас и стали нашими друзьями. Бог примирил Исаева и Иакова, Авимелеха с Исааком, а врагов Давида побудил искать его благоволения и союза с Израилем. Образа Божьего, явленного на праведных, и Его особого благоволения к ним достаточно, чтобы вызвать уважение к ним у окружающих – даже у тех, кто имел особые предубеждения против них.

Стих 8

Этот стих (1) полагает, что честный и благочестивый человек может обладать лишь небольшим богатством в этом мире (все праведники небогаты), что человек может иметь немного и при этом оставаться честным (хотя бедность – искушение совершить бесчестный поступок, Прит.30:9, хотя и преодолимое), что на какое-то время человек может стать богатым с помощью мошенничества и угнетения и получить множество прибытоков, но он будет хранить их с неправдою, не имея на них права или неправильно используя. (2) Утверждает, что небольшое состояние, полученное честным путем, которым человек удовлетворен, которое его радует и с готовностью служит Богу, будет правильно использовано; и оно намного лучше и более ценно, чем неправедно полученное большое состояние, которое плохо сохраняется и неверно тратится. Оно несет в себе больше удовлетворенности, и ему сопутствует хорошая репутация для всех мудрых и праведных; оно будет долго существовать и из него можно будет извлечь выгоду в тот великий день, когда будут судить людей не по тому, что они имеют, а по тому, что сделали.

Стих 9

Этот стих представляет нам человека (1) как разумное творение, обладающее способностью изобретать себе во благо: *сердце человека обдумывает свой путь*, определяет цель и планирует пути и средства для ее достижения, чего нижние твари, управляемые чувствами и природными инстинктами, не могут делать. Особым позором покрывает себя тот, кто не продумывает путь, как угодить Богу и побесокоиться о своем вечном состоянии. (2) В то же время как зависимое творение, подчиняющееся указам и владычеству своего Творца. Если человек обдумывает свой путь и делает своей целью воздаяние славы Богу, а Его волю – сво-

им правилом, то может ожидать, что Его Дух и благодать будут *управлять его шествием*, чтобы он не сбился с пути и смог достичь своей цели. Как бы осторожно люди ни планировали свои земные дела и какую уверенность в успехе ни имели бы, но Бог располагает события и иногда *управляет их шествием* таким образом, каким они меньше всего желали бы. Это должно научить нас говорить: «*Если угодно будет Господу и живы будем, то сделаем то или другое*» (Иак.4:14,15), научить нас взирать на Бога не только во время великих изменений в нашей жизни, но при каждом совершаемом шаге. *Господи, направь мой путь* (1 Фес.3:11).

Стих 10

Нам хотелось бы, чтобы эти слова, как утверждение, всегда были правдой, и мы должны сделать их своей молитвой о царях и всех, кто имеет власть: чтобы *в устах царя было слово вдохновенное*; чтобы, отдавая повеления, они делали это с мудростью, а, вынося приговор, поступали справедливо; и то, и другое подразумевается под словом *суд*, и *уста царя не должны погрешать на суде* (1Тим.2:1). Но часто бывает наоборот. (1) Эти слова можно прочитать как заповедь царям и судьям земли быть мудрыми и хорошо наставленными. Пусть они будут справедливыми и царствуют в страхе Божьем; пусть поступают мудро и по совести, чтобы все их слова и действия оказались святым пророчеством, а они сами были водимы сверхъестественными принципами. Пусть их уста не погрешают на суде, ибо суд принадлежит Богу. Эти слова можно воспринять как обетование всем благочестивым царям: если они будут искренне стремиться воздать Богу славу и искать Его водительства, то Он даст им мудрости и благодати больше, чем другим, соответственно занимаемому положению и возложенному на них доверию. Когда Саул стал царем, Бог дал ему другой дух. (3) То же можно сказать о Соломоне, написавшем эти слова: он имел сверхъестественную мудрость согласно обетованию, которое Бог дал ему (3Цар.3:28).

Стих 11

Отметьте: (1) исполнение гражданской справедливости властями – это Божье постановление. При свершении правосудия применяются весы, которые должна держать твердая и беспристрастная рука, а мы должны подчиняться ей ради Господа и видеть Его силу в действии государственных властей (Рим.13:1; 1Пет.2:13). (2) Соблюдение

справедливости в торговле между людьми также является божественным указанием. Бог научил благоразумных людей делать весы и гири для урегулирования правильных отношений между покупающим и продавцом, чтобы никому не был нанесен ущерб; также множество других полезных изобретений для соблюдения справедливости поступило от Него. Бог повелел Своим законом, чтобы они были справедливы. Поэтому мошенничество и зло, причиняемое под видом справедливости, является великим оскорблением для Него и Его правления и беззаконием в месте суда.

Стих 12

Этот стих (1) характеризует хорошего царя; Соломон привел его здесь не для своей славы, а для назидания своих последователей, своих соседей и своих наместников. Хороший царь не только поступает справедливо, но и несправедливые действия для него – *мерзость*. Ему ненавистна мысль о причинении зла и извращении правосудия; он питает отвращение не только ко злу, совершенному другими, но и им самим, хотя, обладая властью, мог бы легко и безопасно делать это. (2) Описывает утешение хорошего царя: *правдою утверждается престол*. Кто старается правильно использовать свою власть, тот увидит, что это лучше всего защищает его власть, так как благоприятствует народу, делает его жизнь беспечной, поддерживает его заинтересованность в благополучии, а также получит благословение Бога, что будет твердым основанием для престола и могучей стражей вокруг него.

Стих 13

Этот стих также характеризует хороших царей, которые *любят* тех, кто *говорит истину*. 1. Они не любят нахлебников и льстецов, а хотят, чтобы все окружающие были им преданы и говорили правду, независимо от того, будет ли им приятно или нет, чтобы все было представлено в истинном свете и ничто не было искажено (Прит.29:12). 2. Они не только сами правдивы, но стараются нанять к себе на работу правдивых людей, так как это имеет большие последствия для народа, который подчиняется не только царю, как верховной власти, но и управляющим, назначенным им (1Пет.2:14). Поэтому хороший царь поставит у власти честных людей, которые будут говорить речи рассудительные и правдивые и знают, как говорить истину и по существу.

Стихи 14-15

Эти два стиха говорят о власти, которой обладают цари; она значительна везде, но особенно в восточных странах, где является абсолютной и деспотичной. Кого хотят, они убивают, кого хотят – милуют. Их воля – закон. Поэтому у нас есть повод благословить Бога за благословенную конституцию, под руководством которой мы живем; она защищает права владык, не ущемляя свободу подчиненных. Но эти стихи извещают, (1) как страшен *царский гнев*: это *вестник смерти*; таким был гнев Артаксерса к Аману. Для многих слово разгневанного владыки было *вестником смерти*, которое исполняло таким ужасом некоторых, словно им был вынесен смертный приговор. Человек, знающий, как умилостивить царя подходящими словами, должен быть очень мудрым, как Ионафан, который однажды умилостивил гнев отца против Давида (1Цар.19:6). Благоразумный подчиненный иногда может предложить разгневанному царю то, что охладит его негодование. (2) Как ценно и желанно благоволение царя для тех, кто навлек на себя его недовольство; если царь примирится с ними, то это подобно жизни после смерти. Для других это примирение подобно *облачку с поздним дождем*, который очень хорошо орошаet землю. Соломон изложил своим подчиненным эту истину, чтобы они не делали ничего, что могло бы навлечь его гнев, а старались добиться его благоволения. Тем самым нам напоминают, что мы должны стараться избежать гнева и обрести благоволение Царя царей. Его недовольство хуже смерти, а Его благоволение лучше жизни. Поэтому глупцами можно назвать тех, кто, чтобы избежать гнева и обрести благоволение земных царей, лишает себя Божьего благоволения и подвергает Его гневу.

Стих 16

В этом стихе Соломон не только утверждает, что приобретение мудрости лучше, чем золота (Прит.3:14; 8:19), но говорит с уверенностью, что это намного превосходит все ожидания, говорит с восхищением (*гораздо лучше!*) как человек, удивленный несоразмерностью, взыскивает к человеческой совести (посудите сами, насколько это лучше!), с той же целью добавляет к этим словам, что *приобретение разума предпочитательнее отборного серебра* и всех сокровищ царей и придворных. Отметьте: (1) небесная мудрость лучше мирского богатства, и ей нужно отдавать предпочтение. Благодать более ценна, чем золото; это – дар осо-

бого Божьего благоволения, а золото – обычного пророчества. Благодать служит для нас, а золото – для других. Благодать дается для души и вечности; золото – лишь для тела и времени. Благодать принесет нам пользу в наш смертный час, а золото будет бесполезно. (2) Приобретение небесной мудрости лучше, чем приобретение мирского богатства. Многие заботятся и прилагают усилия, чтобы обрести богатство, но им это не удается, а в благодати никогда не было отказано тем, кто искренне искал ее. Приобретая богатство, люди подвергаются суете и испытывают раздражение духа, в то время как приобретению мудрости сопутствуют радость и удовлетворенность духа. *Велик мир у любящих ее.*

Стих 17

Заметьте: (1) путь праведных – избегать греха и всего, что напоминает грех и ведет к нему. Этот путь обозначен авторитетом, по нему до нас прошло много людей, и, идя по нему, мы встретимся со многими, которые поддерживали общение с нами; его легко найти и по нему безопасно путешествовать, как по большой дороге (Ис.35:8). *Удаление от зла – разум.* (2) Праведник больше всего заботится, чтобы сохранить свою душу и не осквернить ее грехом, чтобы тревоги этого мира не завладели ею, и особенно, чтобы она не погибла навечно (Мат.16:26). Поэтому его основная забота – хранить свой путь, не сворачивать с него ни в одну, ни в другую сторону и стремиться к совершенству. Тот, кто придерживается своего долга, хранит свое блаженство. Храни путь свой – и Бог будет хранить тебя.

Стих 18

Заметьте: (1) гордость упадет. Тот, кем владеет дух *высокомерия*, кто считает себя выше других и с презрением к ним относится, кто своей гордостью оскорбляет Бога и беспокоит других, будет сокрушен либо покаянием, либо гибелю. Слава Бога – смирять гордого (Иов.40:5,6). Справедливость требует, чтобы тот, кто возносит себя, был свергнут. Фараон, Сеннахирим, Навуходоносор были примерами этому. Люди не могут наказать гордость и либо восхищаются ею, либо боятся ее, поэтому Бог взял в Свои руки наказание ее. Пусть Он один имеет дело с гордецами. (2) Гордые люди чаще всего достигают наивысшей степени гордости, дерзости и высокомерия перед своим падением, и поэтому эти качества являются надежным признаком того, что они находятся на

краю гибели. Когда гордецы бросают вызов судам Божиим и считают, что находятся от них на значительном расстоянии, то это признак того, что они уже у двери; об этом свидетельствует случившееся с Венададом и Иродом. *Еще речь сия была в устах царя...* (Дан.4:28). Поэтому давайте не бояться гордости других людей, а опасаться ее в себе.

Стих 19

Здесь приведен парадокс, который не могут понять и принять дети этого мира: лучше быть бедным и смиренным, чем богатым и гордым. 1. Те, которые *делят добычу*, чаще всего являются людьми гордыни; они высоко ценят себя и презирают других, а их мнение возрастает соответственно их положению; поэтому *богатых в этом мире* нужно призывать, чтобы *они не высоко думали о себе* (1Тим.6:17). Кто горд и выставляет себя напоказ, кто угнетает, отталкивает и борется ради продвижения, тот *делит добычу* между собой; таковым принадлежит мир, и они распоряжаются им. 2. Намного лучше разделить участь тех, чье положение незначительно и кто невысокого мнения о себе, чем жаждать и стремиться стать значительным и сражаться в этом мире. Хотя кажется, что смижение подвергается презрению в этом мире, тем не менее оно располагает к нам благоволение Бога, делает нас годными для Его милостивых посещений, готовит для Его славы, хранит от многих искушений, сохраняет спокойствие и мир для наших душ и намного лучше духа высокомерия, который хотя и приносит славу и богатство этого мира, но дает Бога врагом человека, а дьявола – его господином.

Стих 20

Заметьте: (1) благоразумие приобретает человеку уважение и успех. *Кто ведет дело разумно* (владеет своей торговлей, понимает, чем занимается, кто продумывает свои дела и, говоря или описывая какой-либо вопрос, делает это уместно), тот *найдет благо*, заработает хорошую репутацию и, возможно, получит от этого выгоду. (2) Но только благочестие обеспечит человеку истинное блаженство: *кто ведет дело разумно*, являясь человеком гордым и склоняясь к собственному разуму, тот может обрести незначительное благо, но не получит от него великого удовлетворения. А *кто надеется на Господа, а не на собственную мудрость, тот блажен* и в конце окажется более благополучным. Некоторые полагают, что в

первой части стиха имеется в виду благочестие, которое, несомненно, является истинной мудростью: *кто внимателен к слову* (слову Божьему, Прит.13:13), *тот найдет благо в нем и с его помощью*. А *кто надеется на Господа*, тот в Его слове, к которому он внимателен, *блажен*.

Стих 21

Заметьте: (1) кто имеет мудрость, тот получит от этого выгоду. Она приобретет ему хорошую репутацию, и он *прозовется благоразумным авторитетным человеком*; разногласия будут приноситься на их суд. *Поступай мудро и хорошо, и ты прославишься этим.* (2) Кто, кроме мудрости, имеет красноречие, кто с легкостью и благодатью излагает свое мнение, кто передает свою мудрость и имеет в распоряжении слова, хорошо поставленную речь и чувство благородства, тот *прибавит к учению*. Он будет распространять знание для других и использовать его для блага, тем самым умножая его. Таковые распространяют доктрину, совершенствуют науки и служат для блага познания. *Кто имеет и использует, что имеет, тому дано будет.*

Стих 22

Заметьте: (1) мудрые и благочестивые люди всегда приносят другим благо: *разум для имеющих его – источник жизни*, который постоянно течет и никогда не иссякает. Разумный человек при любой ситуации может сказать что-то полезное для тех, кто впоследствии воспользуется этим; он достает из своей сокровищницы новое и старое; в конце концов его разум – *источник жизни* для самого себя, приносящий ему обильное удовлетворение: своими мыслями он развлекает и назидает если не других, то себя. (2) Ничего хорошего нельзя получить у глупца. Даже его наставления, сочинения и торжественные речи, как и он сам, представляют глупость, которая стремится сделать других такими же. Даже поступая наилучшим образом, он демонстрирует глупость по сравнению с обычным разговором мудрого человека, который говорит лучше за столом, чем глупец – в кресле Моисея.

Стих 23

Соломон уже хвалил красноречие, или *сладкую речь* (ст.21), и, похоже, предпочитал его мудрости, но здесь он исправляет себя и показывает, что, если человек не обладает хорошим внутренним сокровищем, красно-

речие мало чего стоит. *Мудрость в сердце* – основной вопрос. 1. Именно она направляет наш разговор и *делает язык мудрым*, уча, что, когда и как говорить, чтобы все сказанное было к месту, пристойным, своевременным. В противном случае, даже если речь красива, лучше ничего не говорить. 2. Именно мудрость в сердце придает вес нашим словам и *умножает знание*, усиливая повод и аргумент; без мудрости даже красноречивые слова получили бы отказ, как не заслуживающие внимания, когда пришло бы время задуматься. Изысканные выражения угождают уху и ублажают фантазии, а знание в устах должно повлиять на суждение и склонить к тому решению, для которого необходима мудрость в сердце.

Стих 24

Приятной речью, о которой здесь одобritoльно отзывается автор, должны быть слова, которым *учит сердце мудрого* и которые *умножают знание* (ст.23). Это слова *своевременного совета, наставления, утешения*, взятые из слова Божьего, ибо именно этому научился Соломон у своего отца, называя их *слаще меда и капель соли* (Пс.18:11). Эти слова для тех, кто знает, как насладиться ими, (1) приятны. Они подобны *соловому меду, сладкому для души*; в этих словах душа вкушает, что *Господь милостив*. Нет ничего более приятного и приемлемого для нового человека, чем слово Бога и заимствованные оттуда слова (Пс. 118:103). (2) Они полезны. Многие из приятных вещей бесполезны, но эти *приятные слова целебны для костей*, для внутреннего человека, как и *сладки для души*. Они заставляют *кости*, которые грех сокрушил и вывихнул из суставов, *радоваться*. Кости – это крепость тела, а доброе слово Бога – средство духовной силы, исцеляющее от болезней, которые ослабляют нас.

Стих 25

Этот стих уже встречался нам раньше (Прит.14:12), но здесь он повторяется как истина, о которой необходимо поразмыслить еще раз. 1 Мы должны быть очень осторожными и, беспокоясь о своих душах, не обманывать самих себя, успокаивая тем, что *кажется нам правильным*, а на самом деле не так. Чтобы предотвратить самообман, мы должны быть беспристрастными в самооценке и ревностными к себе. 2. Мы должны опасаться путей неверных: они не такие, какими должны быть, хотя и кажутся такими нам и другим. Конец их – смерть, и именно

к этому концу они имеют прямую и твердую склонность.

Стих 26

Этот стих написан, чтобы побудить к усердию и оживить нас, чтобы *все, что может рука твоя делать, по силам делал*. Это касается и мирской работы, и служения религии, ибо в оригинале стоит: *трудящийся трудится для себя*. Здесь подразумевается труд сердца, труд души, который одобряется (1) как вещь абсолютно необходимая. Наш рот постоянно этого требует; требования души и тела настойчивы и требуют постоянного пополнения, поэтому мы должны либо работать, либо умереть от голода. Оба требуют каждодневный хлеб, поэтому мы должны трудиться каждый день, ибо нам приходится есть в поте лица (2 Фес.3:10). (2) Как то, что всегда приносит выгоду. Мы знаем, чье поручение выполняем: *трудящийся пожнет плоды своего труда; он трудится для себя; он возрадуется своему труду и будет есть плоды трудов своих рук*. Если мы сделаем религию своим основным делом, то Бог сделает ее нашим блаженством.

Стихи 27-28

Есть люди, порочные не только сами по себе, но ненавидящие и причиняющие зло другим – это наихудшие из людей. В этих стихах описаны две разновидности таких людей: (1) те, которые завидуют славе человека и его хорошей репутации и делают все возможное, чтобы запятнать ее клеветой и ложью: они *замышляют (откапывают, англ.пер.) зло*, прилагают огромные усилия, чтобы найти те или иные основания для злословия, или хотя бы то, чему можно было бы придать его окраску. Если сверху они не находят ничего подходящего, то готовы раскапывать информацию, проникая в тайны, возвращаясь к давно забытым событиям, выдвигая злые подозрения и предположения, делая косвенные намеки. В устах клеветника *огонь*, который не только клеймит позором репутацию ближнего, но и пятнает ее и вызывает к нему подозрение, как огонь *палиций* пожирает ее. И как много зла причиняет небольшой огонек подобного типа, как сложно его погасить! (Иак.3:5,6). (2) Те, которые завидуют дружеским отношениям и делают все возможное, чтобы разрушить их, подсказывая разным сторонам мысли, которые могут зародить конфликт между самыми близкими родственниками, хорошо знакомыми между собой, чтобы, по крайней мере, охладить их привязанность друг к

другу: *человек коварный*, который имеет в сердце любовь лишь к самому себе, раздражается, видя других, живущих в любви. Поэтому он ставит своей задачей *посеять раздор*, приписывая людям низменные характеры, распространяя ложь, пересказывая недоброжелательные истории *старым друзьям* с целью *разлучить* их, разгневав или, по крайней мере, посеять между ними подозрения. Совершающие подобное зло – плохие люди; они совершают работу дьявола, и их наградой будет исполнение его воли.

Стихи 29-30

В этих стихах описан другой вид недоброжелательных людей, чтобы мы не поступали, как они, и не имели с ними дел. 1. Таковые (как и сатана) совершают зло, которое в их силах, не только с помощью мошенничества и намеков, как коварные змеи, а применяя силу и насилие, как рыкающие львы: *человек неблагонамеренный (муж насилия, англ.пер.) добивается всего грабежом и притеснением, прищуривает глаза свои, размышая с самым серьезным намерением и усердием, чтобы придумать коварство*, изобретает, как можно причинить наибольшее зло своему ближнему и сделать это эффективно и безопасно для себя. Затем он, *двигая своими губами* (в одних переводах), отдает повеления своим слугам *совершить злодейство* и осуществить нечестивый замысел; *закусывая себе губы* (в других переводах) из-за раздражения. Когда *нечестивый злоумышляет против праведника*, то *скрежещет на него зубами своими*. 2. Таковые (как и сатана) делают все возможное, чтобы *развернуть* других и привлечь их совершать зло вместе; такой человек *ведет его на путь недобрый*, то есть путь нечестивый, бесславный, опасный, оскорбляющий Бога, который закончится гибелью грешника. Так нечестивец ставит своей целью одних погубить в этом мире, причиняя им неприятности, а других – соблазняя ко греху.

Стих 31

Заметьте: (1) пожилые люди должны больше всего заботиться о том, чтобы *находиться на пути правды*, на пути религии и трезвого благочестия. И Бог и человек будут искать их на этом пути. Предполагается, что люди в преклонном возрасте должны быть благочестивы, а прошедшие годы должны научить их наилучшей мудрости, поэтому они должны оказаться на этом пути. Придет смерть, придет Судья, Господь близко, по-

этому, чтобы явиться *пред Ним непорочными в мире* (2 Пет.3:14), они должны находиться на пути правды, поступающими так (Мат.24:26). Пусть старые люди будут старыми учениками, пусть они будут постоянными до конца на пути правды, к которому стремятся с тех пор, как стали на этот путь, чтобы там и оказаться. (2) Если в преклонном возрасте люди будут находиться на пути правды, то их возраст будет их славой. Преклонный возраст заслуживает почтения и уважения (*пред лицем седого вставай*, Лев.19:32), но если старец находится на пути нечестивых, то лишится славы, его венец будет запятнан иложен во прахе (Ис.65:20). Поэтому, если старые люди хотят сохранить свою честь, они должны продолжать крепко держаться своей непорочности, и тогда их седина несомненно станет их *венцом*; таким должно оказывать сугубую честь. Благодать – это слава старости.

Стих 32

Этот стих одобрительно характеризует благодать кротости, которая приличествует каждому из нас, в особенности *старцам* (ст.31). Обратите внимание: (1) на природу кротости. Она *медлительна на гнев*, не вспыльчива, не склонна к провокациям, использует время для размышления, прежде чем дать выход чувствам, чтобы они не перешли установленных границ. Она настолько замедляет проявления вспыльчивости, что мы быстро останавливаемся и умиротворяемся. Мы должны управлять своим духом, желаниями и чувствами, какие бы склонности ни имели, но особенно управлять страстиами и гневом, контролируя и направляя, держать их под строгим контролем религии и благоразумия. Мы должны *господствовать над своим гневом*, как Бог (Наум.1:3, англ.пер.). *Aeolus sis, affectum tuorum – управляй своими страстями, как Эол – ветрами.* (2) На ее славу. Владеющий и господствующий над своими страстями лучше храброго, лучше того, кто с помощью долгой осады завоевывает город или с помощью длительной войны подчиняет страну. Посмотрите, такой человек величественнее Александра или Цезаря. Победа над собой и своими неуправляемыми страстями требует больше истинной мудрости, усердия, постоянства и регулярного внимания, чем победа над вооруженными силами врага. Рациональное завоевание для разумного творения более почетно, чем жестокое. Это победа, которая никому не причиняет вреда; в жертву ей не приносятся ни жизнь, ни

богатства, а лишь низменные похоти. Она добывается сложнее, поэтому более прославлена; подавить мяtek дома сложнее, чем противостоять нападению извне; более того, благодаря приобретенной кротости мы становимся более чем завоевателями.

Стих 33

Заметьте: (1) божественное пророчество располагает и направляет события, которые нам кажутся случайными и неожиданными. Ничто не происходит случайно и не определяется слепой фортуной, а все совершается по воле Божьей. Бог имеет близкое отношение ко всему, к чему человек не прилагал ни руку, ни глаз. (2) Когда торжественнозывают к Божьему пророчеству, бросая жребий, чтобы решить в настоящий момент вопрос, который нельзя решить другим способом, необходимо взирать на Бога и молиться, чтобы было принято правильное решение (*дай знамение*, 1Цар.14:41; Деян.1:24). Мы должны подчиняться выпавшему жребию, удовлетворяться тем, что это действие руки Божьей, направленной Безграничной Мудростью. На все проявления пророчества в наших делах мы должны взирать как на указания нашего жребия, направленного Богом, и соответственно этому примиряться с ними.

ГЛАВА 17

Стих 1

Этот стих похвально отзываются о любви и мире в семье, так как они способствуют утешениям человеческой жизни. 1. Живущие в единстве и спокойствии не только свободны от ревности и враждебности, но и от непрерывного проявления взаимной нежности и обязанностей друг перед другом. Они живут очень благополучно, хотя незначительны в этом мире, много трудятся, с трудом питаются, и каждый из них имеет лишь *кусок сухого хлеба*. Мир и спокойствие могут быть в доме, где не едят три раза в день, но где присутствует взаимное удовлетворение Божиим пророчеством и благородствием друг друга. Святая любовь может обитать и в убогом доме. 2. Живущие в раздоре, которые постоянно спорят, ссорятся и подозревают друг друга, даже имея множество лакомств и *дом, полный заколотого скота*, несчастливы. Они не могут надеяться получить благословение от Бога для себя и того, чем владеют, или истинное удовольствие; еще меньше они могут надеяться обрести мир в своей совести. Любовь уладит *кусок сухого*

го хлеба, а соперничество испортит и сделает горьким дом, полный заколотого скота. Незначительная закваска злобности испортит все наслаждения.

Стих 2

Отметьте: (1) истинное уважение не определяется высоким положением. Все соглашаются, что сын в семье более уважаем, чем слуга (Иоан.8:35), но иногда случается, что мудрый слуга становится благословением и честью семьи, когда сын оказывается глупцом, позором и бременем для семьи. Елиезер из Дамаска (хотя Авраам не мог вынести мысли о том, что он станет его наследником) стал опорой семьи, когда приобрел жену для Исаака, в то время как Измаил был ее позором, когда смеялся над Исааком. (2) Истинное уважение приобретается благодаря заслугам. Если слуга мудр и хорошо справляется с работой, то ему будут больше доверять и он не только будет *господствовать с беспутным сыном*, но и *над беспутным сыном*, ибо Бог и природа определили, что *глупый будет рабом мудрого сердцем*. Более того, благоразумный слуга может быть настолько полезен своему хозяину, что вместе с его детьми получит долю имущества и между братьями разделит наследство.

Стих 3

Отметьте: (1) Бог не только наблюдает за сердцами сынов человеческих, но и судит их: как *плавильня – для серебра*, чтобы испытать и улучшить его, так и *сердца испытывает Господь*. Он исследует, соответствуют ли они стандарту, очищает их и делает лучше (Иер.17:10). Бог испытывает сердца страданием (Пс.65:11,12) и часто улучшает Свой народ в этой печи (Ис.48:10). (2) Только Бог *испытывает сердца*. Люди могут испытывать в горниле и плавильне золото и серебро, но у них нет способа испытать сердца друг друга. Только Бог, который исследует и владеет сердцами, совершает это.

Стих 4

Отметьте: (1) замышляющий зло поддерживает себя ложью и обманом: *злодей винимает с великим удовольствием устам беззаконным*, которые оправдывают все его плохие дела, тем, которые стремятся посеять государственную тревогу, жадно хватаясь за клевету и лживые рассказы, чтобы опорочить правительство и администрацию. (2) Кто позволяет себе лгать, тот получает удовольствие, слушая свою ложь пересказанной: *лжец слушает злобный пагубный язык*,

чтобы было к чему привить свою ложь, что помогло бы придать ей правдивый вид и таким образом подкрепить ее. Грешники укрепляют руки друг друга и демонстрируют свою порочность, стремясь познакомиться и нуждаясь в таких нечестивых людях.

Стих 5

Здесь обратите внимание: (1) в каком страшном грехе виновны те, кто топчется по бедным, смеется над нуждами и скудостью их одежды, укоряет их в бедности и использует их слабость, чтобы оскорбить и навредить им. Кто довел бедных до нищеты, кто владеет ими и по своему желанию может довести нас до такого состояния, тот *хулит Творца*, оказывает Ему презрение и публично оскорбляет Его. Пусть тот, кто подобным образом хулит своего Творца, знает, что будет призван к ответу (Мат.25:40,41; Прит.14:31). (2) Какой великой опасности оказаться в беде подвергают себя те, кому нравится наблюдать и слышать о бедах других: кто *радуется несчастию*, надеясь построить свое благополучие на руинах других, и радуется судам Божиим, когда они его не касаются; такой человек пусть знает, что *не останется ненаказанным* и ему будет преподнесена чаша (Иез.25:6,7).

Стих 6

Так происходит, то есть должно быть, и если они ведут себя достойно, то так и бывает. 1. Слава родителей в старости – иметь детей и *сыновей сыновей* возмужавшими, которые идут по их стопам благочестия и, скорее всего, сохранят и продвинут репутацию своих семей. Слава человека – прожить столько, чтобы увидеть *сыновей сыновей* (Пс.127:6; Быт.50:23), увидеть свою семью, утвержденную в них, а их самих – служащими своему поколению соответственно воле Божьей. Это венчает и делает полным их утешение в этом мире. 2. Слава детей – иметь мудрых и благочестивых родителей, которые продолжают жить даже после того, как дети выросли и утвердились в этом мире. Неестественно для детей считать своих престарелых родителей бременем и полагать, что они живут слишком долго; в то же время, если дети мудры и благочестивы, то значительно прославятся, если будут утешением для своих престарелых родителей в трудные дни старости.

Стих 7

Этот стих характеризует два явления как чрезвычайно абсурдные: (1) когда люди, не имеющие хорошей репутации, становятся диктаторами. Что больше не приличествует глупцу, который известен своим неблагородствием и неосмотрительностью, как притворство в том, что выше его возможностей и к чему он никогда не был пригоден? Глупец в притчах Соломона – это нечестивец, которому не приличествует важная речь, так как его образ жизни изобличает лживость его важной речи. Как могут возвестить Божьи уставы те, кто *ненавидит наставление?* (Пс.49:16). Христос не разрешил нечистым духам говорить, что они знают Его как Сына Божьего (см. Деян.16:17,18). (2) Когда люди, имеющие хорошую репутацию, становятся обманщиками. Неприлично презренному человеку осмеливаться говорить, как философ или политик, так как никто не обратит на него внимания, имея предубеждение против его характера. Тем более не приличествует правителю, занимающему высокое положение, пользоваться своим преимуществом и оказанным доверием, чтобы лгать, притворяться и бессовестно нарушать свое слово. Ложь не приличествует ни одному человеку, тем более правителю; но современная политика настолько порочна, что позволяет правителям не быть рабами собственных слов, если только это не служит их интересам; и *Qui nescit dissimulare nescit regnare* – кто не умеет притворяться, не умеет царствовать.

Стих 8

Предназначение этого наблюдения – показать, (1) что имеющий в своей руке деньги думает, что может делать с ними все, что захочет. Богачи оценивают деньги как *драгоценный камень* и считают, что для них они не только служат украшением, но и придают им силу, а все остальные должны выполнить их распоряжения, даже само правосудие. Они полагают, что куда бы ни повернули, этот сияющий бриллиант должен ослеплять глаза всех окружающих, и те будут делать то, что им велено. Самый объемный мешок выигрывает дело. Плати побольше – и ты будешь иметь все, что пожелаешь. (2) Тот, у кого перед глазами деньги и чье сердце расположено к ним, сделает все возможное для их приобретения: *подарок (взятка)* – *драгоценный камень в глазах владеющего им;* он оказывает на него огромное влияние, и человек твердо идет по пути, по которому им направлен, в ту или иную сторону, даже

если это вынуждает поступать несправедливо и не согласуется с его совестью.

Стих 9

Отметьте: (1) чтобы сохранить мир среди родственников и соседей, необходимо поступать наилучшим образом: не пересказывать другим, что было сказано или сделано против них, если это не требуется для их безопасности, не обращать внимание на недоброжелательные слова или дела, а прощать и истолковывать все наилучшим образом: «Это было сделано по недосмотру, поэтому я не буду обращать на это внимание. Так получилось из-за забывчивости, поэтому забудь об этом. Ведь ничего не случилось, поэтому не нужно реагировать». Копошась в ошибках, мы угашаем любовь, и ничто так не может разделить друзей и посеять между ними раздор, как *напоминание о проступке*, вызвавшем конфликт, ибо при повторении чаще всего ничего не упускается, а лишь усугубляется противоречие, оживляя и накаляя страсти вокруг них. Наилучший метод установить мир – все простить или забыть.

Стих 10

Заметьте: (1) мудрому достаточно слов. Кроткий упрек проникнет не только в голову, но и в сердце мудрого человека и окажет на него сильное влияние, ибо лишь при одном намеке совесть окажет воздействие и сделает выводы. (2) Глупцу же недостаточно и ударов, чтобы он осознал свои ошибки, покаялся в них и был более осторожен в будущем. Отупевший от пьянства и своевольный человек редко получает пользу от сурового обращения. Давид смягчился от слов «Ты – человек», а фараон остался таким же ожесточенным даже после египетских казней.

Стих 11

Этот стих говорит о грехе и наказании нечестивого человека. 1. Его грех. Несомненно, только злой человек постоянно ищет повод, чтобы оказать сопротивление Богу и Его правлению, учрежденному над ним, чтобы противоречить и спорить с окружающими. *Quaerit iuridia* – он *выискивает повод для ссоры* (читают некоторые). Есть люди, движимые духом противоречия, которые противоречат, чтобы противоречить, и упорствуют на своих нечестивых путях, несмотря на ограничения и контроль. *Возмутитель ищет только зла* (написано в рус.-пер.), изыскивая возможность возмутить

гражданский мир. 2. Его наказание. Так как его не перевоспитывают мягкие и спокойные методы, *жестокий ангел будет послан против него* – какая-то ужасная кара или другое наказание как посланик от Бога. Ангелы, как посланники Бога, будут участвовать, как слуги Его правосудия, выступившие против него (Пс.77:49). Сатане, ангелу смерти, и его посланникам будет предоставлена свобода действовать против него. Его правитель пошлет стража арестовать его, а палач истребит. Кто наносит такой удар, что самому больно, *видит пред собою меч*.

Стих 12

Отметьте: (1) вспыльчивый человек жесток. Хотя в какое-то время он может и обладать некой мудростью, но, оказавшись во власти неуправляемых страстей, он – *глупец с глупостью своей*. Глупцами являются те, в чьей душе гнев обрел покой и в чьем внешнем виде он проявляется. Такой человек отложил образ человеческий и стал подобен разъяренной медведице, лишенной детей. Ему так нравится потакать своим похотям и страстям, как медведице – угождать своим детям (которые хотя и безобразны, но ее собственные); ему так нравится следовать за ними, как ей – производить поиски, когда они потерялись, и он также полон негодования, если ему в этом препятствуют. (2) Вспыльчивый человек опасен, он ссорится со всяkim, кто стоит на его пути, даже с человеком невинным, со своим другом, как медведица, лишенная детей, которая набрасывается на первого встречного, как грабитель. *Ira furor brevis est – гнев - это временное помешательство*. Человеку легче остановиться, сбежать или защититься от разъяренного медведя, чем от разъяренного злого человека. Поэтому давайте наблюдать за своими страстями (чтобы они не усиливались и не натворили зла) и таким образом принимать во внимание свою честь. Давайте избегать общества вспыльчивых людей и уходить с их дороги, когда они в ярости, таким образом содействуя своей безопасности. *Currenti cede furori – дай место гневу*.

Стих 13

Этот стих описывает злобного человека, (1) неблагодарного своим друзьям. Он часто остается безразличным к добру, совершающему для него, поступает нелепо и *за добро воздает злом*. Давиду приходилось встречаться с людьми, которые за его любовь враждовали с ним (Пс.108:4). Жестоко отвечать злом на зло, но воздавать злом за доб-

ро – дьявольская черта характера. Лишь злобный человек, решив не отвечать добром за добро, мстит за него. (2) Причиняющего вред своей семье, ибо тем самым он навлекает на нее проклятие. Этот грех настолько отвратительный, что наказания заслуживает не только сам человек, но и его потомство, для которого тем самым он сберегает гнев. *Меч не отошел от дома Давидова*, потому что он отплатил Урию злом за его хорошее служение. Евреи побили Христа за Его добрые дела, поэтому Его Кровь на них и их детях.

Стих 14

Этот стих говорит о том, (1) как опасно начинать ссору. Одно вспыльчивое слово, одно раздражительное порицание, одно разгневанное требование или презрительное противоречие порождает другое, затем третью, и так продолжается, подобно прорыву плотины. Если вода получила небольшой проход, то сама расширяет эту брешь, унося все на своем пути, и тогда ее невозможно ни остановить, ни уменьшить ее силу. (2) Отсюда вытекает хорошее предостережение: остерегаться первой искры ссоры и гасить ее, как только она появляется. Бойтесь ломать лед, ибо после первой трещины он начнет ломаться дальше. Поэтому *оставьте ссору* не тогда, когда увидите ее в разгаре, а когда она начинается, ибо потом может быть слишком поздно. *Obsta principiis – противостойте ее начальным проявлениям*. Оставь ее прежде, нежели разгорелась она; оставь ее, если возможно, прежде, чем она началась.

Стих 15

Этот стих показывает, как оскорбляют Бога (1) те, кто использует вверенную им власть вершить гражданское правосудие – судьи, присяжные, свидетели, обвинители, адвокаты, – для оправдания виновных или осуждения невиновных, кто в какой-то степени участвует в том или ином. Это наносит удар по системе управления, цель которой – защищать добро и наказывать зло (Рим.13:3,4). Богу в равной степени неугоден как *обвиняющий праведного*, так и *оправдывающий нечестивого*, хотя его жалко и это *in favorem vitae – сохраняет жизнь*. 2. Когда отдельные люди защищают грех и грешников, смягчают и оправдывают нечестивость или же выступают против добродетели и благочестия. Таким образом люди *извращают прямые пути Господа и разрушают вечные различия между добром и злом*.

Стих 16

Этот стих с изумлением говорит о двух вещах: (1) о великой милости Бога к глупцам; Он дает им *сокровище для приобретения мудрости*, для приобретения знания и благодати, которые сделают их приемлемыми для этого и того мира. Мы имеем разумные души, средства благодати, стремления Духа, доступ к Богу с помощью молитвы; имеем время и возможность. Кто имеет хорошее состояние (понимают некоторые), имеет преимущества для приобретения мудрости с помощью наставлений. Хорошие родители, родственники, друзья помогают приобретать мудрость. Это *сокровище*, следовательно, оно имеет ценность – талант. Это *сокровище*, находящееся в руках, во владении; *весьма близко к тебе слово*. За его приобретение нужно платить; оно даст нам преимущества, послужит для приобретения мудрости – именно того, в чем мы, являясь глупцами, больше всего нуждаемся. У нас есть повод изумиться, что Бог предусмотрел эту необходимость и доверил нам такое преимущество, хотя и предвидел, что мы не сумеем правильно им воспользоваться. (2) О великой порочности человека, о его пренебрежении Божиим благоволением и собственной выгодой, что само по себе абсурдно и странно: *у него нет разума (нет сердца, англ.пер.) для приобретения мудрости*, как и нет сокровища, с помощью которого ее можно приобрести. У *него нет ни сердца, ни умения, ни желания или дерзновения использовать эти преимущества*. Он расположил свое сердце к другим вещам, поэтому оно не стремится исполнить свой долг и не беспокоится о своей душе. К чему выбрасывать и терять такое сокровище для того, кто не заслуживает его?

Стих 17

Этот стих говорит о силе тех уз, которыми мы связываемся друг с другом и о которых должны знать. 1. Друзья должны быть постоянными друг ко другу *во всякое время*. Непостоянную дружбу нельзя назвать настоящей, таковой она станет, если будет искренней и движимой хорошими побуждениями. Капризные и эгоистичные люди будут дружить и любить до тех пор, пока расположены к этому или это выгодно для них, поэтому их привязанность изменяется с дуновением ветра или переменой погоды. Друзья-ласточки прилетают к вам летом, но улетают зимой; о потере таких друзей не стоит грустить. Но если дружба благоразумна, щедра и сердечна, если я люблю друга,

потому что он мудр, добродетелен и хороший, то, даже если он станет бедным и лишится расположения, оставаясь прежним, я буду продолжать любить его. Христос – друг, любящий во все времена (Иоан.13:1), и мы также должны любить Его (Рим.8:35). 2. Родственники должны особым образом заботиться и быть ласковыми друг ко другу в страдании: *брат явится (рожден, англ.пер.)*, чтобы помочь в несчастье брату или сестре, с которыми крепко соединен природой, чтобы более ощутимо чувствовать их бремя и иметь более сильное желание (как бы под воздействием инстинкта) помочь им. Мы должны часто задумываться о том, для чего *рождены* не только как люди, а как родственники, живущие в определенное время. *Кто знает, не для такого ли времени ты пришел в эту семью?* Мы не отвечаем цели своего сотворения, если не исполняем свой долг перед родственниками. Некоторые воспринимают этот стих так: *друг, который любит во всякое время, рожден, чтобы стать братом во время несчастия*. Именно таков должен быть смысл стиха.

Стих 18

Хотя Соломон одобрил дружбу в несчастье (ст.17), тем не менее под видом щедрости к друзьям человек не должен быть несправедливым и ущемлять свою семью. Одна часть нашего долга должна согласовываться с другой. Отметьте: (1) мудро поступает тот, кто воздерживается от долга, насколько это возможно, особенно опасается поручительства. Человек справедливо может дать слово за друга во время его отсутствия, пока тот не вернется и сам не подтвердит его, но кто сможет без риска стать *поручителем в присутствии друга (ручается за ближнего своего, рус.пер.)*, когда тот на месте и считает, что его собственного слова будет недостаточно из-за его репутации нечестного и наглого человека? (2) Тот, кому *недостает знания*, часто попадает в эту сеть в ущерб своей семье; поэтому такой человек не должен сам вести свои дела, а быть под чьим-то руководством.

Стих 19

Заметьте: (1) вздорные люди виновны во многих обрушившихся на них бедах: *кто любит ссоры*, кто в мирском бизнесе любит обращаться к судам, а в религии любит противоречия, кто в обычном разговоре любит перечить и ссориться, кто никогда не бывает спокоен, а возбужден, словно из огня, – такой человек *любит грех*, ибо этому греху

сопутствуют многие другие, и путь его идет вниз. Он притворяется, что отстаивает истину, свою честь и право, но в действительностии любит грех, который Бог ненавидит. (2) Целеустремленные и амбициозные люди подвергают себя значительным бедствиям, которые часто заканчиваются их гибелью: *кто высоко поднимает ворота свои*, строит величественные дома или красивый фасад, чтобы быть выше и затмить своих соседей, тот ищет падения и прилагает значительные усилия, чтобы погубить себя. Он делает свои ворота такими большими, что его дом и состояние уходят через них.

Стих 20

Заметьте: (1) замышляя зло, мы ничего хорошего для себя не добьемся: кто имеет *коварное сердце*, которое сеет разногласие и полно обид, тот не должен рассчитывать благодаря этому восстановить свою репутацию, потерю спокойствия, как и получить удовлетворение; он *не найдет добра*. (2) Болтливый злой язык принесет нам много вреда: кто имеет *лукавый язык*, который ненавидит и оскорбляет, изрекает непристойные слова или клевещет, *тот попадет в ту или иную беду*, потеряет друзей, спровоцирует врагов и навлечет горе на собственную голову. Многим пришлось дорого заплатить за необузданый язык.

Стих 21

Этот стих очень патетично говорит о том (многим мудрым и благочестивым людям пришлось прочувствовать это), насколько огорчительно иметь безрассудного и нечестивого ребенка. Посмотрите: (1) как зыбки утешения тварей, поэтому мы часто не только разочаровываемся в них, но они оказываются самым суровым испытанием, хотя мы надеялись получить от них больше всего удовлетворения. Вначале бывает *радость*, потому что родился человек в мир, но если ребенок оказывается порочным, то отец жалеет, что он вообще родился. Имя Авессалом означает «*мир отца*», но он оказался его самой большой проблемой. Размышления о том, что дети могут принести скорбь, должны умерить желание родителей иметь их и надежду радоваться им. В то же время в подобном случае ропот страдающего отца должна заглушить мысль о том, что если его сын глуп, то он сам родил его и должен достойно нести свой крест, так как Адам родил сына по своему подобию. (2) Как глупы мы поступаем, страдая от одного бедствия (из-за непокорного ребенка или чего-то дру-

гого) и подавляя ощущение тысячи милостей: *отец глупого* так сильно прикладывает к этому свое сердце, что *не порадуется* ничему другому. За это он может винить самого себя; существует достаточно поводов радоваться, чтобы сбалансировать даже это горе.

Стих 22

Заметьте: (1) веселье способствует здоровью. Господь заботится о теле и обеспечивает не только пищей, но и лекарствами, и поэтому сказал нам о наилучшем из них – это *веселое сердце*, но не сердце, преданное суете, плоти и чувственному веселью. О таком виде веселья сам Соломон сказал, что это не бальзам, а безумие, это не пища, а отрава. *Что пользы в нем?* Он имел в виду сердце, которое радуется в Боге и служит Ему с весельем, в результате чего получает утешение от внешних наслаждений, в частности, от приятного общения. Великая милость, что Бог разрешает нам радоваться и дает поводы для радости, особенно, если Своей благодатью Он дает нам радостные сердца. Оно способствует врачевству (читают некоторые), то есть делает лекарство эффективнее. Оно благотворно, как лекарство для тела (можно и так понимать), врача его и восстанавливая силы для работы. Но если веселье – это лекарство (имеется в виду приятное времяпрепровождение и отдых), то его нужно употреблять в определенных количествах, только когда подворачивается случай, а не превращать в пищу. Его необходимо использовать как лекарство *sub regimine* – по предписанному режиму и определенным правилам. (2) Печали часто способствуют телесные болезни: *унывый дух*, сокрушенный тяжестью страданий, особенно совесть, пораженная чувством вины и страхом перед гневом, *сушит кости*, растревивает основные силы, истощает сердце и делает тело похожим на скелет. Поэтому мы должны быть бдительны и молиться против печального расположения духа, ибо оно введет нас в беду и искушение.

Стих 23

Посмотрите: (1) каким злом является взяточничество: тот человек *нечестивый*, который берет *подарок*, чтобы лжесвидетельствовать, вынести ложный приговор или суждение. Поступая так, он стыдится, так как берет взятку с максимально вообразимой секретностью – *из пазухи*, так как знает, что она там хранилась для него. Она тщательно скрывалась, настолько ловко, что, если бы

можно было, Он спрятал бы ее от собственной совести. *Из пазухи вынимают подарок нечестивого человека* (читают некоторые), ибо только нехороший человек дает взятки, как и берет их. (2) Какой силой обладает взяточница: она *изворачивает пути правосудия*. Тогда путь правосудия не только затруднен, но и превращен в несправедливость, а наибольшее зло совершено под видом блага.

Стих 24

Заметьте: (1) разумным человеком считается тот, кто не только имеет мудрость, но у кого она постоянно готова проявить себя. Его *мудрость – перед лицем его*, как карта или компас, по которому он сверяется; его глаз постоянно смотрит на нее, как человек, переписывающий оригинал, который лежит *перед его лицом*. Ее не нужно искать, она всегда под рукой. (2) Легкомысленный человек, блуждающий в беспорядочных фантазиях, никогда не будет годен для серьезного дела. Он – глупец, ни на что не годный; его *глаза – на конце земли*, то здесь, то там, то везде, но не там, где нужно; он не может сосредоточить мысли на одной теме и твердо стремиться к одной цели. Когда его разум должен быть поглощен учебой и работой, он наполнен тысячами не относящихся к делу и неуместных мыслей.

Стих 25

Отметьте: (1) нечестивые дети приносят страдания обоим родителям. Они являются причиной, вызывающей *гнев отца* (дословный перевод), так как презирают его власть, и причиной *досады* для матери, так как злоупотребляют ее нежностью. Родители, объединенные страданием, должны утешать друг друга и стараться облегчить его, насколько это в их силах: мать – смягчая гнев отца, а отец – облегчая скорбь матери. (2) Соломон часто повторяет это замечание, так как, возможно, сам был в такой ситуации, хотя подобное часто случается.

Стих 26

В спорах между властями и подчиненными, которые часто возникают, (1) власти должны следить, чтобы *правые* никогда не обвинялись, а сами они не были *страшны для добрых дел*, ибо в таком случае они злоупотребляют властью и не оправдывают возложенного на них доверия. Это *не хорошо*, то есть плохо, и закончится плохо, какую бы цель при этом они ни преследовали. Когда власты становятся тиранами и преследователями, их престол расшатывается и в управ-

лении возникают трудности. (2) Подчиненные должны следить, чтобы не ошибаться в оценке действий властей при исполнении ими долга, ибо *нехорошо бить вельмож за правду*, покрывать позором их администрацию или другими тайными попытками наносить им удары, как восставшие десять колен покрыли позором Соломона за обложение необходимыми налогами. Некоторые читают этот стих так: «*и бить простодушных за правду*». Начальствующие должны следить, чтобы от их власти никто не страдал за добрые дела. Так же и родители не должны *раздражать своих детей* несправедливыми упреками.

Стихи 27-28

Человек может проявить свою мудрость двумя способами: (1) хорошим нравом, доброжелательством и уравновешенностью разума: *благоразумный хладнокровен* (имеет *превосходный дух*, англ.пер.), имеет *драгоценный дух* (дословно); он хорошо владеет своим духом и удерживает его в должностных рамках, чтобы было легко ему самому и приятно другим. Дух благодати – драгоценный дух, который делает человека дружелюбным и *превосходнее ближнего своего*. Он *хладнокровен* (рус.пер.), его не распаляют страсти, он не подвержен сильному душевному волнению или *импульсам* какой-либо порочной привязанности, а всегда спокоен и уравновешен. Холодная голова и теплое сердце – восхитительное сочетание. (2) Хорошим управлением своим языком. [1] Мудрый человек *немногословен*, так как боится сказать неверно: *разумный*, который стремится делать добро, внимателен, чтобы его слова были к месту, и говорит немного, чтобы иметь время поразмыслить. Он *воздержан в словах своих*, так как лучше в них воздержаться, чем неверно использовать. [2] Это правило чаще всего надежно указывает на мудрость, и поэтому глупец может обрести репутацию мудрого человека, если имеет достаточно ума, чтобы сдерживать свой язык, слушать, смотреть и мало говорить. Если глупец *затворяет уста свои* (*хранит свой мир*, англ.пер.), то объективный человек может принять его за мудрого, так как ничто не свидетельствует об обратном и будет воспринято, будто он обдумывает слова других, набирается опыта и размышляет, что бы уместное сказать в данном случае. Посмотрите, как легко завоевать хорошую репутацию у людей и обмануть их. Но когда глупец *затворяет уста свои*, Бог знает его сердце и глупость, присутствующую в

нем. Для Него мысли – это слова, поэтому Его нельзя обмануть, когда Он судит людей.

ГЛАВА 18

Стих 1

Начало этой главы сложное, и его по-разному понимают. 1. Некоторые воспринимают этот стих как упрек показной оригинальности. Когда человек из гордости *отделяет* себя от мнений и общества других, противореча всему, что было сказано ранее, и предлагает новые собственные определения, которые, как бы абсурдны они ни были, отстаивает, то делает это, чтобы удовлетворить желание и обрести суетную славу. Таковые ищут и вмешиваются в то, что им не принадлежит. Он *приходит ищет и восстает против всякого дела*, высказывая свое суждение по каждому поводу. Он замкнут и высокомерен. Именно такими чаще всего бывают самоуверенные и заносчивые люди. Тем самым они делают себя смехотворными и раздражают других. 2. Похоже, английский перевод представляет этот стих как побуждение к усердию в стремлении обрести мудрость. Чтобы получить знание или благодать, мы должны желать их, как то, в чем нуждаемся и что даст нам большое преимущество (1Кор.12:31). Мы должны *отделиться* от всего, что может отвлечь или задержать нас в стремлении удалиться от шума мирской суеты, и тогда уже *искать и интересоваться* всеми средствами благодати и наставлениями *мудрости*; мы должны быть готовы прилагать усилия, испытывать все методы для улучшения себя, ознакомиться с разнообразными мнениями, чтобы убедиться на практике и крепко держаться того, что хорошо.

Стих 2

Глупец может притворяться разумным человеком, искать и интересоваться средствами приобретения разума, но (1) на самом деле ему это не нравится. Он делает это в угоду друзьям или ради спасения доброй репутации. Он не любит ни свою книгу, ни свое дело, ни Библию, ни свои молитвы, а с удовольствием повалялся бы дурака с игро-ками. Тот, кто не получает удовольствия от учебы или религии, не будет делать ничего, чтобы добиться этих целей. Никаких изменений к лучшему не произойдет в нем, если эти цели для него – нудная и тяжелая работа. (2) При этом у него нет хороших намерений, а он желает *только бы выказать ум свой* и устроить представление, тем самым

замаскировав свою глупость; он желает, чтобы все прошло хорошо, так как любит слушать собственные речи.

Стих 3

Этот стих может иметь двойной смысл: (1) нечестивцы – пренебрежительные люди, презирающие других. С приходом нечестивого в любую компанию – то ли это школа мудрости, то ли собрание для религиозного поклонения – *приходит и презрение* к Богу, к Его народу и служителям, ко всему, что было сказано и сделано. От мирских людей не стоит ожидать ничего, кроме насмешек; они будут *бесславием и поношением*; они будут издеваться и смеяться над всем серьезным и степенным. Но пусть мудрые и благочестивые не обращают на это внимания, ибо древняя поговорка гласит: *это зло исходит от нечестивых*. (2) Нечестивцы покрыты позором и вызывают сами *презрение* к себе, так как Бог сказал: «...*бесславящие Меня будут посрамлены*». Как только входит грех, за ним сразу же следует бесславие, и грешники делают себя презренными. Они не только навлекают на себя презрение, но приносят *бесславие и поношение* своим семьям, друзьям, служителям и всем, кто каким-то образом имеет к ним отношение. Поэтому тот, кто хочет сохранить свою славу, должен держаться своей добродетели.

Стих 4

Этот стих элегантно передает схожесть. 1. *Источник мудрости* подобен *глубоким водам*. Образованный, умный человек хранит в себе доброе сокровище полезных истин, которые обеспечивают его свое временными и полезными словами во всех случаях. Это *глубокие воды*, которые не издают шума, но и никогда не иссякают. 2. *Слова уст такого человека – струящийся поток*. Когда он видит повод говорить, слова естественно, свободно и легко текут из него; они чисты и свежи, они очищают и освежают. Из этих *глубоких вод* они текут (если для этого есть основание), чтобы напоить всех окружающих, как потоки, орошающие низины.

Стих 5

Этот стих справедливо осуждает тех, кто, служа правосудию, искажает справедливость; (1) кто смотрит сквозь пальцы на вину человека за его высокое положение, богатство или в знак благодарности за оказанную услугу, защищая и поощряя тех, кто угнетает и совершает насилие. Как бы человек ни

оправдывал подобные поступки, не хорошо быть лицеприятным к нечестивому; это раздражает Бога, публично оскорбляет правосудие, наносит вред человечеству и оказывает услугу царству греха и сатаны. Должно оцениваться дело по существу, а не человек. (2) Кто выступает против справедливости, потому что человек беден и незначителен в мире, не относится к той же партии и не разделяет те же мнения, так как он чужеземец. Это называется *ниспровергнуть на суде праведного*, которого необходимо поддерживать и за которого вступится Бог.

Стихи 6-7

Соломон часто показывал, какое зло нехорошие люди причиняют другим своим неуправляемым языком. А здесь показывает, какое зло они причиняют себе. 1. Они втягивают себя в ссоры: *уста глупого без какого-либо повода или вызова идут в ссору*, распространяя глупые идеи, которым другие считают себя обязанными противоречить; и так начинается ссора. Или их слова провоцируют негодование, которое требует удовлетворения, бросают другим вызов, побуждая *ответить, если они осмелятся*. Гордые и вспыльчивые люди, пьяницы являются глупцами, чьи *уста идут в ссору*. Мудрый человек может быть втянут в ссору против своей воли, но лишь глупец сам развязывает ее, хотя есть возможность избежать; и ему придется раскаяться в этом, если не будет слишком поздно. 2. Они подвергают себя наказанию: действительно, *слова его вызывают побои*; они заслуживают наказания побоями, их необходимо проверять и ограничивать ударами (так Анания несправедливо приказал бить Павла *по устам*). 3. Они ведут себя к гибели: *язык глупого*, который был или станет гибелью для других, в конце окажется *гибелью для него*, возможно, от других людей. Язык Семея стал его собственной гибелью, как и язык Адонии, говорившего на свою голову. Если глупец своими глупыми речами ввергает себя в пропасть и думает выбраться оттуда, оправдавшись или извинившись за свои слова, то его оборона окажется преступлением, а уста – сетью для души, все больше запутывающей его. И когда человек осудится своими злыми словами на суде Божьем, то уста станут его гибелью, и это таким же образом усугубит его гибель, как и отказ в капле воды, в капле утешения, чтобы *остудить его язык*, который стал сетью и будет его мучителем.

Стих 8

Наушники – это те, которые тайно разносят от дома к дому историю, в которых, возможно, и есть доля истины, но есть и тайны, о которых не следовало бы рассказывать; или это те, кто неправильно истолковывает или придает рассказам лживую окраску, повествуя их для того, чтобы опорочить чью-либо репутацию, разбить дружбу, причинить зло родственникам и соседям и посеять между ними конфликт. (1) Люди, произносящие эти слова, ведут себя, как раненые (написано на полях). Они ведут себя, как раненые, притворяются, что чрезвычайно возмущены недостойным поведением тех и иных и действительно стараются ради них, притворяются, что огорчены и очень неохотно говорят о них. Они ведут себя, словно эта новость поразила их, хотя в действительности *радуются неправде*, захвачены рассказом и передают его с гордостью и удовольствием. Такими кажутся их слова, но *они входят во внутренность чрева*, как отрава, как украшенная и подслащенная пилюля. (2) Слова таких людей, *как раны* (англ.пер.) – как глубокие, смертельные раны, которые *входят во внутренность тела – venter medius vel infimus* – в среднюю или нижнюю часть чрева, в грудную клетку или брюшную полость, – каждая из которых смертельна. Слова наушника ранят того, о ком говорят, нанося вред доверию к нему и его интересам, как и ранят того, кому они сообщаются, причиняя вред его любви и благотворительности. Раня совесть, они дают человеку повод согрешить. Возможно, кажется, что человек не придал значения этим словам, но они совершают действия постепенно, охлаждая любовь к тем, кого должны любить.

Стих 9

Заметьте: (1) расточительство – это очень плохое ведение хозяйства. И тех, кто растрачивает свое имущество, живет не по средствам, кто тратит и дает больше, чем может себе позволить, и таким образом транжирит свое состояние, не только вполне справедливо считают глупцами среди людей, но им придется дать неутешительный отчет Богу о вверенных им талантах. Они в итоге потратят их попусту. (2) Безделье – не лучше. Кто недобросовестен в работе, у кого *руки опущенные* (дословно), кто стоит, засунув лапу в рот, кто пренебрегает своим бизнесом, мало или вообще не занимается им – тот брат расточителю, то есть он так же глуп и стоит на том же прямом пути, ведущем к бедности. Один разбрасывает, что имеет, другой

позволяет деньгам уходить сквозь пальцы. Эти наблюдения также истинны в вопросах религии: кто беспечен и несерьезен в молитве и слове, брат тому, кто не молится и не слушает слово вообще. Пренебрежение своим долгом и неисполнение долга является фатальным для души, как согрешение.

Стих 10

Этот стих говорит (1) о достаточности Бога для святых: для них *Его имя – крепкая башня*, в которой они могут отдохнуть, когда устали, и найти убежище, когда их преследуют. Там они могут вознестись выше своих врагов и укрепиться против них. В Своих открытиях о Себе Бог явил нам, что в Нем всего достаточно, чтобы мы оставались спокойными во все времена. Богатства, хранящегося в этой башне, достаточно, чтобы обогатить их, чтобы быть для них постоянным пиршеством и сокровищем. Силы этой башни достаточно, чтобы защитить: *имя Господа*, то есть то, посредством чего Он явил себя как Бог, наш Бог, не только Своими титулами и атрибутами, но заветами и обетованиями о нем – все это составляет крепкую башню для народа Божьего, неприступную и несокрушимую. (2) О безопасности святых в Боге. Имя Бога является крепкой башней для тех, кто знает, как ею пользоваться. *Праведник верой и молитвой, поклонением Богу и зависимостью от Него убегает в нее*, как в город-убежище. Имея уверенность в преимуществах, которые дает имя Бога, они утешаются и получают от него выгоду; они выходят из себя, удаляются от этого мира, живут в небесах, в Боге, а Бог – в них; таким образом они оказываются в безопасности, считают себя таковыми и удостоверятся в этом.

Стих 11

Описав твердую и надежную зависимость праведника (ст.10), в этом стихе Соломон показывает лживую и обманчивую защиту богатого человека, который получил свою часть и сокровища в благах этого мира и утвердил на них свое сердце. Он уповаёт лишь на свое богатство и многое ожидает от него, как благочестивый – от своего Бога. Посмотрите: (1) как он поддерживает себя. Он делает *богатство своим городом*, в котором живет и царствует с самодовольствием, словно имеет весь город в своей власти. Это его *крепкий город*, который он сам укрепляет, и тогда бросает вызов опасности, словно ничто не может навредить ему. *Крепкие щиты его – великолепие*; его богатство –

его стена, которой он окружает себя, считая ее *высокой оградой*, которую нельзя преодолеть (Иов.31:24; Отк.18:7). (2) Как тем самым он обманывает себя. Он считает богатство *крепким городом и высокой оградой*, но это только в *его воображении*; оно не окажется таким в реальности, а будет похоже на дом, построенный на песке, который подведет строителя, когда он больше всего будет в нем нуждаться.

Стих 12

Отметьте: (1) гордость предшествует гибели, и гибель в конце будет наказанием гордости, ибо *перед падением* человека чаще всего настолько сводят с ума справедливые суды Бога, что он становится особо надменным, и тогда его падение становится более мучительным и поразительным. Или если это не всегда происходит, то после того, как сердце вознеслось в гордости, придет падение (Прит.16:18). (2) Смирение всегда предшествует славе и готовит человека для нее; в конце слава будет наградой за смирение, как и было сказано ранее (Прит.15:33). Необходимо часто говорить то, чему люди так неохотно верят.

Стих 13

Посмотрите, как часто люди позорят себя тем, с помощью чего надеялись заслужить aplодисменты. 1. Некоторые гордятся своей быстрой реакцией. Они *дают ответ, не выслушав*, как только услышат о вопросе. Они надеются прославиться, сразу отреагировав на этот вопрос, и, выслушав лишь одну сторону, считают вопрос настолько легким, что не желают беспокоить себя выслушиванием другой стороны. Они считают себя уже проинформированными о нем и знатоками всех деталей дела. Хотя быстрый ум – приятная вещь, чтобы им забавляться, но твердый суд и трезвая мудрость совершают дело. (2) Кто гордится быстрой реакцией, тот часто подвергается справедливым укорам в несвоевременности. Глупо человеку говорить о том, чего он не понимает, или выносить суждение по вопросу, о котором он полностью не проинформирован и не имел терпения серьезно исследовать его. А если это глупость, то за ней последует позор.

Стих 14

Заметьте: (1) скорбь терпима, пока человек владеет разумом и спокоен. В этом мире мы можем вынести многое немощей, трудностей, связанных с телом, именем и состоянием. Мы можем не только вынести их, но

и держаться стойко, если правильно ведем себя, если смелы и способны действовать с разумом и решительностью, особенно если имеем добрую совесть и она свидетельствует нам об этом. И если дух человека способен *вынести немощи*, то тем более дух христианина, или, скорее, Дух Божий, свидетельствующий и работающий с нашим духом в день бедствия. (2) Скорби духа из всех являются самыми тяжелыми, и их трудно нести; они оставляют раны на плечах, которые должны переносить другие немощи. Если же дух ранен беспокойством разума, унынием из-за обрушившейся беды, какой бы она ни была, если он отчаялся получить помощь и поражен осознанием гнева Божьего за грех, а также ужасным ожиданием суда и яростного негодования, то кто может *вынести его*? Раненый дух не может сам себе помочь, и другие не знают, как помочь ему. Поэтому мудрость хранит совесть от обид.

Стих 15

Заметьте: (1) разумные ищут знания и прилагают ухо и сердце в стремлении к нему. Их ухо внимательно к средствам знания, а их сердце добавляет веру ко всему, что они слышат, и правильно использует. Разумный не считает, что имеет достаточно благоразумия, а видит, что нуждается в большем; и чем благоразумнее человек, тем он любознательнее и больше стремится к знанию, к познанию Бога, своего долга и пути на небеса, ибо это наилучшее знание. (2) Кто благоразумно ищет знания, тот несомненно обретет его, ибо Бог никогда не говорил: «*Ищите Меня напрасно*», а: «*Ищите, и найдете*». Если ухо ищет знания, то сердце получит его, сохранит и обогатится им. Мы должны получать знания не только для головы, но и для сердца, получать от него благоухание и наслаждение, применять то, что мы знаем, к себе и познавать его силу и влияние.

Стих 16

Автор ставил нас в известность о великой силе подарков (т.е. взяток) ранее (Прит. 17:8,23). Здесь он показывает, какой силой обладают подарки подчиненных, преподнесенные начальникам, которые имеют намного больше их самих. Хороший подарок может многое (1) в отношении свободы человека: *подарок человека* может способствовать его освобождению, если он находится в тюрьме; некоторые придворные ради собственной выгоды выступают против попранной невиновности, надеясь получить за это благодарность. Или некоторые незначитель-

ные люди, не зная, как получить доступ к влиятельному человеку, могут добиться этого с помощью дачи денег его слугам или подарка ему самому – тогда для них появляется место. (2) Для продвижения человека. Подарок даст ему возможность сесть среди *вельмож*, получить славу и власть. Посмотрите, как порочен мир, если подарки людей могут все, даже повлиять на великих; более того, они приобретают для них то, чего они недостойны и для чего не годны. И неудивительно, что принимают взятки в своих officах те, кто давал их для получения этого места. *Vendere jura potest, emerat ille prius* – кто купил закон, тот может предать его.

Стих 17

Этот стих показывает, что один рассказ хорош, пока не рассказан другой. 1. Первый рассказчик уверен, что рассказывает правдивую историю и говорит лишь то, что свидетельствует в его пользу, придавая содержанию наилучший оттенок, который бы доказал его правоту независимо от того, правда это или нет. 2. Истец рассказал свое свидетельство, и теперь положено услышать ответчика; должна состояться очная ставка свидетелей и перекрестный допрос, чтобы выявить ложь и хитрость, которые были добавлены, чтобы дело выглядело по-другому. Поэтому мы должны помнить, что имеем два уха и должны выслушать обе стороны, прежде чем вынести решение.

Стих 18

Заметьте: (1) соперничество часто возникает между могущественными людьми, которые ревнуют о своей чести и правах, настаивая на их малейших деталях; они уверены, что смогут хорошо исполнить свои обязанности, и поэтому с трудом снисходят к необходимости согласовывать, в то время как бедные вынуждены быть миролюбивыми и часто оказываются в проигрыше. (2) Спору могущественных может быть положен конец с помощью жребия, если другим способом они не могут прийти к компромиссу; и иногда это оказывается лучшим выходом, чем бесконечные аргументы или соглашения, которым они с такой неохотой покоряются, в то время как следование жребию не умаляет ничье достоинство, если принято такое решение. Чтобы предотвратить споры, Ханаан был разделен с помощью жребия; и если бы жребий не осквернялся и оставался способом вызывания к Божьему провидению, возможно, был бы очень полезен сей-

час для разрешения многих противоречий, способствуя славе Бога и удовлетворяя стороны, если бы сопровождался молитвой и соответствующей торжественностью, о чём четко говорят разные места Писания, особенно книга Деяния (1:26). Если закон – это лотерея (как некоторые называют его), то хорошо было бы, если бы лотерея была законом.

Стих 19

Заметьте: (1) мы должны особенно стараться предотвратить ссоры среди родственников или тех, кто особым образом обязан друг другу, не только потому, что это неестественно и не приличествует людям, а потому что именно между ними чаще возникает враждебность, а обиды заходят слишком далеко. Мудрость и благодать, несомненно, помогли бы нам с легкостью простить своих родственников и друзей, если они обижают нас, но порочность делает так, что нам особо трудно сделать это. Поэтому давайте остерегаться раздражать брата или того, кто нам как брат; неблагодарность очень сердит людей. (2) Со всей неотложностью необходимо прилагать великие усилия, чтобы побыстрее прийти к компромиссу в вопросах, которые приводят к конфликту между родственниками, так как эта работа особенно сложная и, следовательно, особо почетная, если заканчивается успехом. Исаю был озлобившимся братом и казался неприступнее крепкого города, но благодаря работе Бога в его сердце и в ответ на молитву Иакова он был побежден.

Стих 20

Отметьте: (1) наше утешение значительно зависит от свидетельства собственной совести, то ли за нас, то ли против нас. Здесь слово «чрево» означает совесть, как и в гл.20:27 «глубины сердца». Соответственно тому, удовлетворено ли оно и чем наполнено, будет наше удовлетворение и внутренний мир. (2) Совесть будет свидетельствовать за нас или против нас соответственно тому, умеем ли мы хорошо управлять своим языком. Соответственно тому, хороши или плохи плоды уст, содействует ли он беззаконию или праведности, таков и характер человека, а следовательно, и свидетельство его совести о нем. «Мы должны быть особо внимательны к произносимым нами словам, как к плодам своих деревьев или земли, которые собираемся есть, ибо в зависимости от того, полезны они или вредны, мы будем испытывать боль или удовольствие, когда напол-

нимся ими», - сказал епископ Патрик.

Стих 21

Отметьте: (1) в зависимости от того, как человек использует свой язык, он может сделать много добра или вреда себе и другим. Многие из-за грязного языка стали причиной собственной смерти или из-за лживого языка причиной смерти других. И наоборот. Многие спасли собственную жизнь или получили в ней утешение благодаря благоразумному и добруму языку, а также спасли жизни других своевременным свидетельством или ходатайством о них. И если своими словами мы можем оправдаться или осудиться, то, несомненно, *жизнь и смерть – во власти языка*. Языки были любимой пищей Эзопа, но и самой вредной. (2) Слова человека будут оцениваться по чувствам, которыми они сопровождаются. Кто не только говорит правду (плохие люди тоже могут так поступать, чтобы спасти репутацию или угодить компании), но по собственному выбору с удовольствием говорит правду, тому будет дарована жизнь. А тот, кто не только говорит неправду (что хороший человек может сделать по ошибке), но и любит лгать (Пс.51:5), того ждет смерть. То, что люди любят, *вкусят от плодов его*.

Стих 22

Отметьте: (1) хорошая жена – величайшее благословение для мужа. *Кто нашел жену* (т.е. настоящую жену, так как плохая жена не заслуживает такого почетного имени), кто нашел помощницу себе (т.е. жену в первоначальном значении слова), кто искал ее внимательно, с молитвой, и нашел, что искал, *тот нашел благо, жемчужину большой цены – редкий драгоценный камень*. Он нашел не только то, что будет давать ему больше всего утешений в жизни, но и поможет на пути к небесам. (2) В этом с благодарностью нужно признавать Бога, так как это знак Его благоволения и счастливый залог дальнейших благоволений. Это знак того, что Богу нравится человек, нравится делать ему добро и для него еще хранится много милостей. Поэтому ради этого необходимо искать Бога.

Стих 23

Заметьте: (1) хотя бедность несет много неудобств для тела, но часто хорошо влияет на дух, так как делает человека смиренным и покорным, умерщвляя его гордость. Она учит его *говорить с мольбою*. Когда необ-

ходимость заставляет человека просить милостыню, то велит ему не требовать или принимать как должное, а принимать даяние с благодарностью. Перед престолом Божьей благодати мы все бедны и должны обращаться с мольбою – не возражать, а взывать и вести себя *sub forma pauperis* – как нищие. (2) Хотя процветающее положение имеет много преимуществ, но ему часто сопутствует зло, которое делает человека гордым, заносчивым и властолюбивым: *богатый отвечает на мольбу нищего грубо*, как Навал с бранью ответил посланникам Давида. Некоторые богачи, особенно те, которые немного поднялись, глупо полагают, что их богатство дает им право говорить грубые слова, даже если они не собираются грубо поступить с человеком; они считают, что им приличествует резко отвечать, хотя интеллигентный человек должен быть скромным (Иак.3:17).

Стих 24

В этом стихе Соломон похвально отзывает о дружбе и показывает, (1) что мы должны делать, чтобы завязывать и развивать дружбу: мы *сами должны быть дружелюбны*. Чтобы иметь друзей и поддерживать дружбу, мы должны не только избегать оскорблений в их адрес или ссор с ними, а любить их и проявлять эту любовь, быть искренними, угождать, посещать и приглашать в гости, совершая различные добрые услуги, которые в нашей власти. Это и означает быть дружелюбным.

Si vis amari,ama –

Если хочешь добиться любви, дари ее
(Сенека).

Ut ameris, amabilis esto –

Будь любящим, чтобы тебя любили
(Овидий).

(2) Это стоит усилий, ибо в истинной дружбе мы можем надеяться получить утешение. *Брат обязательно явится во время несчастия* (Прит.17:17). Находясь в беде, мы надеемся получить утешение и помощь от родных, но иногда *бывает друг*, который не связан с нами кровными узами, но чьи узы любви и уважения оказываются сильнее родственных; и когда приходит время испытания, он для нас делает больше, чем брат. Христос – друг всем верующим, *более привязанный, нежели брат*, поэтому давайте будем к Нему дружелюбны.

Стих 1

Здесь обратите внимание: (1) что создаст хорошую репутацию и послужит утешением для бедного человека, что сделает его достойнее своего соседа, хотя бедность подвергает презрению и огорчает его. Он должен быть честным и *ходить в непорочности*, хранить добрую совесть и демонстрировать это, всегда говорить и поступать искренно, даже испытывая сильные искушения промолчать и нарушить свое слово. И тогда по этим характеристикам он сможет оценить себя, ибо все мудрые и благочестивые люди будут ценить его. Он лучше других, имеет лучший характер, живет в лучших условиях, его сильнее любят, и он живет ради лучшей цели, чем многие, которые выглядят значительными и занимают высокое положение. (2) Что будет позором богатого человека, несмотря на его помпезность. Если он имеет пустую голову и злой язык, если он *со лживыми устами и притом глупый*, если он нечестив и получает все с помощью мошенничества и угнетения, то он *глупый*, а честному, но бедному человеку будет оказано перед ним предпочтение.

Стих 2

Этот стих говорит о двух видах, которые имеют плохие последствия. 1. Невежество: *не хорошо не знать собственную душу*, как читают некоторые. Разве мы не знаем самих себя и свое собственное сердце? *Нехорошо душа без знания*; иметь душу – великая привилегия, но если эта душа не имеет знания, то чем мы лучше не имеющих душу? Человек, который... *неразумен, подобен животным* (Пс.48:21). Невежественная душа не может быть хорошей. Душа без знания пребывает в опасности и неблагополучна; что хорошего она может сделать, на что она годится без знания? 2. Торопливость. Кто *торопит ноги свои* (поступает необдуманно и опрометчиво, кто не уделяет времени, чтобы поразмыслить, куда ступают его ноги), тот *согрешает* (англ.пер.). Он часто не достигает цели и совершает много неверных шагов, которых избегают те, кто размышляет о путях своих. Как плохо не знать, так плохо и не размышлять.

Стих 3

Здесь приводятся два примера человеческой глупости. 1. Из-за глупости люди оказываются в стесненных обстоятельствах и беде, они лишаются почвы под ногами и попада-

ют в неудобное положение: *глупость человека извращает путь его*. В своих делах люди сталкиваются с испытаниями и огорчениями, все идет не так, как хотелось и ожидалось, и за все это люди должны «благодарить» себя и собственную глупость; собственное беззаконие наказало их. 2. Когда они так поступают, то возлагают вину на Бога, их сердца раздражаются против Него, словно Он причинил им зло, хотя на самом деле они сами причинили себе зло. Раздражаясь, мы нарушаем собственный мир и становимся собственными мучителями. Когда *сердце негодует на Господа*, мы публично оскорбляем Его, Его справедливость, милость и владычество; и очень глупо считать поводом для ссоры с Ним беду, которую сами навлекли на свою голову своею волей или пренебрежением, тогда как должны винить самих себя, ибо это наших рук дело (см. Ис.50:1).

Стих 4

Здесь мы можем увидеть, (1) как сильна любовь людей к деньгам: они готовы любить любого человека, кем бы он ни был, если он богат и может свободно распоряжаться деньгами, надеясь получить от этого выгоду. Богатство позволяет человеку делать много подарков, устраивать приемы, делать одолжения и таким образом приобретать друзей, которые притворяются, что любят этого человека, ибо льстят и стараются угодить ему, но на самом деле любят то, что он имеет, или, скорее, любят себя, надеясь получить благодаря ему что-то. (2) Как слаба любовь человека друг к другу. Кого при процветании любили и уважали, тот при нищете *оставляется и другом своем*. Его не считают своим, не смотрят в его сторону, не посещают, не уважают и просят держаться на расстоянии, говоря, что он назойлив. Даже сосед, с которым он был знаком, отвернет свое лицо и пройдет по другой стороне улицы. Так как совесть говорит людям, что они должны помочь такому человеку, они предпочтут оправдываться тем, что не видят его.

Стих 5

В этом стихе звучит (1) угроза грехам: *лжесвидетельству* на суде и *ложи* в обычном разговоре. Человек не смог бы достичь такой степени порочности, чтобы лжесвидетельствовать (где квине за ложь добавляется вина за клятвопреступление и нанесенный ущерб), если бы не приблизился к ней, позволяя себе говорить неправду шутя, вво-

дить в заблуждение или лгать под видом совершения добра. Так люди *приучили язык свой говорить ложь* (Иер.9:5). Кто позволяет себе говорить ложь в разговоре, тот становится на прямой путь, в конце которого окажется виновным в величайшем пороке – *лжесвидетельство* (как только будет искушаем к нему), хотя кажется, что он испытывает к этому отвращение. Кто может проглотить лживое слово, тот развращает свою совесть, и тогда лживая клятва не задушит их. (2) Сама угроза: *лжесвидетель не останется ненаказанным и не спасется*. Эти слова подразумевают, что дерзкими во грехе их делает надежда на безнаказанность, так как это грех, который чаще всего избегает наказания со стороны людей, хотя закон в этом плане строг (Втор.19:18,19). Но виновный *не избежит* праведного суда Бога, который ревнует и не допустит, чтобы Его имя подобным образом позорилось. Мы знаем, какой будет вечная участь лжецов и где они будут.

Стихи 6-7

Эти два стиха комментируют стих 4 и показывают, (1) как урождают и заискивают перед богатым и знатным человеком, который имеет много почитателей и слуг. Начальник, в руке которого сосредоточена власть и должности, имеет свою дверь и свою прихожую, переполненную просителями, которые готовы восхищаться им ради своей выгоды. *Многие ищут его благоволения* (англ.пер.) и думают, что обретут с ним счастье. Даже великие люди являются смиренными просителями перед знатным человеком. Как же ревнотны должны быть мы, стремясь обрести благоволение Бога, который намного выше любого земного владыки. Но, похоже, щедрость добивается больше уважения, чем знатное положение, ибо *всякий – друг человеку, делающему подарки*: не только те, которые получают или надеются получить от него подарки, будут, как друзья, служить ему, но и другие будут, как друзья, говорить ему хорошие слова. Расточители, глупо потратившие то, что имели, будут иметь много прихлебателей, которые будут восхищаться ими, пока они транжирият деньги, и оставят, когда они закончатся. Кто благородно щедр, тот вкладывает деньги в то, что принесет ему пользу. Те, которые считаются благодетелями, имеют власть, дающую возможность творить добро (Лук.22:25). (2) Как презираемы и пренебрегаемы бедные и незначительные люди. Люди могут, если им нравится, угождать князю и царским персонам, но при этом они не должны

топтаться по бедным и смотреть на них с презрением. Тем не менее часто происходит так: *бедного ненавидят все братья его*, даже родственники стыдятся его, так как он сильно нуждается и ожидает чего-то от них. Поэтому они смотрят на него, как на позор семьи. И тогда не удивительно, что друзья, не состоящие с ним в родстве, *удаляются от него*, чтобы сойти с его пути. *Он гонится за ними, чтобы поговорить*, надеясь своей назойливостью убедить быть добрыми к нему, но все напрасно. Они не хотят иметь с ним дела. *Они гонятся за ним, чтобы поговорить* (понимают некоторые), чтобы оправдаться за отказ помочь, обвиняя его в безделье и нелепости, в том, что он довел себя до нищеты и поэтому не заслуживает помоши. Как сказал Навал посланникам Давида: «*Ныне стало много рабов, бегающих от господ своих; может быть, Давид – один из них?*» Поэтому пусть бедные люди делают своим другом Бога, преследуют Его своими молитвами, и Он не будет скрываться от них.

Стих 8

Этот стих ободряет тех, (1) кто прилагает усилия, чтобы *приобрести разум*, знание и благодать, а также познать Бога. Поступающие так показывают, что *любят душу свою* и, как обнаружится позже, тем самым оказали себе наибольшую вообразимую милость. Нет человека, который бы *ненавидел плоть свою* (всякий любит ее), но в то же время многим не хватает любви к собственной душе, ибо только любящие свою душу и, следовательно, любящие себя правильно *приобретают знание*, то есть истинную мудрость. (2) Кто старается хранить разум, когда получил его; это здоровье, богатство, слава и все, что необходимо для души, и поэтому тот, кто хранит разум, показывает, что *любит душу свою*; он найдет благо, все блага. Кто хранит полученные им добрые уроки и соответственно им направляет свое хождение, тот найдет пользу и утешение от этого в своей собственной душе и будет счастлив здесь и в вечности.

Стих 9

1. Этот стих повторяет то, что было сказано ранее (ст.5), ибо мы вновь и вновь нуждаемся в предостережении против греха лжи и лжесвидетельства, так как ничто не влечет за собой столь фатальные последствия. 2. Здесь добавлено лишь одно слово. Стих 5 говорит: «*Кто говорит ложь, не спасется*» и подразумевает, что лжец будет нака-

зан, а здесь сказано, что наказанием за ложь будет гибель человека: он *погибнет*. Ложь, которую он говорил против других, станет его собственной гибелью. Это проклятый, смертельный грех.

Стих 10

Отметьте: (1) наслаждение и свобода не приличествуют глупцу. *Не прилична глупцу пышность*. Человек, не имеющий мудрости и благодати, не имеет права на истинную радость – это выглядит неподобающе. Тем, кто не наслаждается в Боге, не приличествует наслаждаться чем-либо другим, как и управлять собой: тем самым они лишь раскрывают свою глупость. Неучтивым глупцам приличествует страдать, скорбеть, рыдать, а не смеяться и веселиться, им больше приличествуют упреки, чем наслаждения. Удовольствия больше приличствуют человеку бизнеса, когда он устал, но не глупцу, живущему праздно и бесчестящею свой отдых. *Беспечность глупцов* раскроет их безрассудство и *погубит их*. (2) Власть и слава не приличствуют человеку рабского духа. Нет ничего более неподобающего, чем *раб, господствующий над князьями*. Это абсурдно и нелепо, так как нет ничего более невыносимого и непривычного, чем нищий верхом на лошади и *раб, ставший царем* (Прит.30:22). Не подобает рабу грешить, а его похотям – царствовать и угнетать вольных Божьих людей, которые стали для Него царями и священниками.

Стих 11

Мудрый человек будет соблюдать эти два правила, касающиеся гнева: (1) не быть поспешным в своем негодовании. *Благоразумие* учит нас быть *медленными на гнев* и удерживать его, пока мы тщательно не рассмотрим в истинном свете все вызвавшие его причины и не взвесим их на справедливых весах. Затем мы должны откладывать свой гнев до тех пор, пока не пропадет опасность совершить какой-либо неприличный поступок. Платон сказал своему слуге: «*Я бы избил тебя, но потому что разгневан...*» Дайте время – и гнев остынет. (2) Не быть чрезмерно критичным в своем негодовании. В то время как быстрая реакция на публичное оскорбление чаще всего считается проявлением находчивости, этот стих говорит, что *слава для человека – быть снисходительным к проступкам* и представлять, что не видишь их (Пс.37:14); или же, если считаешь, что стоит обратить на них внимание, прости их и не замышляй отмщения.

Стих 12

Этот стих имеет ту же суть, что и Притча 16:14,15, и ту же цель: (1) сделать царей мудрыми и внимательными, распределяя недовольство и улыбки. Они не являются обычными людьми, их недовольство вызывает у людей ужас, а улыбки приносят удовлетворение. Поэтому владыки должны быть очень внимательными и никогда своим недовольством не отвращать добрых людей от совершения добра, как и своими улыбками не поощрять нечестивых людей причинять зло, ибо в противном случае они неправильно используют свое влияние (Рим.13:3). (2) Сделать подчиненных исполнительными и верными своим начальникам. Пусть от недовольства их удерживает размышление об ужасных последствиях, если руководство будет настроено против них; пусть надежда обрести благоволение своего князя ободрит их совершать добрые служения для своего государства. Христос – это Царь, гнев которого против Его врагов будет подобен *рыку льва* (Отк.10:3), а Его благоволение к Своему народу – освежающей росе (Пс.71:6).

Стих 13

Этот стих говорит о суности мира и том, что нам приходится испытывать величайшее огорчение от того, посредством чего мы надеялись получить величайшее утешение. Так оказывается на практике. Что в этой жизни может утешить нас больше, чем хорошая жена и хорошие дети? Тем не менее (1) *глупый сын* приносит самые большие страдания и побуждает отца тысячу раз желать быть записанным бездетным. Сын, который не хочет учиться и заниматься бизнесом, не прислушивается к совету, живет безнравственно, распутно, который небрежен и сумасбродно растрачивает, что имеет, на игры и необузданые разгулы, или тот, кто горд, напыщен и самоуверен, тот – *сокрушение для отца своего*, так как является позором и скорее всего погубит свою семью. Он ненавидит свой труд, когда видит, что его плоды достаются другому. (2) Сварливая и раздражительная жена также приносит великие страдания: ее *сварливость постоянна* (англ.пер.). Каждый день и каждый час она находит повод, чтобы беспокоить себя и окружающих. Кто привык браниться, тот никогда не будет нуждаться в поводе для ругани – он *все время бурчит*, то есть является постоянной причиной раздражения. Это напоминает дом, который настолько нуждается в ремонте, что весь протекает, и хозяин не может лгать себе, что в нем сухо.

Такому человеку очень сложно жить; у кого сын – горький пьяница, а жена сварлива, тот нуждается в значительной мудрости и благодати, чтобы иметь силы справиться с этим бедствием и исполнить свой долг.

Стих 14

Заметьте: (1) благоразумная и добродетельная жена – наилучший подарок Божьего провидения мужу. *Разумная жена* антипод сварливой (ст.13), ибо жена, постоянно выискивающая ошибки, может считать себя умной и мудрой, но на самом деле она глупа. *Разумная жена*, кроткая и тихая, всегда поступает наилучшим образом. Если человек имеет такую жену, то не должен приписывать свой выбор собственной мудрости или уловкам (ибо самый мудрый был обманут женщиной), а быть благодарен милости Бога, сотворившего для него такую помощницу, а также некоторым проявлениям и поворотам провидения, которые, похоже, случайно привели ее к нему. Каждое творение является таким, каким Он создал его. Мы уверены, что счастливые браки заключаются на небесах; слуга Авраама молился с уверенностью в этом (Быт.24:12). (2) Этот дар более ценен, чем *дом и имение*: он приносит больше утешения и славы для мужа и благосостояние для его семьи. Это великий знак Божьего благоволения, о котором божественное провидение осведомлено особым образом. Значительное богатство может быть *наследством от родителей*, которое общим действием провидения приходит к человеку, но ни один человек не получил хорошую жену по наследству или по праву. Мирские родители, выбирая для детей супругов, стремятся подобрать *дом и имение*, но если к тому же будет дана *разумная жена*, то пусть Богу достанется вся слава.

Стих 15

Посмотрите, каким злом является ленивый и медлительный характер. 1. Он притупляет ум человека, делает его бесчувственным и небрежным в собственных дела, словно *погружает в сонливость*, мечтательность и безделье. Ленивые люди растратаивают свое время на дремоту, хоронят свои таланты, ведут бесполезный образ жизни и являются бесполезным бременем для земли, ибо даже проснувшись, они продолжают оставаться спящими. Даже их души ленивы и пребывают в дремоте, их мыслительные способности охлаждены и заморожены. 2. Он приводит людей к нужде и нищете. Кто не хочет работать, тот не должен надеяться

иметь пищу, ему придется *терпеть голод: нерадивая душа*, которая ленится, не беспокоится и не прилагает усилий, чтобы заработать свое спасение, погибнет из-за недостатка самого необходимого для жизни и блаженства души.

Стих 16

Этот стих говорит (1) о блаженстве тех, кто поступает осмотрительно. Тот, кто во всем хранит заповедь и живет по правилам, как и приличествует слугам и пациентам, хранит душу свою. Таковые хранят свой нынешний мир и будущее блаженство, поступают правильно себе во благо. Если мы храним слово Божье, то слово Божье будет хранить нас от всего, что причиняет реальное зло. (2) О бедственном положении тех, кто живет без определенной цели и никогда не думает, что делает: *нерадящий о путях своих погибнет* навсегда. Таковые находятся на прямой дороге к гибели. В адрес тех, кому все равно, где эти пути заканчиваются, кто никогда не задумывался, куда он идет и кто господствует над ними, кто ходит по путям своего сердца и следует за миром (Еккл.11:9), кто никогда не задумывается о том, что сделал и что собирается делать, а живет рискованно (Лев.26:21), кому все равно – правильно он поступает или неверно, что выйдет из этого человека, как не великое зло?

Стих 17

Здесь говорится (1) о долге быть благотворительным. Он включает в себя (1) сострадание, которое является внутренней движущей силой благотворительности в сердце; это означает *сострадать бедным*. Те, у кого нет пенини для бедных, могут иметь для них сострадание, заботу и сочувствие; но если человек *раздаст все имение свое бедным*, не имея благотворительности в сердце, то *нет в том никакой пользы* (1Кор.13:3). Мы должны *отдать голодному душу свою* (Ис. 58:10). (2) Щедрость. Мы должны не только жалеть бедных, но и давать соответственно их нуждам и своим возможностям (Иак. 2:15,16). То, что он дал (англ.пер.) – *его дела* (на полях). Благотворить – значит делать для бедных и давать бедным; поэтому, если люди имеют чувства и руки, они могут быть благотворительны друг ко другу.

(П) Приводится ободрение быть благотворительным. 1. На этом утверждении можно построить очень хорошее истолкование. То, что отдано бедным или сделано для них, Бог воспримет, как данное Ему взаймы с процен-

тами (означает слово); Он милостиво воспринимает это, как сделанное для Него, и дарует нам утешение от этого; Он будет так же доволен нашим поступком, как любой другой ростовщик, давший деньги в хорошие руки. 2. Даятель получит за это большое вознаграждение: *Бог воздаст ему и временными духовными и вечными благословениями*. Раздача милостыни является самым надежным и безопасным путем к процветанию.

Стих 18

Этот стих предостерегает родителей от глупого потакания своим детям, имеющим склонности к непокорству и пороку, которые раскрыли свой злой нрав и вряд ли исцелятся чем-то другим, кроме суровых методов. 1. Не говорите, что их нужно наказывать в подходящее время; нет, как только в ребенке проявляются порочные наклонности, немедленно обуздайте их, прежде чем они завладеют головой, укоренятся и превратятся в привычки. *Наказывай своего сына, доколе есть надежда*, ибо если он какое-то время будет предоставлен сам себе, то надежда пропадет и более сильное наказание не воздействует так, как более слабое вначале. Легче выдергивать сорняки, как только они появляются; так и вол, предназначенный для ярма, должен в свое время привыкать к нему. 2. Не говорите, что их жалко наказывать, так как они плачут и просят прощения, и ваше сердце не может наказывать их. Если можно достичь желаемого без наказания, то хорошо; но если окажется, как это часто бывает, что одно ваше прощение, данное на основании притворного покаяния и обещания исправиться, делает их более дерзкими и они вновь нарушают правила и поступают греховно (лгут, клянутся, сквернословят, крадут или нечто подобное), в таком случае станьте решительнее и не возмущайтесь *криком его*. Пусть лучше он кричит от вашей розги, чем от меча правосудия или, что еще страшнее, от божественного мщения.

Стих 19

1. Читая этот стих, мы подразумеваем, вкратце, что вспыльчивому человеку всегда будет сопутствовать горе. Тот, кем владеют сильные интеллектуальные страсти, чаще всего вовлекает себя и свою семью в бедствия, развязывая суды и споры, а также осуществляя провокации; такие люди продолжают испытывать жгучую боль в том или ином случае из-за своих неуправляемых страстей, и если их друзья освобождают их

из одной беды, они быстро втягиваются в другую: *придется тебе еще больше наказывать его*. Хотя все беды для них самих и других можно было бы предотвратить, если бы они умертили свои страсти и научились управлять своим духом. 2. Этот стих можно прочитать и так: *гневливый* (подразумевая ребенка, которого наказывают, но он проявляет нетерпение к упрекам, кричит, создает шум и гневается против розги наказания) *пусть терпит наказание; потому что, если пощадишь его*, в следующий раз тебе придется наказывать его дольше и интенсивнее. Необходимо вовремя подчинить высокомерного ребенка, или для него же будет хуже.

Стих 20

Заметьте: (1) хорошо тем, которые оказались *впоследствии мудрыми* – мудрыми для последних дней, для будущего состояния и для другого мира; которые были найдены мудрыми, когда пришел их конец, - мудрыми девами, мудрыми строителями, мудрыми управляющими, которые впоследствии оказались мудрыми и поняли, что служит к миру их, когда это было скрыто от их глаз. Плотский мирской человек глупцом останется при конце своем (Иер.17:11), а благочестие в конце жизни окажется мудростью. (2) Но чтобы *впоследствии сделаться мудрым*, нужно слушаться совета и принимать обличение; в молодости люди должны желать быть наученными и управляемыми, с охотой выслушивать советы и обличения. Чтобы оказаться с запасами еды зимой, необходимо собирать летом.

Стих 21

Этот стих посвящен (1) людям, строящим планы. Они хранят в себе свои замыслы, но не могут спрятать их от Бога; Он знает *многозамыслов в сердце человека* – их намерения, направленные против Его воли (Пс.2:1-3; Мих.4:11), их замыслы, в которых нет Бога (когда Его пророчество не принимается во внимание, как в Иак.4:13 – то или иное они будут делать, но без Бога), их намерения, не согласующиеся с Его волей. Люди колеблются в своих планах, которые часто оказываются абсурдными и несправедливыми, в то время как Божьи замыслы мудры и святы, тверды и неизменны. (2) Верховному правлению Бога. Разные люди имеют разные намерения, соответственно их склонностям или интересам, но *состоится только определенное Господом*, что бы ни замышляли люди. Его планы часто сокрушают человеческие средства и расстраивают их замыслы,

а их уловки не могут в конце изменить Его планы, как и помешать их осуществлению или побудить Его принять новый план (Ис.14:24; 46:11). Как же сознание того, что на небесах есть Бог, который смеется над ними, должно ограничить строящих планы политиков, которые думают, что могут перехитрить все человечество! (Пс.2:4). И какое великое утешение получает народ Божий, зная, что все Божьи планы, которые несомненны, справедливы и благи, в определенное время свершатся!

Стих 22

Заметьте: (1) наше стремление получить славу, совершая добрые дела, вполне похвально. Если в человеке есть хоть искра добродетели, то он не может не *желать* быть добрым, получить богатство, чтобы иметь возможность помочь бедным и сделать услугу своим друзьям. (2) Намного лучше иметь сердце, желающее сделать добро, но не иметь возможности для этого, чем иметь возможность сделать добро, но не иметь желания в сердце. *Желание человека – быть добрым* (англ.пер.), благотворительным, щедрым; Бог и человек примут его добрую волю соответственно его возможностям и не будут желать большего. *Бедный человек*, который желает тебе добра, но ничего не может пообещать, так как ничего не имеет, чтобы благотворить, лучше, нежели лукавый, богатый человек, который заставляет тебя поверить, что делает много, но когда приходит время делать, не делает ничего. Характер человека, занимающего низкое положение, который есть *пустота* и от которого ничего нельзя ожидать, лучше, чем характер человека влиятельного, так как он – *ложец*; таковые обманывают тех, кто надеется на них.

Стих 23

Посмотрите, что получают те, кто живет в страхе Божьем и кто всегда честно исполняет свой долг перед Ним. 1. Безопасность: *зло не настигнет их*. Их может посетить болезнь или другое страдание, но в нем не будет зла, ничего, что может причинить вред, так как ничего не может *отделить их от любви Божьей* или навредить душе. 2. Удовлетворенность: они *будут довольны*. Они будут иметь утешения, которые удовлетворяют, будут пребывать в постоянной удовлетворенности и самоуспокоенности. Эта удовлетворенность останется, когда все остальные окажутся мимолетными и вскоре угаснут. *Satur pernoctabit, non cubabit*

incoenatus – он не отправится в постель не поужинав. Они будут иметь все необходимое, чтобы жить спокойно и в довольстве (Пс.15:6,7). 3. Истинное и полное блаженство. Истинное благочестие ведет к жизни, ко всем благам, к вечной жизни; это надежный и готовый путь на небеса; в его природе присутствует то, что делает человека достойным небес и ведет его к ним.

Стих 24

Этот стих раскрывает ленивца как глупца, ибо (1) вся его забота направлена на то, чтобы оградить себя от труда и холода. Посмотрите на его позу: он *прячет руку свою за пазухой* (англ.пер.), притворяясь, что уверен и не может работать. Его руки холодные, и ему приходится согревать их за пазухой; а когда они нагреваются, он вынужден держать их там. Он обнимает себя в своей праздности, полный решимости противостоять труду и трудностям. Пусть работают те, кто любит трудиться, ибо, что касается ленивого, он считает, что нет лучшей жизни, чем сидеть неподвижно и ничего не делать. (2) Он не приложит усилий, чтобы накормить себя (элегантное сравнение). Как мы говорим: «Человек настолько ленив, что не потушит огонь вокруг себя», так и здесь: он не находит в своем сердце желания вынуть руки из-за пазухи, как и желания положить пищу в собственный рот. Если бы был закон, глашавший: «Кто не работает, тот не ест», то он скорее умер бы с голоду, чем что-то сделал. Так его грех становится его наказанием, и поэтому он является отъявленным глупцом.

Стих 25

Отметьте: (1) наказание насмешников будет благом для других. Когда люди настолько ожесточаются в своей порочности, что на них нельзя воздействовать даже суровыми методами для исправления и изменения, их тем не менее нужно применять ради других, чтобы *прочие услышали и убоялись* (Втор.19:20). Если кощунник не исцелится от своего греха, то болезнь укоренится, в то же время *простой сделается благоразумным* и не осмелится совершать тот грех, который приводит к этому. Если это не исцелит пораженного человека, то предотвратит распространение заразы. (2) Обличение мудрых будет тем средством, которое послужит им во благо. Их не нужно бичевать; мудрым достаточно слова. *Если обличишь разумного, то он настолько осознает себя и свою выгоду, что поймет наставление и не совершил впредь ту же ошибку из-за невежества*

и невнимательности, раз однажды ему уже сказали об этом. Он с благодарностью принимает обличение и использует его.

Стих 26

Этот стих говорит (1) о грехе блудного сына. Кроме вреда, причиняемого себе, он приносит зло своим добрым родителям, поступая подло и неблагодарно по отношению к тем, кто был инструментом его бытия и прилагал так много сил и стараний. Это усугубляет его грех и делает особо порочным в глазах Бога и человека. Он *разоряет отца своего*, растрачивает состояние, которое должно поддерживать его в старости, истощает его дух и разбивает сердце, *сводя его седину с печалью во гроб*. Он *выгоняет свою мать*, охлаждая ее любовь к нему, что с ее стороны сопровождается сожалением и тревогой. Из-за его грубости и наглости она устает от своей семьи и рада удалиться, чтобы немного побывать в покое. А когда он растрачивает все, то прогоняет ее. (2) О позоре блудного сына. Он позорит себя своим жестоким и ненормальным поведением и делается отвратительным в глазах людей. Он бросает тень, позорит родителей и всю семью за то, что они не воспитали его лучше или оказывали ему мало внимания, хотя, возможно, эти упреки несправедливы.

Стих 27

Это важное предостережение для получивших хорошее воспитание остерегаться людей, которые под видом наставлений уводят их от хороших принципов, под влиянием которых они воспитывались. Обратите внимание: (1) иногда то, что кажется предназначенным для наставления, в действительности склоняет молодых людей к погибели. Люди, склоняющие к пороку, могут учить их свободно мыслить, современно выражаться, оправдывать зародившиеся в уме грехи и затворять уста собственной совести; они научат, как освободиться от ограничений воспитания, чтобы прослыть остроумным и светским щеголем. Это *внушение* приводит к *уклонению от изречений мудрых*, которые помогли бы крепко держаться веры и любви. (2) Юноша поступит мудро, если повернется глухим ухом к таким наставлениям, как поступает василиск по отношению к чародеям, пытающимся уловить в сеть. «Остерегайся слушать разговоры, которые постепенно вселяют в твой разум распущеные принципы; если ты связан с такими, порви с ними. Ты уже слишком много или достаточно наслушался, по-

этому больше не слушай нечестивые разговоры, растлевающие манеры».

Стих 28

Здесь приводится описание наихудших грешников, чьи *сердца всецело расположены делать зло*. 1. Они сопротивляются всему, что мешает и вынуждает отложить грех. *Лукавый свидетель* – это тот, кто лжесвидетельствует против своего ближнего и клятвенно обещает себе совершить еще одно зло, в котором присутствует не только великая несправедливость, но и нечестивость; это один из наихудших людей. Или *лукавый свидетель* – это тот, кто нечестиво и безбожно свидетельствует против религии и благочестия, чьи внушения уклоняют от *изречений разума* (ст.27). Это тот, кто *издевается над судом*, смеется над ужасами Господа и над страхом (Иов.15:26). Скажите ему о законе и справедливости, о том, что Писание и клятва священны и над ними нельзя насмехаться, о том, что настанет день воздаяния, – и он будет смеяться над всем этим и относиться с презрением. 2. Они ненасытны и рады любой подвернувшейся возможности согрешить. *Уста беззаконных интенсивно глотают неправду, пьют беззаконие, как воду* (Иов.15:16).

Стих 29

Отметьте: (1) насмешники – глупцы. Кто смеется над священными и важными вещами, тот делает себя посмешищем. *Их безумие обнаружится перед всеми*. (2) Кто смеется над судами, тот не сможет избежать их (ст.28). Неверие человека не лишит эффективности Божьи угрозы; кто *глотает неправду*, тот заглатывает крючок с наживкой. У представителя гражданской власти готовы для кощунствующих суды, ибо в противном случае он *носит меч напрасно*; и если он будет небрежен в исполнении долга и смотреть на грех сквозь пальцы, то суды Божьи не будут дремать – они уже готовы (Мат.25:41).

ГЛАВА 20

Стих 1

Здесь говорится о том, (1) какое зло причиняет пьянство. *Вино – глумливо, сикера – буйна*. Так пьянство поступает с грешником: оно глумится над ним, делает дураком, обещая удовольствие, которого никогда не даст. Вначале оно улыбается ему, а потом *кусает*. Размыщляя о нем, совесть приходит в ярость. Неистовство зарождается в теле,

вызывая брожение в духе человека. Когда вино *входит в человека, ум покидает его*, и тогда человек, соответственно своему природному характеру, либо смеется, как глупец, либо буйствует, как сумасшедший. Пьянство, которому придают вид средства общения, делает людей негодными для общества, так как их язык становится оскорбительным, а страсти – неистовыми (Прит. 23:29). (2) Отсюда легко сделать вывод о безрассудстве пьянства. *Всякий, увлекающийся ими*, позволивший себе втянуться в этот грех, когда его так прямо предостерегали от последствий, *неразумен*. Он показывает, что не имеет ни благородства, ни понимания вещей; но не только это – он показывает, что неспособен приобрести мудрость, ибо этот грех сводит с ума и одурманивает людей, отнимая у них сердца. Пьяница – это глупец, и скорее всего он таким и останется.

Стих 2

Посмотрите, (1) как грозны цари, каким ужасом они поражают тех, на кого гневаются. *Гроза царя* (особенно если он обладает абсолютной властью и его воля – закон), с помощью которой он поддерживает подчиненных в благоговении, *как бы рев льва*; он очень страшен для животных, на которых охотится, и заставляет их так трепетать от страха, что они не могут сбежать от него. Те цари, которые царствуют с мудростью и любовью, подобны самому Богу и носят Его образ, а те, которые царствуют с помощью ужаса и террора, владычествуют, как лев в лесу – с помощью жестокой власти. *Oderint, dum metuant – дайте им ненавидеть и обеспечьте страхом*. (2) Как глупо поступает тот, кто ссорится с царем, кто гневается на него и тем самым раздражает его. *Тот грешит против самого себя*. Намного больше грешат те, кто раздражает Царя царей. *Nemo te impune lacesset – никто не будет провоцировать меня безнаказанно*.

Стих 3

Цель данного стиха – исправить ошибочное мнение человека о ссоре. 1. Люди считают, что, участвуя в ссоре, они проявляют мудрость, хотя ссора – наибольшая глупость, которая может быть. Кто быстро возбуждается и переходит к оскорблению, кто настаивает на каждой детали чести и права, кто не уступит ни на йоту от предписанного и навязывает всем свои законы, тот считает себя мудрым. На самом деле ведущий себя подобным образом является глупцом и создает себе много ненужного беспокойства. 2. Люди считают, что, участвуя в ссоре, по-

зорно отступать и опускать оружие, хотя на самом деле честь для человека – отстать от ссоры, отменить действие, оставить разногласия, простить обиду и стать друзьями с противниками. Честь мужа – мудрого и духовного мужа – продемонстрировать умение руководить собой, отступая от ссоры, уступая, покоряясь и отказываясь от своих справедливых требований, как поступал Авраам – лучший муж (Быт.13:8).

Стих 4

Посмотрите, каким злом является лень и любовь к праздности. 1. Она удерживает людей от самого необходимого занятия – от занятия земледелием, когда для этого приходит время. *Ленивец* имеет землю и может выращивать на ней хлеб; он может возделывать ее, но *не пашет*, находя те или иные отговорки, чтобы избежать этого занятия, но истинная причина заключается в том, что *холодно* (англ.пер.). Хотя зимой не пашут, но в преддверье весны, когда ленивец считает, что на улице слишком холодно, этим можно заниматься. Но тот, кто ради благополучия своего бизнеса не может в сердце найти желания немногого поработать и вспахать землю, кто не готов немного пострадать от холодного ветра, тот является позорным лентяем. Так же беспечны многие люди в вопросах собственной души; незначительные трудности отпугивают их от самого важного долга, но хорошие солдаты должны уметь переносить лишения. 2. Она лишает их самых необходимых средств. Кто *не пашет* во время сева, тот может не готовиться пожинать во время сбора урожая; из-за этого ему придется выпрашивать для себя хлеб, когда усердные земледельцы с радостью принесут домой снопы. Тот, кто не желает заниматься земледелием, будет вынужден с позором попрошайничать. Ему придется просить *во время сбора урожая*, но он *ничего не получит* (англ.пер.), даже если будет изобилие всего. Хотя из благотворительности можно помогать ленивцам, но по справедливости им можно не помогать; они заслуживают голодной смерти. Девы, не обеспечившие себя маслом в сосудах, просили его, когда пришел жених, и им было отказано.

Стих 5

Этот стих говорит о том, что мудрый человек вычерпывает мудрость из других людей и погружается в нее. 1. Чтобы получить от них знания. Хотя люди так тщательно скрывают свои замыслы и планы, что подобны глубоким водам, которые никто не

может измерить, в то же время есть такие, кто с помощью хитрых намеков и не относящихся к делу вопросов выуживают из них информацию о том, что они сделали и собираются сделать. Поэтому, чтобы сохранить свое намерение, мы должны быть не только тверды, но и бдительны. 2. Чтобы с их помощью получить знания. Есть люди достаточно компетентные, чтобы дать совет, обладающие превосходной способностью проникать в суть вещей, распутывать узел проблем и умело давать совет, но эти люди скромны, сдержанны и необщительны; они имеют много знаний, но неохотно делятся ими. В таком случае *человек разумный вычерпывает их*, как вино вычерпывают из сосуда. Из-за недостаточной любознательности мы теряем выгоду, которую могли бы иметь благодаря общению с мудрыми людьми.

Стих 6

Заметьте: (1) легко найти людей, притворяющихся добрыми и щедрыми. Многие назовут себя милосердными, будут хвалиться своими добрыми делами, совершенными и планируемыми, или, по крайней мере, своей любовью к добрым делам. Большинство людей будет много говорить о своей благотворительности, щедрости, гостеприимстве и благочестии; они будут трубить о себе, как фарисеи, но это возвещает о том, как мало милосердия они имеют, делая из этого представление. (2) Трудно найти действительно добрых и щедрых людей, которые делают больше, чем говорят или хотят, чтобы о них говорили, и окажутся настоящими друзьями в стесненных обстоятельствах. Такой человек, которому можно довериться, похож на черного лебедя.

Стих 7

К чести праведника, этот стих обращает внимание на то, (1) что он поступает хорошо для себя. Он имеет определенное правило, с помощью которого твердой рукой управляет собой: *он ходит в своей непорочности*. Он хранит добрую совесть и получает от этого утешение, ибо это – *его похвала*. Он не беспокоится, размышляя о том, что сделать, или раздумывая о делах сделанных, что испытывают те, кто живет хитростью. (2) Что он поступает хорошо для своей семьи: *благоженны дети его после него*; благодаря ему их участь лучше. Бог хранит милости для потомства верных.

Стих 8

Здесь говорится (1) о характере хорошего правителя. Это царь, заслуживающий своего титула, сидящий на престоле, но не на престоле славы, чтобы праздно проводить время, важничать, держать людей на расстоянии, а на престоле суда, чтобы вершить правосудие, компенсировать ущерб обиженным и наказывать обидчиков. Именно от этого дела он больше всего получает удовольствие. Он не перекладывает эту заботу и беспокойство на других, а лично изучает дела и убеждается в их правдивости, насколько это возможно (3Цар.10:9). (2) О счастливом итоге хорошего царствования. Присутствие царя изгоняет нечестие; если он лично изучает дела, то его подчиненные будут хранить благоговение и ограничены в совершении зла. Если великие люди будут благочестивыми и использовать свою власть, как должно, то как много хорошего они смогут совершить и как много зла предотвратить!

Стих 9

Этот вопрос не только высказывает сомнение в безгрешности любого человека в мире (кем бы он ни притворялся), но и оплакивает порочность человечества – даже тех, кого можно причислить к наилучшим. Увы! Кто может сказать: «Я безгрешен»? Обратите внимание: (1) кто может назвать себя безгрешным? Никто, все люди грешны. Здесь, на земле, в этом несовершенном состоянии ни один человек, кем бы он ни был, не может сказать, что он без греха. Это мог сказать Адам в состоянии невинности и святые на небесах, но никто из людей в этой жизни. Этого не могут сказать те, кто считает себя таким хорошим, каким должен быть; более того, действительно хорошие люди не осмелятся сказать этого. (2) На что мы не можем претендовать? Мы не можем сказать: «Я очистил сердце моё». Хотя благодаря благодати мы можем говорить: «Сейчас я чище, чем был раньше», в то же время не можем сказать: «Мы чисты и очищены от всех остатков греха». Или если мы и очищены от страшных греховых поступков, то все равно не можем говорить: «Наши сердца чисты». Хотя мы омыты и очищены, но не можем сказать: «Мы сами очистили свои сердца» - это была работа Духа. Хотя мы чисты от многих грехов, но не можем сказать: «Я чист от греха моего, от моего запинающего греха, от тела смерти, на которое жаловался Павел» (Рим.7:24).

Стих 10

Здесь описаны (1) различные приемы обмана, используемые людьми, из которых все представляют зло; его корень – любовь к деньгам. В то время расплата деньгами обычно осуществлялась с помощью весов, которые часто были неодинаковыми: они показывали уменьшенный вес при расплате деньгами и увеличенный вес при получении товара. При отпуске и получении товара продавцы использовали неодинаковые меры: недостаточная мера для продажи и увеличенная – для покупки. Они были сделаны с определенным злым замыслом под видом правоты. Здесь подразумеваются все виды мошенничества и обмана в торговле и коммерции. (2) Недовольство Бога этими людьми. Чем бы они ни занимались: деньгами или товаром, покупкой или продажей, то и другое – мерзость перед Господом. Торговля такого человека не будет процветать, как и добытое таким образом не будет благословлено. Бог ненавидит тех, кто разрушает обычную веру тем, с помощью чего поддерживается правосудие, и отомстит таковым.

Стих 11

Дерево познается по его плодам, а человек – по занятиям его. Даже молодое дерево имеет свои первые плоды, а отрок – свои детские занятия, по которым можно определить, будет ли его дело чистым и окажется ли хорошим (слово используется в Прит.16:2), будет ли оно правильным, то есть действительно хорошим. Это подразумевает, (1) что дети раскрывают себя. Скоро можно будет увидеть их характер и куда поведут их наклонности, соответственно их нраву. Дети не научились искусству притворства и умению скрывать свои склонности, как взрослые люди. (2) Что родители должны наблюдать за своими детьми, чтобы раскрыть их расположение и таланты, соответственно управлять ими и направлять их, закрепить то хорошее, что в них есть, и выдернуть плохое. Мудрость умеет это исправить.

Стих 12

Отметьте: (1) наш Бог – Бог природы, все природные силы и возможности исходят и зависят от Него, поэтому они должны совершать работу для Него. Именно Он насадил ухо и образовал глаз (Пс.93:9), и строение того и другого восхитительно; Он сохраняет их для нас, чтобы мы могли ими пользоваться, и Его провидению мы обязаны тем, что наше ухо слышит, а глаз видит. Слух и

зрение – это способности, с помощью которых мы учимся, и в них мы должны признавать Божью милость. (2) Наш Бог – Бог благодати. Именно Он дает нам ухо, которое слышит голос Бога, и глаз, который видит Его красоту, так как Он открывает разумение.

Стих 13

Заметьте: (1) тот, кто потакает себе в праздности, должен быть готов к тому, что будет нуждаться в самом необходимом, что обычно добывается честным трудом. «Поэтому, хотя ты должен спать (этого требует природа), в то же время *не люби спать*, как те, кто ненавидят труд. Не люби спать ради самого сна, а спи столько, сколько необходимо, чтобы сделать тебя пригодным для дальнейшей работы. Не люби много спать, а жалей времени, потраченное на сон; желай, чтобы можно было жить без сна и ты постоянно мог быть занят каким-то добрым делом». Мы должны позволять нашему телу спать, как позволяем спать слугам, потому что они не могут обходиться без этого и в противном случае не сделают ничего хорошего. Любящий спать скорее всего *обеднен* не только потому, что теряет время на чрезмерный сон, а потому, что привыкает к бездеятельности и беспечности, постоянному дремотному состоянию и никогда толком не просыпается. (2) Кто побуждает себя к работе, тот может надеяться иметь комфортную жизнь: «*Держи открытыми глаза твои*; пробудись, стряхни сон, посмотри – день уже в разгаре; посмотри, как твоя работа нуждается в тебе и как другие заняты делом! Проснувшись, осмотрись, отметь свои преимущества и не дай возможностям ускользнуть от тебя. В работе применяй свой ум и беспокойся о ней. Вот условие великого преимущества: «*Держи открытыми глаза твои, и будешь досыта есть хлеб*». Даже если и не станешь богатым, но будешь иметь достаточно, а это так же хорошо, как *прирештство*».

Стих 14

Посмотрите: (1) какие уловки используют люди, чтобы заключить выгодную сделку и купить товар дешево. Они не только небрежно снижают стоимость, словно у них нет нужды и они не собираются покупать товар, в то время как не могут уйти без него (возможно, это и благоразумно), но они очерняют и пренебрежительно отзываются о том, цену чему хорошо знают. Они кричат: «*Дурно, дурно*; вот здесь и здесь дефект или он может быть; это нехорошее качество; это слишком дорого; мы купим товар луч-

ше и дешевле в другом месте или уже купили лучше и дешевле». Так чаще всего проходит сделка. Хотя, скорее всего, покупатель уверен в противоположном тому, что утверждает, но считает, что у него нет другого способа расквитаться с продающим, который так же непомерно расхваливает свой товар, оправдывая установленную на него цену. Поэтому ошибаются обе стороны, в то время как сделка могла бы быть такой же благоприятной, если бы покупающий и продающий были сдержаннее и говорили то, что думают. (2) Как гордятся и радуются люди хорошей сделке, когда ее заключили, хотя тем самым противоречат себе и признают, что притворялись при ее заключении. Когда покупатель убеждает продавца снизить цену и тот соглашается, так как это лучше, чем потерять его (как много бедных купцов вынуждены идти на уступки, так как маленькая прибыль лучше, чем ничего), тогда, возвращаясь по дороге, покупатель хвалится, какие превосходные товары приобрел по низкой цене, и воспринимает как оскорбление и позор, если кто-либо пренебрежительно говорит об этой сделке. Возможно, он разбирается в стоимости товара лучше, чем сам продавец, и знает, как с его помощью заработать еще. Посмотрите, как люди склонны радоваться своим приобретениям и как они гордятся своими уловками, хотя должны стыдиться мошенничества и лжи, даже если много заработали на этом.

Стих 15

Уста разумные (разум, направляющий уста, и красноречие, распространяющее знание) нужно предпочитать золоту, жемчугу и драгоценным камням, ибо (1) они реже встречаются, часто бывают скучными и их трудно получить. В карманах многих людей есть золото, но в их сердцах нет благодати. Во времена Соломона было много золота (3Цар.10:21) и много драгоценных камней; каждый носил их; их можно было купить в любом городе. Но мудрость встречалась реже, чем драгоценные камни; лишь немногие имели ее и с ее помощью совершали добрые дела; ее нельзя было купить у торговцев. (2) Они больше украшают и больше обогащают. Они делают нас богатыми в глазах Бога, богатыми добрыми делами (1Тим.2:9,10). Многие люди любят золото и драгоценные камни, им постоянно их не хватает; им нужно много жемчуга – целый ларец, а имеющий мудрые уста презирает эти вещи, так как знает лучшие блага и обладает ими.

Стих 16

Здесь говорится о двух разновидностях людей, которые губят свое состояние и беднеют, поэтому им нельзя с уверенностью доверять. 1. Те, которые ручаются за любого, кто попросит об этом, и втягивают себя в поспешное поручительство из благодарности своим праздным компаньонам. Но в конце таковые разорятся, более того, они не смогут долго продержаться и потратят все на оптовую продажу. 2. Тот, кто состоит в союзе с падшими женщинами, кто угождает им и общается с ними (вторая часть этого стиха в английском переводе звучит так: «И за стороннюю женщину возьми у него залог»). Вскоре они станут нищими, поэтому не доверяйте им, не взяв хорошего залога. Чужая женщина ходит чужими путями, которые доводят мужчин до обнищания, а их самих обогащают.

Стих 17

Отметьте: (1) совершают грех может быть приятно. *Хлеб, приобретенный неправдою* (как и богатство, добытое мошенничеством, ложью и угнетением), может быть сладок для человека, особенно сладок оттого, что добыт нечестным путем, – такое удовольствие получает плотский ум, добиваясь успеха своих нечестивых планов. Все удовольствия и прибыль от греха – это *хлеб, приобретенный неправдою*. Они украдены, так как являются запретным плодом, и обманут людей, так как представляют собой не то, чем кажутся. Однако какое-то время их *перекаывают под языком, как сладкую конфетку*, и грешник благословляет себя в них. Но (2) при размышлении он окажется горьким, впоследствии *рот грешника наполнится дресвою*. Когда его совесть пробудится, когда он увидит себя обманутым и осознает гнев Божий, проливающийся на него за каждый грех, как болезненно и тревожно он будет вспоминать его! Наслаждения от греха делятся недолго и заканчиваются скорбью. Некоторые народы наказывали преступников, подмешивая в их хлеб камешки – дресву.

Стих 18

Заметьте: (1) хорошо во всем поступать обдуманно, по крайней мере, размышлять о деле наедине, а в важных вопросах – советоваться с друзьями, прежде чем принять решение; но особенно хорошо спрашивать совета у Бога, просить Его направить и следить за водительством этого глаза. Это способ иметь утвержденный разум и цели, а также успех в своих делах, в то время как мы

должны не спеша раскаяться во всем, что сделано в спешке и опрометчиво. Потратьте на это время, и вы закончите быстрее. *Deliberandum est diu, quod statuendum est semel* – окончательному решению должно предшествовать серьезное размышление. (2) Наша мудрость особо проявится, если будем осторожны в вопросе войны. Подумайте, выслушайте совет, стоит ли начинать войну, будет ли она справедливой, будет ли это благоразумно, будете ли вы достойным противником для врага и сможете ли продолжать ее, когда отступать будет слишком поздно (Лук.14:31). А когда она начнется, задумайтесь, как и с помощью каких средств ее можно будет довести до конца, ибо управление так же необходимо, как и смелость. Обращение к закону – это царь, собирающийся на войну, и поэтому оно должно сопровождаться добрым советом (Прит.25:8). У римлян было правило: *nec sequi bellum, nec fugere – не торопи войну, но и не избегай ее*.

Стих 19

Опасно общаться с двумя типами людей: (1) с болтунами, хотя они чаще всего льстят и сладкими речами постепенно втираются в доверие. Беспринципными можно назвать тех людей, которые пересказывают истории, сеющие вражду между соседями и родственниками, а также недовольство в народе их правителями, служителями и друг другом; тех, кто раскрывает другим секреты, которые им доверили или они узнали бесчестными способами, притворяясь, что интересуются мыслями и намерениями людей, рассказывая то, что в действительно является неправдой. Не слушайте их, когда они пересказывают свои рассказы и раскрывают чужие секреты, так как можете быть уверены, что они выдадут ваши секреты тоже и будут рассказывать истории о вас. (2) С льстцами, ибо они чаще всего являются болтунами. Если человек лебезит перед вами, льстит и расхваливает, то будьте готовы к тому, что у него есть планы относительно вас, и будьте бдительны; он выудит из вас то, что может послужить ему темой для рассказа о вас и причинит вам вред. Поэтому с тем, кто широко раскрывает рот, не сообщайся. Тому, кто доверяет свои тайны и дела человеку из-за того, что тот льстит, придется слишком дорого заплатить за свою любовь к славе.

Стих 20

Этот стих говорит о том, что (1) непос-

лужный ребенок постепенно становится нечестивцем. Он начинает с того, что пре-небрегает отцом и матерью, смотря сквозь пальцы на их наставления, не повинуясь их повелениям, возмущаясь их упреками, и потом достигает такой степени наглости, что проклинает их, оскорбительно и непристойно разговаривает с ними, желая зла тем, кто был инструментом его бытия, прилагал так много усилий и заботился о нем. Тем самым он бросает вызов Богу и Его закону, делая свою вину заслуживающей смерти (Исх. 21:17; Мат.15:4), нарушая узы долга, природных чувств и благодарности. (2) В конце своей жизни непокорное дитя становится очень несчастным: его *светильник погаснет среди глубокой тьмы*. Его слава окажется лежащей во прахе; он навсегда потеряет свою добрую репутацию. Такой человек не должен надеяться иметь мир или утешение в своем разуме, как и процветать в этом мире. Его дни будут сокращены и светильник жизни угаснет за непокорность пятой заповеди. Его семья будет истреблена, а потомство – проклято. Это будет его вечной гибелью; светильник его блаженства будет *поставлен во мрак тьмы* (дословный перевод), который будет *навеки* (Иуда 13; Мат.22:13).

Стих 21

Отметьте: (1) человек может внезапно получить богатство. Есть люди, которым ради богатства все равно, как поступать – правильно или неверно; им все равно, что говорить или делать, если с помощью этого они могут заработать деньги; если бы это было в их власти, они обманули бы своего отца; они упорно экономят и копят деньги, отказывая себе и своей семье в самом необходимом, и готовы со всем расстаться ради покупки земли или получения прибыли. Такими способами человек может стать богатым, очень богатым, за короткое время, лишь начав заниматься бизнесом. (2) Богатство, быстро возникшее, часто так же быстро погибает. Оно быстро взросло, но нечестным путем; окажется, что оно *быстро созреет и быстро сгниет*; оно *не благословится впоследствии* Богом, а если Он не благословит его, то оно не принесет утешения и будет кратковременным. Поэтому приобретший его в конце окажется глупцом. Лучше бы он потратил бы больше времени, но строил крепко.

Стих 22

Живя в этом мире, мы должны быть готовы к тому, что нам будут причинять вред,

публично оскорблять, беспокоить искусственно созданными проблемами, ибо здесь мы живем среди терний. Этот стих говорит, что делать, когда нам причиняют зло. 1. Мы не должны мстить, даже думать о мести и планировать месть. *Не говори: «я отплачу за зло злом»* в сердце своем. Не угождай себе мыслью, что рано или поздно тебе представится возможность рассчитаться с обидчиком. Не стремись и не надейся отомстить, не принимай решения отомстить, когда обида свежа, а возмущение сильно. Не говори, что подумаешь, нельзя ли с верой помолиться Богу, чтобы Он помог тебе; не говорит, что не можешь перестать думать о мести. 2. Мы должны обратиться к Богу и предоставить Ему вступиться за нас, защитить наши права и рассчитаться с теми, кто причинил нам зло, таким способом, какой Ему кажется наиболее подходящим и в должное время: *«Предоставь Господу, стремись добиться Его благосклонности, покорись Его воле. Он не говорит, что накажет причинившего тебе вред (Он лишь желает, чтобы ты простил его и молился о нем), нет, но Он сохранит тебя – и этого достаточно. Он защитит тебя, и поэтому, справляясь с причиненным тебе злом, ты не подвергнешься другому (как чаще всего люди опасаются). Более того, Он воздаст тебе добром, чтобы компенсировать твою беду и ободрить твое терпение»*, - на что надеялся Давид, когда его проклинал Семей (2Цар.16:12).

Стих 23

Суть этого стиха та же, что и ст.10. 1. Он повторяется, так как Бог вдвойне ненавидит этот грех (как и ложь, которая имеет ту же природу и дважды упомянута среди семи вещей, ненавидимых Богом, Прит.6:17,19). Возможно, в то время этот грех часто встречался в Израиле, и поэтому люди сквозь пальцы смотрели не него (словно он не приносил вреда) под видом того, что он повсеместно совершался и торговля была немыслима без него. 2. Здесь добавлено: *«Неверные весы – не добро»*. Эти слова подразумевают, что неверные весы не только мерзость перед Господом, но и невыгодны самому грешнику. В действительности ничего хорошего с их помощью нельзя приобрести, так как выгода, полученная с помощью мошенничества, в конце обернется потерей.

Стих 24

Этот стих учит нас, что в своих делах (1) мы должны постоянно зависеть от Бога. Все наши естественные поступки зависят от Его

провидения, а духовные действия – от Его благодати. Самый хороший человек сам по себе не лучше, чем сделал его Бог, и каждое творение относится к нам так, как того желает Бог. Наши предприятия бывают успешными, но не так, как мы желаем и их планируем, а как их направляет и располагает Бог. Шаги даже сильного человека (дословно) направляются от Господа, ибо его сила – слабость без Бога; не всегда сражения выигрывают сильные. (2) Мы не можем предвидеть будущие события и поэтому не можем предсказать их: *человеку же как узнать путь свой?* Как он может знать, что обрушится на него, если Божья воля относительно его остается тайной; и поэтому как он может планировать свои дела без божественных наставлений? Мы мало знаем о собственном пути и не осознаем, что для нас хорошо, поэтому, делая вид, что поступаем добровольно, мы должны предать свои пути Господу, в чьих руках они находятся, следовать водительству и подчиняться действиям провидения.

Стих 25

Этот стих говорит о том, что две вещи, которые публично обижают Бога, часто улавливают и втягивают людей не только в грех, но и в беду, а в конце приводят к гибели. 1. Святотатство – когда люди начинают использовать святые предметы для личного употребления, то есть *пожирать их (сеть для человека – пожирать то, что свято, англ.пер.)*. То, что посвящено служению и славе Бога, что служит для поддержания религии, божественного поклонения или помочь бедным, то должно сознательно храниться для предназначенных целей, а тому, кто прямо или косвенно присваивает их или использует не по назначению, придется за многое ответить. *Можно ли человеку обкрадывать Бога... десятиною и приношениями?* (Мал.3:8). Кто торопится поскорее закончить религиозное служение – свои молитвы и проповедь, кто небрежно в спешке совершает их, словно ему не терпится поскорее закончить, о том можно сказать, что он *пожирает то, что свято*. 2. Нарушение обета. *Сеть для человека – после обета, данного Богу, обдумывать, как уклониться, или освободиться, или изобрести оправдания, чтобы не исполнить его.* Если суть обета была сомнительной, а выражения – неопределенные, то это его ошибка. Он должен был давать обет более обдуманно и осторожно, чтобы не вовлечь свою совесть (если она чувствительна) в

великие затруднения и впоследствии ему не пришлось обдумывать его (Еккл.5:6); ибо если мы открыли свои уста Господу, то слишком поздно отступать (Деян.5:4).

Стих 26

Здесь обратите внимание: (1) чем должны заниматься гражданские власти. Они должны нагонять ужас на злодеев, *рассеивать нечестивых*, которые объединяются, чтобы противостоять, и ободряют друг друга в совершении зла. Это можно сделать, лишь *обратив на них колесо*, то есть привести в исполнение направленные против них законы, свергнуть их власть и разрушить их планы. Иногда необходимо применять суровые методы, чтобы освободить страну от тех, кто открыто заявляет о своих порочных и злобных планах, кто сам совратился и совращает других. (2) Какими необходимыми качествами должны обладать судьи, чтобы совершать это. Они должны быть набожными и благочестивыми, ибо лишь того царя можно назвать мудрым, который хочет подавить зло и изменить манеры.

Стих 27

Этот стих описывает достоинства души – великой души человека – этого светильника, который освещает каждого человека. 1. Это божественный свет; это *светильник Господа, светильник, зажженный Им в человеке, ибо дыхание Вседержителя дает ему разумение*. Он *образовал дух человека внутри него*. Человек обладает знанием, так как сотворен по подобию Божьему. Совесть – благородная способность человека – является посланником Бога в душе; эта свеча не только зажжена Им, но и для Него, поэтому Отец духов назван *Отцом света*. 2. Этот светильник раскрывает невидимое. С помощью разума мы узнаем людей, судим об их характерах и погружаемся в их планы; с помощью совести мы познаем себя. Дух человека имеет самосознание (1Кор.2:11); он исследует расположение и привязанности души, хвалит хорошее, осуждает плохое, судит мысли и склонности сердца. В этом заключается служение и сила совести, которую во избежание проступков мы стремимся иметь правильно проинформированной.

Стих 28

В этом стихе представлены (1) добродетели доброго царя. Это *милость и истина, особенно милость*, ибо здесь она упоминается дважды. Царь должен быть верен свое-

му слову, быть искренним, гнушаться лицемерия, должен благоговейно исполнять возложенные на него обязанности, поддерживать и приветствовать истину. Он должен править с милосердием и своими действиями сострадания приобретать любовь своего народа. *Милость и истина* составляют славу Божьего престола, и цари названы *богами*. (2) Преимущества, приобретаемые подобным поведением. Эти добродетели будут хранить его личность и поддерживать его правление, сделают его спокойным и невредимым; и если он будет обладать хоть одной из них, народ будет любить его, а враги – бояться.

Стих 29

Этот стих показывает, что и молодежь, и старики имеют свои преимущества, и поэтому каждый должен соответственно своим способностям быть полезным для государства; они не должны пренебрегать и завидовать друг другу. 1. Старики не должны пренебрегать молодыми, ибо они сильны и годны для различных действий; заниматься бизнесом и справляться с трудностями, что слишком сложно для пожилых и старых людей. *Слава юношей – сила их*, если только она правильно используется (для служения Богу и своей стране, а не похотям), а они сами не гордятся ею и не полагаются на нее. 2. Юноши не должны пренебрегать стариками, так как они седы и могут дать хороший совет; хотя они не имеют такой силы, как юноши, но обладают большей мудростью и опытом. *Juniores ad labores, seniores ad honores – труд для юношей, слава для старцев*. Бог обличил славой старииков, ибо их украшение – *седина* (см. Дан.7:9).

Стих 30

Отметьте: (1) многие нуждаются в суровых порицаниях. Некоторые дети настолько упрямы, что их родители не могут совладать с ними без строгих наказаний; некоторые преступники должны испытать суровость закона и гражданского правосудия, так как мягкие методы не воздействуют на них; их должны избить до беспчувствия. И мудрый Бог видит, что иногда Его собственные дети нуждаются в сильных страданиях. (2) Суровые порицания иногда делают много хорошего, как разъедающее вещество, способствующее исцелению раны и разъедающее гордую плоть. Розга изгоняет глупость, привязавшуюся к сердцу, и очищает его от зла. (3) Часто тот, кто особенно нуждается в суровом наказании, не может вынести его.

Такова порочная природа людей, что они неохотно выслушивают строгие порицания за свои грехи, как и принимают удары, пока их кости болят. *Наказание приносит скорбь тому, кто оставил путь*, но в то же время оно полезно для него (Евр.12:11).

ГЛАВА 21

Стих 1

Отметьте: (1) даже *сердца* людей в руке Бога, а не только их *шаги*, как сказано в Притче 20:24. Бог может изменить мысли человека, может незаметным воздействием на его дух отвратить от того, к чему он больше всего был склонен, и склонить к тому, к чему он больше всего был нерасположен. Подобным образом земледелец с помощью каналов и желобов отводит воду, протекающую по его территории, как ему угодно, при этом не меняя природы воды и не применяя к ней сил больше, чем Божье пророчество, которое воздействует на природную свободу человеческой воли, направляя ее для служения своим собственным целям. (2) Даже сердца царей во власти Бога, несмотря на их власть и права, как и сердца обычных людей. *Сердце царей – неисследимо* для нас, тем более мы не можем управлять им; они имеют не только свои *arcana imperii – государственные тайны*, но и великие права, которые дарует им корона. Но великий Бог не только видит их Своим оком, но и держит в Своей руке. Цари являются такими, какими Он их сделал. Бог управляет теми, кто обладает абсолютной властью; *Бог положил им на сердце* (Отк.17:17; Ездр.7:27).

Стих 2

Отметьте: (1) мы все склонны быть необъективными, оценивая себя и свои поступки, и слишком благосклонно судим о своем характере, словно в нем нет ничего плохого. *Всякий путь человека, даже незначительный, прям в глазах его*. Чтобы заглушить голос совести, гордое сердце очень изобретательно, когда стремится придать благоприятный вид бесчестному поступку и представить его себе в привлекательном виде, когда это совсем не так. (2) Мы уверены, что суды Божьи в наш адрес совершаются согласно истине. Как бы мы сами ни оценивали себя, но *Господь взвешивает сердца*. Бог смотрит на сердце и судит человека и его поступки соответственно его побуждениям и намерениям; Он судит его так же, как судим мы, размышляя больше всего о самом важном; Он взвешивает сер-

дца на безошибочных весах (Прит.16:2).

Стих 3

Этот стих (1) подразумевает, что многие обманывают себя мыслью о том, что принесенная жертва оправдывает их несправедливые поступки и позволит поступать неправедно; это делает путь человека *прямым в его глазах* (ст.2). «...Мы постимся...» (Ис. 58:3); «мирная жертва у меня...» (Прит.7:14). (2) Четко заявляет, что благочестивая жизнь (справедливые поступки и милосердие, сопровождающее любовью) более угодна Богу, чем самые помпезные и дорогостоящие примеры поклонения. Жертвы были божественным постановлением и принимались Богом лишь в том случае, если приносились с верой и покаянием (Ис.1:11). Даже нравственным обязанностям оказывалось большее предпочтение (1Цар.15:22); это подразумевает, что жертвам не было присуще превосходство и обязанность их исполнять не была вечной (Мих.6:6-8). Религия в большей части заключается в соблюдении правды и правосудия из принципа долга перед Богом, в презрении к этому миру и любви к своему ближнему. И это больше угодно Богу, чем всесожжения и жертвы (Мар.12:33).

Стих 4

Можно предположить, что этот стих показывает нам (1) признаки нечестивого человека. Кто имеет *гордость очей и надменность сердца*, кто ведет себя высокомерно и презрительно по отношению к Богу и человеку, кто постоянно плетет интриги и готовит их, намереваясь и изобретая способы причинить то или иное зло, тот, несомненно, является нечестивым человеком. *Свет нечестивых – грех; грех – это дела нечестивых, их гордость, амбиции, слава и радость.* (2) Несчастное положение нечестивого человека. Его амбициозные надежды, грандиозные замыслы, детально разработанные планы и затеи – грех для него; он включает в них грех и таким образом готовит для себя беду. «Главное дело всех нечестивых, как и их наслаждение, – это грех и ничего больше», - сказал епископ Патрик. Они делают все, чтобы послужить своим похотям, не принимают во внимание славу Божью, поэтому все *их дела – грех*; и неудивительно, что такими же являются их жертвы (Прит.15:8).

Стих 5

Здесь представлен (1) способ стать богатым. Чтобы жить в изобилии и удобстве в

этом мире, мы должны быть прилежными в работе, не избегать тяжелого труда и связанных с ним трудностей, а трудиться усердно, используя для труда все возможности и преимущества, все делать наилучшим образом. В то же время мы не должны поступать опрометчиво, торопить себя и других в работе; работая четко и ровно, как мы говорим, можно многое добиться. Усердию должна сопутствовать изобретательность. *Помышления прилежного* так же необходимы, как и рука усердная. Прогнозирование так же важно, как и работа. Видели ли вы такого благородного и усердного человека? Он будет иметь достаточно для жизни. (2) Способ стать бедным. Кто неосмотрителен, кто торопится и не обдумывает дела, кто не находит времени, чтобы подумать, а жаждет приобрести любым способом (хорошо это или плохо), кто торопится стать богатым с помощью несправедливых методов и безрассудных проектов, тот стоит на прямой дороге, ведущей к бедности. Мысли и уловки, с помощью которых они надеются обогатиться, погубят их.

Стих 6

Этот стих показывает безрассудство тех, кто надеется обогатиться с помощью бесчестных методов, угнетая и обманывая тех, с кем имеет дело, лжесвидетельствуя, заключая жульнические договоры, кто, не колеблясь, солжет, если с помощью этого можно получить выгоду. Возможно, свое богатство они накопили с помощью этих средств, которые делают своим сокровищем, но (1) они не получат то удовлетворение, которого ожидают. Это *мимолетное дуновение*, оно разочарует и огорчит их дух; они не получат утешения и не смогут быть уверенными в нем, а будут испытывать постоянное беспокойство. Их совесть и осуждение людей будут бросать их из стороны в сторону; пусть будут готовы постоянно пребывать в спешке. (2) Их постигнет гибель, которой они не ожидали. Пока они подобными беззаконными способами ищут богатства, на самом деле они ищут смерти. Они подвергают себя гневу и недоброжелательности людей, чье сокровище они отняли, а также гневу и проклятию Бога из-за своего лживого языка, с помощью которого обогащаются. Это сокровище обрушится на них и погрузит в ад.

Стих 7

Здесь обратите внимание (1) на природу несправедливости. Приобретение денег с помощью лжи (ст.6) ничуть не лучше от-

крытого насилия. Мошенничество – это воровство; вы можете обчистить карман человека, обманывая его при заключении сделки (от чего он может защититься лишь не доверяя вам), но не сможете оправдаться от вины в грабеже, говоря, что этот человек мог сам решать, верить вам или нет, ибо мы должны поступать честно по отношению ко всем людям. (2) На причину несправедливости. Люди *отреклись соблюдать правду*; они не хотят отдавать другим должное и удерживают то, что им не принадлежит, а упущения открывают путь греху, и в конце концов люди грабят самих себя. Отказывающиеся поступать справедливо выбирают зло. (3) На результат несправедливости – она возвратится и обрушится на голову грешника. Насилие нечестивых *в них же вселит ужас* (читают некоторые); их совесть исполнится ужаса и будет изумлена, она истребит, *распишит их на части* (читают другие); она *погубит их* здесь и в вечности, поэтому автор говорит о них как об *ищущих смерти* (ст.6).

Стих 8

Этот стих показывает: каковы люди, таков и их путь. 1. Порочны пути нечестивого человека. Если он *развращен*, то и его путь *превратен*. Большинство людей имеет такой путь из-за всеобщей порочности человечества. *Все уклонились* (Пс.13:2,3); их плоть извратила их путь. Но путь развращенного человека, который обманывает, во всех своих делах действуя хитростью и уловками, превратен и противоречит всем правилам чести и честности. Он превратен, так как ты не знаешь, где найти этого человека и когда с ним можно встретиться; он превратен, так как удаляет людей от всего хорошего и уводит от Бога и Его благоволения. Господь и все честные люди издали смотрят на этот путь. 2. Чистые люди доказали свою чистоту делами: *их действие прямо*, оно справедливо и постоянно; такие люди приняты Богом и одобрены людьми. Путь отступников недоброжелателен и превратен; что же касается чистых, то они благодатью Божьей избавились от этого состояния и в одиночестве встречаются то там, то здесь, *их действие прямо*; таким был Ной в старом мире (Быт.7:1).

Стих 9

Посмотрите: (1) какие страдания приносит мужу сварливая и ворчливая жена, которая по всякому поводу и без повода гневается и ругает его или окружающих, кото-

рая раздражительна к себе, неистова к детям и слугам и досаждает своему мужу. Если человек имеет просторный, вместительный и богато обставленный дом, то для него он наполнится горечью и не принесет ожидаемых утешений. Если муж имеет *светский дом* (дословно), в котором может общаться и принимать своих друзей, то сварливая жена сделает его и его дом негостеприимным, непригодным для приемов настоящих друзей. Из-за этого муж будет стыдиться своего выбора и неумения управлять, а его друзья – чувствовать себя неловко. (2) Как много приходится выносить человеку, оказавшемуся в подобной беде. Он не может поддерживать свою власть. Он видит, что нет смысла противоречить даже самым безрассудным страстям, ибо они неуправляемы и с каждым разом становятся яростнее, а мудрость и благодать не позволяют ему отвечать бранью на брань, как и супружеская привязанность – использовать суровые методы. Поэтому он считает, что для него наилучшее – удалиться *в угол на кровле* и сидеть там в одиночестве, а не слушать ее крик. И если ему есть там чем заняться, то это самый мудрый выход, который он может найти. Это лучше, чем уйти из дома, общаться с плохой компанией и приятно проводить там время, так как многие, подобно Адаму, оправдывают свой грех грехом жены.

Стих 10

Посмотрите здесь на характер очень нечестивого человека. 1. Он имеет большую склонность творить зло. Его *душа желает зла*, хочет, чтобы оно свершилось и он смог от этого получить удовольствие; она хочет не только видеть, но и участвовать в этом. Корень порочности пребывает в душе; желание человека совершать зло – это похоть, которая зачиняет и рождает грех. 2. Он питает сильное отвращение к добрым делам. *Его близкий* (англ.пер.), *его друг*, его ближайший родственник *не найдет милости в глазах его* и не сможет добиться от него малейшей милости, даже если будет сильно в ней нуждаться. Когда нечестивый стремится совершить зло, его сердце так охвачено этим желанием, что он не пощадит человека, вставшего на его пути; со своим ближайшим соседом он будет обращаться не лучше, чем с незнакомцем и врагом.

Стих 11

Этот стих мы встречали ранее (Прит. 19:25), и он показывает, что есть два способа, с помощью которых простой может стать мудрым. 1. С помощью наказания, налагае-

мого на тех, кто неисправимо порочен. Пусть исполнится закон, касающийся кощунника, и это пробудит и встревожит даже необразованного человека, который задумается о своих дела, о порочности греха, примет предостережение и будет осторожен. 2. С помощью наставлений, данных мудрым, которые желают быть наученными: *когда вразумляется мудрый проповедью слова, то он* (не только сам мудрый, но и стоящий рядом простой человек) *приобретет знание*. Нельзя осуждать человека за то, что он получает хороший урок, который был предназначен для другого.

Стих 12

1. Читая этот стих, мы понимаем, почему праведники, прия к правильному пониманию вещей, не завидуют процветанию нечестивцев. Когда они видят *дом нечестивого*, насколько он наполнен хорошими вещами для этой жизни, то испытывают искушение позавидовать. Но если они *мудро задумаются* (англ.пер.) об этом, когда посмотрят на их процветание глазом веры, когда увидят, как *поворгаются нечестивые в несчастье* Богом, и различат проклятие на их жилище, которое вскоре обязательно погубит их, тогда они найдут больше оснований презирать их или сочувствовать им, чем бояться и завидовать. 2. Некоторые придают этому стиху другой смысл: *праведник* (судья или представитель властей, которому вверено исполнение правосудия и сохранность мира в государстве) *наблюдает за домом нечестивого*, исследует, нет ли в нем оружия или краденых вещей, упорно расспрашивает о его семье и окружающих его людях, чтобы своей властью *поворгнуть нечестивых за их нечестие* (англ.пер.) и предотвратить дальнейшее зло, чтобы спасти гнездо, где хищные или нечистые птицы нашли себе приют.

Стих 13

Здесь приводится описание и участь немилосердного человека. 1. Его описание: он *затыкает ухо свое от вопля бедного*, когда они вопят о своих нуждах и бедах (он принял решение не знать о них); когда они вопят с просьбами и мольбами, он отказывается даже выслушать их и отсылает прочь от своих дверей, запрещая им приближаться. Или, если ему приходится выслушать их, он ничего не сделает и их жалобы не тронут его, как и их настойчивость. Он *затыкает сосуды своего сострадания*, а это равнозначно тому, что он затыкает свои уши

(Деян.7:57). 2. Его участь. Он сам окажется в стесненных обстоятельствах, которые заставят его возопить, но тогда он *не будет услышан*. Люди не услышат его и воздадут так, как он воздавал другим. Бог не услышит его, так как будет *суд без милости не оказавшему милости* (Иак.2:13), а кто на земле отказался дать крошку хлеба, тому в аду было отказано в капле воды. Бог будет глух к молитвам тех, кто глух к воплям бедных; и если мы не услышим их молитвы, то будут услышаны их молитвы против нас (Исх.22:23).

Стих 14

Этот стих описывает (1) силу, которой чаще всего обладают подарки. Нет ничего более яростного, чем гнев. О, могущество *сильной ярости!* В то же время красивый подарок, благородно преподнесенный, отвратит силу гнева, когда человек кажется непримиримым, и обезоружит самое резкое и яростное негодование. Алчность чаще всего является главенствующим грехом, который повелевает другими похотями. *Pecuniae obediunt omnia – деньги повелевают всем*. Подарком Иаков усмирил Исаию, а Авигея – Давида. (2) Тактику, которая чаще всего применяется при даче и получения взяток. Это должен быть *подарок тайный и дар в пазуху*, ибо тогда о берущем взятки не подумают, что он желал ее, и не узнают, что он взял ее, а сам взяточник не хочет, чтобы его видел тот, кого он хочет, благодаря ей, обидеть. И если дача взятки проходит без свидетелей, то все хорошо. Ни один человек не афиширует сделанные им подарки и посланные дары, но если это взятка, данная с целью извратить правосудие, то этот факт настолько позорный, что любящему взятки будет стыдно.

Стих 15

Отметьте: (1) праведные люди получают удовольствие и удовлетворение, видя, что правительство их страны соблюдает правосудие, что правда занимает главенствующее место, а беззаконие преследуется. Они также радуются, что сами могут поступать так же на своих местах. Они не только поступают правосудно, но делают это с радостью, и не только из страха быть опозоренными, а из любви к благочестию. (2) Нечестивцы испытывают ужас, видя исполнение законов, направленных против порока и нечестивости. Для них это гибель; это также побуждает их самих *соблюдать правосудие* то ли для поддержания своей репутации, то ли из

страха перед наказанием. Или, если мы будем воспринимать их так, как читаем, то значение стиха таково: в исполнении постановлений религии присутствует истинное наслаждение, а в конце всех порочных путей находится гибель.

Стих 16

Этот стих описывает (1) грешника в блужданиях. Это человек, *сбившийся с пути разума*, и если он однажды оставил путь праведный, то с тех пор бесконечно блуждает. Путь религии – это *путь разума*, а тот, кто не является истинно благочестивым, не может быть действительно разумным человеком. Кто *сбился с пути*, тот разрушил поставленную Богом ограду, последовав повелениям этого мира и плоти; он уходит прочь, как заблудшая овца. (2) Грешника в конце его пути или, скорее, его гибель. Он водворится (*quiesceret – обретет покой*, но не *in pace – в мире*) в *собрании мертвцев* (исполнников, англ.пер.) – грешников старого мира, которые были смыты потопом. С этой гибелью сравнивается проклятие грешников, как иногда с гибелю Содома, когда говорит-ся, что их участь в огне и сере. Или они окажутся в *собрании осужденных*, находящихся во власти второй смерти. Существует огромное собрание проклятых грешников, связанных в снопы для огня, и те, которые изгнаны из собрания праведных, останутся там навечно. Тот, кто оставляет путь к небесам, если не возвращается к нему, то обязательно погрузится в глубины ада.

Стих 17

Этот стих представляет собой аргумент против роскошной и расточительной жизни, так как она влечет за собой гибель мирских интересов человека. Здесь представлено (1) описание эпикурейца: *он любит веселье*. Бог позволяет благоразумно и умеренно наслаждаться: употреблять *вино*, которое *веселит сердце человека*, и делает дух энергичным, *и елей*, от которого *блестает лицо его*, украшая его внешний вид. Но тот, кто любит веселье и привязывается к нему всем сердцем, кто ревностно жаждет веселья и стремится испытать все достигающие своего пика чувственные наслаждения, кто не терпим ко всему, что препятствует его удовольствиям, кто наслаждается ими, как наилучшими благами, и чьи уста из-за них отвернулись от вкушения духовных наслаждений, тот является эпикурейцем (2Тим.3:4). (2) Наказание эпикурейца в этом мире: *он обдeneет*, ибо для удовлетворения чувствен-

ных похотей требуется много денег; и есть примеры людей, нуждающихся в самом необходимом и живущих на подаяние, которые когда-то не могли жить без лакомств и разнообразия. Многие щеголи превратились в нищих.

Стих 18

Этот стих говорит, (1) как должно поступать правосудие по отношению к *нечестивым*. Они приносят горе на эту землю и поэтому должны быть наказаны, чтобы предотвратить и отвратить суды, которые в противном случае обрушатся на народ, от которых часто страдали даже праведники. Так, когда Ахан был побит камнями, он стал *выкупом за праведников Израиля*; а когда семья сыновей Саула были повешены, они стали *выкупом за царство праведного Давида*. (2) Что часто совершает провидение Божье: *праведник спасается от беды, а вместо него попадает в нее нечестивый*, словно был *выкупом за него* (Прит.11:8). Бог скорее согласится, чтобы были истреблены многие нечестивцы, чем откажется от Своего народа. *Я отдам других людей за тебя* (Ис.43:3,4).

Стих 19

Отметьте: (1) необузданые страсти наполняют горечью и портят взаимоотношения между близкими людьми, лишая их утешения. Сварливая жена делает сложной жизнь своего мужа, для которого должна быть утешением и помощью. Кто не может жить в мире и любви, тот не сможет жить в мире и блаженстве. Даже те, которые составляют одну плоть, если не станут одного духа, не будут иметь радости в своем союзе. (2) Лучше не иметь сообщества, чем иметь плохое сообщество. Жена твоего завета – твой сообщник, но если она сварлива и раздражительна, то лучше жить *в одиночестве в земле пустынной* и страдать от ветра и непогоды, чем жить в сообществе с ней. Человек может лучше насладиться общением с Богом и собой в пустыне, чем среди сварливых родственников и соседей (см. ст.9).

Стих 20

Заметьте: (1) состояние мудрых людей будет умножаться и они будут жить в изобилии. Мудрость научит их соотносить расходы с доходами и откладывать на будущее; поэтому *вожделенное сокровище*, которое будет желанно настолько, насколько необходимо, и хороший запас всех необходимых вещей будет отложен в должное время, в особенности *елей* (англ.пер.) – один из ос-

новных продуктов потребления в Ханаане (Втор.8:8). Все это будет пребывать в *доме мудрого*, поэтому лучше жить в старомодном, хорошо обставленном доме, чем в красивом и современном, но скучно обустроенным. Бог благословляет усилия мудрых, и тогда их дома наполняются. (2) Глупые неправильно потратят то, что имеют, на свои похоти, и поэтому все их запасы истощатся. Кто торопится потратить то, что имеет, но не беспокоится о том, как заработать больше, тот плачевно управляет своим хозяйством. Глупые дети растратаивают то, что накопили их родители. *Один погрешивший погубит многое доброго*, как блудный сын.

Стих 21

Посмотрите, (1) что значит сделать религию своим основным делом; это значит *соблюдать правду и милость*, не удовлетворяться простыми внешними обрядами, а совершать свой долг, прилагая величайшие усилия и старания, подобно тем, кто стремится к цели и боится не достичь ее. Мы должны поступать справедливо и любить милость, продолжать двигаться и оставаться постоянным; и хотя мы не можем достичь совершенства, но если поставим его своей целью и будем стремиться к ней, то получим утешение. (2) Какие преимущества мы получим, поступая так. *Соблюдающий правду найдет правду*; Бог даст им благодать, чтобы поступать праведно, и они получат от этого удовольствие и утешение. Тот, кто старается быть справедливым к другим, получит от этого наслаждение и утешение; с тем, кто старается быть справедливым к другим, будут поступать справедливо и будут милостивы к нему. Евреи *соблюдали правду*, но не нашли ее, потому что искали неверно (Рим.9:31). Иными словами: *ищите, и найдете*, а вместе с этим обретете *жизнь и славу и венец праведности*.

Стих 22

Отметьте: (1) тот, кто имеет власть, склонен возлагать на нее большие надежды. *Город сильных* считает себя неприступным и поэтому *надеется на свою крепость*, хватится ею и уповаает на нее, бросая вызов опасности. (2) Хотя мудрые люди скромны и не строят больших планов, они часто достигают многоного и своей мудростью ниспрровергают тех, кто надеется на свою силу. Хорошее поведение сможет совершить больше, чем великая сила, а хорошо продуманная уловка – помочь *войти в город сильных и ниспрoverгнуть крепость, на кото-*

рую они надеялись. Мудрый приобретет привязанность народа и завоюет его силой разума, а эта победа будет более почетной, чем победа, полученная силой оружия. Тот, кто понимает свою выгоду, охотно подчинится мудрому и праведному человеку, и тогда самые сильные стены не устоят перед ним.

Стих 23

Отметьте: (1) больше всего мы должны заботиться, чтобы сохранить свои души от бед, дабы они не попали в сети и трудности, не испытывали беспокойство из-за проблем, и тогда мы сможем сохранить самообладание и радость, а наши души будут правильны настроены для служения Богу. (2) Тот, кто хочет сохранить свою душу, должен поставить охрану у своих уст, *хранить уста* сдержанными, чтобы в них не попал ни один запретный плод, ни краденые воды, чтобы они не пили и не ели чрезмерно. Он также должен *хранить язык* свой, чтобы никакое запретное слово и никакое порочное общение не вышло за пределы уст. Постоянной бдительностью за своими словами мы предотвратим преизбыток зла, в которое вовлекает людей неуправляемый язык. Храните свое сердце – и оно сохранит ваш язык от греха; храните свой язык – и он сохранит ваше сердце от беды.

Стих 24

Посмотрите, какое зло представляют собой гордость и надменность. 1. Они подводят человека ко греху, делают людей вспыльчивыми и разжигают в них *пыл гордости*. Они постоянно пребывают в пылу гнева, словно их промысел – гневаться и самое главное для них – обмениваться страстями и горькими словами. Гнев, воспламеняющий дух и общества людей, и есть *пыл гордости*. Люди не могут вынести малейшего пренебрежения, никаких препятствий или противоречий и моментально выходят из себя и раздражаются. Подобным образом эти качества делают их насмешниками, когда они гневаются; их язык становится особо оскорбительным и высокомерным в адрес тех, кто занимает более высокое положение, и властным по отношению ко всем окружающим. Все это из-за *гордости*. 2. Гордость подвергает людей позору. Она портит репутацию людей, и каждый называет их гордыми и *надменными кощунниками*; поэтому все избегают иметь дело с ними. Если бы люди хоть немного заботились о своей репутации и чести своего исповедания, которые страдают от этого, то никогда не потакали бы

своей гордости и страстям.

Стихи 25-26

Эти стихи описывают (1) бедственное положение нечестивца, чьи руки отказываются работать на честном поприще, где он мог бы иметь честно добытые средства к жизни. Они так же способны трудиться, как и другие люди; и бизнес, к которому они могли бы приложить свою руку и ум, предлагает себя, но они не желают; им нравится думать, что они хорошо делают для себя (см. Прит.26:16). *Покойся, душа моя.* Но на самом деле они поступают по отношению к себе как враги, ибо лень приведет их к голодной смерти, лишая необходимого пропитания, в то время как их желания пронзают их. Хотя их руки отказываются трудиться, но сердца не прекращают жаждать богатства, удовольствий и славы, которые нельзя обрести без труда. Их желания страшны и ненасытимы; они *всякий день сильно алчут* и вопиют: “*Дай, дай!*”; они считают, что все им должны, хотя для себя ничего не делают сами, тем более для других. Эти *желания убьют их*, ибо постоянно раздражают, беспокоя до самой смерти и ставя на такие опасные пути для удовлетворения своих требовательных желаний, которые торопят к безвременной кончине. Многие из тех, что нуждались в деньгах ради обеспечения плоти, не желая прилагать усилий, чтобы честно их заработать, становились разбойниками, и это убило их. Кто ленится трудиться для своей души, но в то же время имеет желание обрести для нее блаженство, того эти *желания убьют*; они усугубят его осуждение и будут свидетельствовать против него о том, что он знал о важности духовных благословений, но отказался прилагать усилия, необходимые для их приобретения. (2) Славу честных и усердных людей. Желания праведных и трудолюбивых людей удовлетворяются, и они радуются не только этому, но и дальнейшей возможности совершать добро для других. Ленивец постоянно жаждет и разевает рот, чтобы получить, а праведник всегда наполнен и придумывает, как дать, так как *блаженнее давать, чем принимать*. Он *дает и не жалеет*, дает щедро и неограниченно; они *дают часть семи и даже восьми* и не жалеют из страха перед нуждой.

Стих 27

Жертвы были божественным постановлением, и, когда они приносились с верой, сопровождались покаянием и реформацией, тогда Бог ими был значительно прослав-

лен и доволен. Но часто они были не только неприемлемыми, но и *мерзостью* для Бога (как Он заявил); это указывало на то, что принесение жертв требовалось не ради них самих и что в запасе были лучшие и более эффективные средства, когда жертвы и приношения отменились. Жертвы становились *мерзостью*, (1) когда приносились нечестивыми людьми, которые не хотели, соответственно истинной цели и значению жертвоприношения, покаяться в своих грехах, умертвить свои похоти и изменить свою жизнь. Так Каин принес свое приношение. Даже нечестивцы могут совершать внешние обряды религиозного поклонения. Многие могут добровольно отдать Богу своих животных, свои уста, колени, но не отдадут своих сердец; так фарисеи тоже давали милостыню. Но если сам человек является *мерзостью*, каковыми являются нечестивцы в глазах Бога, то его жертвы такие же, даже если он *приносит их усердно*, - как некоторые читают последнюю часть стиха. Хотя их приношения постоянно перед Богом (Пс.49:8), но в то же время они являются мерзостью для Него. (2) Особенno, когда они были *принесены с лукавством*, когда не только соответствовали, но и служили их нечестивым планам, как клятва Авессалома, пост Иезавели и длинные молитвы фарисеев. Когда люди из своего поклонения делают представление, чтобы более легко и эффективно совершить некоторые алчные и злобные планы, когда притворяются святыми, а замышляют зло, тогда тем более жертвы становятся мерзостью (Ис.66:5).

Стих 28

В этом стихе (1) представлена участь *лжесвидетеля*, который из благоволения к одной стороне или из злобности к другой приводит лживые доказательства или под присягой дает письменные показания, которые (как он знает) представляют собой ложь или в истинности которых он не уверен; и если это раскроется, то его репутация будет погублена. Человек может солгать в спешке, но тот, кто лжесвидетельствует, делает это обдуманно и неспешно; подобный поступок – дерзкий грех и потеря человеческого доверия. Но даже если он не будет раскрыт, то все равно погибнет; месть, которую он навлек на себя, дав лживую клятву, обрушится на него. (2) Описана слава честного человека. Кто *слышит* (т.е. повинуется) заповедь Бога, кто *говорит истину друг другу*, кто свидетельствует лишь то, что сам слышал, и знает, что это истина, тот *будет*

говорить всегда (т.е. непротиворечиво); он всегда будет говорить одно и то же; он будет говорить *in finem* – до конца; люди будут доверять ему и слушать его; он будет говорить победоносно и выигрывать дела, которые лжесвидетели будут проигрывать; он будет говорить к вечности. То, что истинно, истинно всегда. Уста праведные вечно пребывают.

Стих 29

Здесь представлена (1) самонадеянность и дерзость нечестивого человека: он *дерзок лицом своим* – держится бесстыдно, чтобы оно не покрылось румянцем, и делает его жестоким, чтобы оно не затрепетало, когда он будет совершать величайшее преступление; он бросает вызов закону и его ужасам, ограничивает свою совесть, обличения слова и упреки проридения; он идет своим путем, и ничто не сможет препятствовать ему (Ис.57:17). (2) Осторожность и предусматрительность праведного человека: *а праведный* не говорит: «Что мне делать? Чем мне заняться и что из этого получится?»; он спрашивает: «Что мне делать? Чего Бог требует от меня? Каков мой долг? Что будет благоразумно? Что послужит для назидания?» Тем самым он не прокладывает себе дорогу, а *направляет свой путь* (англ.пер.) и держит его прямо, согласно непреложно-му и надежному правилу.

Стихи 30-31

Эти стихи направляют коварную часть человечества, которая строит планы и выполняет свои задачи, взирать на Бога и верить, (1) что, выступая против Него, они никогда не будут иметь успеха и поэтому никогда не должны быть в оппозиции к Нему, с неуважением относиться к Его заповедям или противоречить Его воле. Хотя они думают, что имеют *мудрость, разум и совет*, что в их распоряжении наилучшие тактики и политики, но, если их советы направлены *вопреки Господу*, они не будут долго процветать и в конце не восторжествуют. Сидящий на небесах посмеется над человеческими планами, направленными против Него и Его Помазанника, и достигнет Своей цели независимо от них (Пс.2:1-6). Кто сражается против Бога, тот готовит себе позор и гибель, *Он победит тех, кто ведет брань с Агнцем* (Отк.17:14). (2) Что без Бога не может быть успеха, и поэтому во всех поступках они зависят от Него. Даже если дело хорошее, его руководители сильны, мудры и верны, как и средства, с помощью которых они хотят

достичь своей цели, то и в таком случае они должны признать Бога и взять Его с собой. Безусловно, необходимо использовать средства, поэтому *коня (и ноги) приготовляют на день битвы*; они должны быть вооружены и дисциплинированы. Во времена Соломона даже израильские цари использовали на войне лошадей, хотя им запрещалось разводить их. Но несмотря на это, *победа и спасение – от Господа*. Он может спасти без армий, а армии без Него не смогут спасти, поэтому, чтобы иметь успех, необходимо Его искать и Ему доверяться, а когда победа одержана – отдать Ему всю славу. Когда мы готовимся на *день битвы*, то должны прежде всего заботиться о том, чтобы сделать Бога своим другом и добиться Его благоволения.

ГЛАВА 22

Стих 1

Этот стих касается двух вещей, которые более ценные и для нас должны быть желаннее великих богатств. 1. Чтобы о нас хорошо говорили: *доброе имя* (которое мы получаем благодаря тому, что принадлежим Богу и общаемся с праведниками) лучше *большого богатства*. То есть мы должны больше стремиться сделать то, благодаря чему приобретем и сохраним доброе имя, чем то, с помощью чего сможем добыть и умножить великое состояние. Большие богатства приносят с собой большие беспокойства, подвергают опасности и не прибавляют человеку реальной ценности. Глупцы и мошенники могут иметь *большие богатства*, а *доброе имя* делает человека спокойным и защищенным; если он мудр, честен, содействует славе Божьей, оно также предоставляет великие возможности совершать добрые дела. С помощью большого богатства мы можем облегчать телесные нужды других, а благодаря доброму имени – привлечь их к религии. 2. Быть любимыми, вызывать добрые чувства и иметь высокую оценку у всех окружающих; это *лучше золота и серебра*. У Христа не было ни серебра, ни золота, но Он *преуспевал в любви у Бога и человеков* (Лук.2:52). Это должно научить нас со святым пренебрежением смотреть на богатство этого мира, не утверждать на нем свое сердце, а со всем возможным усердием помышлять о том, что *любезно, что достославно* (Фил.4:8).

Стих 2

Отметьте: (1) божественное пророчество распорядилось так, что среди сынов человеческих одни богаты, а другие бедны. В обществе встречаются и те, и другие, так как *того и другого создал Господь*, который даровал им бытие и определил их жребий. Самый великий человек в мире должен признать Бога своим Творцом и исполнять перед Ним те же обязанности, что и самый ничтожный человек; а самый бедный имеет честь быть сотворенным руками Божьими, как и самый богатый. *Не один ли у всех нас Отец?* (Мал.2:10; Иов.31:15). Одних Бог делает богатыми, чтобы они могли благотворить бедным, а других – бедными, чтобы они могли служить богатым; и те, и другие нуждаются друг в друге (1Кор.12:21). Одних Бог делает бедными, чтобы выработать в них терпение, удовлетворенность, зависимость от Него, а других – богатыми, чтобы выработать в них благодарность и благотворительность. *Нищих мы всегда имеем с собою*; они никогда не исчезнут с земли, как и богатые. (2) Несмотря на расстояние и различие между богатым и бедным, во многом они *встречаются друг с другом*, особенно перед Господом, который является *Творцом* всех их и не предпочитает богатого бедному (Иов.34:19). *Богатый и бедный встречаются друг с другом* на суде Божьей справедливости, оба виновные перед Богом, грешовные и зачатые в беззаконии – и богатые, и бедные. Они встречаются у престола Божьей благодати, к которому бедные приглашены так же, как и богатые. Им предлагаются один и тот же Христос, то же Писание, тот же завет обетований. Одни и те же небеса предлагаются бедным святым и богатым: Лазарь поконится в недрах Авраама; один и тот же ад ожидает и бедных, и богатых грешников. Перед Богом все стоят на одном и том же уровне, как и в могиле. *Малый и великий там равны.*

Стих 3

Посмотрите: (1) какую выгоду приносят мудрость и размышление. *Благоразумный* человек благодаря своему благоразумию *видит беду* до того, как она приходит, и *укрывает*. Он знает, когда подступает искушение, и тогда облачается во всеоружие и становится на стражу. Когда облака собираются перед бурей, он принимает предостережение и спешит к имени Господа, как к крепкой башне. Так Ной предвидел потоп, Иосиф – год голода, и соответственным образом они подготовились. (2) Какое зло

причиняет торопливость и необдуманность. *Неопытные*, которые верят каждому льстивому слову, но не верят предостережениям, *идут вперед и наказываются*. Они осмеливаются грешить, хотя им говорят, чем это закончится; они сами бросаются в беду, несмотря на четкое данное предостережение, и каются в своей самонадеянности, когда уже слишком поздно. Посмотрите на примеры подобных ситуаций (Исх.9:20,21). Для драгоценных душ нет ничего более смертельного, чем невнимательность к предостережениям.

Стих 4

Обратите внимание: (1) религия в значительной степени заключается в *смирении и страхе Господнем*, то есть в смиренном хождении с Богом. Мы должны настолько благоговеть перед Божиим величием и властью, чтобы с абсолютным смиренiem подчиняться повелениям Его слова и действиям Его пророчества. Мы должны настолько низко думать о себе, чтобы смиленно вести себя по отношению к Богу и человеку. Где есть страх Божий, там будет и смижение. (2) Что, благодаря этим качествам, можно приобрести: *богатство, славу, утешение и долгую жизнь* в этом мире (насколько Бог считает это благом) или, по крайней мере, *духовные богатства и славу* в благоволении Бога наряду с обетованиями и привилегиями завета благодати в вечной жизни.

Стих 5

Отметьте: (1) путь греха беспокойный и опасный. *На пути коварного* – на этом кривом пути, который противоречит воле и слову Бога, – обнаружены *терны и сети*: терны скорби о прошлых грехах и сети, впутывающие их в будущие грехи. Тот, кто не задумывается о том, что говорит и делает, окажется связанным этой воображаемой свободой и мучимым своими наслаждениями. Люди коварные и вспыльчивые с каждым шагом подвергают себя опасности оказаться в беде. Все будет вызывать недовольство и возмущать людей, которые раздражаются и переживают по всякому поводу. (2) Путь долга надежен и легок. *Кто бережет душу свою и щадительно наблюдает за своим сердцем и путями*, тот *удаляется от этих терни и сетей*, так как его путь прям и приятен.

Стих 6

Этот стих посвящен (1) важной обязанности родителей и наставников детей. Они

должны распространять мудрость и передавать другим, чтобы она не умерла с ними: *наставь юношу в возрасте*, когда он подвержен суете, чтобы он хранил себя от ее грешков и сетей; в том возрасте, когда они учатся, готовь их к тому, для чего они предназначены. Страйте обучение в виде вопросов и ответов, вводите в курс дела, приучайте к дисциплине. *Наставляйте* их, как солдат, которые учатся держать оружие, ходить строем и повиноваться приказам. *Наставляйте* не в том пути, по которому они хотят пойти (ибо по желаниям своего порочного сердца они бы отошли прочь), а по которому должны идти – на котором, если вы их любите, вы хотели бы видеть их. *Наставь юношу соответственно его возможностям* (как воспринимают этот стих некоторые) нежной рукой, подобно кормилице, кормящей детей часто и понемногу (Втор.6:7). (2) Он раскрывает хорошее основание для этого, вытекающее из великого преимущества, когда родители заботятся и прилагают усилия для воспитания детей: *когда он вырастет и состареет*, тогда (можно надеяться) *он не уклонится от него*. Хорошие наставления, данные в юности, будут воздействовать на них в течение всех дней. Обычно сосуд хранит аромат той пряности, которая первой была насыпана в него. Конечно, многие отошли от доброго пути, о котором были наставлены; так случилось и с Соломоном. Но раннее наставничество может стать тем средством их самостоятельного исцеления, которое, как полагают, имело место в жизни Соломона. По крайней мере, родители будут иметь утешение в том, что исполнили свой долг и использовали средства.

Стих 7

Ранее автор сказал: «*Богатый и бедный встречаются друг с другом*» (ст.2), а здесь он показывает, что в этой жизни между ними существует большая разница, ибо (1) тот, кто имеет мало, будет в подчинении у того, кто имеет много, так как зависит от него, получает и надеется получить от него помощь. *Богатый господствует над бедным* и часто совершаает это неподобающим образом, поступая гордо и сурово, – не так, как Бог, который хотя и велик, но не пренебрегает никем. Страдания бедных частично заключаются в том, что они должны быть готовы к тому, что их будут попирать, а их долг (насколько это в их силах) – служить другим, которые добры к ним, и учиться быть благодарными. (2) Человек, который влез в долги, оказывается в зависимости у одолжив-

шего ему: *должник делается рабом заемщика*, он ему обязан и иногда вынужден просить: «*Потерпи на мне*». Поэтому часть блаженства, обещанного Израилю, заключалась в том, что они будут давать взаймы, но не будут брать (Втор.28:12). Мы должны прилагать усилия, чтобы не брать в долг. Некоторые продают свою свободу ради потакания любви к роскоши.

Стих 8

Отметьте: (1) неправедно добытое богатство не будет процветать: *секущий неправду*, кто поступает несправедливо, надеясь от этого получить выгоду, *пожнет беду* (*суету*, англ.пер.). То, что он получит, не послужит ему во благо и не даст удовлетворения. Его ждет лишь разочарование. Кто создает трудности для других, тот готовит беду для самого себя. Люди пожнут то, что сеют. (2) Власть, которой злоупотребляют, будет недолгой. Если жезл власти превращается в *трость гнева*, если человеком вместо благородства управляет страсти, а вместо государственного благополучия он стремится прежде всего удовлетворить свое негодование, то *трости гнева его не станет*, она будет сломлена, и власть не спасет его (Ис.10:24,25).

Стих 9

Здесь представлено (1) описание милосердного человека. Он имеет *щедрый глаз* (англ.пер.), в противоположность *завистливому* (Прит.23:6), и *чистый глаз* (Мат.6:22), который ищет объекты для благотворительности помимо тех, кто просит о помощи. Его глаз видит человека в нужде, и несчастье рождает в его сердце сострадание; его глаз вместе с милостыней дарует добрый взгляд, что делает подаяние вдвое приятным. Он также имеет *щедрую руку и дает от хлеба своего*, который предназначен ему в пищу. Он скорее лишит еды себя, чем будет смотреть, как бедный погибает от нужды; в то же время он не отдает весь *свой хлеб*, а *дает от хлеба своего*; бедный получит свою часть вместе с его семьей. (2) Блаженство такого человека. Чресла бедных благословят его, все окружающие будут хорошо говорить о нем, и сам Бог благословит его в ответ на многие хорошие молитвы, возносимые о нем; он *будет благословляем*.

Стих 10

Здесь обратите внимание: (1) что делает *кощунник*. Этот стих подразумевает, что он сеет раздор и совершает зло, куда бы ни

пришел. Много *ссор и раздоров*, которые тревожат покой и мир сообществ, своим происхождением обязаны злому толкователю (как читают некоторые), который излагает все в наихудшем свете, пренебрегает и высмеивает всякого, кто стал на его пути, и гордится тем, что вводит в заблуждение и оскорбляет все человечество. (2) Как следует поступать с насмешником, который не желает исправляться. *Прогони его, как был изгнан Измаил из семьи Авраама, когда он смеялся над Исааком.* Кто хочет сохранить мир, тот должен исключить из своего общества кощунника.

Стих 11

Этот стих характеризует (1) качества совершенного джентльмена, который годен для государственной службы. Он должен быть честным человеком, который *любит чистоту сердца*, ненавидит нечистоту и чист не только от плотских похотей, но и от всякой лжи и лицемерия, от всякого эгоизма и плохих намерений, который заботится, чтобы доказать свою искренность, по своей природе справедлив и честен и больше всего наслаждается тем, что хранит свою совесть чистой и избегает обид. Также и его речь должна сопровождаться благодатью, а не клеветой или лестью; он должен излагать свое мнение в приличных и приятных словах, таких же чистых и дружелюбных, как и его дух. (2) Продвижение такого человека, имеющего хорошую репутацию. Сам царь, если он мудр и праведен, если понимает выгоду свою и своего народа, будет ему другом. Он сделает его своим министром, каких имели при дворе Давид и Соломон, называемых *друзьями царя*; или, если он занимается другим делом, царь будет дружить с ним. Некоторые считают, что здесь идет речь о Царе царей. Бог, Мессия и Князь будут другом человека, в чьем духе нет лукавства и чья речь всегда сопровождается благодатью. *Честь сия всем святым.*

Стих 12

Посмотрите: (1) какую заботу проявляет Бог, чтобы *охранять знание*, то есть поддерживать религию в мире, сохраняя в людях знания о Себе, о добре и зле, несмотря на порочность человечества и искусство сатаны ослеплять человеческий разум и держать людей в неведении. Его бдительное пророчество является чудесным примером силы и милости очей Господа. Он хранит *мужей разумных, мудрых и праведных* (2Пар.16:9), особенно верных свидетелей,

которые говорят то, что знают. Бог защищает таковых и содействует их намерениям. В таковых Своей благодатью Он *охраняет знание*, Свою собственную работу и заинтересованность в них (см. Прит.2:7,8). (2) Бог справедливо мстит тем, кто говорит и действует против знания и интересов знания и религии в этом мире; Он *ниспровергает слова законопреступника и охраняет знание*, несмотря на него. Он свергает все планы и намерения злобных людей к их собственному смятению.

Стих 13

Заметьте: (1) кто не любит свое дело, тот никогда не будет нуждаться в поводах, чтобы избавиться от него. Многие души и тела гибнут из-за своей лени, и каждый раз они находят, чем оправдаться, – так изобретательны люди, обманывая собственную душу. И я хочу спросить, кто же в конце выиграет от этого, когда все отговорки будут отброшены, как напрасные и поверхностные? (2) Многие отпугивают себя от неотложных обязанностей воображаемыми трудностями: *ленивец* должен совершить работу *на улице*, то есть в поле, но воображает, что *там* находится *лев*; более того, он притворяется, что боится выходить на улицу из страха, что кто-то встретит и убьет его. Но сам он так не думает; эти слова он говорит лишь тем, кто призывает его работать. Он говорит о *льве на улице*, но не задумывается о реальной опасности, исходящей от сатаны – этого *рыкающего льва*, который находится с ним в кровати, – и от своей собственной лени, которая убивает его.

Стих 14

Этот стих предназначен для предостережения всех молодых людей против похотей нечистоты. Если они беспокоятся о благополучии своей души, то пусть остерегаются *чужой женщины* (англ.пер.), распутной женщины, с которой не должны общаться; пусть остерегаются *чужой жены, поцелуев ее уст* (Прит.7:13), ее слов, чар и соблазнов. Опасайтесь их, не имейте ничего общего, ибо (1) кто покоряется этому греху, тот тем самым доказывает, что отказался от Бога. *Уста блудниц – глубокая пропасть*, куда падают те, на кого прогневается Господь, который предоставляет их самим себе (пусть соблазняются этим искушением) и лишает их узdeчки ограничивающей благодати, чтобы наказать за другие грехи. Не цени себя высоко по тому, что к тебе благоволят подобные женщины, раз это подвергает тебя

гневу Божьему. (2) Они сами редко исцеляются, ибо это – глубокая пропасть; из нее трудно выбраться; этот грех одурманивает разум и разворачивает совесть, угождая плоти.

Стих 15

Здесь представлены два печальных размышления: (1) о том, что порочность вплелаась в нашу природу. Грех – это глупость; он противоречит разуму и нашим истинным интересам. Глупость привязывается к сердцу, то есть в нем присутствует внутренняя склонность ко греху – говорить и поступать глупо. Она привязывается к сердцу юноши (ребенка, англ.пер.), который несет ее в мир; в грехе он был зачат. Она не только находится там, но и привязалась к нему. Она присоединилась к нему (читают некоторые); порочные склонности крепко прилепились к душе, как привой к стволу, к которому привит и который значительно меняет его сущность. Между душой и грехом образуется узел, настоящий любовный узел, когда двое становятся одной плотью. Это касается нас и наших детей, которых мы родили по собственному подобию. *О Боже, ты знаешь эту глупость!* (2) О том, что для исцеления от нее необходимо наказание. Его нельзя получить с помощью привлекательных средств и мягких методов; здесь должна применяться строгость и суровость – то, что приводит к скорби. Родители должны наказывать и держать в дисциплине своих детей, а мы все нуждаемся в наказании от нашего небесного Отца (Евр.12:6,7). Испытывая наказание, мы должны свергнуть с себя глупость и поцеловать розгу.

Стих 16

Этот стих показывает, на какие порочные пути иногда становятся богатые люди. Из-за этого они беднеют, побуждая Бога, несмотря на свое богатство, ввергать их в нужду; они обижают бедного и дают богатому. 1. Они не помогают бедному из благотворительности, а отнимают у него, чтобы, лишая его самого необходимого, но, по их мнению, ненужного, иметь возможность умножать свое богатство. Но в то же время они делают подарки богатым и устраивают для них пышные приемы из гордости или тщеславия, чтобы выглядеть величественными, или из хитрости, чтобы в ответ получить с прибылью. Такие обязательно обеднеют. Многие стали нищими из-за глупой щедрости, но никто из-за благоразумной благотворительности. Христос велит нам

приглашать бедных (Лук.14:12,13). 2. Но таковые не только не приглашают бедных, но и обижают их, грабят благотворительные заведения, обирают своих бедных арендаторов и соседей, посягают на права тех, кто не имеет денег, чтобы защитить себя, а затем дают взятки богатым, чтобы те защитили и покровительствовали им в подобных делах. Но все напрасно; они обеднеют. Кто грабит Бога и тем самым делает Его своим врагом, не сможет защитить себя, давая взятки богатым, чтобы сделать их своими друзьями.

Стихи 17-21

В этом месте Соломон меняет стиль изложения и манеру разговора. До этого места, начиная с главы 10, он в большей части излагал доктринальные истины, время от времени вставляя слова увещевания и предоставляя нам применять их по мере чтения. Но с этого места и до конца главы 24 автор обращается к своему сыну, ученику, читателю, слушателю, как к определенной личности. До этого момента в большей части текста основной смысл заключался в одном стихе, а здесь он вытекает из дальнейших стихов. Посмотрите, какие различные методы использует для нас Премудрость, чтобы мы не пресытились однообразием. Чтобы пробудить наше внимание и помочь применить услышанное, здесь используется метод прямого обращения. Служители не должны считать, что им достаточно проповедовать перед слушателями, они должны им проповедовать. Недостаточно проповедовать им в общем; речи должны обращаться к определенным лицам, как здесь: «*Поступай так и так*». Здесь приводится:

I. Ревностное увещевание приобретать мудрость и благодать, проявляя внимательность к словам мудрых – к написанным и проповеданным, к словам пророков и священников, особенно к словам тех, кто имеет знание о добре и зле, о грехе и долге, о награде и наказании, которое в этой книге Соломон раскрывает людям. К этим словам, к этому знанию мы должны приклонить ухо свое в смирении, быть серьезными и внимательными, верой, любовью и размышлением обратить к ним свое сердце. Ухо ничего не сможет сделать без сердца.

II. Аргументы, усиливающие это увещевание. Подумайте:

1. О значимости и важности истин, знание о которых излагает Соломон в своей книге. Это не банальные вещи для развлечения и приятного времяпрепровождения, не шут-

ливые притчи для веселья и прожигания времени. Нет, это *превосходные истины* (англ.пер.), касающиеся славы Бога, святости и блаженства души, благополучия человечества и собраний. Это *царственные истины* (дословно), подходящие для уст царя и ушёй вельмож; они касаются *советов и наставлений*, то есть мудрых советов, имеющих отношение к наиболее важным истинам, которые дадут нам возможность не только познать самих себя, но давать советы другим.

2. О четкости изложения этих истин и о предназначении их именно для нас. «*Я учу тебя*, чтобы все узнали и могли прочитать, чтобы все четко это знали и умеющий мог прочитать их; *учу тебя этому сегодня*, в этот день света и знания, в более полном объеме, чем раньше; *учу тебя и сегодня*. Лишь немногого этот свет будет пребывать с тобой; но если эти знания, которым я *учу тебя и сегодня*, ты не используешь в день твоего посещения (возможно, завтра), то он будет *скрыт от глаз твоих*. Эти истины *написаны* для большей уверенности, чтобы их с большей надежностью можно было принять и передать в чистоте и полноте потомству. Но особое ударение ставится на то, что это *учение для тебя и написано тебе*, словно это письмо, адресованное лично тебе. Оно касается именно тебя и твоей ситуации; в этом зеркале ты можешь увидеть свое собственное лицо; оно предназначено для тебя, чтобы быть твоим правилом, и по нему ты будешь судиться». Мы не можем сказать об этих истинах: «Это хорошие слова, но они не касаются нас»; они являются для нас вопросами первостепенной важности.

3. О полезности этих знаний для нас, так как они несут утешение и доверие к нам. (1) Если мы будем хранить их в своих сердцах, то они даруют нам утешение и обильное удовлетворение (ст.18): «*Если ты будешь хранить их в сердце своем, если усвоишь их и они будут побуждать и руководить тобою, если погрузишься в них, как в форму, то это утешительно будет и постоянно радовать тебя*». Вид благочестия, которое не воздействует, – это сила, которой облачается человек, и в этой белой одежде он может лишь каяться; если же человек подчиняется силе благочестия, которая совершаet работу над сердцем, то от этого он получает удовольствие (Прит.2:10). (2) Если мы используем их в своем разговоре, то это будет выглядеть очень подобающее и приобретет нам хорошую репутацию. *Они подойдут для твоих уст* (англ.пер.): «Говори о них, и они

будут восприняты как твои и соответствующие твоему характеру; ты также будешь получать утешение, говоря об этом, а не только думая о них».

4. Преимущества, которые мы получим благодаря им. *Превосходные истины*, которые Бог *написал* для нас, не похожи на повеления хозяина своему слуге, цель которых – извлечение выгоды для хозяина; они похожи на повеления учителя, данные ученику для его же пользы. Мы должны хранить их, ибо они написаны для нас, (1) чтобы мы постоянно упивались на Бога и имели общение с Ним. *Чтобы упование твое было на Господа* (ст.19). Мы можем уповать на Бога, лишь идя путем долга; поэтому нас учат исполнять его, чтобы у нас было основание уповать на Господа. Более того, мы должны научиться исполнять одну из важнейших обязанностей, которая является основанием практической религии, – жить, наслаждаясь Богом и уповая на Него. (2) Чтобы мы могли получать удовлетворение, совершая суд: «*Чтобы научить тебя точным словам истины*; чтобы ты знал, что такое истина, мог четко различить истину и ложь, мог знать, на каком основании ты принял и уверовал в истины Божьи». Отметьте: [1] желательно знать не только *слова истины*, но и *точные слова истины*, чтобы наша вера была образованной и разумной и могла возрасти до полной уверенности. [2] Способ *научиться точным словам истины* – тщательно исполнять свой долг, ибо кто хочет *творить волю Его, тот узнает о сем учении*, что оно от Бога (Иоан.7:17). (3) Чтобы мы были полезны и могли служить другим для их наставления: «*Дабы ты мог передавать слова истины посланным к тебе* (англ.пер.), чтобы проконсультироваться, как с пророком», или, как написано на полях: «...*посылающим тебя*, которые наняли тебя, как посредника или посланника для какого-то дела». Знание нам дается, чтобы с помощью его мы могли творить добро и другие могли зажигать свою свечу от нашего светильника, чтобы на своем месте мы могли послужить нашему поколению соответственно воле Божьей; а тот, кто старается хранить Божьи заповеди, лучше всех сможет дать *отчет об упоминании*, находящемся в нем.

Стихи 22-23

После такого торжественного предисловия кто-то надеялся бы услышать что-то новое и поразительное, но – нет. Далее звучит простое и обычное, но очень необходимое предостережение против жестоких и

бесчеловечных поступков, которыми угнетают бедных людей. Обратите внимание:

I. На сам грех – грабеж бедных, из-за которого они становятся еще беднее; у бедных отнимают то немногое, что те имеют, оставляя их ни с чем. Плохо грабить любого человека, но особо жестоко – грабить бедного, которому нужно помогать; плохо своей властью оказывать давление на тех, кого должны щедро поливать; плохо притеснять несчастного и таким образом усиливать его страдания; плохо несправедливо судить бедных и тем самым покровительствовать их грабителям, что приравнивается к грабительству. Богатые люди не допускают, чтобы им причинили вред, а бедные не могут сами отстоять себя, поэтому мы должны быть особо внимательны, чтобы не вредить им.

II. Что усугубляет этот грех. 1. Если из-за своей бедности они не могут отстоять свои права и это ободряет нас грабить их, то дело обстоит намного хуже. Это называется грабить бедного, потому что он беден; если мы используем свое преимущество против человека из-за того, что он беспомощен, то это поступок не только трусливый и низкий, но и неестественный, так как доказывает, что человек хуже твари. 2. Когда под видом закона и правосудия несчастного притесняют у ворот, где с ним должны поступать справедливо и защищать от угнетателей.

III. На опасность, сопровождающую этот грех. Кто грабит и притесняет бедных, тот тем самым готовит себе гибель, ибо (1) притесняемые увидят, что Бог является их всемогущим покровителем. Он вступится в дело их и не допустит, чтобы их обижали и по ним топтались. Если люди не вступятся за них, то Бог сделает это. (2) Угнетенные увидят, что Он является справедливым мстителем. Он отомстит за них и исхитрит душу у грабителей их; Он воздаст им духовными судами и проклятиями для их душ. Тот, кто грабит бедных, в конце окажется самоубийцей.

Стихи 24-25

Здесь представлено (1) хорошее предостережение против близкой дружбы со вспыльчивым человеком. Закон дружбы гласит, чтобы мы принаршивались к своим друзьям и были готовы оказать им услугу. Поэтому мы должны быть мудрыми и осторожными, выбирая друзей, чтобы не оказаться в священной зависимости от человека, принаршиваясь к которому было бы безрассудством. Хотя мы должны быть ко всем дружелюбны, в то же время – осторожны, решая, кого хранить в своей душе и с кем

завязывать близкие отношения. Кто среди других отличается вспыльчивостью и обидчивостью, кто склонен к негодованию и публичным оскорблением, кто во гневе не беспокоится о своих словах и поступках, а становится еще яростнее, тот не годится в друзья или компании, ибо он постоянно будет недоволен нами, что станет нашей бедой; он также будет ожидать, что мы, подобно ему, будем гневаться на других, что стало бы нашим грехом. (2) Хорошее основание для данного предостережения: чтобы не научиться путям его. Мы склонны становиться похожими на тех, с кем идем. Наши порочные сердца имеют внутри так много сухого дерева, что нам опасно общаться с теми, кто разбрасывает вокруг искры своего гнева. Тем самым мы можем навлечь пепели на души свои, ибо склонность ко гневу является великой сетью для любого человека и приводит ко многим грехам. Автор не говорит: «...чтобы ты не привык к плохому жаргону и не осквернил свой ум»; нет, что намного хуже: «...чтобы ты не подражал ему, не приобрел его склонности и плохие привычки».

Стихи 26-27

Здесь, как и во многих местах ранее, звучит предостережение против поручительства, так как это безрассудно и несправедливо. 1. Мы не должны общаться и иметь близкие отношения с людьми, чьи судьбы разбиты, а репутация испорчена, кто нуждается и побуждает своих друзей поручиться за них, чтобы иметь возможность обмануть близких ради потакания своим похотям и, продержавшись немного дольше, могли бы причинить больше вреда тем, кто поверил им. С таковыми не имейте никаких дел; не обхайтесь с ними. 2. Мы не должны выманивать у людей деньги, давать руки свои или поручаться за долги других, когда нечем заплатить. Если из-за божественного провидения человек не может заплатить свой долг, то ему нужно посоветовать и помочь. Тому же, кто сам отдает деньги или имущество, кто поручается за другого, зная, что тому нечем платить и его дела обстоят так, что кредиторы не смогут забрать его имущество и тем самым он фактически залазит в карман своего ближнего, - такому человеку во всех ситуациях нужно сочувствовать. Но в то же время он должен винить себя самого, если закон будет исполнен и его постель возьмут из-под него в качестве залога за долг (Исх. 22:26,27). Ибо если человек оказывается настолько бедным, что ему нечего дать в ка-

честве гарантий, то ему нужно помочь, и он поступил честно, признав это; но для возвращения долга, похоже, необходимо *suum in ius – строгое применение закона*. 3. Мы не должны наносить ущерб своему имуществу и семье. Каждый человек должен быть справедлив к себе, своей жене и детям. Кто на жизнь тратит больше, чем зарабатывает, кто неправильно управляет делами или обременяет себя долгами других, тот растратывает то, что имеет, и идет к нищете. Мы можем принять с радостью расхищение имущества нашего, если это свидетельствует о добной совести, но если это результат поспешности и глупости, мы можем воспринять это с огорчением.

Стих 28

1. Этот стих учит нас не посягать на права другого человека, даже если можно найти способ сделать это с помощью мошенничества тайно и внешне честно, без открытого применения силы. Пусть на имущество людей никогда не покушаются, отнимая у них их свободы и привилегии, а также справедливые методы их поддержания. Пусть на имущество отдельных людей никогда не посягают. Межи и вехи являются твердым свидетельством прав любого человека, и они не должны переставляться, так как из-за этого развязываются войны, раздоры и бесконечные споры. Их нельзя переставлять и тем самым добавлять к своей собственности часть своего соседа, ибо это также является грабительством по отношению к нему и влечет за собой мошенничество со стороны потомства. 2. Из этого следует, что во всех гражданских вопросах с уважением нужно относиться к традициям, которые проверены временем и утверждены конституциями правительств; мы должны согласиться с ними, чтобы под видом изменений к лучшему не было попыток изменить их и это не повлекло за собой опасные последствия.

Стих 29

Этот стих представляет собой (1) четкий намек на то, насколько трудно найти действительно изобретательного и трудолюбивого человека: «*Видел ли ты человека проворного в своем деле?* Ты не видел много такого из-за всеобщего поражения человечества ленью и тупостью». Этот стих хвалит человека, который выкладывается ради своего дела, даже если он трудится в узкой и незначительной области. Такой человек чувствует себя некомфортно, не занимаясь делом, так как он любит его, быстр и активен

и не только решителен и постоянен в бизнесе, но сообразителен и стремителен, является человеком проворным и знает, как сделать много работы за короткое время. (2) Нравственное предсказание продвижения такого человека. Хотя сейчас он *стоит перед простыми людьми*, работает на них и прислуживает им, но он поднимется и будет *стоять перед царями*, как посланник иноземных царей или премьер-министр своей страны. *Видел ли ты человека проворного в религии?* Он будет возрастать в добродетели и предстанет перед Царем царей.

ГЛАВА 23

Стихи 1-3

Грех, против которого нас предостерегает этот стих, - роскошь и чувственность, а также потакание аппетиту в еде и питье, грех, который с особой легкостью покоряет нас. 1. Этот стих говорит нам, что, покоряясь искущению, мы оказываемся в особой опасности совершивший этот грех: «*Когда сядешь вкушать пищу с властелином* и перед тобой появится великое разнообразие лакомств, какие мы редко видели, тогда ты начнешь думать, как Аман, лишь о почестях, воздаваемых тебе (Есф.:12), о возможности угодить своим склонностям, и забудешь, что перед тобой расстелена сеть». Возможно, искушение может быть сильнее и опаснее для человека, не привыкшего к подобным приемам, чем для того, кто постоянно сидит за таким столом. 2. Этот стих направляет нас в такое время удвоить свою бдительность. Мы должны (1) осознать, что находимся в опасности: «*Наблюдай, что перед тобою*, что за еда и питье перед тобой, чтобы ты мог выбрать, что безопаснее для тебя и чего тебе не стоит чрезмерно пить и есть. Наблюдай, что за компания перед тобой: сам властелин, который, если он мудр и благочестив, воспримет как оскорбление, если кто-либо за его столом будет неприлично вести себя». Тем более, если мы сели есть с Царем царей за стол Господень, то должны особо *щательно наблюдать, что перед нами*, чтобы во всех отношениях *не ели и пили недостойно*, неприлично, и чтобы этот стол не стал для нас сетью. (2) Мы должны призывать себя к умеренности и сдержанности: «*Поставь преграду в гортани твоей*, то есть ограничь себя от всяких чрезмерностей, словно над твоей головой висит нож. И пусть слова: «*смотрите же за собою, чтобы сердца ваши не отягчались объядением и пьянством...* и чтобы день тот не

постиг вас внезапно», или: «за все это Бог приведет тебя на суд», или: «пьяницы Царства Божия не наследуют» - будут преградой для гортани твоей». Римляне называли роскошь *gula* – горталь. «Вооружись против этого греха. Лучше быть настолько воздержанным, чтобы твой алчный аппетит подумал, что твоя горталь перерезана, чем потакать себе в сладострастии». Мы никогда не должны *пришествовать без страха* (Иуда 12), а особым образом бояться искушения, находящегося перед нами. (3) Мы должны увещевать себя иметь святое пре-небрежение и не потакать своим чувствам: «Если ты алчен, то должен проявить решительность и ограничить себя, вспомнив об ужасах Господних. Когда ты оказываешься в опасности пресытиться, приставь нож к гортани твоей» (англ.пер.), что может сработать лишь один раз. Но этого еще недостаточно: приложи топор к корню, умертви аппетит, который имеет над тобой такую власть; *не прельщайся лакомыми яствами*. Отметьте: мы должны наблюдать, что представляют собой наши беззакония, и если обнаружим, что нам нравится угождать своей плоти, то не только должны стать на стражу, чтобы оградить себя от этого искушения снаружи, но и подчинить порочность внутри себя. Природа человека желает пищи, и мы научены молиться о ней, а плоть желает лакомых яств, но мы не можем с верой молиться о них, так как чаще всего это неподходящая пища для разума, тела или имущества. Деликатесы – *обманчивая пища*, и поэтому Давид, вместо того чтобы молиться о них, молится против них (Пс.140:4). Они приятны на вкус, но, возможно, начинают бродить в желудке человека, прокисают, доставляют неприятности и делают больным. Они не приносят человеку наслаждений, которых он ожидает от них, ибо тот, кто слушает своему аппетиту, получив лакомства, не удовлетворяется; скоро они надоедают ему, и нужно что-то более изысканное. Чем больше потакают расточительному аппетиту, тем более требовательным и капризным он становится, тем сложнее ему угодить. Лакомства пресыщают, но никогда не насыщают. Они являются обманчивой пищей в том плане, что, угождая телу, настраивают против себя душу, перегружают сердце и делают его негодным для служения Богу. Более того, они отнимают у человека сердце, отделяют разум от духовных наслаждений и извращают вкус. Зачем же нам жаждать то, что несомненно обманет нас?

Стихи 4-5

Как одни слишком подвержены аппетиту (ст.2), так другие – алчности, и таковым здесь Соломон делает выговор. Люди так же обманывают себя, устремляя свои сердца к деньгам (хотя они и кажутся самым существенным), как и стремясь к лакомствам. Обратите внимание:

I. Как автор разубеждает алчного человека усиленно трудиться и мучить себя (ст.4): «Не стремись *нажить богатство*, умножить состояние и увеличить количество того, что уже имеешь в изобилии». Мы должны прилагать усилия, чтобы жить комфортно, обеспечивать всем необходимым своих детей и семьи соответственно своим возможностям, но не должны стремиться к большому богатству. Не становись одним из тех, кто хочет стать богатым и желает богатства, как основного блага и наивысшей цели (1Тим. 6:9). Алчные люди считают себя мудрыми и воображают, что, достигнув определенного уровня богатства, станут абсолютно счастливыми. *Оставь такие мысли твои*, ибо они ошибочны. Жизнь человека не зависит от изобилия его имения (Лук.12:15). 1. Тот, кто стремится к большой цели, берет на себя больше работы, чем может сделать, и поэтому его жизнь превращается в постоянный тяжелый труд и спешку. Но ты не будь таким глупцом и *не заботься о том, чтобы нажить богатство*. Будь хозяином того, что имеешь и делаешь, и не становись их рабом, как тот, кто *встает рано и ложится поздно*, кто *ест хлеб с печалью*, и все ради того, чтобы стать богатым. Мы поступим мудро и исполним свой долг, если будем умеренно трудиться, *чтобы было из чего уделять нуждающемуся* (Еф.4:28). Чрезмерное трудолюбие ради того, чтобы накапливать, – это грех и безрассудство. 2. В их голове больше планов, чем они могут охватить, и поэтому их жизнь – постоянные метания из-за постоянных тревог и страха. Но ты не должен подобным образом беспокоить себя: *оставь такие мысли твои*; спокойно продолжай заниматься своим делом, не придумывай новые дела и не заставляй свой разум находить новые изобретения. Согласись с Божьей мудростью и оставь свою собственную (Прит.3:5,6).

II. Как автор разубеждает алчного человека мошенничать и обманывать самого себя неумеренной любовью и стремлением к тому, что представляет собой суету и томление духа.

1. Богатство ненадежно и не удовлетворяет: «*Неужели ты будешь настолько глуп,*

что устремишь глаза твои, чтобы они смотрели с рвением и неистовством на то, чего нет уже?» Обратите внимание: (1) блага этого мира – это то, чего не существует. Им присуще реальное существование в природе, и они являются реальными дарами про-видения, но в царстве благодати их нет. Они не являются блаженством и наследством для души, не осуществляют обещанного или того, что мы ожидаем от них. Они – шоу, тень, обман для души, которая уповаает на них. Их нет, так как через какое-то время они исчезнут и не будут принадлежать нам; они погибают при использовании, ибо проходит образ мира сего. (2) Поэтому глупо устремлять на них свои глаза, восхищаться ими, как наивысшими благами, присваивать их себе и стремиться к ним, как к цели, которой определяются наши поступки, и лететь к ним, словно орел на добычу. «Неужели ты поступишь так глупо? Как ты, разумное творение, можешь до безумия любить призраки? Глаза нужно устремлять на разумные и интеллектуальные силы; неужели ты настроишь их на такие не заслуживающие внимания объекты? Устремлять руки и утверждать ноги на этом мире хорошо, но только не глаза, тем более глаза разума; они были сотворены, чтобы созерцать лучшие блага. Будешь ли ты, сын мой, исповедующий религию, подобным образом публично оскорблять Бога (на которого постоянно должны быть устремлены глаза) и наносить вред своей душе?»

2. Оно кратковременно и не вечно. Богатство – очень ненадежная вещь; оно *сделает себе крылья и улетит к небу*. Чем больше мы будем устремлять на него свои глаза, тем скорее оно улетит от нас. (1) Богатство покинет нас. Даже те, которые крепко держатся за него, не смогут держаться долго; либо богатство будет отнято у нас, либо мы – у него. Писание говорит, что имущество уплывает, как поток (Иов.20:28), а здесь – как птица улетит к небу. (2) Оно может оставить нас внезапно, когда мы приложили много усилий, чтобы добить его, и начали гордиться и наслаждаться им. Алчный человек сидит на своем богатстве, как наседка, он высиживает и выкармливает его, как курица – цыплят, а затем оно улетает. Или он похож на человека, которому нравится стая диких птиц, которые садятся на его поле, и он называет их своими на том основании, что они сидят на его земле. Но если он попробует приблизиться к ним, они немедленно взмахнут крыльями и улетят на поле другого человека. (3) Крылья, с помощью которых оно улетает, подвластны лишь ему. В

самом себе богатство имеет принципы собственного тления – свою моль и ржавчину. По своей природе оно растрачивается и подобно горсти праха, которая, если его взять в ладонь, просыпается сквозь пальцы. Снег существует какое-то время и выглядит красиво, если его оставить лежать на земле там, где он упал, но если его собрать и положить за пазуху, то он растает и мгновенно вытечет. (4) Оно неодолимо и невозвратимо уходит, как птица, улетающая к небу, которая летит мощно (так как ничто не может остановить ее), за пределы видимости и слышимости (ничто не может вернуть ее обратно). Так богатство оставляет людей, покидает их в скорби и раздражении, если они устремляют к нему свои сердца.

Стихи 6-8

Сластолюбивые люди склонны к чрезмерному аппетиту (ст.2) и рады бывать там, где веселье, а люди алчные и скучные ради экономии рады поужинать за столом другого человека, поэтому данный стих советует и тем и другим не торопиться принимать приглашение каждого человека и не навязываться, если вас не пригласили. Обратите внимание: (1) есть люди, которые притворно приглашают своих друзей в гости, но поступают не от чистого сердца и неискренне. Таковые умеют красиво говорить и знают, что нужно сказать: «*Ешь и пей*», так как положено, чтобы хозяин подобными словами приглашал своих гостей к столу, но на самом деле они *завистливые* (имеют злой глаз, англ.пер.) и жалеют для гостей каждый кусок, особенно если они едят не стесняясь. Таковые кажутся щедрыми, устраивая угождение, и хотят благодаря ему добиться похвалы, но они так сильно любят свои деньги и так мало – своих друзей, что не могут получить от этого угождение, как и радости от своего поступка и своих друзей. Пиршество у скряги – его наказание. Если человек эгоистичен и корыстен и не находит в своем сердце желания приглашать в гости своих друзей, чтобы угостить тем, что есть, то к этому он не должен добавлять вину в лицемерии, приглашая их; пусть лучше остается таким, как есть, чтобы *невежду не называли почтенным, и коварного честным* (Ис. 32:5). (2) Никто не может радоваться, принял приглашение человека завистливого: «*Не вкушай пищи* у такого человека, пусть оставит ее себе; не живи за счет человека щедрого и не становись бременем для других. Особенно считай для себя неприемлемым быть обязанным ничтожным и неискренним

людям. Лучше иметь ужин из трав и доброжелательный прием, чем лакомые яства без него. Поэтому [1] суди о человеке по расположению его духа. Ты думаешь уважить его, как друга, и таковым считаешь, так как он хорошо отзыается о тебе, но *каковы мысли в душе его, таков и он*, а не такой, как говорит его язык». Перед Богом и человеком мы представляем такими, какими являемся внутри; и религия и дружба стоят чего-то в том случае, если они искренни. [2] Суди об угощении, когда оно переварится и усвоится твоим организмом. Хозяин может приглашать тебя вкусить пищу, но рано или поздно он раскроет свою корыстную и алчную сущность; *каковы мысли в душе его*, так и он будет смотреть, давая тебе понять, что ты нежеланный гость. И тогда *кусок, который ты съел, изблюешь*; сама мысль об этом будет побуждать тебя извергнуть пищу, которую ты вскинул, и проглотить те слова, которые ты произнес в ответ на его комплименты и в благодарность за его радущие. *И добрые слова твои потратишь напрасно*, которые он сказал тебе и ты – ему».

Стихи 9

Этот стих призывает нас *не бросать жемчуга перед свиньями* (Мат.7:6) и не подвергать священные вещи презрению и осмеянию мирскими насмешниками. Наш долг – использовать любую подходящую возможность, чтобы говорить божественные истины, но (1) есть люди, которые будут высмеивать все, даже благоразумные и уместные истины; они будут пренебрегать не только словами мудрого человека, но и их мудростью – тем, что наилучшим образом послужило бы для их собственного назидания; они особо будут порочить эти истины, словно в них есть плохой замысел и они должны быть бесполезны к ним. (2) Поступающие так лишают себя пользы, получаемой от доброго совета или наставления, а мудрому человеку не только не позволено, но и советуется *не говорить в уши* таких глупцов. Пусть остаются глупыми и пусть драгоценное дыхание не коснется их. Если слова, сказанные мудрым человеком, не будут услышаны, то пусть он сохранит свой мир и испытает, проявят ли внимание к его мудрости.

Стихи 10-11

Отметьте: (1) сироты всегда находятся под особой Божьей защитой; с Ним они не только обретут проявленную к ним милость (Ос. 14:3), но и справедливость. Он – *их Защит-*

ник, их Goël, близкий родственник, который примет их сторону и вступится за них ревностно, словно оскорбление и ущерб был нанесен Ему, а не им. Как их Защитник, *Он вступится в дело их против тех*, кто причинил им вред, и тем или иным способом не только защитит и восстановит их права, но и отомстит за причиненное зло. Он *сителен, всемогущ*; Он использует Свое всемогущество для их защиты, и их самые гордые и сильные угнетатели не только увидят, что не могут быть равными Ему противниками, но и поймут, что если будут продолжать противоборствовать, то погибнут. (2) Поэтому каждый человек должен быть осторожен, чтобы ни в чем не навредить им и не посягнуть на их права, то ли тайно передвинув между, то ли насильственно захватив их поля. Не имея отца, они не могут воздать за причиненное зло, а пребывая в детском возрасте, не могут оценить причиненный им вред. Чувство чести, а тем более страх Божий должны воспрепятствовать людям причинять зло детям, особенно сиротам.

Стихи 12-16

Здесь представлен (1) отец, наставляющий ребенка. Он убеждает его приложить свой разум к этой книге, особенно к Писаниям и катехизису, и быть внимательным к *умным словам*, благодаря которым он может узнать, в чем заключается его долг, узнать об опасности и пользе и понимать, что недостаточно выслушать их, а необходимо приложить к ним свое сердце, получать от них наслаждение и склонить свою голову перед их властью. Сердце в том случае приложилось к учению, когда учение приложилось к сердцу. (2) Отец, наказывающий своего ребенка. Нежный отец с трудом может найти в своем сердце силы, чтобы наказать ребенка, так как это противоречит его желаниям. Но он видит, что это необходимо; это его обязанность, и поэтому он не осмеливается *оставить юноши без наказания*, когда для этого есть повод (*пожалеешь розгу – испортишь ребенка*). Он *наказывает его розгою* нежно, *удары сынов человеческих* не похожи на те, которыми мы наказываем животных. *Если накажешь его розгою, он не умрет*. Розга не убьет его; более того, она не даст ему убить себя теми порочными путями, оградить от которых его можно с ее помощью. В настоящее время наказание кажется *не радостью, а печалью* и для родителя, и для ребенка, но если оно дается с мудростью и предназначено для блага, если сопровождается молитвой и благословени-

ем от Бога, то окажется счастливым средством, предотвращающим его полную гибель и спасающим его душу от преисподней. Больше всего мы должны заботиться о душах своих детей и использовать все возможные средства, чтобы не увидеть их в опасности попасть в преисподнюю; мы должны с особой заботой и беспокойством выхватывать их, как головни из вечного огня. Пусть лучше страдает тело, лишь бы дух был спасен в день Господа Иисуса. (3) Отец, который ободряет сына, объясняя ему, [1] что он хочет единственного – добра для него: чтобы его сердце было мудрым и уста его говорили правое, чтобы он руководствовался хорошими принципами и благодаря им поддерживал хорошее окружение для своего языка. Можно ожидать, что делать правое будут те люди, которые научились говорить правое еще в молодости и не осмеливаются говорить плохих слов. [2] Каким утешение для него самого будет увидеть, что сын соответствует его ожиданиям: «Если сердце твое будет мудро, то порадуется и мое сердце, которое прилагало так много усилий к твоему воспитанию, которое так часто болело из-за тебя, и за это ты должен учиться, чтобы должным образом отблагодарить его». Заметьте: мудрость детей будет поводом для радости их родителей и учителей, для которых нет большего утешения, чем видеть их ходящими в истине (3 Иоан.4). «Дети, если вы будете мудрыми и хорошими, набожными и прилежными, то Бог будет доволен вами, а мы порадуемся. Мы будем считать, что наш труд по вашему обучению хорошо награжден; это будет благоприятный ответ на многие молитвы, возносимые за вас; мы освободимся от значительного беспокойства, нам не нужно будет быть строгими и суровыми, наблюдая за вами; так будет лучше и для вас, и для нас. Мы возрадуемся в надежде, что вы будете для нас утешением и похвалой, а если доживем до старости, то увидим, что среди своего поколения вы будете нести имя Христа и жить благополучно в этом мире и счастливо в ином».

Стихи 17-18

Здесь представлено (1) необходимое предостережение против завистливых мыслей о процветании нечестивцев: «Да не завидует сердце твое грешникам; не завидуй свободе, с которой они грешат, а их успеху скопее нужно посочувствовать, а не завидовать. Их процветание – это их часть, более того, оно погубит их» (Притч.1:32, англ.пер.). Мы

не должны в своем сердце давать приют какому-либо тайному недовольству провидением Божиим, хотя кажется, что оно улыбается им, как и не должны желать быть на их месте. «Да не подражает сердце твое грешникам», - читают некоторые; не поступайте так, как они; не ходите их путями; не используйте методы, которыми они обогащаются, хотя благодаря им они процветают. (2) Превосходное средство, чтобы сохранить высокие мысли о Боге в нашем разуме во все времена: да пребудет оно (сердце) в страхе Господнем каждый день и целый день. Мы должны пребывать в страхе Господнем, как в своем труде, вырабатывая в себе святое восхищение Богом, подчиняясь Его заповедям, покоряясь Его провидению и постоянно стараясь угодить Ему; мы должны пребывать в Нем, как в своей среде, наслаждаясь созерцанием Божьей славы и осуществляя Его волю. Мы должны благоговеть перед Ним (Пс.118:38) и управляться страхом Божиим, как основным повелевающим принципом во всем, что говорим и делаем. На протяжении всех дней своей жизни мы должны постоянно поддерживать благоговение перед Богом в своей душе, почтительно относиться к Его власти и бояться Его гнева. Мы должны постоянно пребывать в страхе и никогда не выходить из этого состояния. (3) Хорошее основание для того и другого (ст.18): «Потому что есть будущность (конец, англ.пер.) и надежда (Иер.29:11), потому что придет конец процветанию нечестивцев, поэтому не завидуй им (Пс.72:17). Придет конец твоим страданиям, поэтому не изнывай от них; придет конец твоим служениям, когда твоя работа и борьба завершатся, совершенная любовь вскоре изгонит страх, а твоя надежда на награду не только не потерянется или расстроится, но и совершиится». Размышления о будущем помогут нам примириться со всеми трудностями и огорчениями, с которыми мы сталкиваемся на пути.

Стихи 19-28

Здесь представлен хороший совет, который родители должны давать своим детям; в их уста вкладываются слова, чтобы они могли наставлять их при начале пути. Здесь звучит:

I. Ревностный призыв к молодежи быть внимательными к совету своих благочестивых родителей – не только к приведенным здесь, а ко всем полезным наставлениям: «Слушай, сын мой, и будь мудр (ст.19). Это послужит доказательством того, что ты мудр,

и будет средством, чтобы сделать тебя мудрее». Мудрость, как и *вера, от слышания*. И вновь (ст.22): «*Слушайся отца твоего: он родил тебя*, имеет власть над тобой и привязанность к тебе, поэтому ты можешь быть уверен, что он желает тебе лишь добра». Мы должны *благоговеть перед своими плотскими родителями*, которые родили нас и были инструментами нашего бытия; тем более мы должны быть послушны и *покориться Отцу наших духов*, который сотворил нас и является творцом нашего бытия. И так как *мать тоже из чувства долга перед Богом и из любви к ребенку дает ему хорошие наставления*, то он не должен *пренебрегать ею и ее советом, когда она состареет*. Можно предположить, что когда мать стареет, то и ее дети вырастают, но пусть они не считают, что не нуждаются в ее наставлениях, а уважают ее еще больше за возраст и мудрость, которой она учит. Дерзкие и высокомерные юноши могут смеяться над добрым советом пожилой матери и считать, что они не должны быть внимательны к словам старой женщины, но таковым придется за многое ответить в другой день: не только за то, что ни во что не ставили добрый совет, но и за то, что пренебрегли и огорчили благочестивую мать (Прит.30:17).

II. Аргумент, усиливающий этот призыв и вытекающий из великого утешения, которое при этом получат их родители (ст.24,25). Отметьте: (1) обязанность детей – научиться, как можно порадовать сердца своих благочестивых родителей, как развеселить их больше и больше, чтобы *отцы торжествовали*, глядя на них, даже когда *придут тяжелые дни и наступят годы, о которых они будут говорить: «нет мне удовольствия в них!»*; так *Верзеллю нравилось смотреть на Кимгама*. (2) Дети будут радостью для родителей, если станут *праведными и мудрыми*. Праведность – это истинная мудрость; делающие добро поступают себе во благо. Дети должны быть не только *мудры* (т.е. образованные и воспитанные), но и *праведны* (т.е. честные и благочестивые); не только *праведны* (т.е. добросовестные и имеющие хорошую репутацию), но и *мудры* (т.е. благоразумны и рассудительны) в управлении собой. Если они таковы, особенно все дети в семье, то отец и мать будут рады и готовы сделать для них что угодно. Они будут радоваться и благодарить Бога за них; особенно та, которая в муках родила и вскоромила их, будет радоваться и считать себя вознагражденной сполна, а все ее скорби забудутся, так как в результате вырос пра-

ведный и мудрый человек, который будет благословением для мира, в котором родился.

III. Некоторые общие заповеди мудрости и благочестия.

1. *Направляй сердце свое на прямой путь* (ст.19). Особенно нужно заботиться о сердце, которое должно быть правильно направлено; побуждения и привязанности души должны быть направлены на правильные объекты и находиться под твердым воздействием. Если сердце будет направлено на прямой путь, тогда шаги будут правильными, а образ жизни – правильно сформированный.

2. *Купи истину и не продавай ее* (ст.23). Именно истиной должно управляться и руководствоваться сердце, ибо без мудрости нет благочестия; не может быть правильных поступков без правильных принципов. Именно силой истины, которую мы познали и в которую уверовали, мы удерживаемся от греха и испытываем побуждение исполнить долг. Разум должен быть хорошо проинформирован мудростью и наставлениями, поэтому (1) мы должны купить истину, то есть быть готовыми ради нее расстаться со всем. Автор не говорит, по какой цене мы должны купить ее, так как любая цена не будет чрезмерной, но мы должны купить ее на любых условиях; сколько бы она ни стоила, мы не пожалеем об этой сделке. Когда мы тратимся на средства познания и приняли решение не останавливаться на достигнутом, тогда мы *покупаем истину*. Богатство должно служить для приобретения знания, а не знания – для приобретения богатства. Когда мы прилагаем усилия в поисках истины, чтобы прийти к ее познанию и уметь отличать ее от заблуждений, тогда мы покупаем ее. *Dii laboribus omnia vendunt – небеса признают все, к чему прилагают усилия*. Если мы предпочитаем потерять свою временную выгоду, но не отказываемся и не пренебрегаем истиной, тогда мы покупаем ее. Это жемчужина такой дорогой цены, что мы должны быть готовы расстаться со всем, чтобы приобрести ее, предпочитать разорение, крах торговли и продвижения краха веры и доброй совести. (2) Мы не должны продавать ее. Не расставайтесь с ней ради удовольствий, почестей, богатства и других благ этого мира. Не пренебрегайте истиной и продолжайте изучать ее, исповедуйте ее, не восставайте против ее владычества ради приобретения и сохранения какой-либо мирской выгоды. *Держись образца здравого учения и ни при каких условиях не позво-*

ляй ему покидать тебя.

3. *Отдай сердце твое мне* (ст.26). В этом увещевании Бог обращается к нам, как к детям: «Сын, дочь, отдай сердце твое Мне». Великий Бог призывает и требует от каждого из нас, чтобы Ему мы отдали свое сердце; что бы мы ни давали, но если не дадим Ему свои сердца, Он не примет этого. Мы должны направить к Нему свою любовь. Наши мысли должны часто обращаться к Нему и посвящаться Ему ради нашей высо-чайшей цели. *Намерения нашего сердца* должны быть устремлены на Него. Мы должны добровольно отдать и посвятить себя Господу и радоваться этому. Мы не должны делить свое сердце между Богом и этим миром; Он примет или все, или ничего. *Возлюби Господа Бога своего всем сердцем твоим*. На этот призыв мы должны с готовностью ответить: «*Отец мой, возьми мое сердце таким, как оно есть, и сделай таким, каким оно должно быть; владей им и поставь там Свой престол*».

4. *Глаза твои да наблюдают пути мои*. Взирая на принципы слова Божьего, на действия Его провидения и добрые примеры поведения Его народа. Наши глаза должны наблюдать за всем этим, как переписчик, внимательно изучающий оригинал, чтобы хранить себя на прямых путях, продолжать идти ими и быть постоянными.

IV. Некоторые особые предостережения против тех грехов, которые являются наибо-лее разрушительными для семян мудрости и благодати в душе, а также приводят к ее обнищанию и гибели. 1. Обжорство и пьяни-ство (ст.20,21). Мир полон примеров этого греха и искушений к нему, поэтому все молодые люди должны беспокоиться и быть на страже против него, а также держаться от него на расстоянии: «*Не будь упивающимся вином*»; нам позволено употреблять не-много вина (1Тим.5:23), но не много, не промышлять им и чрезмерно не упиваться. *Не будь пресыщающимся мясом*, как израильтяне, которые чрезмерно хотели его и сказали: «*Кто накормит нас мясом?*» Хотя Павел мог вкушать мясо, в то же время он принял решение *не есть мяса вовек, чтобы не соблазнить брата своего* (1Кор.8:13), - так безразличен он был к нему. *Не пресы-щайтесь чрезмерно мясом*. Нужно избегать невоздержанности как в пище, так и в питье. Не будьте чрезмерно разборчивы в мясе и не радуйтесь лишь изысканным, вкусным, лакомым и экзотичным блюдам. Некоторые получают не только удовольствие, но и гор-дятся, когда проявляют любопытство к их

диете, как они называют изысканную пищу, словно она является украшением джентльмена. На самом деле это позор для христиан, сделавших чрево своим богом. «*Не будь упивающимся вином и пресыщающимся мясом*, поэтому *не будь между упивающи-мися вином и между пресыщающимися мясом*. Не одобряй их, чтобы ты не научил-ся их пути и бездумно не присоединился к ним; по крайней мере, испытывай к ним отвращение и опасайся стать таким же. Они хотят, чтобы ты оказался среди них, ибо раз-вращенные люди стремятся развратить дру-гих. Поэтому не потакай им, чтобы не ока-заться в опасности». Аргументом против этого греха он выдвигает его чрезмерность и тенденцию приводить людей к бедности. Если людей не отпугивать от него гибелью, то он разовьет в них мирские стремления, которые более близки их сердцам. Неудиви-тельно, что люди не боятся того, что гово-рит слово Божье о том, какое зло этот грех причиняет их духовным и вечным стремле-ниям. *Пьяница и пресыщающийся* не жела-ют изменяться, хотя им говорят, что они *обеднеют*, более того, что из-за своих гре-хов они попадут в ад. Пьянство приводит к *сонливости*; оно отупляет человека и дела-ет его невнимательным к работе, и тогда все оборачивается крахом. Так люди, жившие благополучно и пользовавшиеся доверием, *одеваются в рубище*. 2. Блуд. Это другой грех, *завладевающий сердцем*, которое дол-жно быть отдано Богу (Ос.4:11). Стихи по-казывают опасность, сопровождающую этот грех (ст.27,28). (1) Однажды попав в сети это-го греха, люди редко исцеляются от него сами. Он подобен глубокой пропасти и тесному колодезю, из которого почти невозможно выбраться, поэтому мудро держаться по- дальше от его края. Остерегайся приближать-ся к этому греху, так как слишком трудно отступить от него; совесть должна давать сигнал к отступлению, но она развернута им и лишена божественной благодати. (2) Это грех, который околдовывает людей и ведет к гибели. *Блудница, как разбойник, сидит в засаде*, притворяясь другом, но на самом деле она замышляет причинить наибольшее зло, ограбить и лишить людей самого цен-ного, отнять их оружие и украшение. *Она сидит в засаде*, ожидая даже тех, кто был воспитан добродетельным и стремится из-бегать блудницы, чтобы напасть на них, когда они потеряют бдительность, и тогда она сможет воспользоваться этим преимуще-ством. Поэтому никто не должен считать себя в безопасности. (3) Этот грех больше

всякого другого распространяет порок и безнравственность в государстве: он умножает между людьми законопреступников. Одна блудница может погубить много драгоценных душ и развратить целый город. Этот грех умножает количество предателей и изменников, так как в результате не только мужья становятся неверными своим женам, а слуги – господам, но и многие, исповедующие религию, отказываются от своего исповедания и нарушают обеты, данные Богу. Поэтому притоны нечистоты являются чумными бараками, истреблять которые обязанность тех, кто должен радеть о благополучии государства.

Стихи 29-35

В этих стихах Соломон дает четкое предостережение против греха пьянства, чтобы подтвердить сказанное в ст.20.

I. Он предостерегает людей держаться подальше от искушений к этому греху (ст.31): «Не смотри на вино, как оно краснеет». В Ханаане красное вино считалось наилучшим и поэтому называлось кровью виноградных ягод. Эксперты среди прочих характеристик о качестве вина судят по его цвету; они говорят, что некоторые вина выглядят чарующе и так привлекательно, что, кажется, говорят: «Приди и выпей меня». Оно ухаживается ровно, плавно наливается, или, возможно, его терпкость приятна на вкус. О крепком выдержанном вине говорят, что оно *услаждает уста утомленных* (Песн.П.7:10). Но ты *не смотри на него*. 1. «Управляя не чувствами, а разумом и религией. Не жажди того, что угождает глазам, в надежде, что это будет приятно на вкус, но пусть твои серьезные мысли исправят ошибки твоих чувств и убедят, что кажущееся привлекательным на самом деле вредно; соответственно противостоянь этому. Сердце не должно следовать за глазами, так как они – лукавы».

2. «Не будь слишком дерзок к чарам этого или другого греха; *не смотри*, чтобы не испытывать вожделение и взять запретный плод». Отметьте: тот, кто хочет удержаться от всякого греха, должен удерживать себя от всех обстоятельств, связанных с ним, и его источников, должен бояться оказаться в области воздействия его соблазнов, чтобы они не одолели его.

II. Для усиления этого предостережения он показывает многие пагубные последствия греха пьянства. Остерегайтесь этой приманки из страха попасть на крючок: *впоследствии оно укусит* (ст.32). В конце все грехи обернутся горечью, особенно этот грех. *Он уку-*

сит, как змей, когда пьяница заболеет из-за неумеренности в питье водянкой или какой-то другой неизлечимой болезнью, когда он погубит все свое состояние и превратится в нищего, особенно когда его совесть пробудится и он не сможет думать о себе без ужаса и отвращения. Но хуже всего станет в конце, когда чаша пьянства превратится в чашу трепета, чашу гнева Божьего, осадок которой он будет вечно пить и не получит даже капли воды, чтобы остыть своей пылающий язык. Чтобы уменьшить силу искушения, утверждающего, что в грехе есть наслаждение, подумайте о его наказании и о том, что ждет вас в конце, если только покаяние не предотвратит наказание. *В самом конце оно укусит* (дословно), поэтому подумайте, что вас ожидает. Вдохновленный автор решает детально изложить пагубные последствия этого греха, которые довольно ощутимы.

1. Он втягивает людей в ссоры, побуждает ссориться с другими, говорить и делать то, что другим дает повод ссориться с ними (ст.29). Он спрашивает: «У кого вой? У кого стон?» У кого из живущих в этом мире нет этого? Многие имеют вой и стон и ничего не могут поделать, но пьяницы добровольно создают их для себя. У кого есть *ссоры*, тот имеет *вой* и *стон*; а пьяницы являются глупцами, чьи уста идут в *ссору*. Когда наливается вино, тогда разум покидает человека, а похоти разжигаются; тогда начинается пьяная ссора и потасовка, а также пьяные дискуссии над стаканами; так начинались многие неприятные и пагубные судебные иски. Эти *ссоры* сопровождаются бурчанием, словесными ссорами и взаимными грубыми оскорблениеми. Но этим все не кончается: вы получите *раны без причины*, ибо пьяницы не обладают способностью судить о причинах, поэтому без малейшего размышления – почему и для чего – они бросаются в драку и готовы, что с ними поступят так же. Раны, полученные людьми при защите своей страны и своих справедливых прав, являются их честью, но *раны без причины*, полученные во время служения своим похотям, являются знаками бесчестья. Более того, пьяницы наносят себе удары по самым чувствительным частям тела, ибо имеют *багровые глаза* – симптомы внутреннего воспаления; из-за этого их зрение ослабевает и внешний вид – деформируется. Это происходит (1) из-за длительного пьянства у тех, *которые долго сидят за вином* и проводят в пьяной компании то время, которое должно быть потрачено на

полезную работу или сон, необходимый для нормальной работы (ст.30). О драгоценные часы, которые тысячи людей выбрасывают подобным образом, о каждом из которых им придется дать отчет в тот великий день! (2) Из-за употребления крепких и приправленных напитков. *Они приходят*, то есть ходят от места к месту, *отыскивать вина*, которое нравится им; их главный вопрос: «Где наилучший ликер?» *Они отыскивают вино приправленное*, особо приятное на вкус, но и самое крепкое – с такой готовностью они приносят в жертву разум, чтобы угодить своему вкусу!

2. Оно делает людей непристойными и наглыми (ст.33). (1) Их глаза становятся неуправляемыми и *смотрят на чужих жен*, желая их; так они впускают прелюбодеяние в сердце. *Est Venus in vinis* – вино – это масло, разжигающее огонь похоти. Твои глаза будут смотреть на чужие объекты (читают некоторые); когда люди напиваются, то дом становится круглым, и все им кажется странным, поэтому они не могут доверять своим глазам. (2) Язык также становится неуправляемым и говорит нелепо; из-за него *сердце твое заговорит развратное*, то, что противоречит разуму, религии, обычному приличию, о чем им было бы стыдно говорить, если бы они были трезвы. Какие нелепые и непоследовательные глупости говорят люди, когда выпьют, хотя в другое время они говорят весьма похвально и к месту!

3. Вино отупляет и одурманивает людей (ст.34). Пьяные люди не знают, где находятся, что говорят и делают. (1) Их голова кружится, и когда они ложатся спать, то им кажется, что их подбрасывают перекатывающиеся волны моря или они находятся *на верху мачты*; поэтому они жалуются, что их голова плавает. Их сон чаще всего бывает беспокойным и не освежает, а видения возбуждают. (2) Суждения пьяниц омрачены, так как у них нет твердости и постоянства, как у тех, кто *спит на верху мачты*. Они напиваются и забывают закон (Прит.31:5), они шатаются от вина (Ис.28:7) и думают так же нелепо, как и говорят. (3) Они неосторожны и не боятся опасности, они бесчувственны к упрекам Бога и человека, обращенным к ним. Они находятся в неотвратимой близости смерти, проклятия и подвергают себя такой же опасности, как если бы спали на верху мачты, и в то же время считают себя в безопасности и продолжают спать. Они не боятся гибели, когда им говорят об ужасах Господних, более того, они не

ощущают боли, когда на них обрушаются суды Божьи; они не кричат, когда Он связывает их. Закуйте их в колоду – и они не почувствуют наказания. «*Били меня, мне не было больно*, я не чувствовал; это никак не отразилось на мне». Пьянство сделало их бесчувственными, превратило в колоду и камни; их с трудом можно было считать животными; они стали мертвыми еще при жизни.

4. Хуже всего, что сердце ожесточается в грехе, и грешник, несмотря на зло, причиняемое ему грехом в нынешнее время, настойчиво упорствует в нем и не желает меняться. *Когда он просыпается*, то прилагает много усилий, чтобы сбросить оковы своего пьяного сна, и с трудом освобождается от алкоголя; хотя он борется с ним, но утром, испытывая жажду, он снова возвращается к нему. Так он совершенно лишается понятий о чести и добродетели, а его совесть настолько ожесточается, что он не стыдится говорить: «*Опять буду искать того же. Не надейся, нет!* ибо люблю пьяниц и будуходить во след их» (Иер.2:25). Это называется *утолять вином жажду и разгорячать себя вином*; поступающие так могут прочитать о своей участии во Второзаконии 29:19,20 и о своем *горе* в Книге Исаии 5:11; и если грех приводит к таким последствиям, то эти стихи на полном основании направляют нас оставить его в самом начале: «*Не смотри на вино, как оно краснеет*».

ГЛАВА 24

Стихи 1-2

Здесь приводится (1) предостережение, похожее на то, что мы уже читали ранее (Прит.23:17): не завидовать грешникам, не считать их счастливыми, не стремиться жить так, как они, хотя они заметно процветают в этом мире, пребывая в веселье и безопасности. «Пусть подобная мысль даже не возникает в твоем разуме: «О, если бы я мог освободиться от ограничений религии и совести и обрел великую свободу, чтобы потакать своим чувственным аппетитам, как поступают многие!» Нет, не желай быть с ними, поступать, как они, и преуспевать так, как они; не бросай с ними свой жребий». (2) Еще одно основание для данного предостережения: «*Не ревнуй* им не только потому, что их конец будет плохим, но и потому что таков же и их путь (ст.2). Не размышляй с ними, ибо о *насилии* над другими *помышляет сердце их*, но оно обернется гибелью

для них самих. Не говори с ними, ибо *о злом говорят уста их*. Все, что они говорят, имеет нехорошую склонность бесчестить Бога, позорить религию или причинять зло своему ближнему, но в конце все это обернется злом для них самих. Поэтому ты поступишь мудро, если не будешь иметь с ними ничего общего. У тебя также нет оснований с завистью смотреть на них; скорее им нужно посочувствовать или выразить святое негодование их нечестивыми поступками».

Стихи 3-6

Мы испытываем искушение завидовать тем, кто становится богатым, чье состояние и семья увеличиваются с помощью несправедливых методов, которыми наша совесть не позволила бы пользоваться. Но чтобы отклонить это искушение, здесь Соломон показывает, что благодаря разумному управлению человек может увеличить свое состояние и благополучие семьи, используя законные и честные средства, добрую совесть, хорошее имя и благословение Бога на свои усилия. И если с помощью нечестивых методов богатство растет быстрее, то благодаря этим средствам оно будет существовать намного дольше. 1. Автор похвально отзывается о *мудрости, разуме и умении* (знания, англ.пер.), как о том, что оказывает наилучшее влияние на внешнее процветание, то есть о верности Богу (ибо это есть истинная мудрость) и благоразумии в управлении делами. Во всем прежде всего мы должны руководствоваться принципами религии, а затем – благоразумием. Некоторые действительно благочестивые люди не процветают в этом мире из-за недостатка благоразумия, а некоторые благоразумные люди не процветают, так как слишком полагаются на свой разум и не признают Бога на своих путях. Поэтому мудрому человеку должны быть присущи благоразумие и благочестие. 2. Истинная мудрость несет в себе большое преимущество, так как способствует внешнему процветанию и успешности человека. (1) Она *устроит дом и утвердит его* (ст.3). Люди могут благодаря неправедным действиям построить дом, но не смогут утвердить его, так как его основание будет непрочным (Авв.2:9,10), в то время как честно добытое будет прочно, как сталь, и станет наследством для *детей детей*. (2) Она обогатит дом и обставит его (ст.4). Кто устраивает свои дела мудро и справедливо, кто усерден в использовании законных средств для умножения того, что имеет, кто обходится без роскоши и тратится на благотворитель-

ность, тот стоит на прямом пути, ведущем к процветанию. Тогда его магазины, склады и *внутренности наполняются всяким драгоценным и прекрасным имуществом: драгоценным*, потому что оно добыто честным трудом и *имущество человека прилежного многоценно, прекрасным (приятным, англ.пер.)*, так как доставляет святую радость. Некоторые считают, что здесь имеется в виду исключительно духовное богатство. Благодаря знанию *внутренности* души наполняются благодатями и утешениями Духа – *драгоценным и прекрасным имуществом*, так как Дух, просвещая разум, совершает всю остальную работу над душой. (3) Она укрепит дом и превратит его в крепость: «*Мудрость лучше воинских орудий, наступательных или оборонительных. Человек мудрый силен*, он находится в твердыне, более того, *укрепляет силу свою*, то есть умножает ее (ст.5). Возрастая в познании, мы возрасталяем во всех благодалях (2 Пет.3:18). Кто *используется всякой премудрости, тот укрепляется всякою силою* (Кол.1:9,11). Мудрый человек своей мудростью может достичь того, чего сильный не может добиться силой своего оружия. Истинной мудростью дух укрепляется для духовной работы и духовной борьбы. (4) Она будет управлять домом и царством, а также делами обоих (ст.6). Мудрость возведет учреждение или государственный совет. Ее будут использовать [1] для разрешения государственных споров, но не для того, чтобы развязывать их, а защищать справедливость с вероятностью уладить спор; когда они уже развязаны, то чтобы правильно разрешить их и добиться преимущественно мира или же почетного отступления: с *обдуманностью веди войну твою*, так как она может иметь плохие последствия, если ее не направлять мудро. [2] Для сохранности мира в государстве: *успех будет при множествесовещаний*, так как один человек может предвидеть опасность и разглядеть преимущества, которых другой не видит. В наших духовных конфликтах мы нуждаемся в мудрости, так как наш враг коварен.

Стихи 7-9

Здесь приводится описание (1) слабого человека: *мудрость слишком высока для него*; так он считает и поэтому уже отчаялся обрести ее; он не собирается прилагать усилия, чтобы получить ее и поэтому сидит сложа руки, удовлетворившись ее отсутствием. Дело действительно обстоит так; у него нет способностей, чтобы стать мудрым, поэтому напрасными остаются усилия, что-

бы помочь ему в этом. Мудрость получить нелегко; у человека могут быть хорошие природные способности, но в то же время если он глуп, то есть ленив и не желает прилагать усилия, если он несерьезен, шаловлив и пристрастен к наслаждениям, если у него порочные склонности и он бывает в плохих сообществах, тогда *мудрость слишком высока для него*, и он скорее всего не получит ее. Из-за ее недостатка такие люди негодны для служения своей стране и у *вопрот не открывают уст своих*; их не допускают в государственный совет и в городские власти, или если они там уже присутствуют, то напоминают немые статуи и являются полным ничтожеством. Они ничего не говорят, так как им нечего сказать, и знают, что если предложат что-либо, то на это не обратят внимание или освищут. Пусть же юноши прилагают усилия, чтобы стать мудрыми и готовыми для государственной деятельности, пусть делают это, имея доброе имя. (2) Нечестивца, которым не только пренебрегают, так как он глупец, но и испытывают к нему отвращение. Здесь представлено два вида нечестивцев: [1] те, которые скрывают свою злобную натуру. Хотя они говорят учтиво и ведут себя благовидно, но при этом *замышляют сделать зло и желают самого плохого тем, к кому испытывают неприязнь или завидуют*. Поступающего так называют *злоумышленником*, или умельцем делать зло, как в то время, возможно, называлось любое позорное дело. Такого человека причислят к тем, кто *изобретателен на всякое зло* (Рим.1:30). Или, если какое-нибудь зло будет совершено, его будут считать автором или соучастником. *Замысел зла – это помысл глупости* (ст.9). К нему относятся легкомысленно и превращают в шутку, но на самом деле – это *грех*, и он чрезмерно греховен; его нельзя назвать иначе, как грех. Плохо причинять зло, но еще хуже – замышлять его, ибо он содержит в себе коварство и отраву старого змея. Но эти слова могут иметь более общий смысл. Мы становимся виновными не только тогда, когда поступаем глупо, но и когда глупо думаем, хотя и не реализуем свои намерения. Первые ростки греха в сердце уже являются грехом, оскорблением для Бога, и мы погибнем, если не покаемся. Не только злобные, нечистые и гордые, но и глупые помыслы являются греховными. Если в *сердце гнездятся злоречивые мысли*, то они оскверняют его (Иер.4:14), поэтому *больше всего мы должны хранить свое сердце* и не давать пристанище тем мыслям, которые не могут хорошо охарактеризовать

себя (Быт.6:5). [2] Те, которые открыто оскорбляют: *кощунник*, говорящий злобно обо всех, которому нравится публично оскорблять и бросать тень на людей, – *мерзость для людей*. Ни один из тех, кто имеет понятие о чести и добродетели, не будет поддерживать с ним отношения. *Престол кощунника – смертоносное место* (как говорит Септуагinta, Пс.1:1), ни один мудрый человек не приблизится к нему из страха заразиться. Кто старается сделать других ненавистными, делает таковым себя.

Стих 10

Отметьте: (1) в день бедствия мы можем оказаться слабыми, упасть духом и огорчиться, прекратить свою работу и отчаяться в надежде получить помощь. Наш дух угасает, руки опускаются, колени становятся немощными, и мы становимся непригодными ни для чего. И чаще всего тот, кто особо радуется, когда все хорошо, больше всего огорчается и расстраивается, если что-то беспокоит его. (2) Это служит доказательством того, что наша *сила бедна*, и средством, чтобы еще больше ослабить ее. «Если ты не можешь вынести бедственную перемену своего положения – то это признак того, что в тебе нет решительности, твердости мыслей, склонности к размышлению и веры (ибо она является силой души)». Некоторые настолько немощны, что ничего не могут вынести. Если беда лишь коснется их (Иов.4:5), более того, лишь напугает их, они немедленно слабеют и готовы считать, что все погибло; поэтому они считают себя неготовыми столкнуться со своей проблемой и неспособными помочь себе. Поэтому *мужайся, и да укрепляется сердце твое*.

Стихи 11-12

Эти стихи (1) говорят о великой обязанности, которая требуется от нас, – вставать на защиту попранной невинности. Если мы видим, что человек может несправедливо лишиться жизни или благополучия, то должны сделать все, что в наших силах, чтобы спасти его, опровергнув выдвигаемые против него лживые обвинения и найдя доказательства его невиновности. Хотя мы ничем не обязаны этим людям, но должны помочь им просто из ревности по справедливости. Если на кого-то нападают, используя силу и насилие, а в нашей власти спасти их, то мы должны сделать это. Более того, если мы видим, что из-за неведения человек подвергает себя опасности или впал в бедственное положение, как, например, путешественник

в дороге или корабль в море, то наш долг, даже если это опасно для нас самих, - поспешить на помощь, чтобы спасти его; мы не должны быть медлительными, беспечными или безразличными в подобном случае. (2) Являются ответом на оправдание, которое чаще всего приводят, не исполняя эту обязанность. Вы можете сказать: «Вот, мы *не знали этого*; не были осведомлены о неминуемой опасности, в которой оказался этот человек; мы не были уверены, что он невиновен, не знали, как доказать его невиновность и что сделать, чтобы выручить его; в противном случае мы бы помогли ему». [1] Очень легко оправдываться подобным образом; этого достаточно, чтобы избежать порицаний людей, так как они не смогут опровергнуть нас, раз мы говорим: «*Мы не знали этого, или забыли*», а искушение соглашаться в оправдание за ошибку является очень сильным, когда мы знаем, что эту ложь невозможно опровергнуть; истина остается внутри нас, как в том случае, когда мы говорим: «*Мы думали так и этак и действительно решили сделать это*», но на самом деле кроме нас этого никто не знает. [2] Но нелегко с подобными оправданиями избежать суда Божьего. Для раскрытия этой истины мы должны знать, что совершенно открыты для Него, и с этой мыслью жить. *Во-первых*, Он испытывает сердца и наблюдает над душою; Он следит за ней, наблюдает за всеми ее движениями; самые тайные мысли и намерения обнажены и открыты перед Ним. Он обладает абсолютным правом так поступать и в этом Его слава: «Я, Господь, проникаю сердце» (Иер.17:10). *Он хранит душу* (англ.пер.), поддерживает в ней жизнь. Мы должны бережно относиться к жизни других и делать все возможное, чтобы сохранить ее, так как наши жизни драгоценны в глазах Бога, и Он милостиво поддерживает их. *Во-вторых*, Он знает наши оправдания и взвешивает, истинны они или нет, поступили ли мы так по незнанию, или истинная причина в том, что мы не любим своего ближнего, как должно, эгоистичны и невнимательны к Богу и человеку. Пусть это заглушит все наши несерьезные оправдания, с помощью которых мы собираемся закрыть уста совести, когда она обвиняет нас в неисполнении простого долга: «*Испытывающий сердца разве не знает?*» *В-третьих*, Он соответственно будет судить нас. Как нельзя обмануть Его всеведение, так и нельзяказать влияние на Его справедливость, и Он *воздаст человеку по делам его*: не только за совершение злых дел, но и за несделан-

ные добрые дела, которые он должен был совершить.

Стихи 13-14

Эти стихи побуждают нас изучать мудрость, размышляя об удовольствии и выгоде, которые она приносит. 1. Обладать мудростью приятно. Мы *едим мед*, потому что он *приятен*, и поэтому называем его хорошим, особенно тот, который первым выходит из сот. О Ханаане говорили, что в нем текли молоко и мед, и мед был обычной пищей в этой стране (Лук.24:41,42) даже для детей (Ис.7:15). Так же мы должны питаться мудростью и наслаждаться ее благочестивыми наставлениями. Тот, кто вкусили мед, не нуждается в дальнейших доказательствах того, что он сладок, как и никакими аргументами его нельзя убедить в обратном. Так и те, которые испытали силу истины и благочестия, щедро удовлетворены наслаждениями обеих. Они вкусили их сладость, и все атеисты мира с их софистикой и мирские люди с их подшучиванием не смогут изменить их мнение. 2. Быть мудрым выгодно. Мед может быть *приятным на вкус*, но неполезным, а мудрость всегда сопровождается дальнейшим вознаграждением, как и *секундунтной сладостью*. «Тебе позволено есть мед, и его сладость побуждает тебя сделать это, но у тебя есть намного больше оснований насладиться и вкусить заповеди мудрости, ибо если ты нашел ее, то у тебя будет награда (англ.пер.). Ты получишь вознаграждение за свое удовольствие, в то время как рабам греха придется дорого заплатить за свои страдания. Мудрость несомненно побуждает тебя к работе, но у тебя *будет награда*; конечно, она зарождается в тебе великие надежды, но твой труд, как и надежда, не будут напрасными; *надежда твоя не потеряна* (Прит.23:18), более того, она бесконечно превзойдет себя».

Стихи 15-16

Эти слова сказаны не столько, чтобы дать совет нечестивцам (они все равно не примут наставления, Прит.23:9), а скорее для того, чтобы проявить к ним пренебрежение и ободрить благочестивых людей, напуганных ими. Посмотрите: (1) намерения нечестивцев всегда направлены против праведных, и они всегда надеются на успех при их воплощении. Они хорошо маскируют свои планы: *замышляют зло против жилища праведника*, как бы причинить ему какой-либо вред или осуществить нехороший замысел; они подстерегают у двери, чтобы

схватить праведника, когда он будет выходить, как преследователи Давида (Пс.58:1). Они возлагают великие надежды и не сомневаются, что *опустошат место покоя его*, потому что он слаб и не сможет устоять, а так как его состояние незначительно, он сам удручен и считает себя погибшим. Все это плоды старой вражды, присутствующей в семени змея, восстающем против семени жены. *Кровожадные люди ненавидят непорочного.* (2) На безрассудство и крушение этих планов. [1] Праведник, чьей гибели они ожидают, приходит в себя. *Семь раз упадет праведник* в беду, но благодаря Богу, благословляющему его мудрость и праведность, он *встанет*; он смотрит дальше своих бед и видит, что за ними будут лучшие времена. *Праведник падает*, иногда *падает семь раз*, возможно, согрешает из-за слабости и неожиданности искушения; но он *вновь встает* благодаря покаянию, обретает милость у Бога и восстанавливает свой мир. [2] *Нечестивые*, которые надеялись увидеть его гибель и собирались посодействовать этому, погибнут. Они *впадут в погибель*; их грехи и бедствия истребят их.

Стихи 17-18

Эти стихи (1) запрещают нам радоваться, когда наш враг попадает в беду, хотя мы склонны к этому. Если тому, кто плохо обошелся с нами, нанесен ущерб (предположим, кто-то упал) или его подстерегает опасность (предположим, он споткнулся), или вред причинен тому, кому мы желаем зла лишь потому, что он стоит на нашем пути, то наши порочные сердца склонны испытывать тайную радость и удовлетворение при этом: «*Ага! Это произошло; они попались; пустыня заперла их*», - говорим мы; или, как сказал Тир в адрес Иерусалима: «*Я наполнюсь; он опустишен*» (Иез.26:2). «Люди надеются, что гибель их врагов или соперников даст выход чувству мести или призовет их к ответу, но ты не должен быть так бесчеловечен. *Не радуйся, когда упадет наихудший твой враг*». Мы можем иметь святую радость при истреблении врагов Божьих, так как это содействует славе Бога и благополучию Церкви (Пс.57:11), но ни в коем случае не должны радоваться гибели своих врагов как таковых. Наоборот, когда они рыдают, мы должны плакать с ними (как Давид в Пс. 34:13,14), делать это искренно и не допускать, чтобы наши сердца тайно радовались, видя их беды. (2) Раздражение, которое подобная радость вызывает у Бога, определяет основание для такого запрета: «*Увидит Господь*,

хотя она будет скрыта в сердце, и неугодно будет это в очах Еgo», как и благоразумный отец будет недоволен, увидев, что один из детей радуется, когда наказывают другого, хотя он должен трепетать и воспринимать как предостережение, не зная, как скоро сам может оказаться на его месте, так как часто заслуживал наказания. Соломон добавляет аргумент *ad hominem – обращенный к личности*: «Ты не сможешь оказать большей милости своему врагу, когда он упал, чем породившись его падению, ибо тогда, дабы противодействовать и досадить тебе, Бог отвратит от него гнев Свой; ибо гнев человека не творит правды Божией, так и праведность Божья никогда не предназначалась для потакания гневу человеческому и его безрассудным страстиам. Вместо этого Он отложит излияние Своего гнева; более того, подразумевается, что когда Бог отвратит от него гнев Свой, Он обратит его на тебя, и чаша трепета будет вложена в твою руку».

Стихи 19-20

Здесь автор (1) повторяет предостережение, данное ранее против зависти к наслаждениям и успеху нечестивцев, стоявших на своих нечестивых путях. В этих стихах он цитирует слова своего отца Давида (Пс.36:1). Ни в коем случае мы не должны *негодовать* или раздражаться; что бы Бог ни делал в Своих провидениях и как бы это ни противоречило нашему мнению, интересам и надеждам, мы должны полностью согласиться с ними. Даже то, что нас огорчает, не должно вызывать в нас *негодование*, и мы не должны наполняться злобой к другому человеку на том основании, что Бог добр. Разве мы мудрее и справедливее Его? Если нечестивцы процветают, то это не значит, что мы должны поступать, как они. (2) Приводит основание для данного предостережения. Посмотрите, что ожидает нечестивцев в конце пути, по которому они идут. Не завидуйте их процветанию, ибо [1] в нем нет истинного счастья: *злой не имеет награды* (англ.-пер.), так как его процветание служит лишь его нынешнему состоянию; это все блага, которые он может ожидать, так как ничего не предназначено для него в мире воздаяния. *Он уже получает свою награду* (Мат.6:2). У него ничего не будет. Поэтому не стоит завидовать тем, кто получает свою часть в этой жизни, и им придется пережить ее (Пс.16:14). [2] Их процветание непродолжительно; их *светильник* сияет ярко, но он скоро угаснет и все их утешения закончатся (Иов.21:14; Пс.36:1,2).

Стихи 21-22

Отметьте: (1) религиозность и верность должны идти рука об руку. Являясь людьми, мы должны почитать своего Творца, поклоняться Ему и благоговеть перед Ним, всегда пребывать в страхе Божьем; являясь членами общества, объединенными для совместной выгоды, мы должны быть верными и исполнительными по отношению к правительству, которое Бог поставил над нами (Рим.13:1,2). Кто истинно религиозен, тот будет верным и перед Богом будет поступать по совести; благочестивые люди в стране представляют собой *мирных на земле*, а нерелигиозные люди в действительности не являются верными или остаются таковыми, пока это им выгодно. Как может быть верен своему царю тот, кто неверен своему Богу? Если же возникает соперничество, то нам должно повиноваться больше Богу, нежели людям. (2) Нововведений в обеих сферах стоит опасаться. Автор не говорит, чтобы мы не имели ничего общего с теми, кто меняется, ибо может быть повод для перемен к лучшему, но чтобы мы не сообщались с теми, кто склонен к переменам (англ.пер.), с *мятежниками* (рус.пер.), которые любят перемены ради самих перемен из раздражительного недовольства нынешним положением и любви к новизне или из стремления половить рыбку в мутной воде: *не сообщайся с мятежниками*, которые любят перемены в религии или в гражданском правлении; *в совет их да не внидет душа твоя*; не принимай участия в их тайных собраниях, не входи в тайну их беззакония. (3) Люди беспокойные, склонные к расколам, буйного духа, чаще всего навлекают зло на свои головы до того, как осознают это. *Внезапно придет погибель на них*. Хотя они воплощают свои планы с предельной конспирацией, но будут раскрыты и получат заслуженное наказание, еще не успев задуматься об этом. *Кто предузнает время и способ их погибели*, которую Бог и царь обрушат на тех, кто игнорирует их, и сообщающихся с ними?

Стихи 23-26

Здесь представлены уроки для мудрых людей, то есть судей и правителей. Как поданные должны исполнять свой долг и быть послушными властям, так и власти должны исполнять свой долг, верша правосудие для своих подданных в спорах о престоле и разногласиях между партиями. Это уроки для них. 1. Они всегда должны взвешивать сущность дела, не склоняться из расположения к той или иной стороне: если судья будет

иметь лицеприятие на суде, это не хорошо само по себе и не послужит во благо. Результатом этого может быть извращенная справедливость и зло, совершающееся под видом закона и справедливости. Хороший судья узнает истину, не зная лиц: он не будет покровительствовать другу и помогать ему выбраться из плохой ситуации, как не будет упускать какую-либо деталь, которая помогла бы обнаружить правду и тем самым посодействовала бы врагу. 2. Они не должны смотреть сквозь пальцы или ободрять нечестивцев в их злых делах. Власти на своих местах, а служители на своих должны поступать честно с нечестивцем, даже если он выдающийся человек или чей-то друг, должны обличать его в порочности, чтобы показывать людям их преступления, оправдывают и смотрят на них сквозь пальцы, если они прощают нечестивца, более того, предпочитают общаться именно с ним (фактически говоря ему: «*Ты прав*»), то на них справедливо можно смотреть как на врагов гражданского мира и благополучия, которым они должны содействовать. Их *будут проклинать народы*, предавать позору их имена, и даже другие племена *будут их ненавидеть* как ничтожных предателей, не оправдавших доверия. 3. Они должны осуждать и ограничивать всякое мошенничество, насилие, несправедливость и безнравственность; и, хотя тем самым они могут задевать определенных людей, тем не менее будут одобрены Богом и людьми. Пусть власти, служители, отдельные личности, в чьих это полномочиях, *обличают* нечестивцев, чтобы тем самым привести их к покаянию или пристыдить, и тогда в своей душе они получат утешение. Они *будут любимы*, когда их совесть будет свидетельствовать им, что они свидетельствовали о Боге, и *на них придет благословение* от Бога и благочестивых людей; их будут считать покровителями религии и патриотами своей страны (см. Прит.28:23). 4. Они всегда должны судить справедливо (ст.26) и *отвечать словами верными*, то есть говорить свое мнение и выносить приговор в соответствии с законом и истинной сущностью дела. Тогда *каждый поцелует в уста* (англ.пер.) поступающего так, будет любить и почитать его и исполнять его приказы, ибо это поцелуй не только верности, но и любви. Тот, кто в обычном общении говорит уместно и искренно, располагает к себе

людей, а также возлюблен и уважаем всеми.

Стих 27

Это правило благоразумия в управлении домашними делами, ибо все благочестивые люди должны быть хорошими мужьями и управлять осмотрительно. Это предотвратит значительное количество греха, беды и беспечестия их исповеданию. 1. Мы должны вначале решать насущные проблемы, а потом думать об удобствах, не тратить на внешний лоск то, что должно быть потрачено на семью. Мы должны удовлетворяться скромным домиком для проживания, чтобы не влезать в долги или оказаться в нужде, не имея насущного хлеба. 2. Мы не должны думать о постройке, пока не сможем позволить себе этого: «Вначале соверши дела на поле твоем; пусть твоя земля будет приведена в порядок; присматривай за своим сельским хозяйством, ибо благодаря ему ты собираешься приобретать. И когда благодаря ему ты сможешь хорошо зарабатывать, только тогда, но не раньше, ты можешь думать о построении нового дома или устройении дома твоего, ибо именно благодаря ему ты получишь возможность тратить». Многие лишились имущества и разорили семьи, потратив деньги на то, из чего ничего не получилось; они начали строить, не имея возможности окончить. Некоторые понимают этот стих как совет молодым людям не жениться (ибо для этого строится дом), пока не утвердятся в мире и смогут пристойно содержать жену и детей. 3. Когда мы начинаем строить планы, то поступим мудро, если обдумаем их и сделаем необходимые приготовления до того, как приступили к работе, чтобы, начав, не были вынуждены остановиться из-за недостатка материалов. Соломон соблюдал это правило при постройке храма Божьего: все было готово до начала строительства (3Цар.6:7).

Стихи 28-29

Этот стих запрещает причинять какой-либо грех своему ближнему, особенно если это противоречит закону. 1. «Не будь лжесвидетелем, никогда не свидетельствуй, не имея уверенности в том, что твои слова – чистая правда и ты должен свидетельствовать об этом. Никогда не давай ложного свидетельства против кого-либо». Далее следует: «Не обманывай устами твоими (англ.пер.); не лги судье и присяжным, не обманывай тех, с кем общаешься, и не создавай плохое мнение о своем ближнем. К чему тебе обманывать устами твоими? Говоря о ближнем,

не только говори правду, но и остерегайся в процессе разговора внушить исподволь неверное мнение и таким образом обмануть с помощью косвенных намеков или преувеличений». 2. Не выступай в роли обвинителя. Если у тебя появился повод рассказать о поступке или поделиться информацией, свидетельствующей против твоего ближнего, то это не должно делаться из чувства мести. *Не говори: «Я решил рассчитаться с ним; как он поступил со мною, так и я поступлю с ним».* Даже праведное дело становится неправедным, если сопровождается подобной злобой». Не говори: «Воздам человека по делам его и заставлю дорого заплатить за это», ибо это исключительное право принадлежит Богу, и Ему мы должны его предоставить, а не занимать Его престол или брать на себя Его работу. Если бы нам пришлось стать своими собственными творцами и судьями в нашем деле, то мы лишились бы привилегии взывать к суду Божьему, поэтому мы не должны мстить за себя, так как Он сказал: «*Мне отмщение*».

Стихи 30-34

Здесь Соломон говорит о том, (1) что он увидел поле человека ленивого и виноградник человека скрупульного. Он не пришел специально посмотреть на него, а обратил внимание, проходя мимо и наблюдая за плодородием земли (так как это очень полезно для путешественников), изучая, как его подчиненные распоряжаются своей землей. Людям, обладающим властью очень полезно производить осмотр. Его взгляд привлекло поле и виноградник, не похожие на остальных, ибо хотя почва была хорошей, но на ней ничего не росло, кроме терна и крапивы, которые появились не в отдельных местах, а произрастали повсеместно. Даже если бы и вырос какой-либо плод, то он был бы съеден тварями, так как не было забора: каменная ограда его обрушилась. Посмотрите на результат проклятия земли (Быт.3:18): «*Терние и волчцы произрастут она тебе и ничего больше, если ты не приложишь усилий*». Посмотрите, каким благословением для мира является призвание земледельца и какой пустыней без земледелия была бы эта земля, даже Ханаан. Сам царь питается от поля, но он плохо питался бы, если бы Бог не научил земледельца благоразумию и усердию при возделывании земли: как садить, сеять и ограждать ее. Обратите внимание на великую разницу между людьми в управлении их земными делами, как мало некоторые из них заботятся о своей reputа-

ции, не беспокоясь, что тем самым демонстрируют плоды своей лени всем, кто проходит мимо; усердие соседей позорит их. [2] Что он подумал при этом. Он остановился на какое-то время и посмотрел, посмотрел вновь и получил урок. Он не разражается страстными обвинениями в адрес владельца, не называет его плохими словами, а, наблюдая за происходящим, старается сам получить урок и побуждение к усердию. Отметьте: кто дает наставления другим, тот должен сам принимать наставления, не только читая и слушая, но и созерцая; мы должны наблюдать не только за делами Божьими, но и за поведением человека – не только за его хорошими склонностями, но и за плохими. Плутарх пересказывает высказывание Като Майор (Cato Major): «Мудрые люди получают больше выгоды от глупцов, чем глупцы от мудрых, ибо мудрый человек будет избегать ошибок глупца, а глупец не будет подражать добродетелям мудрого человека». Соломон считает, что, видя эту картину, он получил наставление (англ.пер.), хотя это не был какой-то новый взгляд или урок. Увиденное лишь напомнило ему сделанное ранее наблюдение о смехотворной глупости ленивца (который в то время, когда нужно идти работать, лежит сонным в постели и восклицает: «Еще немного посплю, еще немного подремлю», и так продолжает все время, пока не проспит все; и вместо того, чтобы благодаря сну восстановить силы и стать годным для работы, как это делают мудрые люди, он становится сонным, отступившим и ни на что не годным) и о безусловной нищете, которая сопровождает его. Его бедность приходит к нему, как прохожий; она подходит к нему все ближе и ближе и вскоре набросится на него, неумолимо схватит, как человек вооруженный, как разбойник на дороге, который отнимает все, что есть. Автор показывает, какой позорной является лень и какой вред она наносит семье, но это касается не только мирского бизнеса, но и благополучия души. Заметьте: [1] наши души – это поля и виноградники, о которых каждый из нас должен заботиться, возделывать и ухаживать. Благодаря хорошей работе они могут стать лучше, и из них мы сможем добыть то, что станет изобильными плодами для нашей же выгоды. Нам поручено владеть ими, пока не придет наш Господь, и для этого нам потребуется приложить значительные усилия. [2] Эти поля и виноградники часто находятся в очень плачевном состоянии и не приносят не только плодов, но и порастают *терном и крапивою* (зудя-

щие, жалящие, необузданые страсти и похоти, гордость, алчность, чувственность, злобность – все это терния и крапива, дикие ягоды, производимые неосвященным сердцем). Никакая стража не охраняет их от врага, и каменная ограда их разрушается; все находится на виду и брошено на произвол. [3] Если дела обстоят именно так, то это результат лени и безрассудства грешника. Он ленивец, любит поспать и ненавидит работу; у него нет разумения, он не разбирается ни в своей работе, ни в своей выгоде; он абсолютно одурманен. [4] Итогом будет гибель души и ее благополучия. К ней приходит вечная нужда, как человек вооруженный. Мы знаем, какое место предназначено для нечестивца и ленивого раба.

ГЛАВА 25

Стих 1

Этот стих является заглавием последнего сборника притчей Соломона, ибо он исследовал и составил много притчей, чтобы с их помощью учить еще народ знанию (Еккл.12:9). Обратите внимание: (1) притчи были написаны Соломоном, который был божественным образом вдохновлен, чтобы передать эти мудрые и весомые выражения для использования в Церкви; мы имеем достаточно, но было еще больше. При этом Христос больше Соломона, так как если бы было записано все, что сказал и сделал Христос, то это было бы назидательно и *самому миру не вместить бы написанных книг* (Иоан.21:25). (2) Их собрали слуги Езекии, которые, похоже, были специально им назначены, чтобы совершить это хорошее служение для Церкви, помимо других дел для соблюдения закона и заповедей (2Пар.31:21). Неясно, то ли он нанял пророков для этой работы, как делали это Исаия, Осия, Михей, жившие в свое время, либо некоторые из них были обучены в школах пророков, или являлись священниками и левитами, которым, как мы увидим, он поручает заниматься этими божественными делами (2Пар.29:4); или же, как считают иудеи, это были вельможи и государственные деятели, которых с большим основанием можно было назвать его *слугами*. Если эта работа была сделана Елиакимом, Севной и Иоахом, то она не ухудшила их характер. Они переписали эти притчи из записей, сделанных во время правления Соломона, и опубликовали их как добавление к первому изданию этой книги. Публикация трудов другого человека, которые долгое время пребывали в забвении,

может сослужить очень хорошую службу для Церкви. Некоторые считают, что они отобрали эти работы из 3000 притчей, о которых говорил Соломон (3Цар.4:32), отложив те, которые были более материальны и относились к естественной философии, и оставил лишь божественные и нравственные. Другие полагают, что в этом сборнике особое внимание удалено наблюдениям, касающимся царей и их правления.

Стихи 2-3

Здесь говорится (1) о славе Божьей: «*Слава Божья – облекать тайною дела*». Ему не нужно вникать в дело, так как Он в совершенстве знает обо всем благодаря четкому и твердому видению, от Него ничего не может быть скрыто; и в то же время *путь Его в море, и стезя Его в водах великих*. В Его намерениях присутствует непостижимая глубина (Рим.11:33). Мы слышим о Нем лишь небольшую часть. *Облако и мрак окрест Его*. Мы видим, что Он делает, но не знаем, по какой причине. Некоторые считают, что здесь говорится о грехах человеческих; Его слава в том, что Он прощает грехи, покрывает их, забывает и не вспоминает о них более. Его долготерпение к грешникам, когда Он молчит и, похоже, не обращает внимание на проблему, подобно Его славе. (2) О славе царей. [1] Слава Божья в том, что Ему не нужно *исследовать дело*, так как Он и без этого знает его, а слава царей – со всей старательностью и скрупулезностью, используя все возможности разума и методы исследования, изучать представленные им вопросы, прилагать усилия, допрашивая обидчиков, чтобы раскрыть их замыслы и вывести на свет сокрытые дела тьмы – не судить поспешно, не взвесив аргументы, не поручать полностью другим исследовать дела, а все рассматривать своими глазами. [2] Слава Бога в том, что Его самого нельзя найти с помощью исследования, и часть этой славы возложена на царей, мудрых царей, которые *исследуют дела*. Их *сердца неисследимы, как небо в высоте и земля в глубине*, о которых мы можем догадываться, но не можем измерить. Правители имеют свои *arcana imperii* – государственные тайны, планы, которые они хранят в себе, государственные соображения, судить о которых обычные люди некомпетентны и поэтому не должны вмешиваться в них. Мудрые правители, *исследуя дело*, достигают такой глубины, которая неподвластна обычному человеку, как Соломон, когда он потребовал меч, чтобы разрубить живого ребенка, тем самым

обнаружив истинную матер.

Стихи 4-5

Эти стихи показывают, что энергичные усилия царя, направленные на подавление порочности и изменение поведения людей к лучшему, являются самым эффективным способом для поддержания своего правления. Обратите внимание: (1) в чем заключаются обязанности властей – чтобы *удалить неправедного*, использовать свою власть для преследования злоумышленников и не только изгнать порочных и мирских людей из своего общества и запретить оказывать им расположение, но и так напугать и ограничить их, чтобы они не распространяли инфекцию своей порочности среди подданных. Это называется *отделять примесь от серебра*, что обычно совершается с помощью силы огня. Нечестивые люди – мусор для нации, отбросы для страны, и поэтому от них нужно избавиться. Если люди не истребят их, то это сделает Бог (Пс.118:119). Если *неправедные* будут *удалены от царя*, если правитель продемонстрирует свое отвращение к их нечестивым путям, то это значительно ограничит их возможность совершать зло. Реформация царского двора будет способствовать реформации всего царства (Пс. 110:3,8). (2) Какие преимущества появятся, если они будут исполнять свой долг. [1] Это сделает лучше их подданных, и они станут подобны очищенному серебру, годному, чтобы сделать из него сосуды славы. [2] Это утвердит престол правителя: *престол его утвердится правою*, ибо Бог благословит его правление, люди станут говорчивыми и он будет долго царствовать.

Стихи 6-7

Здесь мы видим, (1) что религия не ухудшает манеры людей, а учит нас вести себя смиренно и почтительно по отношению к начальствующим, удерживать дистанцию и уступать место тем, кому оно принадлежит: «*Не величайся* оскорбительно и небрежно перед лицем царя или в присутствии великих людей; и не сравнивай себя с ними (как понимают некоторые). Не соперничай с ними в одежде, мебели, садах, домашнем хозяйстве или свите, ибо для них это оскорблениe, а ты растратишь свое состояние». (2) Что религия учит нас смирению и самоотречению, и этому научиться важнее, чем хорошим манерам: «*Оставайся на том месте*, которое принадлежит тебе по праву; не стремись произвести шикарное впечатление и добиться продвижения, не стремись при-

надлежать к сообществу тех, кто выше тебя; довольствуйся своим низким положением, если его определил тебе Бог», так как это верный путь к продвижению, как показал наш Спаситель в притче, которая, похоже, была позаимствована отсюда (Лук.14:9). Это не значит, что мы должны притворяться смиренными и скромными, чтобы воспользоваться этим для обретения почестей; нет, мы на самом деле должны быть скромными и смиренными, так как именно таких облачает почестями Бог и люди. Для удовлетворенности и хорошей репутации человека лучше оказаться продвинутым выше и дальше своих ожиданий, чем быть пониженным *в присутствии царя*, предстать перед которым была для него великая честь, в то время как он сам был самонадеян, ожидая того, на что не имел права.

Стихи 8-10

1. Здесь звучит совет обращаться к закону. 1. «Не совершай поспешно действия, не обдумав его и не посоветовавшись со своими друзьями; *не вступай поспешно в тяжбу*; не посытай исковое заявление во гневе или потому, что правда, как тебе кажется, на твоей стороне; взвесь вопрос не торопясь, так как мы склонны иметь предубеждение в делах, которые касаются нас самих. Взвесь расходы, неизбежно связанные с тяжбой, а также сомнительность твоего успеха, сколько беспокойства и неприятностей она принесет, а также то, что в конце концов ты можешь проиграть это дело; поэтому *не стоит вступать поспешно в тяжбу*». 2. «Не совершай действия, не попытавшись прежде мирно решить вопрос (ст.9). *Веди тяжбу с соперником твоим* тайно, возможно, тогда вы лучше сможете понять другу друга и увидите, что нет оснований обращаться к закону». Войны, которыми часто заканчиваются государственные споры, лучше всего предотвратить мирным договором, чтобы не проливалась кровь людей и не тратились богатства. То же самое можно сказать о частных ссорах: «Не возбуждай дело против ближнего твоего, как язычник с мытарем, пока наедине не сказал ему, в чем он неправ перед тобой, пока он не отказался рассматривать его или прийти к соглашению. Возможно, дело касается тайной размолвки, которую не следует разглашать перед другими, тем более выносить на суд перед всей страной. Поэтому старайтесь поступать тайно, чтобы дело не было раскрыто». «*Тайны другого не открывай*», - читают некоторые. Не позорь из мести своего противника; не

разглашай того, что должно оставаться в тайне, и того, что вообще не относится к делу».

П. Приводятся два основания, почему мы должны с такой осторожностью обращаться к закону. 1. «Так как существует опасность, что ты проиграешь дело и *не будешь знать, что делать*, когда ответчик оправдается в том, в чем ты обвинял его, и окажется, что твоя жалоба пустяковая и сутижническая, что у тебя не было оснований вступать в тяжбу; и таким образом *соперник твой осрамит тебя*, прекратит судебный процесс и заставит уплатить издержки, которые можно было бы предотвратить обычным размышлением». 2. «Если ты прослышишь спорщиком, то это может вызвать упреки в твой адрес. Не только ответчик (ст.8), но и все, слушающие дело, *осрамят тебя* и разоблачат как человека беспринципного; и *тогда бесчестие твое не отойдет от тебя*; тебе никогда не удастся восстановить добрую репутацию».

Стихи 11-12

Здесь Соломон показывает, насколько человеку приличествует (1) говорить уместно. *Слово, сказанное прилично*, которое своевременно и уместно – наставление, совет или утешение, данное в нужное время, в соответствующих выражениях, адаптированное к делу человека и его характеру, – подобно золотым шарам, напоминающим яблоки, или настоящим яблокам золотого цвета (золотой ренет) или позолоченным, какими иногда бывают лавр и предметы, которые чеканят на *серебряных сосудах*; или, скорее всего, их приносят на стол в корзине, сплетенной из серебряной проволоки, или в серебряной вазе филигранной работы, через стенки которой могут быть видны золотые яблоки. Несомненно, это было какое-то хорошо известное украшение для стола, которое для глаза было так же приятно, как *слово, сказанное прилично*, - для уха. (2) Благоразумно обличать, чтобы обличение было приемлемым. Если оно правильно дается *мудрым обличителем* и правильно воспринимается *внимательным ухом*, то является золотой серьгой и *украшением из чистого золота*, очень красивым и подходящим для обличителя и обличенного. Оба они получат свою славу: обличитель – за то, что благоразумно дал его, а обличенный – за то, что терпеливо принял и воспользовался им. Другие люди похвалят их обоих, и они получат удовлетворение от взаимного общения. Давший его будет рад, что обличение произвело желаемое действие, а получив-

ший будет иметь основание поблагодарить его за оказанную милость. Мы говорим: «Что хорошо дано, то хорошо принимается», но не всегда оказывается, что хорошо данное хорошо принимается. Было бы хорошо, если бы *мудрый обличитель* всегда встречал *внимательное ухо*, но часто бывает не так.

Стих 13

Обратите внимание: (1) о чем больше всего должен заботиться самый незначительный слуга, которого послали с поручением и доверили дело, тем более самый значительный – посланник и посредник царя. Он должен быть *верным для посылающего его*, следить, чтобы из-за ошибки или намеренно не обмануть его доверия, и сделать все, от него зависящее, дабы интересы хозяина не пострадали. Тот, кто, как доверенное лицо, исполняет поручение, должен поступать так же осторожно, словно старается ради собственной выгоды. (2) Насколько это порадует его господина: это *доставит отраду его душе, как прохлада от снега* (который в жарких странах с помощью великого мастерства хранят на протяжении всего года), освежающая во время жатвы работников, *перенесших тягость дня и зной*. Чем важнее дело ему поручено и больше опасений, что оно будет исполнено неправильно, тем более желанен посланник, исполнивший поручение успешно. С подобным желанием мы должны принимать верного служителя, посла Христа (Иов.33:23): он будет *принятым благоуханием Богу* (2Кор.2:15).

Стих 14

Человеком, хвастающим ложными подарками, можно назвать того, (1) кто притворяется, что получил или дал то, чего никогда не имел или не давал, кто много говорит о своих великих делах и достижениях, но все его слова – ложь. Он является не тем, кем притворяется. Или того, (2) кто обещает что-то дать или сделать, но ничего не делает, кто зарождает в людях надежду на великие дела, которые он совершил для своей страны и своих друзей, кто обещает поручить им благородные функции, но то ли не имеет возможностей исполнить обещанное, то ли не собирался этого делать. Такие люди похожи на утреннее облако, которое рассеивается и разочаровывает тех, кто надеялся, что из него попльется дождь, чтобы напоить сухую землю (Иуда 12), это *бездонные облака*.

Стих 15

Этот стих во взаимоотношениях с другими рекомендует нам две вещи, которые помогут добиться своей цели. 1. Терпение – это умение выносить ярость, при этом не распаляясь, а также умение дождаться подходящего момента, чтобы преподнести свои соображения и дать человеку возможность поразмыслить. Здесь имеется в виду даже *вельможа*, которого можно склонить сделать то, чему он раньше противился, тем более обычный человек. То, что справедливо и благоразумно в настоящее время, таким и останется, поэтому не нужно торопиться и навязывать их сразу, а лучше подождать более подходящего времени. 2. Мягкость – умение говорить не раздражая и без ярости. *Мягкий язык переламывает кость*; он успокаивает грубый дух и побеждает тех, которые кажутся особо мрачными, как молния, которая иногда сокрушает кость, при этом не пронзая плоть. Гедеон мягким языком усмирил ефремлян, а Авигея отвратила гнев Давида. Мы говорим, что *грубые слова не сокрушают костей*, поэтому терпеливо должны сносить их, но *мягкий язык переламывает кость*, поэтому во всех случаях мы должны быть благоразумны.

Стих 16

Этот стих (1) говорит о том, что нам позволено трезво и умеренно использовать чувственные наслаждения. *Нашел ты мед?* Он не является для тебя запретным плодом, как для Ионафана. Ты можешь есть его, благодаря Бога, сотворившего еду, приятную на вкус, и разрешившего нам вкушать ее. *Ешь, сколько тебе потребно*, но не больше. *Когда достаточно*, это уже *пиршество*. (2) Предостерегает нас избегать пресыщения. Мы можем использовать удовольствия, как мед, контролируя свой аппетит, чтобы не употребить больше, чем нам полезно, и не заболеть от этого. Мы подвергаемся особой опасности пресытиться тем, что особо приятно, поэтому те, кто превосходно питается каждый день, должны наблюдать за собой, чтобы сердца их не отягчались. Чувственные наслаждения теряют свою сладость, если ими чрезмерно пользоваться, и они становятся отвратительными, как мед, прокисающий в нашем желудке. Поэтому если мы будем разумно использовать их, то поступим себе во благо и исполним свой долг.

Стих 17

Здесь говорится о другом удовольствии, которое также не должно быть чрезмерным;

это – посещение друзей. Предыдущее не рекомендовалось, чтобы не пресытить себя, а это – из страха пресытить своих близких. 1. Изредка посещать своих близких – проявление вежливости. Тем самым мы проявляем к ним свое уважение и беспокойство, развиваем и улучшаем знакомство и взаимную любовь, получаем удовольствие и пользу от общения с ними. 2. Мудро илично не быть назойливыми в своих посещениях и не посещать друзей слишком часто, не задерживаться слишком долго, не устраивать визит в то время, когда они садятся кушать, и не влезать в дела семьи, ибо такое поведение считается недостойным, низким и обременительным. Ближний, для которого твои визиты стали наказанием и мучением, *устанет от тебя и возненавидит тебя*. Таким образом ты не улучшишь дружбу, а разрушишь ее. *Post tres saepe dies piscis vilescit et hospes* – на третий день рыба и компания надоедают. Фамильярность порождает неуважение. *Nulli te facias nimis sodalen* – не будь слишком близок ни с кем. Тот, кто живет за счет своего друга, теряет его. Но самым лучшим другом является Бог, так как нам не нужно покидать Его дом и престол Его благодати (Прит.8:34); чем чаще мы приходим к Нему, тем лучше для нас и тем более мы желанны.

Стих 18

1. Грех, осуждаемый в этом стихе, – это *ложное свидетельство против ближнего своего*, произнесенное на суде или в обычном разговоре, что противоречит девятой заповеди. 2. Здесь осуждается зло, причиняемое этим грехом. В его власти не только погубить репутацию человека, но и его жизнь, имущество, семью и все, что дорого ему. Ложное свидетельство несет в себе опасность; это *молот* (или дубинка, которой выбивают мозги человека), цеп, от которого нет защиты, это *меч*, поражающий на близком расстоянии, и *острая стрела*, ранящая издалека. Поэтому мы должны молиться: «*Господи! избавь душу мою от уст лживых*» (Пс.119:2).

Стих 19

1. *Надежда ненадежного человека* (как читают некоторые), что сломанный зуб; его ловкость, сила и выгода – все, на что он опирается и от чего надеется получить поддержку в своем злодействе, – подведет его во время бедствия (Пс.51:9). 2. *Надежда на ненадежного человека* (как читаем мы), на человека, который оказался ненадежным,

хотя мы считали его верным и поэтому полагались на него, такая надежда оказалась не только бесполезной, но болезненной и горчичной, как *сломанный зуб* или *рас slabленная нога*, которые при нагрузке не только подводят нас, но и заставляют страдать, особенно *в день бедствия*, когда мы надеемся на их помощь. Такой человек подобен надломленному тростнику (Ис.36:6). Уверенность же в верном Боге во время беды не подведет подобным образом; в Нем мы можем покояться и пребывать в беззаботности.

Стих 20

1. Здесь осуждается нелепое поведение, когда *поют песни печальному сердцу*. Людей, пребывающих в великой скорби, нужно утешать сочувственными словами, выражать им сострадание и плакать вместе с ними. Если мы так будем себя вести, то *движения наших губ утешат их скорбь* (Иов. 16:5). Но мы поведем себя неправильно, если решим облегчить их горе своим весельем и будем стараться развеселить их. Их скорбь усиливается, если они увидят, что друзья так мало заботятся о них; это побудит их вновь копаться в причинах своей скорби, усугублять их и еще больше горевать в противовес оскорбительному веселью. 2. Это нелепое поведение сравнивается с поведением человека, *снимающего с себя одежду в холодный день*, отчего ему становится еще холоднее; так воздействует *уксус на рану* и вода на известь, когда из нее начинает выделяться фермент. Так же неуместно и нелепо петь веселые песни человеку, пребывающему в скорби. Некоторые придают этому стиху противоположный смысл: «*Как надевающий одежду в холодный день согревает тело или воздействует, как уксус на рану, растворяя ее, так и поющий песни утешения человеку в скорби восстанавливает его силы и рассеивает скорбь*».

Стихи 21-22

Как бы книжники и фарисеи ни исказили закон, не только заповедь любить своих братьев, но и заповедь любить наших врагов была не новой, а старой, ветхозаветной заповедью, хотя наш Спаситель дал нам ее и усилил собственным примером, возлюбив нас, когда мы были еще врагами. Это следует из данных стихов. Обратите внимание: (1) как мы должны выражать свою любовь к врагам. Мы должны быть добры к ним, совершая для них то, в чем они особо нуждаются, даже если это обременительно для

нас: «Если голоден враг твой и жаждет, то вместо того, чтобы порадоваться его бедственному положению и придумывать, как лишить его помощи, помоги ему, как поступил Елисей с сирийцами, когда они пришли схватить его» (4Цар.6:22). (2) Какое ободрение мы имеем, поступая так. [1] Это будет подходящим средством, чтобы завоевать их расположение и побудить примириться с нами; мы смягчим их, как мастер, расплавляющий металл в тигле, который не только ставит его на огонь, но и все время подкладывает под него уголь для поддержания огня. Мы можем сделать из врага друга, если будем по-дружески поступать с ним. Если это не воздействует на него, то усугубит его грех и наказание; таким поведением мы будем накапливать горящие угли гнева Божьего на его голову, в то время как радость над его бедствием может побудить Бога отвратить Свой гнев от него (Прит.24:17). [2] В любом случае из-за своего самоотречения мы ничего не потеряем: «Смягчится он к тебе или нет, но Господь воздаст тебе; Он простит того, кто подобным образом показал, что имеет дух прощения. Он позаботится о тебе, когда ты окажешься в беде (хотя ты был злым и неблагодарным), как ты позаботился о своем враге. По крайней мере, ты получишь вознаграждение при воскресении праведных, когда милость, оказанная врагам, вспомнится наряду с милостью, оказанной друзьям Бога».

Стих 23

Этот стих показывает, (1) как мы должны ненавидеть грех и свидетельствовать против него, особенно грех клеветы и злословия. Мы должны испытывать к нему отвращение и, демонстрируя это, избегать его. Клеветники не злословили бы с такой готовностью, как они это делают, если бы их с готовностью не слушали; но благочестивые манеры могут заставить молчать клеветника, если он увидит, что его рассказ неприятен сообществу. Мы должны проявлять свое недовольство, услышав плохие слова о дорогом друге, которого ценим. Подобное отвращение мы должны демонстрировать ко всякому злословию. Если мы не можем по-другому высказать свое недовольство, то должны показать его своим видом. (2) Хороший результат, которого этим можно добиться. Кто знает, может, это заставит молчать и изгнать клевещущий язык? Если греху оказывать расположение, то он становится дерзким, если же его ограничивать, то, осознавая собственный позор, он становится трусли-

вым; особенно это касается данного греха, так как многие оскорбляют тех, о ком говорят, надеясь обрести благоволение тех, с кем они об этом говорят.

Стих 24

Этот стих повторяет сказанное в Притче 21:9. Обратите внимание: (1) какого сочувствия заслуживают те, кто неудачно женился и оказался в ярме, особенно имеющие сварливую и вздорную жену или мужа, так как это в равной степени касается их обоих. Лучше оставаться одному, чем соединить жизнь с человеком, который, вместо того чтобы быть помощником, является препятствием для благополучной жизни. (2) Как иногда можно завидовать людям, живущим в одиночестве; хотя им может недоставать радости от общения, но они лишены и раздражения, вызываемого им. И как в некоторых ситуациях есть повод сказать: «Блаженна утроба не рождавшая», так и в других случаях есть основание говорить: «Блажен муж, который не был женат, но который живет, как слуга, в углу на кровле».

Стих 25

Посмотрите: (1) насколько естественно для нас желать услышать хорошие новости от друзей и о состоянии наших дел издалека. Иногда мы терпеливо ждем новостей издалека; наши души жаждут услышать их, но мы должны обуздывать чрезмерность этого желания. Если эти новости плохие, то они придут слишком быстро, если хорошие, то они желанны в любое время. (2) Как желанна будет такая хорошая новость, когда она достигнет нас; она освежает, как холодная вода освежает жаждущую душу. Соломон развивал торговлю с чужими странами и через своих посланников вел переписку с другими правителями; и он по личному опыту знал, как приятно услышать об успешном завершении переговоров за границей. Небеса – далеко расположенная страна, и как приятно оттуда услышать хорошую новость: вечное Евангелие, символизирующее благую весть, и свидетельство Духа нашему духу о том, что мы дети Божьи.

Стих 26

Этот стих говорит, что *праведник, падающий перед нечестивым*, оказывается в плачевной ситуации; тем самым он вызывает всеобщую скорбь и влечет за собой плохие последствия для многих, подобно *возмущенному источнику и поврежденному роднику*. 1. Когда праведный согрешает

перед нечестивым, то есть совершает поступок, не приличествующий его исповеданию, тогда об этом рассказывают в Гефе, возвещают на улицах Аскалона, и это радует дочерей Филистимлян. Те, которые были уважаемы за мудрость и честь, пали и лишились своего превосходства; это возмущало источники, огорчив некоторых людей, и повредило родники, заразив других и побудив их поступать так же. 2. Когда праведника угнетают и им пренебрегают, когда насилие и коварство злоумышленников попирает его, когда он не на своем месте и пребывает в забвении – то это называется возмущенными источниками справедливости и поврежденными родниками правления (Прит.28:12,28; 29:2). 3. Когда праведник становится трусом и раболепствует перед нечестивым, когда боится противостоять нечестивому и позорно покоряется ему – то это бросает тень на религию и огорчает благочестивых людей; это укрепляет руки грешников и подобно возмущенному источнику и поврежденному роднику.

Стих 27

I. Мы должны быть духовно мертвы (1) для чувственных наслаждений, ибо не хорошо есть много меду, хотя он приятен на вкус и очень полезен для здоровья, если его употреблять умеренно. Если же его употреблять чрезмерно, то он вызывает отвращение, производит избыток желчи и становится причиной многих болезней. Истина, касающаяся всех наслаждений сынов человеческих, заключается в том, что они будут пресыщаться, но никогда не насытятся; наслаждения опасны для тех, кто позволяет себе неограниченно пользоваться ими. (2) Для человеческой славы. Мы не должны ревностно жаждать не только удовольствий, но и славы, так как *домогаться славы*, жаждать аплодисментов и стремиться быть популярным – не слава, а позор. Из-за этого все будут смеяться над ними, а слава, к которой так стремятся, *не есть слава*, когда ее добиваются, ибо она не является истинной славой для человека.

II. Некоторые этому стиху придают другой смысл: «*Есть много меду не хорошо*, но весьма похвально искать превосходные и прославленные блага, это и есть истинная слава; в таком случае мы не можем причинить вред чрезмерными усилиями». Другие трактуют так: «Хотя мед приятен на вкус, но если его неумеренно употреблять, он угнетает желудок. Так и чрезмерные усилия в поисках славы и величия: хотя они и прият-

ны, но если в своих стремлениях люди заходят слишком далеко, то их слава и величие могут превзойти их возможности, и они не смогут справиться с ними». Или можно истолковать так: «Ты можешь пресытиться, съев слишком много меда, но итог славы блаженных будет истинной славой; она постоянно будет свежа и никогда не перебьет аппетит».

Стих 28

1. Здесь подразумевается характер мудрого и добродетельного человека. Так можно назвать того, кто *владеет духом своим*, кто может управлять собой, своими желаниями и чувствами и не позволяет им восставать против разума и совести. Такой человек управляет собственными мыслями, желаниями, склонностями и негодованием и поддерживает во всем этом хороший порядок. 2. Здесь также описывается плохая ситуация порочного человека, который не руководит собственным духом и не управляет собой, когда его одолевают искушения чрезмерно поесть или выпить, когда его провоцируют разразиться в непомерных страстях. Такой человек похож на *город разрушенный, без стен*. Все хорошее покидает его, а все зло набрасывается на него. Он не защищен от искушений сатаны и становится легкой добычей для врага; он также подвержен многим бедам и неприятностям. Его можно бесчестить столько, сколько город, чьи стены разрушены (Неем.1:3).

ГЛАВА 26

Стих 1

Отметьте: (1) слишком часто честь воздается глупцам, которые абсолютно недостойны и не готовы для нее. Плохим людям, не имеющим ни ума, ни благодати, иногда оказывается предпочтение перед правителями; народ аплодирует и славит их. *Глупость удостаивается высокого положения* (Еккл. 10:6, англ.пер.). (2) Это выглядит нелепо и абсурдно. Это так же несомненно, как *снег летом*, и приводит к таким же нарушениям в благополучии, как в ходе природы и времен года. Более того, это наносит такой же вред, как *дождь во время жатвы*, который мешает крестьянам трудиться и портит плоды земли, когда они уже готовы к сбору. Когда у власти оказываются плохие люди, то они чаще всего злоупотребляют ею, угнетая добродетель и поощряя порочность, так как им не хватает мудрости, чтобы различить их, и благодати, чтобы питать к ней отвращение.

Стих 2

Здесь представлено (1) безрассудство страстей. Они побуждают человека разбрасывать *незаслуженные проклятия* и желать зла другим, самонадеянно полагая, что те плохие люди и совершили зло, когда на самом деле ошиблись в человеке или не разобрались в поступке или просто называют зло добром и добро злом. Воздай честь глупцу – и он разразится проклятиями в адрес всех, к кому питает отвращение, независимо, прав он или нет. Когда нечестивцы наделяются властью, то думают, что имеют право держать всех окружающих в благоговении, проклиная и ругая их, что в то же время является выражением бессильной злобы и демонстрирует их слабость и порочность. (2) Безопасность для невинности. Тому, кто проклят безосновательно в яости или предан торжественно анафеме, проклятие причинит зла не больше, чем птица, летающая над его головой, чем проклятия Голиафа в адрес Давида (1Цар.17:43). Оно улетит, как воробей или ласточка, и никто не будет знать куда, пока они не вернутся обратно. Так и проклятие в конце возвратится на голову того, кто произнес его.

Стих 3

Здесь (1) нечестивцы сравниваются с конем и ослом – настолько они грубы, безрассудны и неуправляемы; на них можно воздействовать лишь силой и страхом – так сильно грех испортил и изменил людей. Несомненно, человек рождается подобно дикому осленку, но благодаря благодати Божьей некоторые изменяются и становятся разумными, а другие по-прежнему грешат и ожесточаются в грехе, все больше тупеют, как конь, как лошак несмысленный (Пс.31:9). (2) Даётся наставление, как обращаться с ними, соответственно их характеру. Правители, вместо того чтобы воздавать честь глупому (ст.1), должны покрыть его позором, вместо того, чтобы давать ему в руки власть, должны применять к нему власть. Для необъезженной лошади нужно иметь бич, чтобы наказывать и ограничивать, когда она сворачивает с пути. Так и порочный человек, который не находится под водительством и ограничениями религии и разума, должен быть сурово отхлестан бичом и обуздан уздечкой, чтобы он испытал жгучую боль за свои ошибки и былдержан от дальнейших нарушений.

Стихи 4-5

Обратите внимание на благородную стабильность Писания, которое, как иногда кажется, противоречит себе, но на самом деле это не так. Мудрые мужи должны быть наставлены, как вести себя с глупыми. Имея дело с глупыми, им особенно нужна мудрость для того, чтобы знать, когда молчать, а когда говорить, ибо может быть время и для того, и для другого. 1. В некоторых случаях мудрый не будет напрягать свои мозги, чтобы *отвечать глупому по глупости его*. «Если он хвалится, то не отвечай ему тем же и не хвались. Если он бранится и говорит несдержанно, не ругайся и не отвечай тем же. Если он солгал, то ты не лги в ответ, чтобы не быть похожим на него. Если он клевещет на твоих друзей, то ты не наговаривай на его друзей. Если он вводит в заблуждение, не отвечай ему тем же, чтобы и тебе не сделаться подобным ему, так как ты знаешь лучшие блага, имеешь больше благородства и лучше научен». 2. В то же время в других случаях мудрый человек должен использовать свою мудрость для обличения глупца, когда, обращая внимание на то, что он сказал, есть надежда сделать ему хорошо или по крайней мере помешать ему причинить зло себе или другим. «Если у тебя есть основание думать, что твое молчание будет воспринято как подтверждение слабости твоего положения или твоей личной слабости, в таком случае *отвечай глупому*, и пусть это будет ответ *ad hominem* – достойный; бей его же оружием, и это будет ответ *ad rem* – по делу, то есть такой же хороший. Если он выдвигает нечто, напоминающее аргумент, ответь на него и приспособь свой ответ к его ситуации. Если он считает, что раз ты не ответил, то на его аргумент нельзя возразить, тогда ответь ему, чтобы он не стал мудрецом в глазах своих и не хвастал своей победой». Ибо *оправдана премудрость всеми чадами ее* (Лук.7:35).

Стихи 6-9

Чтобы похвалить мудрость и побудить нас усердно использовать все средства для ее приобретения, в этих стихах Соломон показывает, что глупцы ни на что не годны; это либо отупевшие люди, которые никогда ни о чем не думают и не планируют, либо порочные люди, которые не думают и не стремятся к чему-либо хорошему. 1. Таким людям нельзя доверить никакое дело, они не годятся, чтобы их послать с поручением (ст.6): «*Кто дает словесное поручение глупцу*, невнимательному и беспечному челове-

ку, который настолько поглощен розыгрышами и получением удовольствий, что не может сосредоточить свой разум ни на чем серьезном, тот увидит, что его послание неверно понято, так как одну половину его посланник забыл, а вторую так неуклюже передал, сделав при этом много ошибок, что пославший его с тем же успехом мог подрезать себе ноги, то есть вообще не посыпать его. Более того, хозяин *понесет ущерб* (англ.пер.) и настроит против себя других, наняв такого посланника, который, вместо того чтобы помочь ему в делах, все портит и играет с ним плохую шутку, ибо на языке Соломона шут и глупец – одно и то же. Использование на службе такого глупца опозорит его, ибо люди склонны судить о господине по его посланнику. 2. Они не готовы, чтобы им оказывали честь. Автор говорит (ст.1): «Честь неприлична глупому», а здесь показывает, что ее можно считать потерянной и напрасной, если она воздается глупцу. Это все равно что выбросить драгоценный камень или камень, используемый при взвешивании, в кучу булыжников, где он потеряется и не будет использоваться. Это так же нелепо, как и *облачать камень в пурпур* (читают некоторые); более того, опасно, так как это то же самое, что *вложить камень в пращу*, с помощью которой человек может причинитьувечье. *Воздавать глупому честь* – все равно что вложить меч в руку сумасшедшего, которым, кто знает, какое зло он может причинить даже тем, кто дал ему оружие. 3. Они не годны, чтобы передавать мудрые высказывания, как и выполнять важное поручение; даже если их хорошо проинструктируют, они не смогут ничего сказать. Когда глупец передает и употребляет мудрые высказывания (и люди видят, что он неправильно понимает их), то они теряют свое превосходство и полезность: *притча в устах глупцов* перестает быть притчей, а становится насмешкой. Если человек, живущий нечестиво, говорит о религии и своем завете с Богом, (1) то он лишь позорит себя и свое исповедание. *Как неровно поднимаются ноги у хромого*, и поэтому он не может правильно ходить, так и глупцу не приличествует произносить апофемы, давать советы и говорить благовейно, так как его образ жизни постоянно противоречит его словам и преподносит ложь. Его хорошие слова приподнимают его, а плохая жизнь повергает вниз, таким образом *ноги у него неровно поднимаются*. «Мудрые высказывания, – говорит епископ Патрик, – так же не приличствуют глупцу,

как танцы – калеке, так как его хромота особо проявляется в движении. Так и глупость является особо смехотворной, когда глупец старается выглядеть мудрым». Поэтому хромому лучше сидеть, а глупцу или нечестивцу – придерживать свой язык. (2) Этим он причиняет зло себе и другим, как пьяница, в руке которого колючий терн или другой острый предмет, которым он увечит себя и окружающих, так как не умеет правильно им пользоваться. Хорошие слова тех, кто красиво говорит, но не живет соответственно, усугубят их осуждение, а другие будут ожесточены их непоследовательностью. Некоторые придают этому отрывку другой смысл: самые резкие высказывания, которые, как нам кажется, могли бы пронзить сердце грешника, на глупца не оказывают никакого воздействия, даже если оно выходит из его собственных уст. Таким же образом человек, когда он пьян, не чувствует на руке царину от терна и не жалуется на нее (Прит. 23:35).

Стих 10

Английский перевод этого стиха отличается от того, что написано на полях, и соответственно выражает (1) справедливость истинного Бога. Господин, или Господь (что означает слово *Rab*), или, как мы читаем, великий Бог, сотворивший все в начале и продолжающий управлять всем Своей бесконечной мудростью, воздает человеку по делам его. Он глупого награждает, согревшего по неведению, который не знал волю господина своего, меньшее; и награждает преступника, согрешившего умышленно и высокомерно, который знал волю господина своего и не делал по воле его, многими ударами. Некоторые считают, что здесь говорится о милости Божьего провидения к глупцам и преступникам, на которых Он солнцу повелевает светить и дождю проливаться. (2) Беззаконие нехорошего правителя (написано на полях): сильный огорчает всех и скрывает глупца; он также скрывает и преступников. Когда нечестивый добивается власти и нанимает глупцов и мошенников служить себе, которых прячет и с которыми предпочитает общаться, то тем самым он огорчает всех подданных и доставляет им неприятности. Поэтому мы должны молиться о царях и всех властях, чтобы во время их правления наша жизнь протекала тихо и мирно.

Стих 11

Здесь обратите внимание: (1) какой мерзостью является грех и каким ненавистным

он иногда становится даже для самого грешника. Когда его совесть обличена, или из-за него он подвергается жгучей боли, он устает от греха и изблевывает его. Тогда, похоже, он испытывает к нему отвращение и желает расстаться с ним. Тогда грех для грешника становится более омерзительным, чем блевотина пса (Пс.35:3). (2) Как, несмотря ни на что, грешников опять тянет грешить. Подобно собаке, которая получила облегчение благодаря рвоте и освободилась от того, что беспокоило желудок, но возвращается и лижет свою блевотину, поступает грешник, который был обличен, но не обратился к Богу и вновь возвращается ко греху, забывая о прежних страданиях. Апостол (2Пет. 2:22) применяет эту притчу к тем, которые *познали пути правды, но возвратились назад. Но Бог извергнет таковых из уст Своих* (Отк.3:16).

Стих 12

Здесь представлена (1) духовная болезнь – самомнение: «*Видал ли ты человека?*» Да, мы видим многих людей, *мудрых в своих глазах*, которые имеют мало разума, но гордятся им и считают, что его больше, чем на самом деле, больше, чем у близких, и поэтому думают, что имеют достаточно и им не нужно больше. Они настолько уверены в своих возможностях, что становятся самоуверенными, категоричными и придиричевыми; свои знания они использует лишь для того, чтобы важничать. Или, если под мудрым мы подразумеваем религиозного человека, то здесь описан характер тех, кто, демонстрируя свою религиозность, приходит к выводу, что его духовное состояние в порядке, когда на самом деле оно очень плохое, как в Лаодикийской церкви (Отк.3:17). (2) Опасность, которую несут эти болезни. В этих словах звучит отчаяние: «*На глупого, который признает себя таковым, большие надежды, нежели на него.* Соломон не только был мудрым человеком, но и учил мудрости, и, наблюдая за учениками, пришел к выводу, что сложнее и менее успешно работать с теми, которые имеют о себе высокое мнение и не понимают, что сами нуждаются в наставлениях. Поэтому тот, кто *мудр в глазах своих*, должен стать *безумным*, чтобы быть *мудрым* (1Кор.3:18). Больше надежд подает мытарь, чем гордый фарисей (Мат.21:32). Многие не могут стать воистину мудрыми и религиозными из-за ложного и беспочвенного мнения, что являются таковыми (Иоан.9:40,41).

Стих 13

Когда человек сказал глупость, мы говорим, что он сказал это напрасно. Он пустословит, ибо никто не раскрывает свою глупость больше, чем бездельник, который пытается найти этому оправдание. Как глупость человека делает его ленивым, так и лень делает его глупым. Обратите внимание: (1) чего действительно боится *ленивец*. Он боится выйти на дорогу, на площадь – туда, где нужно сделать работу и предпринять путешествие. Он ненавидит работу и все, что требует внимания и труда. (2) О чём он мечтает и чего притворно опасается – *льва на дороге*. Когда его заставляют быть усердным то ли в своих мирских делах, то ли в религии, то вот его оправдание (жалкое оправдание – хуже некуда): «*Лев на дороге*, какая-то чрезвычайная трудность и опасность, с которой он вроде бы не может справиться». Львов чаще всего можно встретить в лесах и пустынях, но в дневное время, когда люди обычно работают, они прячутся в своих логовах (Пс.103:22,23). Но ленивец воображает или, скорее, притворяется, что видит *льва на площадях*, в то время как лев находится только в его воображении и не так страшен, каким его рисуют. Отметьте: очень глупо отпугивать себя от истинных обязанностей воображаемыми трудностями (Еккл. 11:4).

Стих 14

Понаблюдав за ленивцем, когда он боится работать, здесь мы видим его наслаждаящимся покоем: он лежит в своей кровати на одном боку, пока не устанет, а затем переворачивается на другой, так и оставаясь лежать, когда день в самом разгаре и нужно сделать много работы, напоминая дверь, которая двигается, но не передвигается. Так он запускает свое дело и упускает возможности. Посмотрите на характер ленивца. 1. Он не собирается покидать свою постель, а, похоже, привязан к ней, как *дверь – к крючьям*. Чрезмерное беспокойство о телесном покое является печальной причиной духовных болезней. Тот, кто любит спать, в конце узнает, что любил смерть. 2. Он не старается продвинуть свой бизнес; он создаст видимость движения и работы, но никакого результата; он останется там же, где и был. Ленивые верующие в своем исповедании движутся, как *дверь на крючьях своих*. Петлями, на которых они подвешены, являются мир и плоть; и хотя они участвуют в обрядах и внешних служениях, выходят на дорогу обязанностей и топчутся по ней, как ло-

шадь на мельнице, но ничего хорошего из этого не получается. Они не обретают основания и не приближаются к небесам, оставаясь такими же грешниками, как и раньше, и такими же неизмененными святыми.

Стих 15

Теперь ленивец с большим трудом встал с постели, но он с таким же успехом мог бы оставаться там, так как, похоже, за это время в его работе ничего не изменилось – так неуклюже он все делает. Обратите внимание: (1) какой предлог он находит для оправдания своей лени. Он *прячет свою руку за пазухой* из страха замерзнуть; не вылезает из своей теплой постели и держит руку в тепле за пазухой. Или он притворяется хромым, как поступают те, которые решили промышлять милостыней; что-то тревожит его руку; он хочет, чтобы думали, что из-за вчерашней работы она покрылась волдырями. Или в общем здесь подразумевается его отвращение к работе: он пытался поработать, но его руки не привыкли к труду, поэтому он непринужденно обнимает себя, не беспокоясь о других. Отметьте: обычно те, которые не хотят исполнять свой долг, притворяются, что не могут. Я *копать не могу* (Лук.16:3). (2) Предвзятое мнение, которое он создает своей ленью. Из-за этого он много теряет, обрекая себя на голод: *ему тяжело донести руку свою до рта своего*, то есть в своем сердце он не может найти желания накормить себя, так как опасается, что это слишком большой труд для него – поднести руку к голове. Эта элегантная гипербола усугубляет его грех и показывает, что он является наказанием для ленивца, так как тот не может приложить наименьших усилий не только для получения большой прибыли. Кто ленив в религии, тот не приложит усилий, чтобы напитать собственную душу словом Божиим, хлебом жизни, и поленится с помощью молитвы получить обещанные благословения, хотя они даны для людей.

Стих 16

Обратите внимание, (1) что ленивец о себе высокого мнения, несмотря на явную нелепость и безрассудство его поведения. Он считает себя *мудрее семерых*, мудрее семерых мудрых мужей, *отвечающих обдуманно*. Мудрость человека характеризуется умением *отвечать обдуманно*, а мудрость праведного – умением дать *отчет о своем уповании* (1Пет.3:15). Мы должны уметь *обдуманно ответить*, что и делаем, хотя, возможно, нам не хватает ума продемонст-

рировать ошибочность каждого выдвигаемого возражения. Кто прилагает усилия в религии, тот сможет дать хороший ответ о своем уповании; он знает, что трудится для хорошего Господина и что его *труд не будет напрасен*. Но ленивец считает себя *мудрее семерых* таких людей, ибо если позволить этим семи убеждать его быть усердным, применяя все свои умственные возможности, то и тогда они не достигнут цели. Он считает, что его собственная убежденность достаточно отвечает на все их аргументы. (2) На ссылку в связи с его ленью. *Леницы* самонадеянны более всех остальных людей, ибо [1] их высокое мнение о себе является причиной их лени. Они не желают прилагать усилия, чтобы приобрести мудрость, так как считают себя уже достаточно мудрыми. Мнение о достаточности собственных достижений является великим врагом нашего совершенствования. [2] Собственная лень является основанием для его высокого мнения о себе. Если бы он приложил усилия, чтобы исследовать себя в свете законов мудрости, то имел бы иное мнение о себе. Более того, [3] он бессовестно одурманивает себя, считая лень своей мудростью. Ленивец полагает, что поступает мудро, имея высокое мнение о себе, проводя все время в праздности (насколько это возможно) и делая в религии лишь необходимое, чтобы избежать страданий. Он считает, что поступает мудро, сидя сложа руки и наблюдая, как другие трудятся, чтобы, обнаружив их ошибки, порадоваться. На таких ленивцев, которые гордятся тем, что является их срамом, нельзя надеяться (ст.12).

Стих 17

1. Этот стих осуждает тех, кто *вмешивается в скору*, особенно в чужую. Если мы не должны поспешно вступать в тяжбу в вопросе, касающемся нас (Прит.25:8), то тем более в вопросе, касающемся других, особенно если они не являются родственниками или знакомыми, о которых мы беспокоимся, а появились внезапно, когда мы проходили мимо. Если мы можем примирить враждующие стороны, то должны сделать это, хотя это может вызвать недоброжелательность к нам с обеих сторон, по крайней мере, пока они в ярости. Но если мы будем влезать в дела других людей и групп в то время, когда они ссорятся, то не только найдем себе проблемы, но и покоримся искущению. *Кто тебя поставил судьею?* Пусть разбираются сами, как и начали скору. 2. Этот стих предостерегает от опасности, которой мы

подвергаемся в подобной ситуации. Это все равно что *хватать за уши* рычащую дворнягу, которая набросится и укусит вас. Пусть лучше идет дальше, так как вы не сможете отвязаться от нее, когда захотите, и сами будете виноваты, если это закончится раной или позором. Тот, кто *хватает пса за уши*, отпустив, подвергнется нападению, а если будет продолжать держать, то его руки будут заняты и он не сможет ничего сделать. Пусть каждый *работает в безмолвии и занимается своим делом*; пусть не вмешивается в ссоры и не влезает в дела других людей.

Стихи 18-19

Посмотрите, (1) как злобы люди, которые без малейшего сомнения *вредят другу своему*; они похожи на *помешанного*, который *бросает огонь, стрелы и смерть* – так много вреда они могут причинить своим обманом. Таковые считают себя учитывыми и сообразительными, но в действительности они *помешанные*, ибо нет большего безумства в мире, чем сознательный грех. *Помешанным* можно назвать не только невоздержанного в чувствах человека, но и коварного обманщика. Он фактически *бросает огонь, стрелы и смерть*; он причиняет вреда больше, чем представляет себе. Мошенничество и ложь горят, как головня, и, подобно стреле, убивают даже на расстоянии. (2) Посмотрите, как легкомысленно люди чаще всего оправдывают причиненное ими зло: они говорят, что сделали это в шутку; тем самым они надеются отделаться от обличений, говоря: «*Я только пошутил*». Но они увидят, что опасно играть с огнем и баловаться с острыми инструментами. Это не значит, что мы должны быть слишком строгими и не шутить (*разумные должны охотно терпеть неразумных*, 2Кор.11:19,20), но, несомненно, нужно осуждать тех, кто оскорбляет своих близких, обманывает их доверие, жульничает в сделках с ними, лжет им или о них, плохо отзываются или пятнает их репутацию, а затем намеревается оправдаться, сказав, что пошутил. «*Я только пошутил*». Кто в шутку грешит, тот должен каяться искренно, или его грех станет его гибелью. Истина слишком дорога, чтобы быть проданной за шутку; и то же самое можно сказать о репутации ближнего. Когда люди лгут и клевещут в шутку, то учатся сами и учат других лгать и клеветать всерьез. Лживое свидетельство, возникшее при веселье, может распространяться со злой; кроме того, если человек может солгать,

чтобы развеселиться, то почему таким же образом не сделать себя богатым; так *истина покидает их*, а люди *приучают язык свой говорить ложь* (Иер.9:5). Если бы люди задумались, что ложь исходит от дьявола и уводит к адскому огню, то они не баловались и не шутили бы с ней; тем самым они *бросают стрелы и смерть в самих себя*.

Стихи 20-22

Раздор подобен огню. Он распаляет дух, сжигает все хорошее и охватывает семьи и сообщества пламенем. Эти стихи говорят, как этот огонь чаще всего разжигается и за счет чего поддерживается его горение, чтобы мы могли избежать поводов к ссорам и тем самым предотвратить ее нехорошие последствия. Чтобы сохранить мир, (1) мы не должны прислушиваться к *наушникам*, ибо они питаются топливом огонь раздоров; более того, они распространяют его воспламеняемыми веществами; передаваемые ими рассказы – это шаровые молнии. Тех, кто демонстрирует свой низменный характер, раскрывая чужие секреты, неверно трактуя чужие слова и действия и тем самым делая все, что в его силах, чтобы рассорить родственников, друзей, соседей и посеять среди них разногласие, необходимо изгонять из семей и обществ, и тогда раздор прекратится, как угасает огонь без топлива. Соперники лучше поймут друг друга, их настроение улучшится, а старые истории вскоре позабудутся, если в напоминание о них не будут рассказы новые; обе стороны увидят, как они были обмануты общим врагом. Сплетники и клеветники являются подстрекателями, которых нельзя допускать в общество. Чтобы проиллюстрировать это, автор повторяет (ст.22) сказанное ранее (Прит.18:8), что *слова наушника – как раны* (англ.пер.), глубокие и опасные, поражающие жизненно важные органы. Они ранят репутацию человека, которого оклеветали, и эта рана может оказаться неизлечимой, и даже пластырь отречения (который редко применяется) может оказаться недостаточно широким, чтобы покрыть ее. Они ранят любовь и благотворительность, которую мог иметь человек, выслушавший эти слова, к своему ближнему, и наносят смертельный удар дружбе и христианскому общению. Поэтому мы не только сами не должны быть сплетниками и совершать зло для других, но и не должны оказывать малейшего расположения к таким людям. (2) Мы не должны сообщаться со сварливыми и невоздержанными людьми, которые являются исключением и склон-

ны наихудшим образом все истолковывать, которые разжигают споры по малейшему поводу, а также скоры и яростны, выражая негодование и публично оскорбляя других. Это *сварливые люди*, которые *разжигают споры* (ст.21). Чем меньше мы общаемся с таковыми, тем лучше, так как очень сложно избежать ссор со сварливым человеком.

Стих 23

Эти слова могли быть сказаны (1) о злобном *сердце*, которое выражает себя *пламенными устами* в гневных, страстных и оскорбительных словах, пылающих злой и преследованием тех, к кому или в адрес кого они направлены. Злые слова и недоброжелательность хорошо согласуются, как *глиняный сосуд и нечистое серебро*. Если сосуд разбивается, то шлак отделяется от серебра и его можно лишь выбросить на помойку. Или (2) о *нечестивом сердце*, которое маскирует себя *пламенными устами*, исповедующими любовь и дружбу, и даже лестью преследует человека. Это похоже на глиняный суд, покрытый отходами или нечистым серебром, которым можно обмануть несведущего человека, сказав, что он имеет ценность; но мудрый человек скоро разоблачит мошенничество. Такое толкование согласуется со следующими стихами.

Стихи 24-26

Есть основание жаловаться не только на недостаток искренности, когда люди говорят о своей дружбе, не только на то, что они любят не так сильно, как притворяются, и не служат своим друзьям в той степени, как обещают, но, что намного хуже, есть основание жаловаться на нечестивые замыслы у тех, кто исповедует дружбу, используя ее для самых злобных намерений. Об этом здесь говорится как о закономерности (ст.24): «Кто ненавидит ближнего своего и замышляет против него коварство, но в то же время *устами своими притворяется*, говорит о своем уважении и готовности послужить ему, кто ласково говорит с ним, как Каин с Авелем, кто спрашивает, как Иоав Амессая: «*Здоров ли ты, брат мой?*», чтобы никто не смог заподозрить и следить за ним, а ему было бы легче осуществить свои планы, – такой человек *замышляет коварство в сердце своем*, то есть постоянно помнит о зле, которое хочет причинить своему ближнему, пока не подвернется случай. Это зло содер-жит в себе коварства не меньше, чем было яда в старом змее. Относительно этого вопроса данный стих предостерегает нас (1) не

быть глупыми и не позволять обманывать себя притворной дружбой. Помните, что нельзя верить человеку, если он говорит *нежным голосом*; не спешите верить ему, пока не узнаете его хорошо, ибо возможно, что *семь мерзостей в сердце у него*, много нанесений навредить тебе, которые он тщательно пытается скрыть своей приятной речью. Сатана – это враг, который ненавидит нас, но, искушая, говорит нежным голосом, как с Евой; безрассудство – верить ему, ибо *семь мерзостей в сердце у него*; один нечистый дух берет с собою *семь других духов, злыхших себя*. (2) Не быть настолько нечестивым, чтобы обманывать кого-либо притворной дружбой, ибо хотя какое-то время мошенничество может выглядеть вполне убедительно, но оно выйдет на свет (ст.26). Тот, чья *ненависть прикрывается обманом* (англ.пер.), рано или поздно раскроется, и *откроется злоба его* к его стыду и смущению в *народном собрании*; ничто не сделает человека более отвратительным для любого сообщества. Любовь (как сказал кто-то) является наилучшим оружием, но и наихудшей маской, она послужит лицемерам, как маска, которую надел Ахав и в ней погиб.

Стих 27

Посмотрите: (1) какие усилия прилагают люди, чтобы причинить зло другим. Они не только пытаются скрыть свои замыслы, притворяясь друзьями, но и много трудатся, чтобы осуществить свои планы. Это все равно что *рыть яму и катить камень вверх*; это трудная работа, но все же люди упорно продолжают совершать ее, чтобы доставить удовольствие своим страстям и отомстить. (2) Тем самым они готовят зло самим себе. Их упорные действия обратятся против них самих и падут на их головы; они *упадут в яму, которую вырыли*, а камень, который они катили, к ним и *воротится* (Пс.7:16,17; 9:16;17). Праведный Бог уловляет *мудрецов* не только *их же лукавством*, но и их *жестокостью*. Такова участь замышляющего зло. Аман был повешен на виселице, которую сам приготовил.

- nec lex est justior ulla
Quam necis artifices arte perire sua –
Нет более справедливого закона, чем том,
который гласит, что злоумышленник
должен погибнуть
от собственного коварства.

Стих 28

Существует две разновидности лжи, в равной степени отвратительные. 1. Ложь, содержащая клевету, которая открыто ненавидит человека и говорит о нем: «*Лживый язык ненавидит уязвляемых им*; своей клеветой и попреками он причиняет им боль из ненависти и таким образом наносит жестокие удары, когда им нечем защититься». Он ненавидит их, так как заставил их страдать и сделал своими врагами. Причиняя зло открыто и очевидно: он заставляет страдать, ненавидит, признает это, и каждый это видит. 2. Ложь, содержащая лесть, которая тайно губит тех, о ком говорит. В предыдущем случае зло четко видно, и человек защищается от него, насколько это в его силах, но в данном случае он ничего не подозревает, и люди выдают себя, веря их хвале и комплиментам в свой адрес. Поэтому мудрый человек должен больше бояться льстеца, который целует и убивает, чем клеветника, объявляющего войну.

ГЛАВА 27

Стих 1

Здесь представлено (1) хорошее предостережение, чтобы мы не были уверены в завтрашнем дне: «*Не хвались собой и завтрашним днем*, тем более многими грядущими днями и годами». Эти слова не запрещают готовиться к завтрашнему дню, но не советуют полагаться на день завтрашний. Мы не должны надеяться прожить долго и благополучно, а говорить о завтрашнем дне с покорностью воле Божьей и демонстрировать свое благоразумие, сохраняя неуверенность в нем. Мы не должны заботиться о завтрашнем дне (Мат.6:34), а возложить свои заботы о нем на Бога (см.Иак.4:13-15). Мы не должны откладывать на потом свое обращение к Богу, (словно уверены в завтрашнем дне), так как это единственное, что необходимо; сегодня, *доколе можно говорить*: «ныне», услышьте голос Божий. (2) Добрые размышления, на которых основано это предостережение: «...потому что не знаешь, что родит тот день и какое событие готовится в переполненной утробе времени; это тайна, пока оно не родится (Еккл. 11:5)». За короткое время могут произойти значительные перемены, о которых мы мало задумываемся. *Мы не знаем, что родит настоящий день*; вечер покажет это. *Nescis quid serus vesper vehat* – ты не знаешь, что вечер может принести с собой. Бог мудро держит нас в неведении относительно буду-

щих событий, оставляя Себе знание о них, как самое красивое украшение венца, чтобы научить нас во всем зависеть от Него и быть готовыми к каждому событию (Деян. 1:7).

Стих 2

Отметьте: (1) мы должны поступать так, чтобы заслуживать одобрение и даже постоянные люди могли бы похвалить нас. Наш свет должен сиять перед людьми; мы должны совершать добрые дела, которые люди могли бы увидеть, хотя и не должны делать их специально, чтобы показать другим. Пусть наши дела заслуживают похвалы даже у *всегда* (Фил.4:8). (2) Сoverшив дело, мы не должны хвальиться им, ибо это свидетельствует о гордости, безрассудстве и эгоизме, а также значительно умаляет репутацию человека. Любой человек с радостью унирит того, кто превозносит себя. Нам может представиться справедливый случай отстоять себя, но не приличествует аплодировать себе. *Proprio laus sorbet in ore – самовосхваление оскверняет уста*.

Стихи 3-4

Эти стихи показывают, какое невыносимое зло причиняет (1) неуправляемая страсть. Гнев спровоцированного глупца, который не думает о том, что говорит и делает, вынести тяжелее, чем тяжелый камень или множество песка. Он тяжелой ношей ложится на него самого. Тот, кто не управляет своими страстями, иногда даже изнемогает под их тяжестью. Гнев глупца ложится тяжелой ношей на тех, против кого он направлен и кому в ярости он может причинить зло. Поэтому мы поступим мудро, если не будем провоцировать глупца, а если он в ярости – то уйдем с его пути. (2) Укоренившаяся злоба, которая настолько хуже предыдущего случая, насколько угли можжевельника хуже пламени терний. *Гнев жесток* (это правда) и совершают много жестоких поступков, а *ярость неукротима*, но чей-либо тайный враг, завидующий процветанию и желающий отомстить за какую-то обиду или причиненный вред, намного хуже. Человек может избежать внезапной вспышки гнева, как Давид увернулся от копья Саула, но когда гнев возрастает, как это было с Саулом, и превращается в постоянную ревность, то *никто не может устоять перед ней*; она будет преследовать и обрушится на человека. Кто огорчается из-за благополучия другого, тот будет продолжать замышлять против него зло и постоянно хранить свой гнев.

Стихи 5-6

Отметьте: (1) для нас очень полезно, когда друзья обличают нас и говорят о наших ошибках. Если истинная любовь в сердце имеет достаточно ревности и смелости, чтобы проявить себя в прямых взаимоотношениях с друзьями и обличении их в том, что они сказали или сделали неверно, то это действительно лучше не только тайной ненависти (как в Лев.19:17), но и скрытой любви – той любви к ближнему, которая не демонстрирует себя добрыми плодами, а похвально отзывается об их грехах, нанося ущерб их душе. *Искренни укоризны от любящего*, хотя в настоящее время они болезненны, как раны. Если друзья из любви к нашим душам не хотят допустить, чтобы грех одолел нас, и не оставляют нас одних, то это признак того, что они искренни. Врач заботится, чтобы исцелить болезнь пациента, а не угодить его вкусу. (2) Опасно, когда тебе льстит и ласкает *враг*, чьи *поцелуи обманчивы* (англ.пер.). Мы не можем получить удовольствие от общения с ним, так как не можем быть уверены в нем (поцелуи Иоава и Иуды были обманчивыми), поэтому мы должны быть бдительными, чтобы не оказаться введенными в заблуждение ими; им не нужно придавать значения. Некоторые читают это место так: «Господь избавил нас от вражеских поцелуев, лживых уст и обманчивого языка».

Стихи 7

Здесь, как и в других местах своей книги, Соломон показывает, что бедные в некотором смысле имеют преимущества перед богатыми, ибо (1) они больше наслаждаются своей пищей, чем богатые. Голод – наилучший соус. Грубая пища при хорошем аппетите доставляет чувственное наслаждение, которое чуждо тем, чьи сердца *отягчены объедением и пьянством*. Кто каждый день изысканно питается, тот испытывает отвращение даже к лакомствам, как израильянке к перепелам, в то время как для имеющих лишь необходимую пищу, которую *сытая душа* назвала бы *горькой*, она *сладкая*. Они едят ее с удовольствием, переваривают ее и подкрепляются. (2) Они более благодарны за свою пищу: *голодный* благословит Бога за хлеб и воду, в то время как *сытый* считает, что за разнообразные лакомства вряд ли стоит благодарить. Похоже, что именно это имеет в виду дева Мария, когда говорит (Лук.1:53): «*Алчущих*, которые знают, как правильно оценивать Божьи благословения, *исполнил благ*, а *богатящихся*, то есть пре-

небрегших ими, *отпустил ни с чем*».

Стихи 8

Отметьте: (1) многие люди не осознают собственного благополучия, испытывают беспокойство из-за своего нынешнего положения и желают перемен. Бог Своим пророчеством определил для них подходящее место и сделал его удобным. Но люди предпочитают неустроенность, им нравится блуждать; они рады, когда появляется повод поехать за границу, и не стараются подольше остаться на одном месте. Они без нужды оставляют свое дело и заботы и берутся за то, что им не принадлежит. (2) Те, которые подобным образом оставляют предназначеннное для них место, похожи на *птицу, покинувшую свое гнездо*. Они демонстрируют свою глупость, поступая как глупая птица; они постоянно мечутся, как перелетная птица, которая перелетает с ветки на ветку, но нигде не вьет гнездо. Но это небезопасно: перелетная птица подвергает себя многим опасностям; дом человека – его крепость, а тот, кто покидает его, делает себя легкой добычей для ловца. Когда птица покидает свое гнездо, то яйца и птенцы оказываются без присмотра. Те, которые любят разъезжать по чужим странам, оставляют дома свою работу несделанной. *Каждый остаётся в том звании, в котором призван*; пребывайте с Богом.

Стихи 9-10

Здесь звучит призыв (1) быть верным и постоянным для своих друзей, поддерживать с ними близкие отношения и быть готовыми оказать им все услуги, которые в нашей власти. Хорошо иметь друга, сердечного друга, с которым можно быть открытым и поделиться планами. Необязательно, чтобы этот друг был родственником или состоял в родстве с нами, хотя замечательно, если среди таковых находится один, годный в друзья. Петр и Андрей были братьями, как Иаков и Иоанн; в то же время Соломон часто проводит различие между другом и братом. Желательно выбрать друга среди соседей, живущих недалеко, чтобы знакомство могло поддерживаться часто оказываемыми взаимными услугами. Также хорошо оказывать особое почтение друзьям нашей семьи: «*Не покидай друга твоего*, особенно если он был *другом отца твоего*; не прекращай служить ему и использовать его, если есть возможность. Он – испытанный друг; он знает твои дела; он особо заботится о тебе, поэтому воспользуйся его советом». Когда

уходят наши родители, то наш долг – любить их друзей и советоваться с ними. Сын Соломона довел себя до гибели, не последовав совету друзей отца. (2) Хорошее основание, почему мы должны так высоко ценить истинную дружбу и оказывать ей предпочтение. [1] Потому что она приносит радость. Общение и совет сердечного друга содержат сладость. Они как *масть и курение*, которые издают приятный запах и веселят дух. *Они радуют сердце*; тяжесть от беспокойства становится легче, если мы изливаем чувства своему другу, и мы получаем большое удовлетворение, узнав его мнение о наших делах. *Сладость дружбы заключается не в сердечном веселье, сердечном смехе, но в сердечном совете*, верном и искреннем, не содержащем лести – *советом от всей души* (дословно), который касается дела, проникает в сердце и отвечает на вопросы, волнующие душу (Пс.65:17). Самыми приятными мы должны считать разговоры, которые касаются духовных истин и способствуют процветанию души. [2] Из-за ее выгоды и полезности, особенно *в день несчастия*. Этот стих советует нам не ходить *в дом брата своего* и не ожидать от него помощи только на том основании, что он родственник, ибо родственные обязанности обычно ограничиваются родственными именами и часто подводят, когда приходит действительное испытание родственных чувств. Лучше обратиться к соседу, который находится рядом и готов помочь нам в тяжелом положении. Мы поступим мудро, если дружеским отношением обяжем его к тому же, и тогда в беде это обернется для нас выгодой, если он так же отнесется к нам (Прит.18:24).

Стих 11

Этот стих увещевает детей быть мудрыми и благочестивыми, (1) чтобы они могли быть утешением для своих родителей и *поправлять их сердца*, когда придет *день несчастия*. Так они воздадут им за их заботу (Прит.23:15). (2) Чтобы они были их хорошей репутацией: «Чтобы я имел, что отвечать злословящему меня за чрезмерную строгость и суровость в воспитании своих детей, а также за неправильные методы воспитания, ограничивающие свободу, которую имели другие юноши. Будь мудр, сын мой, и тогда в результате окажется, что я пошел самым мудрым путем, воспитывая своих детей». Тот, кто был благословлен религиозным воспитанием, должен всегда вести себя так, чтобы вызывать уважение к своему воспити-

танию и заставить молчать тех, кто говорит: «*В молодости – святой, в старости – дьявол*», чтобы доказать противоположное: «*В молодости – святой, в старости – ангел*».

Стих 12

Этот стих мы рассматривали ранее (Прит. 22:3). Отметьте: (1) зло можно предвидеть. Где присутствует искушение, там с легкостью можно предсказать, что, покорившись ему, мы согрешиим. Так же легко можно предвидеть, что если мы осмелимся согрешить, то за этим последует наказание. Прежде чем ранить, Бог чаще всего предупреждает и *ставит стражей над нами* (Иер. 6:17). (2) Наши дела будут обстоять благополучно или нет соответственно тому, как мы поступаем и используем ли возможность предвидеть зло: «*Благоразумный видит беду, соответственно может предсказать ее, и укрывается; а неопытные*, которые настолько глупы, что не видят ее, или так своенравны и ленивы, что не стараются избежать ее и *идут уверенно вперед*», – таковые *наказываются*. Мы поступаем во благо себе, если заботимся о том, что будет потом.

Стих 13

Этот стих мы также рассматривали ранее (Прит.20:16). 1. Он показывает, как скоро станут бедными те, которые мало задумываются перед тем, как поручиться за любого, кто попросит их, и те, которые увлекаются чужими женами. Такие люди будут одолживать деньги до тех пор, пока им будут верить, но в конце они обманут своих кредиторов, более того, они все время будут обманывать их. Честный человек может стать из-за этого нищим, но тот, кто сам делает себя таким, не честный человек. 2. Этот стих советует нам быть благоразумными, устраивая свои дела, и не одолживать свои деньги тем, кто явно растратил свое состояние, если только тот не предоставит хорошие гарантии. Кто безрассудно одолживает, тот несправедлив к своей семье. Он не говорит: «*Найди другого, кто поручится за тебя*», ибо ставший поручителем за всех возьмет себе в гаранты тех, кто так же дерзок, как и он сам. Поэтому *возьми у него платье его*.

Стих 14

Отметьте: (1) глупо чрезмерно хвалить даже своих наилучших друзей и покровителей. Наш долг – воздавать каждому надлежащую ему славу и превозносить тех, кто отличается знанием, добродетелью, полезностью, а также благодарить за все оказан-

ные нам милости. Но делать это *громко*, с *раннего утра*, постоянно играть на этой струне и даже говорить это своему другу в лицо, делать так, чтобы он наверняка услышал вас, или с таким постоянством, словно совершают утренние процедуры, возвеличивать заслуги своего друга всеми способами и преувеличивать их – отвратительно, это попахивает лицемерием и преднамеренностью. Людей хвалят за дела лишь для того, чтобы больше получить от них, и каждый придет к заключению, что этот паразит надеется, что ему хорошо заплатят за его похвалу или посвященное послание. Мы не должны воздавать своему другу ту славу, которая принадлежит лишь Богу, что некоторые подразумевают под словами «*с раннего утра*», ибо утром нужно славить Бога. Мы не должны торопиться хвалить людей (как понимают некоторые) и спешить воздавать славу людям за их способности и поступки, а прежде испытать их, чтобы они не вознеслись в гордости и не уснули в праздности. (2) Большая глупость – излишне любить, когда тебя громко хвалят. Мудрый человек скорее сочтет это за позор и бесчестье, совершающее не только для того, чтобы залезть в его карман, но и чтобы создать о нем предвзятое мнение. Скромная хвала (как заметил мудрый человек) побуждает присутствующих присоединиться к похвале, в то время как излишняя нескромная хвала побуждает их приуменьшить и осудить того, кого так чрезмерно превозносят. Кроме того, чрезмерная хвала делает человека объектом для ненависти: каждый человек рассчитывает на хорошую репутацию и поэтому считает себя ущемленным, если другой monopolизировал ее или получил больше, чем заслуживает. Но самая большая опасность заключается в том, что это является искушением для гордости. Люди склонны думать о себе лучше, чем другие, когда те в свою очередь также переоценивают их. Посмотрите, как внимательен был блаженный Павел, чтобы его не переоценивали (2Кор.12:6).

Стихи 15-16

Здесь, как и ранее, Соломон оплакивает участь того, кто имеет сварливую невоздержанную жену, которая постоянно ворчит и заставляет всех окружающих чувствовать себя неловко. 1. Его участь печальна, так как ничего нельзя сделать и ситуация напоминает *непрестанную капель в дождливый день*. Раздор между соседями может быть подобен сильному ливню, который на какое-то время становится бедой, но от него мож-

но спрятаться, а *сварливая жена* похожа на непрерывный дождь, против которого нет средства, кроме терпения (Прит.19:13). 2. Печально, что это нельзя скрыть. Мудрый человек спрятал бы ее, если бы мог, ради своей собственной и репутации своей жены, но не может, как не может скрыть шум ветра, когда он дует, или сильный запах благовоний. Своевольный и скандальный человек опозорит себя, даже если его друзья из милости захотят скрыть его характер.

Стих 17

Здесь подразумевается удовольствие и выгода, получаемая от беседы. Один человек – ничто; самостоятельное размышление над книгой не усовершенствует человека так, как совместное чтение и изучение. Мудрый и полезный разговор делает острым ум людей, а те, которые имеют много знаний, благодаря совместным встречам могут углубить их. Ободряя дух человека, мы делаем его более бойким и энергичным, и внешний вид человека начинает свидетельствовать, что он доволен собой и приятен для окружающих. Благодати праведника становятся более действенными благодаря общению с благочестивыми, а похоти и страсти нечестивцев усиливаются от общения с себе подобными, как железо, которое затачивается таким же железом, особенно напильником. Люди, которые раньше были грубыми, тупыми и бездеятельными, благодаря общению наполняются, становятся спокойными, радостными, годными для бизнеса. Этот стих (1) рекомендует нам данное средство для усовершенствования себя, но мы должны быть осторожны и смотреть, с кем общаемся, так как влияние общения велико и может быть как полезным, так и вредным. (2) Направляет нас, на что мы должны обращать внимание при общении. Оно должно улучшать и других, и нас самих, не забывать у нас время и не вводить друг друга в заблуждение, а *побуждать друг друга к любви и добрым делам*, а также делать нас мудрее и лучше.

Стих 18

Этот стих предназначен ободрить нас в усердии, верности и постоянстве, когда мы заняты даже незначительным делом. Хотя нас призывают быть трудолюбивыми и незначительными, в то же время придерживающиеся этого получат, благодаря этим качествам, некую выгоду. 1. Пусть не огорчается бедный садовник, *сторегущий смоковницу*; чтобы вырастить ее, от него требует-

ся постоянная забота и внимание, а когда она достигнет зрелости, он должен ухаживать за ней и в определенный период собирать плоды; в то же время его усилия будут вознаграждены: он *будет есть плоды ее* (1Кор.9:7). 2. Более того, бедный слуга не должен считать, что никогда не будет процветать и в предпочтении, ибо, если он усерден и *ожидает господина своего* (англ.пер.), если внимателен к нему и исполнителен, если *бережет господина своего* (дословно), делает все ради благополучия этого человека и его репутации, если заботится, чтобы состояние хозяина не было растрочено или ему нанесен ущерб – *тот будет в чести*, и не только услышит в свой адрес добре слово, но и будет награжден и продвинут. Бог – добрый Господин, который занят тем, чтобы облачить честью тех, кто верно Ему служит (Иоан.12:26).

Стих 19

Этот стих показывает, что есть способ (1) познать себя. Как вода является зеркалом, в котором мы можем увидеть отражение собственного лица, так есть и зеркала, с помощью которых раскрывается *сердце человека – к человеку*, то есть к себе самому. Пусть человек исследует собственную совесть, свои мысли, привязанности и намерения. Пусть с помощью божественного закона *всмотрится в свои природные черты лица* (Иак.1:23), и тогда он сможет рассудить, каким человеком является и каков его истинный характер, что было бы полезно узнать каждому. (2) Познать друг друга, ибо как похожи лицо человека и его отражение в воде, так похожи сердца разных людей, ибо Бог создал сердца людей похожими. И поэтому во многих случаях мы можем судить о других по себе, что является основанием для правила, чтобы мы поступали с другими так, как хотим, чтобы поступали с нами (Исх.23:9). *Nihil est unum nisi simile, tam par, quam omnes inter nosmet ipsos sumus. Sui nemo ipse tam similis quam omnes sunt omnia* – ни одна вещь так не похожа на другую, как один человек на другого. Ни один человек так не похож на себя, как каждый на всех окружающих (Cic. de Legib. Lib.1). Одно порочное сердце похоже на другое, как схожи между собой освященные сердца, ибо как первые носят один и тот же земной образ, так последние – один и тот же небесный.

Стих 20

Этот стих говорит о двух вещах, которые не могут насытиться, к тому же они близки

друг другу, - это грех и смерть. 1. Смерть ненасытима: и первая, и вторая. До сих пор преисподняя не заполнена горами мертвых тел, которые каждый день сбрасываются в нее, а представляет собой *открытый гроб*, воняя: «*давай, давай!*». Ад также увеличивается и все еще имеет место для осужденных душ, приговоренных к этой тюрьме. *Тофет... глубок и широк* (Ис.30:33). 2. Грех ненасытим: *ненасытимы глаза человеческие*, как и аппетиты плотского ума – к прибылям или наслаждениям. *Не насытится око зрением, а кто любит серебро, тот не насытится серебром*. Люди трудаются ради того, что пресыщает, но не насыщает, более того, ради того, что вызывает неудовлетворенность. Люди были справедливо приговорены к постоянному недовольству с того момента, как наши первые родители не были удовлетворены остальными деревьями Едемского сада и решили вкусить запретный плод. Те, чьи глаза направлены на Господа, Им удовлетворятся, и так будет всегда.

Стих 21

Этот стих дает критерий, по которому мы можем испытывать себя. Серебро и золото испытываются, когда их кладут в печь, в плавильню, а человек испытывается славой. Попробуйте его похвалить и оказать ему предпочтение – и он покажет, каков на самом деле. 1. Если человек после восхваления стал гордым, заносчивым и надменным, если он берет себе всю ту славу, которая должна воздаваться Богу, как поступал Ирод, если, чем больше его хвалят, тем более он невнимателен к тому, что говорит и делает, если он *лежит в постели до полудня*, так как *имя его возвеличено*, тогда мы увидим, что он глупый, пустой человек, который, хотя его и хвалят, но не имеет в себе ничего, достойного похвалы. 2. Если же, наоборот, в результате хвалы человек становится более благодарным Богу, более уважительным к друзьям, более бдительным в отношении всего, что может запятнать его репутацию, более усердным в улучшении себя и совершенствии добрых дел для других, соответственно их ожиданиям от него, - то тем самым он проявляет, что является мудрым и благочестивым. Хороший склад ума у того, кто знает, как оставлять без внимания и порицания, и похвалу, оставаясь тем же (2Кор.6:8).

Стих 22

Соломон сказал (Прит.22:15): «*Глупость привязалась к сердцу юноши, но исправительная розга удалит ее от него*», ибо тогда

еще можно сформировать мировоззрение и искоренить порочные привычки. А здесь он показывает, что если это не будет сделано в юности, то почти невозможно будет ничего изменить впоследствии: если болезнь продолжительная, то есть опасность, что она станет неизлечимой. *Может ли Ефиоплянин переменить кожу свою?* Обратите внимание: (1) некоторые люди так нечестивы, что к ним нужно применять жестокие и суровые средства, так как мягкие методы ни к чему не привели; их нужно *толочь в ступе*. Бог Своими судами будет использовать один способ, а власти должны использовать свой и судить по строгости закона. Силу необходимо применять к тем, кто не управляет разумом, любовью и своими собственными интересами. (2) Некоторые люди так безнадежно порочны, что даже такие жестокие и суровые методы не достигают цели, и *их глупость не отделяется от них* – так сильно их *сердца расположены делать зло*. На них часто обрушивается жезл, но они не смиряются, они оказываются в печи, но не очищаются, как Ахаз, чьи беззакония умножались (2Пар.28:22); и что тогда остается с ними делать, как не выбросить, как отверженное серебро?

Стихи 23-27

Этот стих:

I. Повелевает нам быть усердными в своей работе. Эти слова предназначены для земледельцев и животноводов, которые имеют дело со скотом, но их можно распространить на все другие честные профессии. Какой бы работой мы ни занимались – внутри или вне дома, – мы должны совершать ее разумно. Это повеление подразумевает, (1) что в этом мире мы должны иметь какое-то занятие, а не жить праздно. (2) Мы должны правильно и полностью разобраться в своем деле, узнать, что должны делать, а не интересоваться тем, в чем не разбираемся. (3) Мы должны рассчитывать только на себя, а не перекладывать свои заботы на других. Мы должны собственными глазами *наблюдать за скотом своим* – именно глаз хозяина делает их тучными. (4) Мы должны быть благородными и обдумывать управление собственным бизнесом, знать состояние дел и *иметь попечение о них*, чтобы ничего не было утеряно, чтобы ни одна возможность не ускользнула, а все делалось в нужное время, в правильном порядке и принесло наибольшую выгоду. (5) Мы должны быть *усердны* и прилагать усилия, не только сидеть и раздумывать, но и делать: «*Сосредо-*

точь свое сердце на своем скоте, словно ты один заботишься о нем; приложи свои руки и свои кости к своему делу».

II. Приводят аргументы, усиливающие это повеление. Задумайтесь:

1. Об изменчивости мирского богатства (ст.24): *богатство не на век*. (1) Другие богатства не так долговременны, как это: «*Имей попечение о скоте своем и стадах*, об имуществе, находящемся в этой стране, и поголовье скота, ибо они представляют собой важнейший доход, который, при успешном ведении дела, будет на веки, в то время как богатство, добытое торговлей, таким не будет; вряд ли корона будет передаваться в семье с такой же уверенностью, как скот и стада». (2) Если за богатством не смотреть хорошо, то оно может даже уменьшаться. Если человек имеет *монастырь* (как мы говорим), но при этом ленив и расточителен, то ему может настать конец. Даже венец и государственные расходы без должной заботы придут в упадок и не передадутся из *рода в род* без правильного управления. Хотя венец Давида по праву должен был передаваться в его семье, тем не менее он *хорошо наблюдал за скотом своим* (1Пар. 27:29,31).

2. Щедрость природы, или, скорее, Бога природы и Его провидения (ст.25): *прозябает трава*. Проявляя заботу о скоте и стадах, (1) не нужно прилагать особого труда, пахать или сеять; их пища – самопроизвольный продукт земли; надо лишь привести стада на луга летом, когда *является зелень, и собирать горные травы* для зимнего времени. Бог сделал Свою часть работы, и ты будешь неблагодарен Ему, если несправедливо откажешься служить Его провидению, не исполняя своей. (2) Нужно использовать любую представившуюся возможность – время, когда *прозябает трава*; но если ты позволишь этому времени ускользнуть, тогда питание твоего скота и стада ухудшится. Как для нас самих, так и для нашего скота мы должны (вместе с муравьем) заготавливать пищу летом.

3. Выгода от хорошего ведения хозяйства для семьи: «*Береги своих овец, и твои овцы помогут тебе; ты будешь иметь пищу для своих детей и слуг, довольно козьего молока*» (ст.27), а *достаточно так же хорошо, как пишиество*. Ты также будешь иметь одежду: *овцы – на одежду тебе*. У тебя будут деньги, чтобы уплатить за аренду; будешь иметь *козлов на покупку поля*». Более того, как некоторые понимают этот стих: «*Ты станешь покупателем и сможешь купить*

землю, чтобы оставить ее своим детям» (ст.26). Отметьте: (1) если у нас есть пища и одежда, а также деньги, чтобы заплатить каждому его честь, то мы имеем достаточно и должны быть не только удовлетворены, но и благодарны. (2) Главы семей должны беспокоиться не только о себе, но и о семьях, и следить, чтобы слуги также имели достойное содержание. (3) Простая пища и простая одежда, если они нам подходят, - это единственное, к чему мы должны стремиться. «Считай, что у тебя дела обстоят благополучно, если ты носишь одежду из домотканой материи и шерсти от твоих овец, если питаешься козьим молоком. Пусть твой пищевой будет то, что идет в пищу домашним твоим и на продовольствие служанкам твоим. Не желай лакомств, привезенных издалека и купленных за большие деньги». (4) Это должно ободрить нас быть внимательными и трудолюбивыми в своем деле, ибо от этого зависит финансовое благополучие наших семей. *Ты будешь есть от трудов рук твоих.*

ГЛАВА 28

Стих 1

Здесь посмотрите, (1) каким постоянным страхам подвержены те, которые продолжают идти своими нечестивыми путями. Чувство вины делает человека ужасом для самого себя, и поэтому он бежит, когда никто не гонится за ним, как человек, который скрывается из-за долгов и думает, что каждый встречный является судебным приставом. Хотя таковые притворяются беспечными, но тайные страхи неотступно следуют за ними, куда бы они ни пошли, поэтому они боятся там, где нет никакой опасности (Пс.52:6). Кто сделал Бога своим врагом и знает об этом, тот не может не видеть, что все сокровение ополчилось на него, и поэтому не может иметь истинной радости, уверенности, смелости, а имеет некое страшное ожидание суда. Грех делает людей трусливыми.

*Degeneres animos timor arguit –
Страх терзает вырождающуюся
душу (Вергилий).*

*Quos diri consia facti mens habet
attonitos –*

*Сознание чудовищной вины поражает
и смущает (Ювенал).*

Если они бегут, когда никто их не преследует, то что они будут делать, когда увидят самого Бога, преследующего их Своими

армиями? (Иов.20:24; 15:24; см. Втор.28:25; Лев.26:36). (2) Какой святой уверенности и спокойствию разума радуются те, кто хранит непорочную совесть и себя в любви Божьей: праведник смел, как лев, как молодой лев. Во время опасности он имеет Бога, обладающего всей властью, которому можно довериться. *Посему не убоимся, хотя бы поколебалась земля.* С какими бы трудностями они ни сталкивались при исполнении своего долга, те не устрашают их. *Поступающий так не поколеблется вовек.*

*Hie miris aheneus esto, nil conscire
sibi –*

*Да будет это медным бастионом,
Хранящим твою совесть невиновной.*

Стих 2

Отметьте: (1) государственные грехи приводят к государственным беспорядкам и нарушению гражданского покоя. *Когда страна отступит от закона,* когда большинство в ней отойдет от Бога и религии, начав поклоняться идолам, миру и безнравственности, тогда многое в ней начальников; они притворяются, что борются за ее суверенитет, а в результате народ разделяется на партии и группировки, кусающие и пожирающие одна другую; многие из них последовательно истребляются одна за другой (как в ЗЦар.16:8 и далее) или вскоре будут истреблены рукой Божьей или иноземным врагом, как в 4 Книге Царств 24:5 и т.д. Не только народ страдает за грехи своих правителей,

*(Delirant reges, plectuntur Achivi –
цари притворяются сумасшедшими, и
их народ страдает от этого)*

но и правительства иногда страдают за грехи народа. (2) Мудрость предотвратит или компенсирует скорбь: а при разумном и знающем муже, то есть благодаря разумным людям, которые имеют правильное понимание, все содержится в порядке, или, если появляется беспокойство, то вскоре все возвращается в прежнее русло. Или можно понимать так: разумный и знающий владыка, член тайного совета или премьер-министр государства, который ограничит или подавит преступления земли и применит правильные методы для исцеления государства, продлит благосостояние страны. Мы не можем представить, какую великую службу один мудрый человек может сослужить своему государству в критической ситуации.

Стих 3

Посмотрите: (1) какими жестокими частотами бывают бедные люди по отношению друг

к другу, не только не оказывая друг другу услуги, которые в их силах, но обманывая друг друга. Тот, кто на собственном опыте познал все бедственное положение бедняков, должен быть сострадательным к таковым; непростительно жестоко поступают те, которые причиняют им вред. (2) Как деспотично и властно поступают те, кто, испытав нужду и лишения, добивается власти. Если правитель выдвигает бедного человека, тот забывает о прежней бедности, становясь самым жестоким угнетателем бедных. Голодная пиявка и сухая губка всасывают больше всего жидкости. *Посадите нищего на лошадь, и он будет гнать ее без милости.* Он похож на проливной дождь, смывающий хлеб, который растет на земле, и уничтожает все растущее; таким образом он не оставляет пищи. Поэтому владыки не должны поручать ответственные посты людям бедным, находящимся в долгах и живущим взаймы, как и тем, кто своим главным делом считает собственное обогащение.

Стих 4

Отметьте: (1) тот, кто хвалит нечестивых, тем самым демонстрирует, что отступил от закона, что поступает вопреки закону, ибо закон осуждает и проклинает нечестивых. Нечестивцы хорошо отзываются друг о друге и таким образом укрепляют руки друг друга на своих нечестивых путях. Тем самым они надеются заглушить протесты совести и послужить интересам царства дьявола, что можно совершить с особой эффективностью, прославляя порок. (2) Тот, кто сознательно исполняет закон Божий, на своем месте будет решительно противостоять греху, выступать против него и делать все возможное, чтобы предать позору и подавить его. Таковые будут порицать дела тьмы и заставлять молчать аргументы, оправдывающие эти дела, будут делать все возможное для наказания вопиющих злоумышленников, чтобы другие могли услышать и бояться.

Стих 5

Заметьте: (1) как преобладание похотей в человеке приписывается его невежеству, так и невежество очень часто становится результатом преобладающего влияния похотей на человека: люди не разумеют справедливости, не отличают истину от лжи, правильные поступки от ошибок. Они не понимают закона Божьего и не воспринимают его как правило для исполнения своего долга или свою часть. 1. Из этого следует, что они злые люди; их порочность является результатом их невежества и ошибок (Еф.4:18). 2. Они не разумеют справедливости, так как являются злыми людьми; порочность ослепила их и привила им предвзятое мнение; они ненавидят свет, так как делают зло. Бог поступит справедливо, если пошлет им действие заблуждения.

II. Если человек ищет Господа, то это является знаком того, что он многое понимает; это хорошее средство, чтобы знать еще больше – чтобы знать все, что необходимо им. Кто ставит перед собой Божью славу, как свою цель, Его благосклонность – как свое блаженство, Его слово – как свое правило, и в каждой ситуации обращается к Нему с молитвой, тот ищет Господа, и Он даст им дух мудрости. Кто творит волю Его, тот узнает о сем учении (Иоан.7:17). Кто исполняет заповеди Его, тот имеет премудрость и будет иметь ее больше (Пс.110:10; 1Кор.2:12,15).

Стих 6

Здесь (1) высказывается предположение, что человек может ходить в своей непорочности и в то же время оставаться бедным в этом мире, что искушает к бесчестным поступкам; в то же время он может противостоять искущению и ходить в своей непорочности. Человек также может извратить пути свои, оскорблять Бога и человека и в то же время быть богатым и процветать в этом мире какое-то время. Он может быть богатым и таким образом иметь великие обязанности, как и большие возможности делать добро; но он извращает пути свои и приносит много вреда. (2) Содержится парадокс, который ослепляет этот мир и утверждает, что честный, благочестивый и бедный человек лучше нечестивого, неверующего богатого человека, что он имеет лучший характер, находится в лучшем положении, имеет в себе больше утешения, является большим благословением для мира и достоин больших почестей и уважения. Несомненно, что не только после смерти, но и в этой жизни его участь лучше. Когда богач укорял Аристида за бедность, тот ответил: «Твое богатство причиняет тебе больше вреда, чем мне моя бедность».

Стих 7

Отметьте: (1) религия – это истинная мудрость, и она делает человека мудрым в любой ситуации. Кто сознательно хранит закон – тот мудр; он будет разумным сыном, поступающим благоразумно по отношению к своим родителям, ибо так его учит закон

Божий. (2) Плохое сообщество является великим препятствием для религии, и *знату-щийся с расточителями*, который среди таковых выбирает себе друзей и наслаждается общением с ними, несомненно не будет хранить закон Божий и впоследствии нарушит его (Пс.118:115). (3) За нечестивость порицают не только самого грешника, но и таких, как он. Кто сообщается с распутной компанией, кто проводит в ней свое время и растратывает деньги, не только огорчает своих родителей, но и позорит их. Его плохое поведение обернется для них дурной славой, словно они не исполнили по отношению к нему свой долг. Им будет стыдно, что их ребенок позорит их и оскорбляет их соседей.

Стих 8

Отметьте: (1) хотя то, что нечестно приобретено, и может значительно умножаться, но оно не будет долговечным. Человек может заработать большое богатство за короткое время с помощью ростовщичества, вымогательства, мошенничества и угнетения бедных, но оно не будет существовать долго. Он собирает его для себя, но впоследствии окажется, что собрал его для кого-то другого, который не был добр к нему. Его богатство придет в упадок, и на его руинах поднимется другой человек. (2) Иногда Бог так располагает Свое пророчество, что несправедливо добытое богатство используется для благотворительности. Непонятным образом оно попадает в руки того, кто *благотворит бедным* и использует его для добрых дел; тем самым он искореняет проклятие, которое навлек на него тот, кто добыл его с помощью обмана и насилия. Так то же пророчество, которое наказывает жестоких и лишает их возможности делать зло, награждает милостивых и дает им возможность творить еще больше добра. *Имеющему де-сять мин дайте еще одну*, которую нечестивый слуга хранил, завернув в платок, ибо тому, кто имеет и использует ее, еще будет дано (Лук.19:24). Так бедному возместится, благотворитель получит ободрение и Бог прославится.

Стих 9

Отметьте: (1) наше общение с Богом поддерживается с помощью слова и молитвы. Бог обращается к нам через Свой закон и ожидает, что мы услышим Его и будем внимательны к Нему. *Мы же обращаемся к Богу* с помощью молитвы и надеемся получить на нее благоприятный ответ. Как же мы дол-

жны благоговеть и быть серьезными всякий раз, когда слушаем и обращаемся к Господу славы! (2) Если мы не будем внимательны к слову Божьему, то Бог не только не примет наши молитвы, но они станут для Него мерзостью: не только наши жертвы, которые были церемониальным предписанием, но даже наши молитвы – нравственные обязанности, которые, если они возносятся праведниками, доставляют Ему много радости (см. Ис.1:11,15). Бог гневается, слыша молитвы грешника, который добровольно и упрямно отказывается повиноваться Божиим заповедям, который отказывается даже послушать их и *отклоняет ухо свое от слушания закона* даже в том случае, когда Бог призывает; и Он справедливо откажется от него, когда тот будет взывать к нему (см. Прит.1:24,28).

Стих 10

Здесь представлена (1) участь сорватителей, которые пытаются сорвать благочестивых людей или называющих себя таковыми ко греху и злу, которые гордятся тем, что им удается *согратить праведного на путь зла*, вовлекая его в сеть, чтобы затем поразить. Таковые не достигнут своей цели, так как невозможно обмануть избранных. Они *сами упадут в свою яму*; и, являясь не только грешниками, но и искушителями, не только неправедными, но и врагами праведных, они примут большее осуждение (Мат.23:14,15). (2) Блаженство непорочных. Они не только будут сохранены от злых путей, на которые нечестивцы хотят заманить их, но будут *наследовать добро*, наилучшие блага, они получат благодать и утешение Святого Духа, кроме того, что им принадлежит по праву.

Стих 11

Заметьте: (1) богатый человек склонен считать себя мудрым; как бы он ни был невежествен в других областях, но знает, как заработать и сэкономить. Кто гордится своим кошельком, тот ожидает, что все его слова будут восприняты, как пророчество и закон, что никто не осмелится противоречить ему и что каждый сноп поклонится его снопу. Его дух питают льстецы, которые (подобно пророкам Иезавели) воспеваю его мудрость, так как пытаются от его стола. (2) Бедные часто оказываются мудрее богатых: *бедняк*, прилагающий усилия для обретения мудрости, у которого нет другого способа (как у богача), чтобы иметь хорошую репутацию, *исследует его* (англ.пер.) и узнает, что тот не является таким знатоком и поли-

тиком, каким себя представляет. Посмотрите, как разнообразно Бог распределяет Свои дары: одним Он дает богатство, другим – мудрость, и трудно сказать, какой из даров лучше, какого мы должны жаждать особенно ревностно.

Стих 12

Отметьте: (1) благополучие народа Божьего – это слава нации, где он живет. Великая слава пребывает на земле, когда торжествуют праведники, когда они имеют свободу, возможность исповедовать свою религию, когда их не преследуют, а правительство благоволит к ним и говорит благосклонно, когда они процветают и становятся богатыми, более того, когда их предпочитают и первых называют и они держат власть в своих руках. (2) Продвижение нечестивых приводит к деградации нации: когда возвышаются нечестивые и начинают главенствовать, они восстают против всего святого, и тогда люди укрываются. Тогда праведники пребывают в безвестности, так как вынуждены скрываться ради собственной безопасности, а порочным людям оказывается такое предпочтение, какое было во времена Илии, когда казалось, что все хорошие люди бежали, а нечестивые ходили повсюду.

Стих 13

Здесь говорится о том, (1) как глупо потакать греху, приуменьшать и оправдывать его, отрицать или смягчать его, маскировать его или перекладывать вину на других: скрывающий свои преступления подобным образом не будет процветать (англ.пер.). Пусть даже не надеется. Ему не удастся скрыть свой грех, ибо рано или поздно он откроется. Нет ничего сокровенного, что не открылось бы. Птица небесная может перенести слово твое. Убийство раскроется, как и другие грехи. Он не будет иметь успеха (рус.пер.), то есть не получит прощение грехов и не будет иметь истинный мир в совести. Давид признает, что пребывал в постоянной тревоге, пока скрывал свое беззаконие (Пс.31:3,4). Пока пациент скрывает свое недомогание, он не должен надеяться получить исцеление. (2) Как выгодно расстаться с грехом с помощью раскаянного исповедания и глобальной реформации: кто сознается и исповедает свою вину перед Богом, кто старается вновь не вернуться ко греху, тот будет помилован Богом и в душе будет иметь от этого утешение. Он облегчит свою совесть и предотвратит собственную гибель (см. 1Иоан.1:9; Иер.3:12,13). Когда мы

располагаем грех перед своим лицом (как Давид, сказавший: «...грех мой всегда предо мною»), то Бог забрасывает его за спину.

Стих 14

Отметьте: (1) какую пользу приносит святая осторожность. Эти слова звучат странно, но содержат истину: блажен человек, который всегда пребывает в благоговении. Многие считают счастливыми тех, кто никогда не боится, но есть страх, который не содержит в себе мучение, а несет величайшую удовлетворенность. Блажен человек, который постоянно испытывает святое благоговение и почтение к Богу, к Его славе, милости, к Его правлению, который постоянно боится обидеть Бога и вызвать Его недовольство, кто поддерживает совесть всегда чувствительной и опасается любого проявления зла, кто постоянно ревностен к себе, не полагается на собственную достаточность и живет в ожидании бед и перемен; и поэтому он не изумляется, когда они приходят. Кто поддерживает в себе такой страх, тот будет жить верой и бдительностью, поэтому он блажен, благословен и свят. (2) Опасность греховной самоуверенности: кто ожесточает сердце свое, кто смеется над страхом и бросает вызов Богу и Его судам, на кого Его слово и жезл не оказывают влияния, тот попадет в беду. Его самоуверенность станет его же гибелью, и какой бы грех (который является наибольшим злом) он ни совершил, виной тому его ожесточенное сердце.

Стих 15

Хотя написано: «начальствующего в народе твоем не злословь», но если он нечестив, угнетает народ, особенно бедных людей, лишает их того малого, что они имеют, и делает их добычей, то как бы мы ни называли его, но это место Писания называет его рыкающим львом и голодным медведем. 1. Что касается его характера. Он жесток, груб и кровожаден; его лучше ставить в один ряд с хищниками, самыми дикими и беспощадными, чем считать благородной личностью, чья слава – благородство и человечность. 2. Что касается зла, которое он причиняет своим подданным. Он страшен, как рыкающий лев, который заставляет лес трепетать; он пожирает, как голодный медведь; и чем большую нужду он испытывает, тем больше зла творит и больше жаждет добычи.

Стих 16

Этот стих подразумевает, что существуют две причины плохого администрирования со стороны правителей: (1) любовь к деньгам, которая является *корнем всякого зла*, ибо здесь *ненависть к корысти* противопоставлена *угнетению*. Моисей дал такое определение характеру хорошего правителя: это *люди, боящиеся Бога и ненавидящие корысть* (Исх.18:21); они не только должны быть бескорыстными, но должны ненавидеть корысть и отряхивать руки от взятки. Корыстолюбивый властелин никогда не поступит справедливо и не будет любить милость, а люди во время его правления будут покупаться и продаваться. (2) Недостаточное размышление: *ненавидящий корысть продолжит свое правление и мир, будет счастлив, имея любовь своего народа и благословения своего Бога*. Это не только выгодно, но и является долгом владык – царствовать праведно. Поэтому угнетатели и тираны являются самыми большими глупцами в мире; они *неразумны*; их поступки не способствуют возвышению их чести, спокойствия, безопасности, а приносят все в жертву своим амбициям и желанию обладать абсолютной и деспотической властью. Они были бы намного счастливее, живя в сердцах своих подданных, чем на их шее, за счет их состояния.

Стих 17

Этот стих согласуется с древним законом, гласящим: «*кто прольет кровь человеческую, того кровь прольется*» (Быт.9:6) и возвещает (1) об участи человека, пролившего кровь. Тот, кто совершил убийство, даже спасая свою жизнь, будет постоянно преследуем ужасами, *будет сам бегать до могилы*, выдавая и мучая себя, как Каин, который после убийства своего брата стал постоянно трепещущим беглецом и скитальцем. (2) О долгое отомстить за кровь, то ли это будет представитель власти или близкий родственник или кто-то другой, обязанный принести возмездие за кровь. Они должны быть точными и энергичными при осуществлении приговора, чтобы преступник не откупился. Кто оправдывает убийство и пытается помочь убийце, тот разделяет вину за кровопролитие. Земля может быть очищена от крови только кровью пролившего ее (Числ.35:33).

Стих 18

Отметьте: (1) кто честен, тот всегда находится в безопасности. Кто поступает искрен-

но и говорит, что думает, чья цель – воздать славу Богу и сделать добро своим братьям, кто ни за какие блага не совершил несправедливый поступок, если знает это, кто в жизни своей *ходит непорочно*, тот позднее *будет невредим*. Мы находим славное общество тех, в чьих устах нет лукавства (Отк.14:5). Они будут невредимы и сейчас. Честность и непорочность будут охранять людей и обеспечивать их святой безопасностью в наихудшие времена, ибо это сохранит их утешение, репутацию и все их интересы. Возможно, их будут обижать, но не смогут причинить вреда. (2) Кто лжив и бесчестен, тот никогда не будет в безопасности: *а ходящий кривыми путями*, который думает защитить себя обманными методами с помощью лицемерия, предательства и нечестно добытого богатства, тот *упадет*, более того, он *упадет внезапно* (англ.пер.), а не постепенно, после данного предупреждения, упадет внезапно, без предшествующего замечания, ибо он менее всего защищен, когда считает, что находится в полной безопасности. Он *упадет внезапно* и поэтому не будет иметь времени, чтобы обеспечить себе защиту от гибели, а так как гибель обрушится внезапно, то его ужас будет еще больше.

Стих 19

Отметьте: (1) кто усерден в своей работе, тот будет жить в благополучии: *кто возделывает землю свою и обслуживает свой магазин*, кто размышляет о своем деле, каким бы оно ни было, *тот будет насыщаться хлебом*; он будет иметь его достаточно для себя и своей семьи, а также, чтобы благотворить бедным; он будет есть *от трудов рук своих*. (2) Кто ведет праздный образ жизни, беспечен и любит бывать в компаниях, тот становится на путь, ведущий к нищете, хотя, как ему кажется, живет в удовольствиях и беспечности. Кто имеет землю и соответственно ей оценивает себя, но не возделывает ее, а *подражает праздным* – выпивает с ними, присоединяется к их шалостям и пустому веселью, кто вместе с ними расстрачивает свое время – *тот насытится или наполнится нищетою* (дословно). Он становится на пути, которые прямо ведут к ней, и поэтому кажется, что он оказывает ей почтение и в конце насытится ею.

Стих 20

Этот стих (1) направляет нас на истинный путь, ведущий к блаженству: мы должны быть святы и честны. Господь благословит того,

кто *верен Богу и человеку*, и он будет *богат благословениями* от верхних и нижних источников. Люди прославят его и будут молиться о нем, будут готовы оказать ему любую милость. Он будет богат добрыми делами, и сам будет благословением для того места, где живет. Полезность будет наградой за верность, и это хорошая награда. (2) Этот стих предупреждает нас, чтобы мы не становились на ложный и обманчивый путь к счастью: не старались любыми путями разбогатеть внезапно. Не говорите: «Вот путь быть *богатым благословениями*», ибо *кто спешит разбогатеть и чрезмерно торопится, тот не останется невинным* (англ.пер.); а если он будет виновен, то Бог не благословит его, а скорее проклянет то, что он имеет. Если он будет виновен, то не сможет быть доволен собою; его соседи будут считать его виновным, будут недоброжелательны и злословить в его адрес. Он не сможет сказать, что невиновен, и вряд ли сможет доказать свою невиновность. *Кто своими ногами торопится согрешить, тот споткнется и упадет.* *Sed quae reverentia legum, quis metus, aut pudor, est unquam properantis avari?* Какой страх перед законом, какой позор испытывал алчный человек, спешащий разбогатеть?

Стих 21

Отметьте: (1) правосудие совершает фундаментальную ошибку, которая ведет к возрастанию преступности и к мнению, что субъекты дела более важны, чем факты, когда судья оказывает предпочтение на том основании, что человек образован, хорошо воспитан, является соотечественником, старым знакомым, ранее оказывал ему услуги, принадлежит к какой-то партии и разделяет определенные убеждения, и с другой стороны, когда он плохо относится к человеку, потому что он чужеземец, бедный, оказал ему плохую услугу, был или является егооперником, не разделяет его мнение или голосовал против него. Правосудие извращается, если какая-либо из подобных мыслей положена на весы и присутствует что-либо, кроме чистой правды. (2) Лицеприятные люди окажутся презренными. Если человек однажды нарушил законы справедливости (хотя в первый раз, возможно, это была большая взятка или дорогой подарок, чтобы склонить его на свою сторону), то после совращения своей совести он становится таким корыстным, что *за кусок хлеба* будет судить против своей совести и скорее согласится участвовать в небольшой игре, чем сидеть без

дела.

Стих 22

Здесь вновь Соломон показывает грех и безрассудство тех, кто хочет стать *богатым*; они решили стать такими *per fas, par nefas – любыми путями*. Они хотят стать богатыми побыстрее и торопятся обзавестись имуществом. 1. От этого они не получают радости, так как *завистливы*, то есть постоянно огорчаются, видя, что другие имеют больше, чем они сами, и жалеют денег для необходимых расходов, так как первое не позволяет им выглядеть богатыми, а второе не позволяет им быть таковыми; и это две причины их постоянного беспокойства. 2. Они не имеют уверенности в том, что так будет долго продолжаться, и в то же время даже не думают о том, чтобы оградить себя от потерь: *нищета постигнет* их, и богатство, которому они приделывают крылья, чтобы оно прилетело к ним, сделает себе крылья, чтобы улететь от них. Но эти люди непредусмотрительны, чувствуя себя в безопасности, и *не думают* о том, что, пока они *спешат к богатству*, на самом деле торопятся к нищете, в противном случае они *не упали бы на богатство неверное*.

Стих 23

Отметьте: (1) льстецы могут вначале нравиться тем, кто впоследствии будет испытывать к ним отвращение и презрение. Если позднее эти люди убедятся в том, что стояли на злых и греховых путях, на которые стали из-за лести, если устыдятся гордости и суетности, которыми питались и которым потакали эти льстецы, то они возненавидят прислуживающих льстецов как тех, кто замышлял зло в из адрес, кто оказал на них дурное влияние и стал им отвратителен. (2) Вначале обличители могут не понравиться тем, кто впоследствии, когда страсти улягутся и горькое лекарство начнет исцелять, будет любить и уважать их. Тот, кто с другом поступает честно, рассказывая о его ошибках, в первое время может испытать на себе его ярость, и, возможно, вместо благодарности за свои усилия услышать жестокие слова, но впоследствии он не только будет иметь утешение в собственной душе от исполненного долга, но и обличенный признает, что ему была оказана милость; он будет иметь хорошее мнение о его мудрости и верности и смотреть на него, как на человека, годного быть другом. Кто кричит и ругает хирурга за то, что он делает ему больно, исследуя рану, тот отплатит впоследствии ему добром

и поблагодарит за исцеление.

Стих 24

Христос показывает, как глупо и нечестиво поступают те дети, которые в некоторых случаях не считают своим долгом содержать собственных родителей (Мат.15:5). А здесь Соломон показывает, как глупо и нечестиво поступают те, кто не считает грешом грабить своих родителей с помощью силы или тайно, лестью или угрозами, расстрчивая то, что они имеют, или (что не лучше грабежа), влезая в долги и вынуждая родителей расплачиваться за них. 1. Чаще всего к этому несерьезно относятся неудачные дети; они говорят: «*Это не грех, так как вскоре их состояние и так будет нашим; наши родители вполне могут обойтись без него; у нас есть причина воспользоваться им; мы не можем существовать как джентльмены на то содержание, которое родители выделили для нас; оно слишком мало*». Подобными оправданиями они стараются избавиться от обличений. 2. Но как бы легкомысленно ни относились к этому вопросу неуправляемая молодежь, на самом деле это страшный грех. Поступающий так – *сообщник грабителям*; он ничем не лучше разбойника с большой дороги. Какое зло поколеблется совершивший тот, кто грабит собственных родителей?

Стих 25

Отметьте: (1) кто высокомерен и разжигает ссоры, тот сделает себя бедным и постоянно беспокойным человеком, так как его характер противоположен характеру тех, кто будет благодеинствовать. *Кто имеет надменное сердце* (англ.пер.), то есть кто высокого о себе мнения и с презрением смотрит на других, тот не может выносить, когда ему противоречат или с ним соперничают. Он *разжигает ссоры*, причиняет зло, создает беспокойство себе и окружающим. (2) *А надеющийся на Господа*, который, вместо того чтобы бороться за себя, вверяет свое дело Богу, тот будет благодеинствовать, пребывая в покое, постоянно уповая на Господа и Его благодать. Он сохранит деньги, которые другие тратят на раздоры и для удовлетворения гордости; он сам радуется и имеет обильное удовлетворение в Боге; и таким образом его душа пребывает в покое, и он скорее всего в изобилии получит внешние блага. Никто не живет так легко и приятно, как тот, кто живет верой.

Стих 26

Здесь описан (1) характер глупца: *он надеется на себя, доверяет собственному сердцу* (англ.пер.), своей мудрости и намерениям, своей силе и достаточности, своим заслугам и праведности и собственному хорошему мнению о себе самом. Поступающий так глуп, ибо доверяет тому, что не только лукаво более всего (Иер.17:9), но и часто обманывало его. Здесь подразумевается, что мудрый человек (как и ранее, в ст.25) *надеется на Господа*, на Его силу и обетование и будет следовать Его водительству (Прит.3:5,6). (2) Утешение мудрого человека: *кто ходит в мудрости и не надеется на себя, кто смирен, не уверен в себе и совершают все в силе Господа Бога, тот будет цел, в то время как глупец, надеющийся на себя, погибнет*.

Стих 27

Здесь звучит (1) обетование для благотворителей: *дающий нищему от этого никогда не станет беднее; он не обеднеет*. Если он будет иметь немного и окажется в опасности стать нуждающимся, то пусть даст то немногое и тем самым не позволит ему превратиться в ничто. Так щедрость вдовы из Сарепты к Илии (для которого она сделал первую лепешку) спасло то немногое, что она имела, когда осталась лишь горсть муки. Если он имеет много, то пусть и дает много, так как у него не уменьшится; он и его семья не будут нуждаться из-за его благочестивой благотворительности. Мы даем то, что имеем. (2) Угроза для жадных людей: *кто закрывает глаза свои*, чтобы не видеть бедственного положения нищих и не читать их просьб, чтобы глаза не повлияли на сердце и не потребовали у него помочь им, *на том много проклятий от Бога и человека*; а так как они не являются беспочвенными, то обязательно сбудутся. Горе человеку, против которого направлено слово Божье и молитвы нищих.

Стих 28

Этот стих имеет ту же суть, что и ст.12. 1. Когда предпочтение оказывается нечестивым людям, то все хорошее меркнет и приходит в упадок. Когда власть оказывается в руках *нечестивых, люди укрываются*. Мудрые люди удаляются в частные владения и оставляют государственную службу, не желая трудиться для таких людей; богатые люди уходят с пути, опасаясь вымогательства; и что самое плохое – хорошие люди укрываются, отчаявшись совершив добро и опа-

сяясь преследований и плохого обращения. 2. Когда же нечестивцы в бесчестье и унижении, когда у них отбирается власть, тогда все хорошее вновь оживает и *праведники умножаются*, ибо *когда плохие люди упадают*, праведники становятся на их место, и они своим примером и стремлениями будут покровительствовать религии и праведности. Для страны хорошо, когда число благочестивых людей умножается; поэтому все правители, государства и городские власти должны их поощрять, а также особо заботиться о хорошем образовании молодежи.

ГЛАВА 29

Стих 1

1. Упорство, с которым многие нечестивцы продолжают оставаться на своих нечестивых путях, можно оплакивать. Их часто *обличают* родители и друзья, власти и служители, пророчество Божье и собственная совесть; их грехи стоят у них перед глазами, и им дано четкое предостережение об их последствиях, но все напрасно – они *ожесточают свою влю*. Возможно, они отбрасывают эти упреки и не выслушивают их терпеливо, а если выслушивают, то продолжают совершать те грехи, в которых их обличали; они не склоняют свою шею под ярмо, являемое детьми дьявола. Они отвергают обличение (Прит.10:17), пренебрегают им (Прит.5:12) и ненавидят его (Прит.12:1). 2. Мы должны серьезно опасаться последствий этого упрямства. Кто, несмотря на предостережение, продолжает грешить, тот *сокрушится*; кто не желает изменяться, должен быть готов погибнуть; если же зел не добивается своей цели, ожидайте топора. Они *внезапно сокрушаются*, пребывая в полной уверенности, что все обстоит благополучно, и *не будет им исцеления*. Они согрешили и отказались принять предотвращающее средство и поэтому пусть не ожидают средства исцеляющего. Ад – это непоправимая гибель. Они *сокрушаются и не будет им исцеления* – так говорит слово. Когда Бог ранит, то кто сможет исцелить?

Стих 2

Эта тема уже звучала ранее (Прит.28:12, 28). 1. У народа появляются основания *веселиться* или *стенать* в зависимости от того, *праведными* или *нечестивыми* являются их правители, ибо если над ними господствуют праведники, то грех будет наказан и обуздан, а религия и добродетель получат

поддержку и будут в предпочтении. Но когда *нечестивые* получают власть в свои руки, тогда будет процветать порок, а религия и верующие – преследоваться, и таким образом истинная цель правления будет извращена. 2. Будет *народ* фактически *веселиться* или *стенать*, зависит от того, *праведными* или *нечестивыми* являются его правители. Даже обычные люди признают превосходство добродетели и религии, и они будут веселиться, видя, что им оказано предпочтение и благоволение; и наоборот, если власть окажется в руках людей порочных и нечестивых и они будут неправильно пользоваться ею, то тем самым они *сделают себя презренными и униженными перед всем народом* (как те священники, Мал.2:9), а подданные будут считать себя несчастными, имея таких правителей.

Стих 3

Обе части этого стиха повторяют то, что было сказано раньше, но при сравнении смысл каждой из них становится более содержательным. 1. Обратите внимание, к части добродетельного юноши, что он *любит мудрость*, он – *философ* (ибо это означает – любитель мудрости), так как религия – это наилучшая философия. Он избегает плохих компаний, особенно компаний распутных женщин. Тем самым он *радует своих родителей* и получает удовлетворение от того, что является утешением для них, умножает свое состояние и, скорее всего, будет жить в благополучии. 2. Обратите внимание, к стыду порочного юноши, что он ненавидит *мудрость и знает с блудницами*, которые погубят его душу и тело. Такой сын огорчает своих родителей и, подобно блудному сыну, расточает их имение с *блудницами*. Ничто не разорит человека быстрее, чем похоти нечистоты, а наилучшим предохраняющим средством от этих гибельных похотей является *мудрость*.

Стих 4

Здесь представлено (1) блаженство народа, имеющего хорошее правительство. Основная цель и задача царя – *утверждать землю*, сохранять фундаментальные законы страны, приводить в порядок мысли своих подданных, чтобы они пребывали в покое, охранять их свободы и собственность от враждебных действий и для их потомства и приводить в порядок то, что нуждается в этом. Этих хороших результатов можно добиться с помощью *правосудия*, мудрых советов, твердого исполнения законов, не взирая на

лица. (2) Бедственное положение людей, имеющих плохое правительство: *a любящий подарки (подношения, написано на полях) разоряет землю*. Человек, поступающий кощунственно, или человек суеверный, или тот, кто посягнул на права священников, как Саул или Озия, или те, которые стремятся лишь получить деньги и готовы за хорошую взятку смотреть сквозь пальцы на отъявленных преступников и преследовать невиновных – такие правители разорят страну.

Стих 5

Человеком, льстящим другу своему, можно назвать того, кто похвально отзываетя о нем (о его добрых делах или о том, что он имеет), хотя на самом деле это не так или не так, как он представляет, кто демонстрирует свое отношение к нему и чувства, которых на самом деле нет; тем самым он *расстилает сеть ногам его*. 1. Ногам своего ближнего, которому он *льстит*. При этом он вынашивает плохие замыслы; он не хвалил бы его, не имея надежды воспользоваться этим, поэтому мудро поступает тот, кто подозревает льстеца в том, что он тайно расстилает для него сеть, и становится бдительным. Или это оказывает плохое влияние на тех, кому льстят; человек раздувается от гордости, становится заносчивым и самоуваженным, и таким образом лесть оказывается сетью, вовлекающей его в грех. 2. Своим собственным ногам, как понимают некоторые. Кто льстит другим в надежде, что они отплатят ему тем же и будут льстить, тот делает себя нелепым и гнусным даже для тех, кому он льстит.

Стих 6

Здесь говорится (1) об опасности, подстерегающей на греховном пути. В конце его человека ждет не только наказание, но и *сеть*. Один грех – это искушение для другого, и существуют беды, которые, как сеть, внезапно обрушаются на человека в разгар его преступлений. Более того, часто само преступление доставляет им неприятность. Грех становится их наказанием, и их *уволяют собственные беззакония* (Прит.5:22). (2) О том, что путь святости приятен. Сеть, присутствующая *в грехе злого человека*, портит веселье, но *праведники* избегают этой сети или избавляются из нее; они ходят свободно и в безопасности, поэтому *веселятся и радуются*. Для тех, кто имеет Бога своей основной радостью, Он является и преизбыточной радостью, и они сами виновны, если не *всегда радуются*. Если и есть истин-

ная радость по эту сторону небес, то ее несомненно имеют те, чье жительство — на небесах.

Стих 7

Важно, чтобы каждый, возбуждающий дело *sub forma pauperis* – против бедных, имел для этого честные основания (если их нет, то они не подлежат прощению), так как Писание хорошо побеспокоилось, чтобы их дела внимательно выслушивались и сам судья консультировался как о деле заключенного, так и о деле бедняка. 1. Здесь описан характер *праведного* судьи, который *тищательно вникает в тяжбу бедных*. Каждый человек должен *помышлять о бедном* (Пс. 40:2), но тяжба бедных должна рассматриваться теми, кто восседает в суде; они должны прилагать столько же усилий, отыскивая правоту в деле бедняка, сколько и в деле богатого человека. Судья и адвокат должны быть справедливыми, заботливыми и усердными, рассматривая дело бедного человека, словно надеются получить большую выгоду. 2. *Нечестивому* безразлично дело бедного человека; за него ничего нельзя получить, он *не разбирает дела и не старается узнать его* (англ.пер.), чтобы ознакомиться с истинным состоянием дела; ему все равно, чем оно закончится и что победит: истина или ложь (см.Иов.29:16).

Стих 8

Посмотрите: (1) какие люди опасны для общества – это *люди развратные*. Если такие занимаются государственными делами, то они будут поступать опрометчиво, так как не желают размышлять и выделять время для обдумывания и консультаций. Они поступают противозаконно и неоправданно, так как не желают связываться с законом и конституцией; они разбивают свою веру, так как не желают быть связанными своими словами, и раздражают людей, не желая угодить им. Тем самым своим плохим поведением они *втягивают город в сеть* (англ.пер.), или (как написано на полях) *разжигают пожар в городе*; они сеют разногласие между гражданами и вводят их в заблуждение. *Развратными* также можно назвать тех, кто смеется над религией, обязанностями совести, страхом перед другим миром и всем священным и серьезным. Такие люди являются наказанием для своего поколения; они призывают суды Божьи на землю, натравливая людей друг на друга, и приводят все в беспорядок. (2) А благословением для земли являются *мудрые*

люди, которые продвигают религию – истинную мудрость – и *отврашают гнев Божий* (англ.пер.); своими благоразумными советами они примиряют соперничающие партии и предотвращают плохие последствия разделений. Гордые и глупые люди разжигают огонь, который мудрые и благочестивые люди должны гасить.

Стих 9

Этот стих советует мудрому человеку не вступать в дискуссию с глупцом, не спорить с ним, надеясь с помощью полемики сосредоточить его внимание или добиться от него справедливости: *умный человек, судясь с человеком умным*, может надеяться быть понятым и, если благоразумие и справедливость на его стороне, отстоять свою точку зрения, или, по крайней мере, разрешить противоречие и мирно его завершить. Но, *судясь с человеком глупым, он не имеет покоя*. Он не видит, как можно его закончить, не сможет получить удовлетворения, а должен быть готов постоянно испытывать беспокойство. 1. Независимо от того, глупец, с которым он спорит, *сердится ли, смеется ли*; то ли он ругается, то ли насмехается (так или иначе он будет реагировать), но в любом случае мудрый *не будет иметь покоя*. Что бы он ни говорил, его слова будут восприняты неправильно, и он должен быть готов, что его будут либо ругать, либо высмеивать, если он будет *судиться с человеком глупым*. Кто сражается с навозной кучей, независимо от того, победит он или проиграет, наверняка запачкается. 2. Независимо от того, сам мудрый человек будет *сердиться или смеяться*, то ли он серьезно, то ли шутливо будет иметь дело с глупцом, то ли он будет строг, то ли приятен в общении, то ли придет с жезлом, то ли с духом кротости (1Кор.4:21) – все равно ни к чему хорошему это не приведет. *Мы играли вам на свирели, и вы не плясали; мы пели вам печальные песни, и вы не рыдали*.

Стих 10

Отметьте: (1) плохие люди ненавидят своих наилучших друзей. Они *кровожадны*. Все семя старого змея, который был *человекоубийца от начала*, все, которые наследуют его враждебность против семени жены, все они *ненавидят непорочного*. Они ищут гибели благочестивых людей, так как те осуждают нечестивый мир и свидетельствуют против него. Христос сказал Своим ученикам, что они *будут ненавидимы всеми*. Кровожадные особенно *ненавидят непорочную*

власть, которая обуздывает и изменяет их, приводит в исполнение законы, направленные против них, и таким образом действительно оказывает им милость. (2) Благочестивые люди любят своих наихудших врагов: *праведные*, которых кровожадные ненавидят, *ищут их души* (англ.пер.), молятся об их обращении и рады сделать все возможное для их спасения. Этому учит нас Иисус, сказав: «*Отец, прости им*. *Праведный ищет душу его*, то есть душу непорочного, которого кровожадный ненавидит (так чаще всего понимают этот стих), ищет, чтобы защитить ее от насилия и спасти от рук *кровожадного* или отплатить ему за нее.

Стих 11

Отметьте: (1) чрезмерная открытость – проявление слабости. *Глупый все мысли свои изливает* (англ.пер.): он говорит все, что ему известно, на его устах незамедлительно появляются его мысли, он не может хранить свои планы. Глупым можно назвать того, кто в самом начале разговора раскрывает все свои козыри, кто, поддавшись провокации, говорит самые резкие слова, независимо от того, на кого они могут бросить тень. Глупый, когда ему приходится говорить о деле, говорит все, что думает, и в то же время считает, что всегда говорит недостаточно, то ли дело касается выбора или отказа, сути или ерунды, к месту это или не к месту – вы выслушаете все. (2) Сдержанность – проявление мудрости: *мудрый не изливает сразу все свои мысли*, а обдумывает их вторично или откладывает для более подходящего времени, когда это будет более уместно и больше соответствовать его намерениям. Он не будет излагать их в длинной речи или чопорной лекции, а сделает паузу, чтобы услышать все возражения и ответить на них. *Non minus interdum oratorium est tacere quam dicere* – истинное ораторское искусство требует делать время от времени паузы (Плинний, эп.7:6).

Стих 12

Отметьте: (1) большой грех для любого человека, особенно для правителей, слушать *ложные речи*; поверив лжи, они начинают неверно судить о людях и положении вещей, тем самым ободряя других давать ложную информацию. Лгать будут тем, кто принимает ложь, но принимающий ложь в данном случае так же греховен, как и вор. (2) Кто поступает так, *у того все служащие нечестивы*. Все слуги будут казаться ему нечестивыми, ибо в их адрес все время будут го-

ворить ложь; они и будут нечестивыми, так как будут лгать ему. Все, имеющие уши, наполнят их клеветой, лживыми характеристиками и заявлениями, поэтому если начальствующие, как и народ, будут обмануты, то и слуги будут обмануты, и тогда вместо того, чтобы переложить вину на своих слуг, которые неверно проинформировали их, им придется разделить их вину. На них ляжет больше вины, так как они поощряли лживых информаторов, оказывая им расположение и прислушиваясь к ним.

Стих 13

Этот стих показывает, как мудро Бог служит планам Своего провидения через людей разных нравов, способностей и социального статуса в этом мире даже (1) с помощью людей, противоположных друг другу по своему положению. Одни *бедны* и вынуждены одолживать; другие богаты и имеют значительное *богатство неправедное* (которое можно назвать *богатством, добытым обманом*), являясь кредиторами или *ростовщиками* (как написано на полях). Одни *бедны*, честны и трудолюбивы, другие – богаты, ленивы и являются *лихоимцами*. Они *встречаются друг с другом*, занимаясь бизнесом в этом мире, заключая сделки, и *Господь дает свет глазам того и другого*. Он побуждает солнце светить и тем и другим и дарует им утешения в этой жизни. Некоторым из них Он дает благодать. Он просвещает глаза бедному, давая ему терпение, и просвещает глаза лихоимцу, побуждая его к покаянию, как Закхея. (2) С помощью тех, без которых, по нашему мнению, лучше всего было бы обойтись. Мы готовы смотреть на *бедного и лихоимца*, как на дефект провидения, но Бог использует даже их, чтобы продемонстрировать красоту провидения. Он преследует мудрые цели не только позволяя бедным жить среди нас, но и *лихоимцам и обманщикам*, так как они *оба принадлежат Ему* (англ.пер., Иов.12:16) и послужат Его славе.

Стих 14

Здесь описаны (1) обязанности власть имущих – судить людей честно и выносить решение по всем представленным им делам по правде и справедливости, особенно заботясь о *бедных*: не потворствовать бедному, когда он не прав, потому что тот беден (Исх.23:3), но и следить, чтобы его бедность не вызвала предвзятость, если он прав. Более богатые побеспокоятся сами о себе, а *бедных* и нуждающихся должен защищать царь

(Пс.81:3) и за них заступаться (Прит.31:9). (2) Блаженство тех царей, которые исполняют этот долг. *Пrestол их чести и правосудия навсегда утвердится*. Это сохранит благоволение Бога к ним и усилит к ним любовь их народов, что укрепит их власть, поможет передавать ее потомкам и сохранить в семье.

Стих 15

Родители, воспитывая своих детей, должны задуматься (1) о полезности правильного наказания. Они должны не только говорить своим детям, что такое добро и зло, но в случае необходимости ругать и наказывать их, если они пренебрегают добром или совершают зло. Если *обличение* воздействует без *розги*, то хорошо, но саму *розгу* никогда нельзя использовать без разумного и серьезного *обличения*. И тогда, хотя в то время это может вызвать некую неловкость и для родителей и для ребенка, это *даст мудрость*. *Vexatio dat intellectum – неприятности обостряют разум*. Ребенок получит предостережение и таким образом получит *мудрость*. (2) О зле, причиняемом недолжным потаканием: *отрок*, который не обуздан и не обличен, а *оставленный в небрежении*, как Адония во власти своих склонностей, может поступать хорошо, если есть желание, но если он становится на плохой путь, то никто не препятствует ему. Тысяча к одному, что он окажется позором для своей семьи и *сделает стыд своей матери*, ласкающей и баловавшей его, когда он стал на путь распутства. В результате ее ждет бедность, стыд и, возможно, с его же стороны оскорбительное поведение и злословие.

Стих 16

Отметьте: (1) чем больше грешников, тем больше становится греха. Неудивительно, что *при умножении нечестивых*, которых становится все больше из-за попустительства властей и которые встречаются повсюду, *умножается беззаконие*, подобно чуме, которая все больше распространяется в стране, так как все больше людей заражаются ею. *Беззаконие* становится более бесстыдным и дерзким, более надменным и угрожающим, когда многие люди поощряют его. Во времена ветхого мира, когда *люди начали умножаться*, они начали деградировать, разворачиваться и разращать друг друга. (2) Чем больше греха, тем ближе гибель. Пусть вера и надежда *праведников* не пошатнется из-за умножения греха и грешников. Пусть не говорят, что они *напрасно омывали руки свои* или что *Бог оставил землю*, а ожида-

ют с терпением. Преступники падут, чаша их беззаконий наполнится, и тогда они лишатся своих почестей и силы, подвергнутся позору и погибнут, а *праведники* получат утешение, *увидев падение их* (Ис.36:34), возможно, даже в этом мире и несомненно на суде в великий день, когда падение непримиримых врагов Бога вызовет радость и ликование у прославленных святых (см. Ис.66:24; Быт.19:28).

Стих 17

Отметьте: (1) большое счастье, когда дети оказываются утешением для своих родителей. Таковыми являются хорошие дети; они *дают им покой*, делают их жизнь легкой, избавляют от многих забот о себе; более того, они *доставляют радость их душам*. Родители радуются (о чем знают лишь те, которые благословлены этой радостью), видя счастливые плоды хорошего воспитания, полученного их детьми, и предвидя их благополучное будущее и в этом, и в другом мире. Они *доставляют радость* пропорционально многим сердечным мыслям о них. (2) Чтобы добиться этого, дети должны воспитываться в строгой дисциплине; нельзя допускать, чтобы они делали, что хотят, и оставлять их без порицания, когда они поступают плохо. Глупость, привязавшаяся к их сердцам, с помощью наказания должна быть удалена, когда они достигнут юношества, или она вырвется и проявит себя, к их собственному стыду и позору их родителей, когда они вырастут.

Стих 18

Здесь посмотрите:

I. На бедственное положение людей, оставшихся без постоянного пасторского служения. *Без откровения свыше*, когда нет пророка, который истолковал бы закон, когда нет священника или левита, который дал бы хорошее знание о Господе, когда нет средств благодати, когда редко услышишь слово о Господе и *видения не ча ты* (1Цар.3:1), когда именно так обстоят дела, тогда *народ погибает* (англ.пер.); слово совершают много функций, и каждую из них мы здесь рассмотрим. 1. *Народ становится обнаженным*, лишается своих одежд и таким образом подвергает себя позору; он также лишается своего оружия, тем самым подвергая себя опасности. Каким опустошенным выглядит место без Библий и служителей, какой легкой добычей оно становится для врага душ! 2. *Народ бунтует* не только против Бога, но и своего царя; хорошая проповедь делает

людей хорошими подданными, но при ее отсутствии они становятся непокорными раскольниками, *отвергающими начальство*, так как не знают лучшего. 3 *Народ становится праздным и посвящает себя игре*, как склонны поступать ученики во время отсутствия учителя; они ничего не делают и не стремятся к цели, а весь день остаются праздными и развлекаются в торговых местах из-за отсутствия назиданий в том, что и как они должны делать. 4 Они *рассеяны*, как овцы, не имеющие пастиря, так как нет учителей общин, которые созывали бы и держали их вместе (Мар.6:34). Они отделены от Бога и своих обязанностей отступничеством, а друг от друга – разделением; они разгневали Бога, и Он рассеял их Своими судами (2Пар.15:3,5). 5. *Они погибнут*; они *будут истреблены за недостаток ведения* (Ос.4:6). Посмотрите, сколько у нас есть оснований быть благодарными Богу за многие *откровения свыше*, которым мы радуемся.

II. На блаженное положение народа, который имеет не только постоянное, но и успешное служение в своей среде. Народ, который слышит и *соблюдает закон*, для которого религия – самое главное, такой народ *блажен*, как всякий отдельный человек, принадлежащий к нему. Право на блаженство дает не наличие закона, а послушание ему в соответствии с ним.

Стих 19

Здесь представлено описание бесполезного, ленивого, нечестивого раба, который служит не из любви или сознательности, а из страха. Поэтому имеющие таких слуг должны запастись терпением, чтобы не раздражаться и не выходить из себя. Посмотрите на их характер. 1. Никакие разумные слова не воздействуют на них; они *не научатся*; они не желают измениться и заняться делом, исцелиться от своей праздности и лени честным путем и не поддаются воздействию даже грубых слов. Даже самый добный хозяин вынужден быть строгим с ними; никакие аргументы не подойдут, чтобы воздействовать на них, ибо они безрассудны. 2. Никаких разумных слов от них нельзя добиться. Они упрямые и угрюмы, и *хотя понимают* заданный тобой вопрос, но *не дают вам ответа* (англ.пер.); хотя вы очень просто излагаете, чего ожидаете от них, они не обещают исправить то, что было сделано неверно, и думать о работе. Обратите внимание на безрассудство тех слуг, чьи уста своим молчанием призывают воздействовать на них ударами. Они могли бы *научиться словами*

и избавиться от ударов, но не хотят.

Стих 20

Здесь Соломон показывает, что мало надежды научить мудрости человека, который опрометчив, (1) из-за спешки и необдуманности: *видел ли ты человека, опрометчивого в словах своих*, чьи знания поверхности и отрывочны, который, похоже, быстро схватывает суть, но воспринимает лишь половину сказанного, который быстро прочитывает книгу или учебник, но не уделяет времени, чтобы усвоить материал, и не останавливается, чтобы поразмыслить о деле? *Больше надежды* сделать ученым и мудрецом человека тупого, медлительного, с трудом приобретающего знания, чем человека талантливого, но непостоянного, который не может сконцентрироваться. (2) Из-за гордости и самонадеянности. *Видел ли ты человека*, готового говорить на любую тему, который предпочитает говорить первым, начинать беседу и заканчивать ее, а также выносить свой суд, словно он пророк? *Больше надежды* на скромного глупца, осознающего свою глупость, чем на такого самонадеянного человека.

Стих 21

Отметьте: (1) весьма неблагородно для хозяина слишком любить своего раба, слишком быстро продвигать его и позволять быть фамильярным с собой; нельзя разрешать ему изысканно питаться, одеваться, жить в слишком хороших условиях и тем самым воспитывать его в неге, так как он любимчик и приятный слуга. Необходимо помнить, что он раб, и если подобным образом по-такать, то можно испортить его и сделать непригодным для другого служения. Слуга должен уметь выносить трудности. (2) Часто слуга становится неблагодарным и ведет себя нагло, так как привык к нежному обращению. Смирившийся блудный сын считал себя недостойным называться сыном и был согласен называться слугой. А избалованный раб считает себя слишком хорошим, чтобы называться слугой, и *впоследствии он захочет быть сыном*, пользоваться его правами и свободами, быть наравне с хозяином и, возможно, претендовать на наследство. Пусть господа оказывают рабам *должное*, то, что соответствует их рангу – ни больше ни меньше. Так же мы должны относиться к телу, которое является слугой для души; кто *воспитывает тело в неге*, кто ублажает и излишне нежен с ним, обнаружит, что впоследствии оно забудет свое ме-

сто и станет сыном, господином и абсолютным тираном.

Стих 22

Посмотрите, какое зло совершает человек гневливого и вспыльчивого нрава. 1. Подобный нрав провоцирует людей к ссоре: человек *гневливый заводит ссору*, он приносит беспокойство и ссоры в семью и к соседям, разжигает уголья и втягивает в раздоры даже тех, кто желает жить тихо и мирно. 2. Подобным нравом люди раздражают Бога: *вспыльчивый* человек, находящийся во власти своего настроения и страстей, *много грешит*. Чрезмерный гнев – это грех, который приводит ко многим грехам; он не только препятствует людям призывать имя Божье, но и приводит к тому, что они начинают клясться, проклинать и позорить имя Божье.

Стих 23

Этот стих согласуется с тем, что не один раз говорил Христос. 1. *Кто возвышает себя, тот унижен будет*. Кто хочет добиться уважения, возносясь выше своего социального положения, смотря на всех свысока, много говоря, красиво одеваясь и расхваливая себя, тот, наоборот, вызовет у других чувство презрения, погубит свою репутацию и спровоцирует Бога Своими смиряющими провидениями повергнуть и унизить его. 2. *Кто унижает себя, тот возвысится и утвердится в своей чести: смиренный духом приобретает честь*. Смижение является его честью и делает его воистину великим; оно возносит его в глазах всех мудрых и благочестивых людей.

Стих 24

Посмотрите, в какой грех и погибель втягивают себя те, кто соблазнился приманками грешников. 1. Они становятся виновными: они *делятся с вором*, который грабит и мошенничает, и *бросают с ним свой жребий* (Прит.1:11 и далее). Принимающий на-грабленное так же грешен, как и вор; и раз он склонился, чтобы присоединиться к нему при совершении греха, то ему придется быть вместе с ним, когда они будут утаивать на-грабленное, даже если это будет связано со страшным лжесвидетельством в суде и вызовет отвращение к нему. *Они слышат проклятие*, когда клянутся говорить только правду, но не исповедуются. 2. Они торопят свою собственную гибель и *ненавидят даже собственную душу*, так как добровольно совершили то, что приведет их к неминуемой ги-

бели. Посмотрите на безрассудство грешников, в котором они виновны: они любят смерть (что может быть ужаснее!) и *ненавидят души свои* – самое дорогое, что у нас есть.

Стих 25

Этот стих (1) предостерегает нас не бояться силы: ни силы царя, ни силы толпы. Обе они достаточно грозны, но подобный рабский страх *ставит перед людьми сеть*, то есть подвергает многим оскорблению (некоторые гордятся тем, что испугали робких людей), или, скорее, подвергает их многим искушениям. Авраам из страха *перед человеком* отказался от своей жены, а Петр – от своего Учителя, как и многие – от Бога и религии. Мы не должны уклоняться от своего долга и грешить, чтобы избежать гнева человека, или, видя, что его гнев настигает нас, переживать от страха (Дан.3:16; Пс. 117:6). Он сам может умереть (Ис.51:12) и может убить лишь наше тело (Лук.12:5). (2) Ободряет надеяться на силу Бога, который удержит нас от *боязни перед людьми*, ибо этот страх в себе несет либо мучения, либо искушения. А *надеющийся на Господа*, кто верит, что Он защитит и поможет идти путем долга, будет поставлен на высокое место, выше сил человеческих и боязни этих сил. Святое упование на Бога делает человека великим и спокойным, дает ему возможность смотреть с презрением на самые ужасающие намерения ада и земли, направленные против него. Если Бог – мое спасение, то *уповаю на Него и не боюсь*.

Стих 26

Здесь обратите внимание: (1) каким путем люди обычно ищут продвижения и собственного обогащения, как они хотят стать великими. Они *ищут благосклонного лица правителя*, словно их судьба зависит от него и его расположения они должны добиться. Соломон сам был *правителем* и знал, с каким усердием люди обращались к нему с тем или иным поручением, но все это делалось, чтобы добиться его *благосклонности*. Так мир проявляет заинтересованность в великих людях, ожидая многоного от благоволения вторичных причин, которые в то же время оказываются ненадежными и часто разочаровывают их. *Многие* люди прилагают значительные усилия, *ища благосклонного лица правителя*, но не могут добиться желаемого. Одни имеют его какое-то время, но не могут удержать; в результате тех или иных событий они попадают в немилость. Другие

имеют его и удерживают, но оно не оправдывает их надежд; они не могут добиться того, на что рассчитывали. Аман имел *благоволение правителя*, но это ничего ему не дало. (2) Каким является самый мудрый способ стать счастливым. Взирайте на Бога и ищите благоволения Царя царей, ибо *судьба человека от Господа*. Наша жизнь не зависит от царя; его благоволение не может сделать нас счастливыми, как и его недовольство не может сделать нас несчастными. Она зависит от Бога; каждая тварь относится к нам так, как велит ей Бог, а не по-другому. Он является Перво причиной, от которой зависят причины вторичные; если Он не поможет, то и они не смогут (4Цар.6:27; Иов.34:29).

Стих 27

Этот стих говорит не только о природной вражде между добродетелью и пороком, как между светом и тьмой, огнем и водой, но и о старой вражде между семенем жены и семенем змея (Быт.3:15). 1. Все освященные имеют укоренившееся отвращение к нечестивости и нечестивым людям. Они желают добра всем душам (так как Бог не хочет, чтобы кто-либо погиб), но ненавидят пути и поступки тех, кто нечестив по отношению к Богу и наносит вред людям; они не могут слышать или говорить о них без святого негодования; они испытывают отвращение к сообществам неверующих и несправедливых людей и боятся даже мысли о том, чтобы проявить к ним расположение, а делают все возможное, чтобы пришел конец нечестивым и их злым делам. Так *неправедный* делает себя отвратительным для *праведного*, и то, что благочестивые люди не выносят его общества, частично является его позором и наказанием в нынешнее время. 2. Все неосвященные имеют подобное укоренившееся неприятие к благочестию и благочестивым людям: *идущий прямым путем* следит за тем, что говорит и делает, и является *мерзостью для нечестивого*, чья порочность обуздывается и, возможно, подавляется, или, по крайней мере, подвергается позору и осуждению праведностью праведника. Так было с Каином, чей *отец* был *дьявол*. Нечестивцы ненавидят тех, кого Бог любит, и в этом заключается не только их порочность, но и бедственное положение, так как скоро они увидят праведных в вечном сиянии и чести и они будут *владыствовать над ними* (Пс.48:15).

ГЛАВА 30

Эта и следующая глава являются дополнением к притчам Соломона, но они четко названы пророчествами в первых стихах и того и другого, откуда следует, что их сочинители, кем бы они ни были, были божественным образом вдохновлены. Эта глава была написана человеком, которого звали Агур Бен Иакеев. Не сообщается, какому колену он принадлежал и когда жил, но здесь говорится, что он писал, будучи вдохновленным Святым Духом. Здесь описано (I) его исповедание веры (ст.1-6); (II) его молитва (ст.7-9); (III) предостережение не причинять вред слугам (ст.10); (IV) четыре нечестивых поколения (ст.11-14); (V) четыре ненастыимые вещи (ст.15,16), к которым добавлено четкое предостережение непослушным детям (ст.17); (VI) четыре непостижимые вещи (ст.18-20); (VII) четыре невыносимые вещи (ст.21-23); (VIII) четыре малые мудрые вещи (ст.24-28) и (IX) четыре величественные вещи (ст.29 до конца).

Стихи 1-6

Некоторые считают, что слово *Агур* означает не имя автора данной главы, а его характеристику; он был *сборщиком* (что означает это слово), собирателем, который не сам сочиняет произведения, а собирает мудрые высказывания и наблюдения других и обобщает их труды, что некоторые считают основанием для его высказывания (ст.3): «*И не научился я мудрости сам, а был переписчиком, или пишущим под диктовку секретарем, других мудрых и образованных людей.*» Отметьте: мы не должны хоронить свой талант, даже если он лишь один, а, получив дар, служить им, даже если он заключается в том, чтобы коллекционировать труды других. Но мы полагаем, что это скорее его имя, которое, несомненно, в то время было хорошо известно, хотя и не упоминается больше в Писании. Называются (1) имена его учеников, *Ифиила* и *Укала*, которых он наставлял и которые советовались с ним, как с пророком, имея большое мнение о его мудрости и благочестии. Возможно, они писали то, что он диктовал, как Варух писал слова уст Иеремии, и благодаря их усилиям этот труд сохранился; они были готовы подтвердить, что он принадлежал ему, ибо этими словами он обращался к ним; они оба были свидетелями этого. Или (2) эти имена упоминаются как тема для разговора. *Ифиил* означает «Бог со мной», как Эммануил – «Бог с нами». Слово называет его «Бог с нами», вера принимает это и называет Его «Бог со мной; Он любит меня, отдал себя за меня, мне позволено общаться

и быть с Ним в союзе». Укал означает «могущественный», ибо помочь для нас была возложена на могущественную личность. Поэтому многие хорошие толкователи применяют это имя к Мессии, ибо о Нем свидетельствуют все пророчества, почему же тогда не это? Это то, что Агур говорит об *Ифииле, именно об Ифииле* (англ.пер), так как на этом имени ставится ударение, который с нами (Ис.7:14).

В этих стихах пророк преследует три цели:

I. Уничтожить себя. Прежде чем исповедать свою веру, он исповедует свою глупость, слабость и недостаток разума, из чего следует, что мы должны руководствоваться и поступать по вере. Прежде чем говорить о Спасителе, он говорит о том, что нуждается в Спасителе и без Него он ничто; прежде чем войти в Иисуса Христа, мы должны выйти из себя. 1. Он говорит о себе как о человеке, нуждающемся в праведности и поступавшем очень глупо. Вспоминая свое прошлое, он признает: «Подлинно, я более невежда, нежели кто-либо из людей». «Безумствует всякий человек» (Иер.10:14). Но человек, знающий собственное сердце, знает о себе плохого больше, чем о ком-либо другом, и поэтому восклицает: «Подлинно, я не могу избавиться от мысли, что я более невежда, нежели кто-либо из людей; подлинно, ни у кого нет такого лукавого сердца, как у меня. Я поступал как человек, у которого нет разума Адама, который безнадежно ухудшился, потерял знание и праведность, присущие первому человеку. Более того, у меня нет здравомыслия и разума человеческого, в противном случае я не поступал бы так». В то время как одни обращались к Агуру как к человеку более мудрому, чем другие, он сам считал себя глупее других. Какое бы высокое мнение другие ни имели о нас, нам приличествует скромно думать о себе. 2. Он говорит о себе как о человеке, нуждающемся в откровении, которое вело бы его по пути истины и мудрости. Он признает (ст.3): «Не научился я мудрости своими собственными силами (ее глубину нельзя измерить моим линем и отвесом), и познания святых не имею – познания ангелов, наших первых родителей в период невинности, знания святых истин о Боге. Я не могу проникнуть в них и судить о них больше, чем Богу угодно открыть мне». Душевный человек, природные силы не могут постичь этого; более того, они не принимают того, что от Духа Божия. Некоторые полагают, что Агура спросили, как в свое время пророка Аполлона: «Кто является самым муд-

рым человеком?» Ответ таков: «*Кто осознает собственное невежество, особенно в божественных вопросах. Нос tantum scio, te nihil scire – все, что я знаю, это то, что я ничего не знаю.*

П. Возвысить Иисуса Христа и в Нем – Отца (ст.4): «*Кто восходил на небо... и т.д.*» 1. Одни считают, что здесь говорится о Боге и Его делах, которые несравнимы и неисследимы. Он призывает человечество задуматься о небесах, ветрах, водах и земле: «*Кто может сказать, что восходил на небо, рассматривал небесные тела, а затем нисходил, чтобы описать их?* Кто может сказать, что ему повинуются ветры, что он может сбрасывать их в пригорши и управлять ими, как Бог? Кто может связать волны морские пленами, как это сделал Бог? *Кто поставил все пределы земли или может описать силу ее оснований и широту ее границ?* Скажите, какое имя тому человеку, который решил сбыть соперничать с Богом или быть Его советником, или, если он умер, как имя того, кому Он завещал этот великий секрет?» 2. Другие полагают, что эти слова посвящены Христу, Ифилиу и Укалу, Сыну Божьему, ибо вопрос обращен как к имени Сына, так и Отца, и вызов предназначен для любого, кто готов соперничать с Ним. Мы не должны превозносить Христа, как единственную Личность, которая была явлена нам, ибо тогда мы возвеличиваем Его как единственного, кто был скрыт, о ком они что-то знали, но имели очень смутное и несовершенное представление. *Ушами нашими слышали мы слух о нем, но не можем описать его* (Иов.28:22). Несомненно, это Бог собрал ветер в пригорши и завязал воду в одежду, но какое имя Ему? Это имя Я есмь Сущий (Исх.3:14), которым нужно восхищаться, но нельзя понять. Какое имя Сыну Его, через которого все это делалось? Ветхозаветные святые считали, что Мессия – это Сын Благословенного, и поэтому здесь о Нем говорится, как о Личности, отличной от Отца, но имя Его оставалось тайной. Отметьте: великого Искупителя во славе Своего провидения и благодати нельзя ни с кем сравнивать и познать во всем совершенстве. (1) Слава царства Его благодати неисследима и ее ни с чем нельзя сравнить, ибо кто, кроме Него, восходил на небо и нисходил? Кто, кроме Него, совершенно осведомлен об обоих мирах и имеет свободный доступ к ним, и кто на этом основании подходит, чтобы установить общение между ними и быть Посредником, как лестница Иакова? Он был на небе в недрах Отца (Иоан.1:1,18); оттуда

Он сошел, чтобы облечься в нашу природу и никогда больше не было такого снисхождения. В этой природе Он вновь вознесся (Еф.4:9), чтобы получить обещанную славу Его превознесенного состояния. И кто, кроме Него, мог это сделать? (Рим.10:6). (2) Слава царства Его провидения также является неисследимой и несравнимой. Небеса и землю примирил Творец, создавший их, который руководит всем. Его управление тремя нижними субстанциями – *атмосферой, водой и землей* – здесь разграничено. [1] Движения воздуха подчиняются Его повелениям. Сатана представляет себя *князем, властьчествующем в воздухе*, но даже в этой сфере Христу принадлежит вся власть: Он *повелел ветрам, и они повиновались Ему*. [2] Границы воды также подчиняются Его повелениям: *Он завязал воду в одежду; доселе она доходит и не переходит* (Иов.38:9-11). [3] Он утвердил основания земли. Вначале Он основал ее и до сих пор поддерживает. Если бы Христос не вмешался, то основания земли разрушились под тяжестью проклятия, обрушившегося на землю за грех человека. Кем и каким является Тот, кто все это делает? Мы не можем найти и совершенно постигнуть Бога и Сына Божьего! *О бездна ведения Божьего!*

III. Убедить нас в истинности слова Божьего и рекомендовать его нам (ст.5,6). Скорее всего ученики Агура были наставлены им о Божьих истинах. «Увы, – говорит он, – я не могу взять на себя ответственность наставлять вас; обращайтесь к Слову Божьему; посмотрите, что там Он открывает о себе, о Своем разуме и воле; вам не нужно знать больше, чем оно учит вас, и вы можете положиться на него, так как оно надежно и достаточно. *Всякое слово Бога чисто*; в нем нет ни малейшей примеси лжи и порока». Слова, написанные людьми, нужно слушать и читать с недоверием и подозрительностью, но у нас нет ни малейшего основания подозревать в неполноте слова Божье. Оно подобно *серебру, семь раз переплавленному* (Пс.11:7), без малейшей примеси и мусора. *Слово Твое весьма чисто* (Пс.118:140). 1. Оно надежно, и поэтому мы должны довериться ему и не бояться вверить ему свою душу. Бог в Своем слове и обетовании – это *щит, надежная защита для всех*, кто доверяется Его защите и *уповает на Него*. Слово Божье, принятое верой, сделает нас спокойными посреди самых великих опасностей (Пс.45:2,3). 2. Оно достаточно, поэтому нам не нужно ничего добавлять к нему (ст.6): «*Не прибавляй к словам Еgo, так*

как они чисты и совершенны. Этот стих запрещает выдвигать не только слова, противоречащие слову Божьему, но и соперничающие с ним; даже если мы произносим их под благовидным предлогом толкования слова Божьего, но при этом они притягают на равенство с ним, то тем самым мы добавляем к словам Еgo и не только порицаем его в недостаточности, но и открываем дверь для всевозможных ошибок и пороков, ибо тысячи совершают большую глупость, принимая слово какого-либо человека или группы людей с той же верой и благоговением, как слово Божье. Мы должны удовлетвориться тем, что Бог счел достаточным для нас знать о Своем разуме, и не желать быть *мудрее того, что написано*, ибо (1) Бог будет возмущен и воспримет это как отвратительное оскорбление: «Он обличит тебя», будет считать тебя предателем Своего венца и достоинств, а также возложит на тебя тяжелую участь тех, которые добавляют к Его словам или убавляют от них» (Втор.4:2;12:32). (2) Мы вовлечем себя в цепь бесконечных ошибок: «Ты окажешься лжецом, извращающим слово истины, распространителем ереси, виновным в страшных фальсификациях, подделывающим печать небес и претендующим на божественную миссию и вдохновение, когда на самом деле все это обман. Людей можно обмануть таким образом, но Бог поругает не бывает».

Стихи 7-9

После исповедания своей веры и убеждений Агар обращается к Богу с молитвой, где мы можем обратить внимание:

I. На предисловие к этой молитве: «Двух вещей я прошу у Тебя, о Боже!» Прежде чем перейти к молитве, хорошо задуматься о том, в чем мы нуждаемся и о чем будем просить Бога. «Что нам необходимо в этой ситуации? Чего желают наши сердца? Чего мы желаем, чтобы Бог сделал для нас?» - чтобы нам не пришлось искать, чего бы попросить, когда придет время обращаться с нуждами. Он просит: «Не откажи мне, прежде нежели я умру». Обращаясь с молитвой, мы должны думать о смерти и соответственно молиться. «Господи, пошли мне прощение, мир и благодать прежде, нежели отойду и не будет меня, ибо если я не буду обновлен и освящен до своей смерти, то и после нее это не будет сделано. Если я не одолею в молитве прежде, нежели умру, то последующие молитвы не добьются цели, Господи. В могиле подобная мудрость уже не пригодится. Не откажи мне в Твоей благодати, ибо

без нее я умру и погибну; если Ты будешь безмолвен, то я уподоблюсь нисходящим в могилу (Пс.27:1). Не откажи мне, прежде нежели я умру; до тех пор, пока я живу на земле живых, позволь мне жить в сопровождении Твоей благодати и милостивого прорицания».

II. На саму молитву. *Две вещи*, о которых он просит, - достаточная благодать и хлеб насущный. 1. Благодать, которой было бы достаточно для его души: «Суету и ложь удали от меня; избавь меня от греха, от порочных принципов, поступков и привязанностей, от ошибок и заблуждений, которые являются корнем всех грехов, от любви к этому миру и его благам, которые все представляют собой суету и ложь». Некоторые считают, что это молитва о прощении греха, ибо когда Бог прощает грех, то Он удаляет и изглаживает его. Но, скорее, эта молитва имеет ту же суть, что и слова «не введи нас в искушение». Для нас нет ничего более вредного, чем грех, поэтому мы должны особенно ревностно молиться, чтобы не совершать зла. 2. Хлеба насущного для его тела. Помолившись о действиях божественной благодати, здесь он молится о благоволении божественного прорицания, но чтобы это содействовало его благу, а не наносило вред душе. (1) Он молится, чтобы Бог даровал ему в достаточном количестве блага для этой жизни: «...питай меня насущным хлебом - тем хлебом, который Ты считаешь подходящим и можешь позволить мне употреблять». Мы должны просить о божественной мудрости, как и о всех других дарах божественного прорицания. Или он имеет в виду «хлеб, который подходит для меня как мужа, главы семьи, соответствует моему положению и условиям проживания в этом мире», ибо *каков человек, таково и его материальное обеспечение*. Похоже, наш Спаситель ссылается на это место, когда учит нас молиться: «хлеб наш насущный дай нам», как и это место, похоже, ссылается на клятву Иакова, когда он пожелал лишь хлеб, чтобы есть, и одежду одеться. Мы должны быть довольны, имея лишь хлеб насущный без всяких лакомств, разнообразных блюд и излишеств, имея то, что необходимо, при отсутствии наслаждений и украшений. Об этом мы можем молиться с верой и уповать на Бога, что Он даст просимое. (2) Он молится, чтобы Бог хранил его от жизненных ситуаций, которые были бы искушением для него. [1] Он молится против чрезмерного богатства и нужды: «...нищеты и богатства не давай мне». Тем самым он

не предписывает Богу и не пытается учить Его, какие условия проживания Тот должен предоставить ему; он также не молится, чтобы бедность и богатство были абсолютно исключены, как содержащие в себе зло, ибо благодаря благодати Божьей любая крайность может быть освящена и стать средством, служащим нам во благо. *Во-первых*, тем самым он хочет выразить, как мудрые и благочестивые люди высоко ценят премежуточное состояние между этими крайностями, и с подчинением воле Божьей желает, чтобы именно таким было его положение: не было ни великих почестей, ни большого презрения. Мы должны научиться справляться в обеих ситуациях (как св. Павел, Фил.4:12), а желать всегда находиться между ними. *Optimus pecuniae modus qui nec in paupertatem cedit nec procul a paupertate discedit* – наилучшее положение то, которое не характеризуется нищетой, но и недалеко от нее (Сенека). *Во-вторых*, тем самым он говорит о своей святой ревности о себе самом, о том, что он не сможет устоять против искушений, сопутствующих то ли бедствующему, то ли процветающему состоянию. Другие могут сохранить свою непорочность и в том положении, и в другом, но он опасается обоих. Поэтому благодать учит его молиться против богатства, в то время как природа – против нищеты; но *да будет воля Твоя*, Господи. [2] Он приводит благочестивое основание для своей молитвы (ст.9). Он не говорит: «*Не делай меня богатым*, чтобы я был стеснен вниманием и мне завидовали соседи, чтобы я ел с толпой слуг» или: «*Не делай меня бедным*, чтобы по мне топтались, чтобы я был вынужден много работать и тяжело добывать хлеб». Он говорит: «*Чтобы разбогатев или обеднев, я не стал грешить*». В любом положении или ситуации благочестивый человек больше всего боится согрешить. Неемия свидетельствует: «...чтоб я устрашился и сделал так и согрешил» (Неем.6:13). *Во-первых*, он опасается искушений процветающего положения и поэтому даже протестует против него: «*Дабы пресытившись я не отрекся Тебя* (как Израиль, который утучнел, стал упрям и оставил Бога, создавшего его, Втор.32:15) и не сказал, как фараон в гордости своей: «*Кто такой Господь, чтоб я послушался голоса Еgo?*» Процветание делает людей гордыми, и они забывают о Боге, словно не нуждаются в Нем и ничем не обязаны Ему. *Что сделает им Вседержитель?* (Иов.22:17). Поэтому они ничего не делают для Него. Даже благочестивые

люди боятся грехов – такими лукавыми они считают собственные сердца; они также знают, что наибольшие приобретения мира не уравновесят наименьшей вины. *Во-вторых*, он опасается искушения бедности, и поэтому, а не по какой-то другой причине, протестует против нее: «...чтобы обеднев не стал красть». Нищета – это сильное искушение к нечестным поступкам, и те, кого эти искушения одолели, считают, что она служит им оправданием. Но если они скажут: «Я украл, потому что беден», то на суде Божьем это поможет им не больше, чем на суде человеческом. В то же время, если человек украл, чтобы насытить душу свою, когда был голоден, то он заслуживает сострадания (Прит.6:30), и даже некоторые, повинующиеся принципам чести, могут совершить это. Но обратите внимание, что Агур опасается бедности не потому, что может подвергнуться опасности, и не говорит: «Чтоб обеднев не стал красть и был повешен за это, бит плетью или закован в колоду, или продан в рабство...», как поступали евреи с бедными ворами, которые не имели необходимых средств, чтобы возместить ущерб; он боится в такой ситуации обесчестить Бога: «*Чтоб обеднев не стал красть и употреблять имя Бога моего всуе*», то есть чтобы не дискредитировал исповедание своей веры несвойственными ей поступками». Или: «Чтоб обеднев не стал красть, и когда меня призовут к ответу за это, не стал лжеświadедельствовать против себя». Он боится одного греха, так как за ним последует другой, ибо дорога греха идет вниз. Обратите внимание: он называет Бога *своим Богом* и поэтому из-за этих взаимоотношений боится совершить то, что может обидеть Его.

Стихи 10-14

Здесь звучит:

I. Предостережение не оскорблять чужих рабов, как и своих собственных, и не причинять зло им и их хозяевам, так как это плохо, возмутительно и делает человека отвратительным в глазах окружающих (ст.10). Подумайте: (1) это обидит раба, чье бедственное положение и так делает его предметом сострадания, поэтому жестоко добавлять страданий страждущему человеку: «*Не причиняй боль рабу своим языком* (написано на полях), так как это свидетельствует о подлом нраве и желании нанести тайный удар своим языком; особенно этого нельзя делать рабу, который является неравным соперником и которого мы должны скорее защищать,

если его господин суров с ним, а не распальять его еще больше». 2. «Это может причинить вред нам самим. Если раба спровоцировать подобным образом, то он может проклясть тебя, обвинить и навлечь бедствие, сказать в твой адрес плохие слова и запятнать твою репутацию или может пожаловаться на тебя Богу и навлечь на тебя гнев Бога, который является Покровителем и защитником попранной невинности».

II. Соответственно данному предостережению описание некоторых нечестивых поколений людей, которые были справедливо ненавидимы всеми добродетельными и благочестивыми людьми. 1. К таким можно отнести тех, кто оскорбляет своих родителей, злословит в их адрес и желает им зла, называет их плохими именами и фактически причиняет им зло. *Есть род* таковых; юноши подобного нрава чаще всего держатся вместе и настраивают друг друга против своих родителей. *Порождения ехиднны* – это те, кто проклинает своих природных родителей, государственную власть и своих служителей, так как не могут вынести их ярма. По родству очень близки к ним те, которые хотя еще и не достигли такой степени нечестивости, чтобы проклинать своих родителей, но и не благословляют их, не могут сказать им хорошее слово и не молятся о них. 2. К таким можно отнести людей заносчивых, которые под видом святости прячут и держат втайне от других и, возможно, от самих себя царствующую в них порочность (ст.12). Они чисты в глазах своих, словно во всех отношениях являются такими, какими должны быть. Они очень хорошего мнения о себе и своем характере, считают себя не только праведными, но и богатыми добрыми делами (Отк.3:17), но не очистили себя от всякой скверны, от нечистот в своих сердцах, которые считают своей наилучшей частью. Они могут быть выметены и украшены, но не омыты и не освящены, как фарисеи, которые внутри были полны всякой нечистоты (Мат.23:25,26). 3. Кто высокомерен и презирает всех окружающих (ст.13). Автор говорит о них, изумляясь их несносной гордости и высокомерию: «*О, как высокомерны глаза их!*» С каким высокомерием они смотрят на своих соседей, словно те недостойны быть рядом с собаками, охраняющими их стада! На каком расстоянии они держат всех людей; а когда смотрят на себя, то становятся напыщенными и самодовольными, как павлин, думая, что делают себя известными, когда на самом деле становятся смешными!» Есть род, на который Тот, кто

гордым противится, изольет презрение. 4. Это те, которые поступают жестоко по отношению к бедным и грубы с теми, кто предоставлен их милости (ст.14). У них зубы из железа и стали; мечи и ножи – инструменты жестокости, с помощью которых они *пожирают бедных* с невообразимым удовольствием, и с такой жадностью, словно они голодны, разрезают их мясо и едят его. Бог все расположил так, что *бедных мы всегда будем иметь и они не исчезнут с земли*, но есть такие, которые, не желая помочь им, из ненависти, если бы могли, истребили их с земли, из среды людей, особенно нищих Божьих. Некоторые полагают, что здесь говорится о тех, кто ранит и губит других своей клеветой и ложными обвинениями, а также сурохо осуждает их вечное состояние; их языки и зубы (которые также являются органами речи), являются *мечами и ножами* (Пс.56:5).

Стихи 15-17

Автор уже ранее говорил о тех, кто *пожирает бедных* (ст.14), и говорил о них в последнюю очередь, как о наихудшем из четырех перечисленных поколений; а теперь он говорит об их ненасытности, когда они это совершают. К этому их склоняет собственная жестокость и алчность – основные черты их характера. Это *две дочери ненасытности*, достойные ее отпрыски, которые вопиют: «*Давай, давай, давай больше крови, больше денег*», ибо они кровожадны; опьянев от крови, они продолжают испытывать жажду и вновь ищут крови. *Кто любит серебро, тот никогда не насытится серебром*. И, пожирая под действием этих двух принципов бедных, они постоянно доставляют себе беспокойство, как враги Давида (Пс.58:15,16). Для дальнейшей иллюстрации этого:

I. Автор дает определение следующим четырем ненасытным вещам, с которыми сравнивает этих пожирателей и которые не скажут: «*Довольно*» или: «*Это богатство*». Никогда не станет богатым человек алчущий. А этими четырьмя объектами, которые постоянно жаждут, являются: (1) *преисподняя*, куда пали толпы людей и еще продолжают падать; она поглощает их и никого не возвращает. *Преисподняя и Аваддон – ненасытны* (Прит.27:20). Когда придет наша очередь, то мы увидим, что могила готова для нас (Иов.17:1). (2) *Утроба бесплодная*, которая с нетерпением ждет страданий из-за своего бесплодия и вопиет, как Рахиль: «*Дай мне детей*». (3) *Земля, которая не насыщается*

водою во время засухи (особенно в жарких странах) и впитывает дождь, когда он обильно идет, но вскоре жаждет воды опять. (4) Огонь, который, сожрав огромное количество топлива, продолжает поглощать все горючие материалы, которые продолжают бросать в него. Такими же ненасытимыми являются порочные желания грешников, и так же мало они удовлетворяют их, когда им потакают.

II. Автор добавляет ужасную угрозу в адрес непослушных детей (ст.17), чтобы предостеречь первое из четырех нечестивых поколений, проклинающее своих родителей (ст.11), и показывает:

1. Что к этому поколению относятся не только те, которые проклинают своих родителей во гневе и страсти, но и (1) те, которые *насмехаются над ними*, даже если в этом участвует лишь презрительный глаз, смотрящий на них с пренебрежением из-за их телесной слабости, или смотрящий озлобленно и упрями, когда они наставляют или отдают повеления; такие дети нетерпимы к ограничениям и гневаются на родителей. Бог обращает внимание на то, каким глазом дети смотрят на своих родителей, и воспринимает злобные взгляды, как злословие в их адрес. (2) Те, которые *пренебрегают покорностию* к ним и считают ниже своего достоинства быть послушными своим родителям, особенно матери, и отвергают ее контроль. И так, выносившая их в скорби, с еще большей скорбью сносит их отношение.

2. Какой будет их участь. Кто бесчестит своих родителей, тот станет монументом Божьей мести; он будет подвешен на цепях и хищные птицы будут выклевывать его глаза – те глаза, которые с презрением смотрели на благочестивых родителей. Мертвые тела преступников не должны были висеть всю ночь, так как еще до ночи вороны выклевывали их глаза. Если родители не наказывают непокорных детей, то это сделает Бог, и Он покроет страшным позором тех, которые высокомерно ведут себя с родителями. Многие из тех, кто позорно закончил свою жизнь, признавали, что нечестивые пути, приведшие к этому, начинались с презрения к власти родителей.

Стихи 18-23

Здесь представлено:

I. Описание четырех вещей, *непостижимых*, слишком чудесных, чтобы их полностью понять.

1. Первые три – это природные вещи, которые приводятся в качестве сравнения для иллюстрации последней. Мы не можем про-

следить (1) *пути орла на небе*: не можем определить, откуда он прилетел по следу или запаху, как путь зверя по земле, и не можем описать его из-за чудесной стремительности его полета – так быстро он исчезает из вида. (2) *Пути змея на скале*. Мы можем найти путь змея по песку, но не путь его по скале, как не можем описать, как змей, не имея ног, за короткое время взирается на вершину скалы. (3) *Пути корабля среди моря*. Конечно, левиафан *оставляет за собою светящуюся стезю*; бездна кажется сединою (Иов.41:24), но корабль за собой не оставляет никаких знаков, а иногда его так бросают волны, что удивляешься, как он остается невредимым в море и достигает своей цели. Царство природы полно чудес, которые сотворил Бог природы, и их *невозможно понять*.

2. Четвертая – это тайна беззакония, которую сложнее всего описать; она принадлежит к глубинам сатанинским и является результатом лукавства и крайней испорченности сердца, которые нельзя постычить (Иер. 17:9). Она двойственна: (1) проклятое искусство, с помощью которого подлый искусствитель соблазняет девицу и убеждает ее покориться его нечестивой и мерзкой похоти. Об этом распутный поэт написал целую книгу *De arte amandi – об искусстве любви*. С помощью какого притворства и торжественных заявлений о любви, всевозможных могущественных чар, обещаний жениться, уверений в тайности и награде многие доверчивые девицы согласились продать свое целомудрие, честь, мир, душу – и все это для подлого предателя; все это служит греховой похоти в царстве любви. Чем искуснее спланировано искушение, тем более бдительным и решительным должно быть противостоящее ему чистое сердце. (2) Проклятое искусство, с помощью которого подлая прелюбодеяка скрывает свою порочность, особенно от своего мужа, от которого она предательски уходит. Ее интриги с распутными сообщниками настолько тайны и так мастерски замаскированы, что их невозможно раскрыть, как и проследить за путем *орла в небе*. Она ест запретный плод, что очень похоже на преступление Адама, *обтирает свой рот*, чтобы не выдать себя, а затем с наглым и бесстыжим лицом заявляет: «*Я ничего худого не сделала*». [1] Для мира она отрицает этот факт и готова поклясться, что является целомудренной и скромной, как любая женщина, и никогда не поступала нечестиво, в чем ее подозревают. Делами тьмы можно назвать те дела, которые тща-

тельно хранят, чтобы они не вышли на свет. [2] Для своей собственной совести (если она еще осталась у нее) она отрицает этот проступок и не соглашается, что великим злом является любое зло, а считает его невинным развлечением (см. Ос.12:7,8). Так тысячи людей губят свои души, называя зло добром и смущая свои обличия самооправданием.

II. Описание четырех невыносимых вещей, то есть четырех разновидностей людей, которые доставляют больше всего проблем для тех мест, где они живут, для родственников и друзей, с которыми общаются. *От них трястется и стонет земля*, как от непосильного бремени; и все они похожи. 1. Продвинутый в должности *раб*, которому вверили власть, из всех других рабов становится самым дерзким и деспотичным (свидетельствует Товия, Аммонитский раб, Неем.2:10). 2. *Глупый* и тупой, грубый, шумный и порочный человек, разбогатев и став участников пиршеств, будет беспокоить всю компанию своими нелепыми разговорами, обижая окружающих. 3. Злобная, строптивая *женщина*, получившая мужа. Ранее своей злобностью и гордостью она делала себя отвратительной в глазах близких, и поэтому никто не думал, что кто-то вообще может любить ее. Тем не менее, если ей все-таки удастся выйти замуж, то это почетное положение делает ее более невыносимой, надменной и презрительной. Жаль, когда событие, которое должно сделать человека более нежным, оказывает обратное воздействие. Благочестивая женщина, выйдя замуж, делается более послушной. 4. Старая служанка, занявшая место своей госпожи, так как потакала ей и, как мы говорим, знала ее слабые стороны, которой госпожа оставляет, что имеет, или которая дорога ей, словно является наследницей. Такая служанка, если что-то будет оставлено другому, становится невыносимо гордой и злобной, считает, что госпожа дает ей слишком мало, а себя – обиженней. Поэтому те, кого пророчество продвинуло в почестях от их первоначального низкого положения, должны быть бдительны и остерегаться этого греха, которому могут быть особенно подвержены. Их гордость и заносчивость перед другими будут особо невыносимыми и непростительными; пусть таковые смирятся, вспомнив о скале, из которой были высечены.

Стихи 24-28

I. Агур, дав определение четырем вещам, которые казались великими, а на самом деле

оказались презренными, здесь обозначает четыре вещи, которые могут показаться незначительными, но на самом деле заслуживают восхищения. Это великое в миниатюре, как замечает епископ Патрик; и здесь автор дает нам несколько хороших уроков. 1. Не восхищаться телесным объемом, красотой или силой людей, не отдавать им предпочтение и не оценивать их по этим критериям, а судить о людях по их мудрости, поведению, трудолюбию и способности заниматься делом. Эти характеристики действительно заслуживают уважения. 2. Восхищаться мудростью и силой Творца, проявившимися даже в малейших и самых презренных животных, таких, как муравей, равно как и в слоне. 3. Винить самих себя, если мы поступаем вопреки собственному благу, как поступают ничтожнейшие творения ради своего благополучия. 4. Не презирать слабое этого мира. Есть существа, которых можно назвать *малыми на земле*, бедными в этом мире, недостойными внимания, но в то же время они *мудрее мудрых*; они мудры ради своей души и иного мира, *мудрее мудрых, мудрее своих соседей*. Они мудры, сотворены мудрыми благодаря особому природному инстинкту (написано на полях). Все, что мудро ко спасению, стало мудрым благодаря благодати Божьей.

II. Кого автор выделяет. 1. *Муравей*. Самые мелкие животные очень слабы, в то же время, собирая пригодную пищу, они очень трудолюбивы и проявляют непонятную прозорливость, собирая ее летом, в нужное время. Это хороший пример мудрости, чтобы мы научились у них быть мудрыми для будущего (Прит.6:6). Когда скимны *бедствуют и терпят голод*, трудолюбивые муравьи имеют достаточно и не знают нужды. 2. *Кролики* (англ.пер.) или, как понимают некоторые, арабские мыши, – полевые мыши, слабые творения, очень боязливые, в то же время у них хватает мудрости *строить дома свои на скале*, где они хорошо охраняются, а немощность заставляет их строить укрытия в природных крепостях и твердынях. Сознание собственной немощи и нужды должно влечь нас к Тому, кто является *Скалой, выше нас*, чтобы там найти прибежище и поддержку. Поэтому давайте там строить себе жилище. 3. *Саранча*. Они также малы по величине, и у них *нет царя*, как у пчел, но *выступает она отрядами*, как армия, выстроившаяся к битве, и, наблюдая за хорошим порядком в их рядах, видно, что они не испытывают неудобства от того, что у них *нет царя*. Их называют *великое войско Бога*.

(Иоил.2:25), ибо, когда Ему угодно, Он собирает, выстраивает их и с их помощью ведет войну, как это было в Египте. *Выступает вся онастройно* (написано на полях). Осознание собственной слабости должно побуждать нас держаться вместе, чтобы мы могли укреплять руки друг друга. 4. *Паук*. Это насекомое, но оно является таким же примером трудолюбия в наших домах, как муравьи – в полях. Пауки очень искусны в плетении паутины, которая получается очень красивой и точной, в чем никто не может сравниться с ними. *Паук лапками цепляется* и плетет красивую нить из своих недр, делая это очень искусно. Они живут не только в бедных крестьянских домах, но и в *царских чертогах*, несмотря на все старания людей убить их. Провидение чудесным образом поддерживает существование этих видов творений, о которых люди не только не заботятся, но на которых поднимается рука каждого, стараясь погубить. Кто заботится о своем деле, кто *цепляется* за него *своими руками*, тот будет пребывать в *царских чертогах*. Рано или поздно таковые продвинутся и будут продолжать двигаться, несмотря на трудности и огорчения, с которыми им придется столкнуться. Если одну красивую паутину смети, то он сделает другую.

Стихи 29-33

Здесь:

1. Перечисляются четыре вещи, которые выглядят величественно и грандиозно, совершая шествие. 1. Эта *лев*, царь зверей, так как он силач *между зверями*. Среди зверей именно сила дает преимущество, но жаль, что то же самое наблюдается среди людей, чья честь – *мудрость*, а не *сила*. *Лев не посторонится ни перед кем*, не свернет с пути из страха перед преследователями, так как знает, что достаточно силен, чтобы соперничать с ними. Поэтому и говорится, что *праведник смел, как лев*, так как он *не отступает от своего долга* из страха перед трудностями, с которыми сталкивается, исполняя его. 2. *Борзая* (англ.пер.), чьи чресла перепоясаны, готовая для бега; или (как написано на полях) *конь*, которого нельзя пропустить, перечисляя тех, кто имеет *стройную походку*, особенно когда он облачен в сбрую или покрыт попоной. 3. *Козел*, чья величавость особенно выделяется, когда он идет первым и ведет стадо. Христиане так же величаво выглядят, когда выступают первыми, совершая добрые дела, и ведут других по правильному пути. 4. *Царь*, на которого, когда он появляется во всем

величии, смотрят с почтением и благоговением, и тогда все приходят к мнению, что против него *никто не восстает* (англ.пер.). Никто не может соперничать с ним, никто не может противостоять ему, кем бы он ни был, так как для него это гибель. И если *никто не восстает* против земного царя, то *горе тому, кто препирается с Создателем своим*. У *льва* мы должны научиться быть смелыми и стойкими во всех ситуациях и *не сворачивать с пути* из-за трудностей, с которыми сталкиваемся; у *борзой* – стремительности и исполнительности; у *козла* – заботе о семье и тех, кто вверен нашему попечению; у *царей* – умению держать детей в подчинении со всей серьезностью; а у всех их – *стройно выступать* и располагать шаги своей жизни так, чтобы быть не только в безопасности, но и выглядеть привлекательно и *стройно*.

II. Предостережение всем нам контролировать свое настроение всегда и во всех провоцирующих ситуациях, остерегаться чрезмерно выражать свое негодование в любой ситуации, особенно если дело касается *царя*, против которого *никто не восстает*, если оскорбляют правителя или начальника. Правило одно для всех.

1. Мы должны обуздывать и подавлять свои страсти и испытывать стыд, когда нас справедливо обвиняют в этом, а не настаивать на собственной невиновности. *Если в заносчивости своей*, то ли из-за гордого самомнения, то ли из-за недовольства начальствующими, мы поступили вопреки законам, соответствующим нашему месту и положению, то *сделали глупость*. Кто возвеличивает себя, противопоставляя другим, кто высокомерен и заносчив, тот позорит себя и выдает собственную слабость. Более того, даже если мы *помыслили злое*, но осознали, что позволили злым помыслам обосноваться в нашем разуме или они были предложены нам, то мы должны *положить руку на уста свои*, то есть (1) смириться из-за своих проступков и даже лечь во прахе перед Богом во скорби, как сделал Иов, покаявшись в своих глупых словах: «*Руку мою полагаю на уста мои*» (Иов.40:4), как обличенный прокаженный, который *до уст должен быть закрыт*. Если мы *сделали глупость*, то не должны демонстрировать ее перед людьми, а молчанием признать собственную вину, что будет наилучшим способом умиротворить обиженных. (2) Мы должны удерживать зародившиеся в нашем уме плохие мысли и не позволять им вырываться наружу в виде злых слов. Не давай

злым помыслам *imprimatur – разрешение*; не афишируй их, а *положи руку на уста свои*; примени к себе святое насилие, если это необходимо, и наслаждайся молчанием; так Христос *не позволял злым духам говорить*. Плохо иметь злые помыслы, но еще хуже – произносить их, ибо это подразумевает согласие с ними и желание заразить ими других.

2. Мы не должны возбуждать страсти других людей. Некоторые своими словами и поведением настолько провоцируют, что *возбуждают гнев* и раздражают окружающих, независимо от собственного состояния, возбуждая страсти не только в тех, кто не склонен гневаться, но и в тех, кто решил не поддаваться гневу. Подобное *возбуждение гнева* производит ссору, а где *сварливость, там неустройство и всё худое*. Как *взбивание молока* извлекает из него самое лучшее, а *толчек в нос производит кровь*, так и *возбуждение гнева* истощает тело и дух человека, отнимая у него все лучшее. Как *сбивание молока* и *толчок в нос* совершаются с применением силы, так как в противном случае это нельзя совершить, так и дух постепенно накаляется сильными страстями. Одно гневное слово порождает другое, а то – третье; одна страстная дискуссия становится началом другой, и так продолжается, пока не закончится непримиримой враждой. Поэтому давайте следить, чтобы наши слова не накаляли страсти, а сопровождались мягкостью и спокойствием.

ГЛАВА 31

Некоторые полагают, что эта глава была добавлена к притчам Соломона, так как ее написал тот же автор, считая царя Лемуила царем Соломоном; другие – так как она имеет ту же суть, хотя и написана другим автором по имени Лемуил. Но как бы там ни было, она является пророчеством, а, следовательно, написана Лемуилом по указанию Бога и посланному свыше вдохновению; он облек ее в ту форму, в которой она представлена, в то время как его мать диктовала ее содержание. Здесь звучит (I) увещевание Лемуилу, молодому принцу, остерегаться грехов, к которым он будет искушаем, и исполнять те обязанности, к которым призван (ст.1-9). (II) Описание добродетельной женщины, особенно относящейся к матери и хозяйке семьи, которое мать Лемуила пишет не как восхваление себя, хотя не подлежит сомнению, что это ее истинный портрет, но либо как наставление своим дочерям, как предыдущие стихи были обращением к сыну, либо как наставление сыну в выборе жены. Она должна быть целомудренной и скромной, усердной и бережливой, исполнительной для своего мужа, внимательной к своей семье, рассудительной в беседе и воспитании детей, и самое главное – старательно исполняющей свой долг перед

Богом. Если он найдет такую жену, то она сделает его счастливым (ст.10-31).

Стихи 1-9

Многие толкователи считают, что Лемуил – это Соломон. Это имя означает «человек, созданный для Бога» или «посвященный Богу»; оно хорошо соответствует тому славному имени, которое божественным назначением было дано Соломону (2Цар. 12:25) – *Иедидия, возлюбленный Господом*. Считают, что Лемуил – это красивое, нежное и любящее имя, которым его называла мать, а он настолько ценил сильную привязанность к себе матери, что не стыдился называть себя этим именем. Скорее, можно было бы прийти к выводу, что в этой притче Соломон рассказывает нам наставление, которое преподала ему мать его, как ранее (Прит.4:4) – чему учил его отец. Но некоторые полагают (и эта связь не является невозможной), что Лемуил был принцем некой соседней страны, чья мать была дочерью Израиля, возможно, из дома Давида, и преподала ему эти хорошие уроки. Отметьте: (1) обязанность матерей, как и отцов, наставлять своих детей о том, что хорошо, чтобы они могли правильно поступать, и что такое зло, чтобы они избегали его. Делать это надо, когда они молоды и чувствительны и большую часть времени находятся под присмотром матери, а у нее есть возможность смягчить и сформировать их ум и не дать ему возможность ускользнуть. (2) Даже цари нуждаются в наставлении; величайший муж ничтожнее малейшего постановления Бога. (3) Достигшие зрелости должны часто вспоминать хорошие наставления, полученные ими, когда они были еще детьми, для собственного предостережения, назидания других и славы тех, кто наставлял их в юности.

В учении этой матери (царицы) обратите внимание:

I. На увещевание молодого принца, с помощью которого она завладевает им, вызывает его интерес и пробуждает его внимание к тому, что собирается сказать (ст.2): «*Что, сын мой? Что я должна сказать тебе?*» Она говорит как человек, размышляющий, какой дать ему совет и какие подобрать слова, чтобы убедить его – так она беспокоится о его благополучии! Или ее слова можно понять: «*Что это ты делаешь?*» Похоже, это обвиняющий вопрос. Когда он был молод, она обратила внимание, что он слишком увлечен женщинами и вином, и поэтому посчитала необходимым сделать ему

выговор и поговорить резко. «*Что, сын мой!* Ты собираешься вести подобный образ жизни? Неужели я не учила тебя ничему лучшему? Я должна обличить тебя, обличить строго, а ты должен правильно воспринять мои слова, ибо (1) ты произошел от меня, ты *сын чрева моего*, и поэтому я говорю, так как имею власть и чувства родителя, и меня нельзя подозревать в недоброжелательности. Ты – часть меня. Я носила тебя со скорбями, и в ответ на все страдания, которые я испытала с тобой, мне нужно лишь одно: чтобы ты был мудрым и хорошим – и тогда я буду вознаграждена достаточно. (2) Ты посвящен моему Богу; ты *сын обетов моих*, сын, о котором я молилась Богу, чтобы Он дал тебе мне, и пообещала затем вернуть Ему. Так я и сделала (так же, как Самуил был сыном обетов Анны). Я часто молилась Богу, чтобы Он дал тебе благодать, как моему сыну (Пс. 71:1), и разве может сын, о котором так много молились, потерпеть неудачу? Разве могут все мои надежды о тебе не исполниться?» Наши дети, крещением посвященные Богу, с которым состоим в завете и которому посвящены сами, вполне могут называться *детьми наших обетов*; это может быть хорошим прощением, с которым в молитве о них мы обращаемся к Богу, как и хорошим обращением во время учения, которое мы преподносим им. Мы можем сказать, что они крещены, являются *детьми наших обетов*, а они подвергают себя опасности, если разрушают те узы, в которые были заключены в младенчестве.

II. Она предостерегает его против двух губительных грехов – греха *нечистоты* и *пьянства*, которые несомненно погубят его, если он начнет потакать им. 1. Против нечистоты (ст.3): «*Не отдавай женщинам сил твоих – чужим женщинам*». Он не должен быть мягким и женоподобным и проводить с женщинами то время, которое должно быть потрачено на приобретение знаний и урегулирование бизнеса, как не должен растратчивать на ухаживание и любезности свой ум (который является силой души) и то время, которое должно посвящаться государственным делам. «Особенно избегай блуда, прелюбодеяния и похотей, которые растрачивают силы телесные и приносят опасные болезни. *Не отдавай путей твоих*, своих чувств и жизни губительницам царей, которые погубили многих и потрясли даже царство самого Давида (история с Урией). Пусть страдания других послужат тебе предостережением». Подобное поведение бесславит царей и делает их низкими. Разве год-

ны управлять другими те, которые сами являются рабами собственных похотей? Это делает их негодными для ответственных дел и наполняет царский двор наихудшими и самыми низкими животными. Цари, подвергая себя подобного вида искушениям, тем самым угождают своим прихотям и берут на себя ответственность за этот грех, и поэтому они должны удвоить свою охрану; а если они хотят оградить свой народ от нечистого духа, то сами должны быть примером безупречности. Менее значительные люди также должны применить это к себе. Никто не должен отдавать своих сил *той, кто губит души*. 2. Против пьянства (ст.4,5). Он не должен пить вино и сикеру чрезмерно и сидеть пьянистовать, как во дни *нашего царя*, когда *князья были разгорячены до болезни вином* (Ос.7:5). Какое бы искушение он ни испытывал от чудесного качества вина или очарования компаний, он должен отказаться от него и быть трезвым, если задуматься (1) о том, что царю непристойно быть пьяницей. Хотя некоторые могут назвать это светским мероприятием и развлечением, но это *не царям, Лемуил, не царям!* Подобная свобода не для них, так как это унижает их честь и позорит их венец, приводя в беспорядок голову, которая его носит. То, что на какое-то время лишает их человеческого облика, оказывает им плохую услугу. Можем ли мы тогда сказать: «*Они боги?* нет, они *хуже тварей, которые погибают*. Все христиане сделаны *царями и священниками Бога* и должны быть таковыми. *Не христианам, не христианам пить вино;* поступая так, они унижают свое достоинство; такое поведение не приличествует наследникам царства и духовным священникам (Лев.10:9). (2) О плохих последствиях этого (ст.5): «*Чтобы напившись, они не растеряли свой разум и память, чтобы не забыли закона, согласно которому должны управлять;* и вместо того, чтобы с помощью своей власти творить добро, не стали наносить вред, чтобы *не превратили суда всех угнетаемых* и не добавили им страданий. В Книге Исаии звучит печальная жалоба о священниках и пророках, которые *шатаются от вина и сбиваются с пути от сикеры* (Ис.28:7). В случае с царями результат так же плох, ибо, когда они пьяны или одурманены любовью к вину, они не могут не извратить суд. Судьи должны иметь ясные головы, что невозможно для тех, кто часто испытывает головокружение и не способен четко судить о самых обычных вещах.

III. На совет творить добро, который она

дает ему. 1. Свое богатство он должен использовать во благо. Великие мужи не должны думать, что они имеют изобилие лишь для того, чтобы использовать его для *попечения для плоти и потакания ее похотям*, чтобы иметь возможность с большей свободой удовлетворять свои склонности. Нет, мы должны использовать его, чтобы помогать огорченным (ст.6,7). «Ты имеешь в своем распоряжении вино или крепкий напиток; так вместо того, чтобы сделать себе зло, сделай другим добро; пусть его получат те, кто нуждается в нем». Имеющие достаточно, должны не только давать хлеб голодному и воду жаждущему, но дать сикеру *погибающему* из-за болезни или боли, а *вино* – скорбящему или *огорченному душою*, ибо оно предназначено веселить и оживлять дух, чтобы *радовалось сердце* (как делают, когда в этом есть необходимость), а не огорчать и угнетать дух (как случается, когда в этом нет необходимости). Мы должны отказывать себе в чувственных удовольствиях, чтобы иметь возможность помочь другим бедствующим, и радоваться, видя свои излишки и лакомства отанными тем, для кого они действительно будут великой милостью, а не оставлять их в собственном распоряжении, причинив себе реальный вред. *Погибающие* должны пить разумно, и тогда это будет средством, оживляющим их угасший дух; они на время забудут *бедность свою* и не вспомнят *больше о страдании своем*, так им будет легче нести свое бремя. Евреи говорят, что на этих словах основан обычай давать отупляющее вино осужденным узникам, идущим на казнь, как это было с нашим Спасителем. Но цель этого стиха – показать, что вино – это целительное средство, и поэтому его нужно использовать при необходимости, а не для веселья; и использовать его должны те, кто нуждается в лекарстве, как Тимофей, которому посоветовали *пить немного вина*, но лишь ради *желудка твоего и частых твоих недугов* (1Тим.5:23). 2. Благодаря своей силе, знаниям и ради собственных интересов он должен творить добрые дела, с состраданием, смелостью и вниманием вершить правосудие (ст.8,9). (1) Он сам должен изучать дела своих подданных, которые находятся в судах, исследовать действия судей и исполнителей, чтобы поддержать тех, кто правильно исполняет свой долг, и отстранить тех, кто небрежен или лицеприятен. (2) Во всех представленных ему вопросах он должен судить *по правде* и без страха перед лицом человека смело выносить справедливый приговор: «*Открывай уста твои*,

что символизирует свободу речи, которой должны пользоваться правители и судьи при вынесении приговора». Некоторые считают, что лишь мудрых людей нужно призывать *открыть свои уста*, так как уста глупца всегда открыты и полны слов. (3) Особым образом он должен считать себя покровителем попранной невинности. Возможно, низшие власти не имеют достаточно ревности и нежности, чтобы *защищать дела бедного и нищего*; поэтому сам царь должен вмешиваться и выступать в роли адвоката [1] тех, кто был несправедливо приговорен к смертной казни, как Навуфей; тех, которые приговорены к смерти, чтобы удовлетворить злобность определенного человека или партии. Это очень подходящая ситуация, чтобы царь вступил ради защиты невинной крови. [2] Тех, против кого были совершены несправедливые действия, чтобы обманом присвоить себе их права, так как они *бедные и нищие* и не могут постоять за себя из-за отсутствия денег, чтобы заплатить за совет. В таких случаях цари должны быть защитниками бедных. Особенно [3] тех, кто *безгласен* и не знает, как говорить в свою защиту то ли из страха, то ли из-за слабости, то ли из-за чрезмерно длительного выступления прокурора или сильного страха перед судом. Благородно вступаться за тех, кто не может вступиться сам за себя, кто отсутствует или кому не хватает слов или слишком боязлив. Наш закон велит судье давать рекомендации заключенному.

Стихи 10-31

Это описание добродетельной жены показывает, какими женами должны быть женщины и каких жен должны выбирать мужья. Данный отрывок состоит из двадцати двух стихов, каждый из которых начинается со следующей буквы еврейского алфавита, как некоторые псалмы, что позволяет полагать, что этот отрывок не является частью урока матери Лемуила, преподанного ему, а просто поэма, написанная чьей-то другой рукой и, возможно, часто повторявшаяся среди благочестивых евреев, которая ради облегчения чтения была составлена в алфавитном порядке. Ее сокращенный текст имеется в Новом Завете (1Тим.2:9,10; 1Пет.3:1-6), где женам предписывается следовать данному описанию добродетельной жены; жены должны быть мудрыми и добродетельными, и на этом ставится особое ударение, так как способствует поддержанию религиозности в семьях и передается потомству; каждый понимает, что следствием этого будет богат-

ство и благополучие в доме. Кто хочет процветать, тот должен просить благоразумия для своей жены. Здесь представлен:

I. Общий вопрос, свидетельствующий о поиске таковой (ст.10), где обратите внимание (1) на личность, о которой делается запрос: это *добродетельная жена – женщина сильная* (дословно), которая хотя и является слабым сосудом, но сильна мудростью, благодатию и страхом Божиим; то же слово используется при описании характера добродетельных судей (Исх.18:21). Это должны быть *люди способные, годные для дела, к которому призваны, люди правдивые и боящиеся Бога*. Далее следует: *добродетельная жена* – это женщина духовная, которая управляет своим духом и умеет управлять другими людьми, благочестивая и трудолюбивая, хорошая помощница для своего мужа. В противоположность этой силе мы читаем об *истомленном сердце необузданной блудницы* (Иез.16:30). *Добродетельная жена* – женщина решительная, которая, поддерживая добрые принципы, тверда и преданна им и которую не испугают ветры и облака, сопутствующие какой-то части ее обязанностей. (2) Как сложно встретить такую: «*Кто найдет ее?*» Здесь подразумевается, что добродетельные жены редки, и многие, кажущиеся таковыми, на самом деле ими не являются; кто думал, что нашел *добродетельную жену*, был обманут - *оказалось, что это Лия, а не Рахиль*, как он ожидал. Но желающий вступить в брак должен искать такую жену усердно, при всех своих расспросах обращать внимание на это качество и остерегаться соблазниться красотой, веселым характером, богатством или происхождением, хорошей одеждой или умением танцевать, ибо, обладая этими качествами, женщина может быть недобродетельной, хотя есть много истинно добродетельных жен, не имеющих этих преимуществ. (3) Неизреченная ценность такой жены и почести, которые должен оказывать ей обладающий ею. Он должен демонстрировать это своей благодарностью Богу, своей добродетой и уважением к ней и никогда не думать, что сделал для нее слишком много. *Цена ее выше жемчугов и дорогих одежд, которыми пустые женщины украшают себя.* Чем реже встречаются такие добродетельные жены, тем выше их нужно ценить.

II. Детальное описание такой жены и ее превосходных качеств.

1. Она очень трудолюбива, стремясь заслужить высокую оценку и любовь мужа. Благочестивый человек будет благочестив во

всем. Если добродетельная женщина вступает в брак, то она будет добродетельной женой и будет стараться *угодить мужу* (1Кор.7:34). Хотя сама она женщина духовная, но *ее влечение – к мужу своему*: узнать его мысли, чтобы подстроиться к нему; она будет желать, чтобы *он господствовал над ней*. (1) Она ведет себя так, чтобы он мог полностью довериться ей. Он доверяет ее целомудрию, так как она не дает ни малейшего повода подозревать ее в нечестности и не возбуждает ревности. Ее нельзя назвать мрачной или замкнутой, а скромной и сдержанной; ее внешний вид и поведение свидетельствуют о ее добродетели; муж знает об этом, и поэтому *уверено в ней сердце мужа ее*; он спокоен и делает ее спокойной. Он доверяет ее поведению и верит, что во всех компаниях она будет говорить и вести себя благоразумно и дальновидно и не на несет никакого ущерба и порицания его репутации. Он убежден, что она верна его интересам, никогда не выдаст его планов и не имеет на стороне никаких интересов. Когда он едет за границу по государственным делам, то может доверить ей все домашние дела и быть спокойным, словно сам находится там. Хорошая жена – это та, которой можно доверять, а хороший муж тот, который оставляет дела жене, способной управлять вместо него. (2) Она способствует его удовлетворенности и благополучию, и поэтому *он не останется без прибытка*; ему не нужно быть расчетливым и экономным в чужой стране, как тем, чьи жены горды и расточительны дома. Она так хорошо управляет его делами, что он всегда опережает других и имеет так много имущества, что не испытывает искушения грабить своих соседей. Обладая такой женой, он считает себя таким счастливым, что не завидует самим богатым людям этого мира. Ему не нужно их богатство, он имеет достаточно при такой жене. Блаженна чета, которая испытывает подобное удовлетворение друг в друге! (3) Своей постоянной задачей она считает воздавать ему добром и боится нанести ему ущерб даже по невнимательности (ст.12). Она демонстрирует ему свою любовь не глупым проявлением чувств, а благородным проявлением нежности, приспособливаясь к его характеру, старясь не противоречить ему, говорить хорошие, а не плохие слова, особенно когда он в плохом настроении, учась облегчать его жизнь и обеспечивать тем, что хорошо для него в болезни и здравии, посещая его с усердием и нежностью, когда он нездоров; никогда, ни

за какие блага в мире она не совершил того, что нанесет ущерб его личности, семье, имуществу или репутации. Это забота *всех дней жизни ее*: не только в первое время супружеской жизни, не только время от времени, когда она в хорошем настроении, а постоянно; и она не устает совершать для него добро. *Она воздает ему добром* не только во все дни *его* жизни, но и *своей собственной* тоже. Если она переживает его, то продолжит воздавать ему добром, заботясь о его детях, состоянии, добром имени и прочих делах, оставшихся после него. Мы читаем о милости, оказанной не только живым, но и мертвым (Руф.2:20). (4) Она способствует его доброй репутации в мире (ст.23): *муж ее известен у ворот как имеющий хорошую жену*. По его мудрым советам и разумному ведению дел становится ясно, что он имеет благородного помощника своей душе, благодаря общению с которым он улучшает себя. Его радостный вид и хорошее настроение говорит о том, что он имеет хорошую жену дома, ибо нрав не имеющих таковую озлобляется. Более того, судя по его чистой и аккуратной одежде, по тому, что все окружающие его вещи приличны и красивы, можно прийти к выводу, что дома у него хорошая жена, которая заботится о его одежде.

2. Она из тех, кто прилагает усилия, исполняя свои обязанности, и находит в этом удовольствие. Эта часть ее характера особо подробно описана. (1) Она не любит сидеть без дела и *не ест хлеба праздности* (ст.27). Хотя ей не нужно работать ради хлеба (имея состояние, на которое можно жить), в то же время она не ест его праздно, так как знает, что ни один из нас не был послан в этот мир быть бездельником; знает, что, когда нам нечего делать, дьявол скоро найдет, чем нас занять, и что тот, кто не работает, не должен есть. Некоторые едят и пьют, так как не знают, чем себя занять, и считают, что для бесцельных посещений нужно устраивать светские приемы. Таковые едят хлеб праздности, к которым она не испытывает склонности, так как не наносит подобные визиты и не устраивает праздные приемы для праздных разговоров. (2) Она стремится использовать все время, чтобы оно не было утеряно. Когда дневной свет угасает, она не считает, что настало время отдохнуть, как вынуждены поступать те, кто работает на полях (Пс.103:23), а занимается теперь домашней работой за закрытыми дверьми при свете свечки, который продляет день; *светильник ее не гаснет и ночью* (ст.18). Великая милость

— иметь светильник, восполняющий нехватку дневного света, и обязанность, которую мы можем исполнить, имея это преимущество. Мы говорим об искусно сделанной работе, которая имеет запах светильника. (3) *Она встает еще ночью* (ст.15) и дает слугам завтрак, чтобы они могли бодро отправиться на работу на рассвете дня. Она не принадлежит к тем, кто растратывает время, играя в карты или танцуя до полуночи, до утра, а затем ложится спать до полудня. Нет, *добродетельная жена* любит свою работу больше отдыха или развлечений, она беспокоится, чтобы каждый час дня находиться на пути своего долга; она получает больше истинной радости, *раздавая пищу в доме своем рано утром*, чем те, которые выигрывают деньги, тем более те, которые их проиграли в карты за ночь. Кто имеет семью, о которой нужно заботиться, не должен слишком любить свою постель утром. (4) Она занимает себя делом, которое подходит ей. Это не занятия наукой или государственные дела, или земледелие, а женское занятие: «*Она добывает шерсть и лен там, где можно купить наилучшего качества и по лучшей цене*; она имеет под рукой значительное количество и того, и другого, чтобы ткать шерстяную и льняную ткань (ст.13). Но все это она использует не только для того, чтобы дать работу бедным, что тоже очень хорошо с ее стороны, но и сама *охотно работает своими руками*; она *работает, советуясь, или доставляя наслаждение своим рукам* (дословно). Она совершает работу весело и проворно, прилагая не только руки, но и разум, и продолжает работать без устали. Она *протягивает руки свои к прядке или к прядильному станку, и персты ее берутся за веретено* (ст.19); она не считает эту работу ограничением своей свободы или унижением своих достоинств или занятием, не совместимым с ее положением. Здесь прядка и веретено упомянуты как ее слава, в то время как украшения дочерей Сиона считались их позором (Ис.2:18 и далее). (5) К работе она прикладывает всю свою силу и, трудясь, не занимается пустяками (ст.17): «*Препоясывает силою чресла свои и укрепляет мышцы свои*». Она занимается не только сидячей работой или той, где пальцы искусно исполняют дело (есть работа, которую с трудом можно отличить от безделья), а, если появляется возможность, совершает работу, которая требует всех ее сил, зная, что это способ иметь больше.

3. Вся совершаемая ею работа приносит прибыль благодаря ее благородному уп-

равлению. Она не труждется всю ночь даром; нет, она *чувствует, что занятие ее хорошо* (ст.18); она осознает, что ее *труд приносит прибыль*, и это ободряет ее продолжать трудиться. Она понимает, что сама может сде-лать вещи лучше и дешевле, чем их можно купить; благодаря наблюдению она приходит к выводу, что работа, которой она занята, дает наилучшую прибыль, и начинает заниматься ею более усердно. (1) Она заготавливает все необходимое и полезное для своей семьи (ст.14). Ни *купеческие корабли*, ни флот Соломона не привозили больше прибыли, чем ее занятия. Привозят ли они иностранные товары с такой же эффективностью, как экспортируют свои? Так поступает и она с плодами своих трудов. Она обеспечивает себя тем, чего не производит ее земля, если для этого есть возможность, выменивая его за свой товар, и таким образом *издалека добывает хлеб свой*. Это не значит, что она больше ценит этот товар, так как он был привезен издалека, но если он необходим ей, то, как бы далеко он ни производился, она знает, как достать его. (2) Она приобретает землю, умножая поместья, принадлежащие семье (ст.16): «*Задумает она о поле и приобретает его*». Она размышляет о выгоде для своей семьи и о прибыли, которую это поле принесет ей, и поэтому покупает его; или, скорее, нужно понимать так: как бы много она ни думала об этом, она никогда не купит его, вначале не обдумав, стоит ли оно ее денег, сможет ли она собрать такую сумму, чтобы купить его, хорошие ли права на него она получит, отвечает ли почва соответствующим характеристикам и имеет ли она в своем распоряжении деньги, чтобы уплатить за него. Многие погубили себя, покупая не подумав, но тот, кто хочет выгодно купить, должен подумать, прежде чем купить. Она также *от плодов рук своих насаждает виноградник*; она не влезает в долги, чтобы скопить побольше денег, а откладывает по мере возможности из прибыли от своего домашнего хозяйства. Люди не должны тратить деньги на излишества до тех пор, пока, благодаря Богу, благословившему их трудолюбие, не получат больше ожидаемого и смогут себе это позволить. Плоды виноградника несомненно будут вдвое сладче, когда станут результатом честного труда. (3) Она хорошо обустраивает дом и имеет хорошую одежду для себя и своей семьи (ст.22): «*Она делает себе ковры, чтобы развесить их в комнатах, и сможет использовать их по собственному усмотрению, раз сама их сделала*». Ее соб-

ственная *одежда дорогая и красивая*: она сделана из *виссона и пурпур*, соответствуя занимаемому ею положению. Хотя она не так легкомыслена, чтобы уделять много времени одежде, делая переодевание любимым занятием и оценивая себя по одежде, тем не менее у нее есть дорогая одежда и она надевает ее. Одежда старейшины, которую носит ее муж, сделана ею; она выглядит и носится лучше, чем любая приобретенная. Она также имеет теплую одежду для своих детей и ливреи для слуг. Ей не нужно бояться холодов самой суровой зимы, так как она сама и ее семья обеспечены одеждой, хорошо защищающей от холода, что и является основной функцией одежды; *вся семья ее одета в пурпур* (англ.пер.) – крепкие и подходящие для зимы одежды, но в то же время богатые и красивые внешне. Они все одеты в *двойные одежды* (рус.пер.), то есть имеют перемену одежды для зимы и лета. (4) Она торгует с чужими странами, делая больше, чем необходимо для нее и ее семьи, поэтому, когда ее семья хорошо обеспечена, она *продает покрывала и пояса купцам* (ст.24), которые везут их в Тир, на международную ярмарку, или в другой торговый город. Скорее всего процветать будут те семьи, которые продают больше, чем покупают; подобным образом царство процветает, продавая производимый в нем товар. Не позорно тем, кто производит товар превосходного качества, продавать лишнее, торговать и отправлять морем корабли. (5) Она откладывает впрок и *весело смотрит на будущее*, так как у нее достаточно припасено для своей семьи, ее дети имеют хорошее наследство. Тот, кто прилагает усилия, находясь в расцвете сил, будет наслаждаться и радоваться этому в старости, вспоминая о своих трудах и пожиная их плоды.

4. Она беспокоится о своей семье и всех ее делах, *раздает пищу в доме своем* (ст.15) – *каждому его часть в должное время*, чтобы ни у кого из слуг не было повода жаловаться на плохое содержание или тяжелую участь. Она также *дает урочное (долю работы, как и пищу) служанкам своим*; все они должны знать свое дело и иметь свою задачу. *Она хорошо наблюдает за хозяйством в доме своем* (ст.27): следит за поведением слуг, чтобы контролировать и исправлять то, что сделано неправильно, обязать их вести себя достойно и исполнять свой долг перед Богом и другими, а также перед ней, как Иов, который убрал беззаконие подальше от своей скинии, и Давид, не допустивший, чтобы нечестивое было в его доме. Она

не вмешивается в проблемы других семей, считая, что для нее достаточно хорошо смотреть за своим домом.

5. Она благотворит бедным (ст.20), так как расположена не только приобретать, но и давать; она часто служит бедным своей собственной рукой, и делает это добровольно, охотно и щедро, открывая протянутую руку. Она помогает не только своим бедным соседям и живущим рядом, но *протягивает руку свою нуждающемуся*, который находится на расстоянии, так как ищет возможности *благотворить и общаться*, что свидетельствует о хорошем ведении хозяйства, как и обо всем другом, что она делает.

6. Как тот, кто умеет трудиться, она рассудительна и обязательна во всех своих разговорах, а не болтлива, придирчива или сварлива. Нет, она *уста свои открывает с мудростью*; когда она говорит, то имеет определенную цель и достигает ее благоразумно; по каждому ее слову вы можете судить, как умело она управляет собой с помощью принципов мудрости. Она не только здраво оценивает себя, но и дает благоразумный совет другим; при этом она не узурпирует власть, как диктатор, а говорит с дружеской привязанностью и любезным видом: *на языке ее закон милости* (англ.пер.); все ее слова управляются этим законом. Закон любви и милости написан на ее сердце, но он проявляется себя в словах; если мы *братолюбивы друг к другу с нежностью*, то это проявится в нежных выражениях. Он назван *законом милости*, так как повелевает всеми, с кем она общается. Ее мудрость и доброта придают повелевающую власть всему, что она говорит; они повелевают уважать и быть уступчивыми. Какой силой обладают правильные слова! *На языке ее закон благодати, или милости* (читают некоторые), подразумевая слово и закон Бога, о котором она любит говорить с детьми и служами. Она наполнена благочестивыми религиозными разговорами и благоразумно управляет ими, что показывает, как наполнено ее сердце благами другого мира, в то время как ее руки трудятся ради этого.

7. Дополняет и венчает ее характер то, что она *жена, боящаяся Господа* (ст.30). Она обладает многими прекрасными качествами, но ей присуще и то *одно*, которое *только нужно*. Она действительно благочестива, во всех своих поступках руководствуется принципами совести и уважения к Богу; и этим качествам отдается больше предпочтения, чем *красоте и миловидности*, которые *обманчивы и суэтны*. Так считают муд-

рые и благочестивые люди, которые по ним не оценивают ни себя, ни других. Красота никого не представит Богу, и она не является каким-то определенным указанием мудрости и благочестия, а обманывала многих мужей, которые по этим характеристикам выбирали жен. Внутри приятного и красивого тела может находиться порочная испорченная душа; более того, многие из-за их красоты испытали такие искушения, которые погубили их добродетель, честь и их драгоценные души. Даже самая выдающаяся красота увядает и поэтому является *обманчивой и суэтной*. Болезнь замарает и испортит ее в течение короткого времени; тысячи несчастных случаев могут сдуть этот цветок в самом его расцвете; возраст, несомненно, иссушит ее, а смерть и могила поглотят ее. Страх Божий, господствующий в сердце, является красотой души; Бог благоволит к такой душе, и в Его глазах она имеет огромную ценность. Страх Божий будет пребывать вечно и бросит вызов самой смерти, пожирающей красоту тела, но при этом сделает совершенной красоту души.

III. Блаженство этой добродетельной жены.

1. От своего целомудрия она получает утешение и удовлетворение (ст.25): *«Крепость и красота – одежда ее*, в которую она облачается и которая ей нравится. В ней она предстает перед миром, представляя себя ему. Ей нравится собственная твердость и постоянство разума, ее дух способен вынести многие испытания и огорчения, с которыми в этом мире может столкнуться даже мудрая и добродетельная женщина; а это – ее одежда не только для защиты, но и для приличия. Она почтительно ведет себя со всеми и получает от этого удовольствие, поэтому *весело смотрит в будущее*. Составившись, она с утешением будет вспоминать о том, что в молодости не бездельничала и не была бесполезной. В день смерти ей будет приятно думать о том, что она жила ради хорошей цели. Более того, она *весело смотрит в будущее* и получит вознаграждение за свое благочестие *полнотой радости и блаженством вовек*.

2. Она является великим благословением для своих родственников (ст.28). (1) *Встают дети* и занимают ее место, они *называют ее благословленной* (англ.пер.). Они говорят ей хорошие слова, и сами являются ее похвалой. Они готовы воздать ей самую высокую хвалу; они молятся о ней и благословляют Бога за то, что имеют такую хорошую мать. Это долг, который они должны

отдать ей, и часть тех почестей, которые, согласно пятой заповеди, должны быть отданы отцу и матери, а хорошему отцу и хорошей матери должны быть отданы двойные почести. (2) Ее муж считает себя счастливым, имея такую жену, и использует любую возможность, чтобы похвалить ее, как наилучшую из женщин. Когда муж и жена воздают друг другу достойную хвалу, то это нельзя считать неприличным, а лишь достойным похвалы примером супружеской любви.

3. Она хорошо отзывается обо всех соседях, как Руфь, о которой весь народ знал, что она женщина добродетельная (Руф.3:11). Добротель получит свою похвалу (Фил. 4:8). А жене, боящейся Господа, похвала от Бога (Рим.2:29) и от людей. Здесь показано, (1) что ее похвала будет чрезвычайной (ст.29): «Много было жен добродетельных». Добротельные жены похожи на драгоценные камни, но они не так редки, как говорилось ранее (ст.10). Их было много, но с этой никто не сможет сравниться. Кто найдет подобную ей? Она превзошла всех их. Отметьте: благочестивый человек должен стремиться превзойти других в добродетели. Многие дочери в отцовском доме и в положении незамужней женщины были добродетельны, но хорошая жена, если она добродетельна, превосходит всех их; на своем месте она может сделать больше добра, чем они на своих. Или, как некоторые поясняют это место, мужчина не может иметь так же хорошо обустроенный дом своими хорошими дочерьми, как хорошей женой. (2) Никто не сможет оспорить ее похвалу, не вступив в противоречие (ст.31). Некоторых хвалят больше, чем они заслуживают, но хвалящие ее дают ей от плода рук ее; они отдают ей то, что она честно заработала и что по праву принадлежит ей; с ней поступают несправедливо, если не похвалят ее. Отметьте: достойны похвалы те, чьи плоды рук заслуживают похвалу. Дерево познают по его плодам, поэтому если плоды хорошие, то дерево может заслужить хорошие слова в свой адрес. Если дети исполнительны, уважают ее и ведут так, как должно, то тем самым они дают ей от плода рук ее; она пожинает плоды своей заботы о них и считает, что ей хорошо отплатили. Так дети должны учиться воздавать должное родителям и почитать свою семью (1Тим.5:4). Но если люди будут несправедливы, то дела сами будут говорить за себя: и прославят ее у ворот дела ее открыто перед людьми. [1] Она предоставляет своим делам славить себя и

не угождает людям, чтобы добиться их похвалы. Нельзя назвать действительно добродетельными женщин, которые любят слышать похвалу в свой адрес. [2] Ее прославят ее дела; если родственники и соседи будут молчать, то ее добрые дела прославят ее. Вдовы больше всего прославили Серну, когда показывали рубашки и платья, сделанные ею для бедных (Деян.9:39). [3] Наименьшее, чего можно ожидать от соседей, чтобы они позволили ее делам прославить ее и не препятствовали им. Делай добро, и получишь похвалу (Рим.13:3); и давайте не будем завистливо говорить или делать что-либо, чтобы умалить ее, а благодаря ей вступать в святое соперничество. Пусть наши уста не произносят порицаний в адрес тех, кто имеет похвалу от самой истины. На этом для дам закрывается зеркало, которое они любят открывать и с помощью которого одеваются; и если они будут поступать так же, то их украшение будет достойно похвалы, почестей и славы при явлении Иисуса Христа.

Двадцать глав Книги Притчей (начиная с главы 10-ой и заканчивая 29-ой) состоят в основном из отдельных фраз, заключающихся в одном стихе, поэтому их сложно должным образом озаглавить и объединить по содержанию. Поэтому я объединил по смыслу содержание этих глав, что, возможно, будет полезно для тех, кто хочет сразу увидеть, что сказано по тому или иному вопросу в этих главах. Возможно, некоторые из стихов другие толкователи поставили бы в другие разделы, но большинство (я надеюсь) согласится со мной.

1. Об утешении и скорби, которые приносят родителям их дети в зависимости от того, мудры они или безрассудны, благочестивы или нечестивы (гл.10:1; 15:20; 17:21,25; 19:13,26; 23:15,16,24,25; 27:11; 29:3).

2. О неспособности этого мира и способности религии сделать нас счастливыми (гл.10:2,3; 11:4), поэтому нужно стараться возрастать в добродетели, а не в прибылях этого мира (гл.15:16,17; 16:8,16; 17:1; 19:1; 28:6,11).

3. О лени и усердии (гл.10:4,26; 12:11,24; 27; 13:4,23; 15:19; 16:26; 18:9; 19:15,24; 20:4,13; 21:5,25,26; 22:13,29; 24:30-34; 26:13-16; 27:18, 23,27; 28:19). Особенно об использовании возможностей или пренебрежении ими (гл.6:6; 10:5).

4. Блаженство праведных и бедственное положение нечестивых (гл.10:6,9,16,24,25,27-30; 11:3,5-8,18-21,31; 12:2,3,7,13,14,21,26,28;

13:6,9,14,15,21,22,25; 14:11,14,19,32; 15:6,8,9,24, 26,29; 20:7; 21:12,15,16,18,21; 22:12; 28:10,18; 29:6).

5. О почестях и бесчестье (гл.10:7; 12:8,9; 18:3; 26:1; 27:21). О тщеславии (гл.25:14,27; 27:2).

6. О мудрости послушных и безрассудстве непокорных (гл.10:8,17; 12:1,15; 13:1,13, 18; 15:5,10,12, 31,32; 19:16; 28:4,7,9).

7. О том, что причиняет зло и что приносит пользу (гл.10:10,23; 11:9-11,23,27; 12:5,6,12,18,20; 13:2; 14:22; 16:29,30; 17:11; 21:10; 24:8; 26:23,27).

8. Похвала мудрому, благочестивому разговору и позор причиняющему ущерб неуправляемому языку (гл.10:11,13,14,20,21, 31,32; 11:30; 14:3; 15:2,4,7,23,28; 16:20,23,24; 17:7; 18:4,7,20,21; 20:15; 21:23; 23:9; 24:26; 25:11).

9. О любви и ненависти, стремлении к миру и враждебности (гл.10:12; 15:17; 17:1,9, 14,19; 18:6,17-19; 20:3; 25:8; 26:17,21; 29:9).

10. О богатых и бедных (гл.10:5,22; 11:28; 13:7,8; 14:20,24; 18:11,23; 19:1,4,7,22; 22:2,7; 28:6,11; 29:13).

11. О лжи, мошенничестве и обмане, а также об истине и искренности (гл.10:18; 12:17,19,22; 13:5; 17:4; 20:14,17; 26:18,19,24-26,28).

12. О клевете (гл.10:18; 16:27; 25:23).

13. О болтливости и молчании (гл.10:19; 11:12; 12:23; 13:3; 17:27,28; 29:11,20).

14. О справедливости и несправедливости (гл.11:1; 13:16; 16:8,11; 17:15,26; 18:5; 20:10,23; 22:28; 23:10,11; 29:24).

15. О гордости и смирении (гл.11:2; 13:10; 15:25,33; 16:5,18,19; 18:12; 21:4; 25:6,7; 28:25; 29:23)

16. Об уважении и презрении к другим (гл.11:12; 14:21).

17. О сплетниках (11:13; 16:28; 18:8; 20:19; 26:20,22).

18. О поспешности и рассудительности (гл.11:14; 15:22; 18:13; 19:2; 20:5,18; 21:29; 22:3; 25:8-10).

19. О поручительстве (гл.11:15; 17:18; 20:16; 22:26,27; 27:13).

20. О хороших и плохих женщинах или женах (гл.11:16,22; 12:4; 14:1; 18:22; 19:13,14; 21:9,19; 25:24; 27:15,16).

21. О милосердии и жестокости (гл.11:17; 12:10; 14:21; 19:17; 21:13).

22. О благотворительности бедным и не-милосердии (гл.11:24-26; 14:31; 17:5; 22:9,16, 22,23; 28:27; 29:7).

23. Об алчности и удовлетворенности (гл.11:29; 15:16,17,27; 23:4,5).

24. О гневе и кротости (гл.12:16; 14:17,29;

15:1,18; 16:32; 17:12,26; 19:11,19; 22:24,25; 25:15,28; 26:21; 29:22).

25. О грусти и веселье (гл.12:25; 14:10,13; 15:13,15; 17:22; 18:14; 25:20,25).

26. О надежде и ожиданиях (гл.13:12,19).

27. О благоразумии и безрассудстве (гл.13:16; 14:8,18,33; 15:14,21; 16:21,22; 17:24; 18:2,15; 24:3-7; 7:27; 26:6-11; 28:5).

28. О предательстве и верности (гл.13:17; 25:13,19).

29. О хороших и плохих компаниях (гл.13: 20; 14:7; 28:7; 29:3).

30. О воспитании детей (гл.13:24; 19:18; 20:11; 22:6,15; 23:12; 14:14; 29:15,17).

31. О страхе перед Господом (гл.14:2,26, 27; 15:16,33; 16:6; 19:23; 22:4; 23:17,18).

32. Об истине и лжесвидетельстве (гл.14:5, 25; 19:5,9,28; 21:28; 24:28; 25:18).

33. О насмешниках (гл.14:6,9; 21:24; 22:10; 24:9; 29:9).

34. О доверчивости и осторожности (гл.14:15,16; 27:12).

35. О царях и их подданных (гл.14:28,34,35; 16:10,12-15; 19:6,12; 20:2,8,26,28; 22:11; 24:23-25; 30:2-5; 28:2,3,15,16; 29:5,12,14,26).

36. О зависти, особенно зависти к грешникам (гл.14:30; 23:17,18; 24:1,2,19,20; 27:4).

37. О всеведении Бога и Его всеобщем провидении (гл.15:3,11; 16:1,4,9,33; 17:3; 19:21; 20:12,24; 21:1,30,31; 29:26).

38. О добром и плохом имени (гл.15:30; 22:1).

39. О хорошем мнении о самом себе (гл.14:12; 16:2,25; 20:6; 21:2; 26:12; 28:26).

40. О преданности Богу и упновании на Него (гл.16:3; 18:10; 23:26; 27:1; 28:25; 29:25).

41. О блаженстве обладания Божьим благоволением (гл.16:7; 29:26).

42. О стремлениях приобрести мудрость (гл.16:16; 18:1; 19:8,20; 22:17-21; 23:15,16,22-25; 24:13,14; 27:11).

43. Предостережения против искушений (гл.16:17; 29:27).

44. О старости и молодости (гл.16:31; 17:6; 20:29).

45. О слугах (гл.17:2; 19:10; 29:19,21).

46. О взяточничестве (гл.17:8,23; 18:16; 21:14; 28:21).

47. О порицании и наказании (гл.17:10; 19:25,29; 20:30; 21:11; 25:12; 26:3; 27:5,6,22; 28:23; 29:1).

48. О неблагодарности (гл.17:13).

49. О дружбе (гл.17:17; 18:24; 27:9,10,14,17).

50. О чувственных удовольствиях (гл.21: 17; 23:1-3,6-8,19-21,27:7).

51. О пьянстве (гл.20:1; 23:23,29-35).

52. О всеобщей природной порочности (гл.20:9).

-
- 53. О лести (гл.20:19; 26:28; 28:23; 29:5).
 - 54. О непослушных детях (гл.20:20; 28:24).
 - 55. О кратковременности того, что добыто нечестным способом (гл.20:21; 21:6,7; 22:8; 28:8).
 - 56. О мести (гл.20:22; 24:17,18,29).
 - 57. О святотатстве (гл.20:25).
 - 58. О совести (гл.20:27; 27:19).
 - 59. О преимуществе нравственных обязанностей перед церемониальными (гл.15:8; 21:3,27).
 - 60. О расточительстве и мотовстве (гл.21:20).
 - 61. Триумф мудрости и благочестия (гл.21:22; 24:15,16).
 - 62. О коварстве и податливости (гл.22:5).
 - 63. О нечистоте (гл.22:14; 23:27,28).
 - 64. О слабости в страданиях (гл.24:10).
 - 65. О помощи огорченным (гл.14:11,12).
 - 66. О верности правительству (гл. 24:21, 22).
 - 67. О прощении врагов (25:21,22).
 - 68. О незаслуженном проклятии (гл.26:2).
 - 69. Об ответе глупцам (гл.26:4,5).
 - 70. О непостоянстве и ненасытимости (гл.27:8,20).
 - 71. О трусости и смелости (гл.28:1).
 - 72. Благополучие народа зависит от характера его правителя (гл.28:12,28; 29:2,16; 11:10,11).
 - 73. Преимущества покаяния и святого страха (гл.28:13,14).
 - 74. Наказание убийцы (гл.28:17).
 - 75. О стремлении поскорее стать богатым (гл.28:20,22).
 - 76. Враждебность нечестивых к благочестивым (гл.29:10,27).
 - 77. Необходимость в средствах благодати (гл.29:18).

ТОЛКОВАНИЕ И ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАМЕЧАНИЯ О КНИГЕ ЕККЛЕСИАСТА, ИЛИ ПРОПОВЕДНИКА

Мы все еще находимся среди блаженных мужей и слуг Соломона, *которые всегда предстоят пред ним и слышат мудрость его*. Из всех изречений мудрости наилучшими являются те, которые произнесены незамедлительно под воздействием божественного вдохновения; в этой книге они переданы нам, чтобы люди могли не только услышать, а затем забыть или изложить их ошибочно, а прочитать, оценить, обдумать и постоянно хранить их в памяти; они изложены на бумаге, чтобы из-за постоянного повторения не потеряли своей красоты. Описание отступничества Соломона от Бога в конце его правления (3Цар.11:1) является трагической частью его истории. Мы предполагаем, что его *Притчи* были написаны в молодости, в наилучший период его жизни, когда он хранил свою непорочность, а *Книга Екклесиаста* – когда он состарился (ибо из-за тягот и угасания, связанного с возрастом, он говорит с чувством, гл.12) и благодатью Бога исцелился от отступничества. В первой книге он изложил свои наблюдения, а в этой описывает свой жизненный опыт; это слова мудрости, накопленные за многие годы. Название книги и автор упоминаются в первом стихе, поэтому здесь мы только обратим внимание на следующее:

I. Это проповедь, проповедь в печати; содержание ее таково (Еккл.1:2): «*Суета сует, - все суета*»; это также и доктрина. Эта истина доказана с помощью многих пространных аргументов и детальных заключений; книга также отвечает на различные возражения, а в заключение она увещевает нас использовать и применить эти знания, чтобы *помнить своего Творца, бояться Его и хранить Его заповеди*. Конечно, в этой книге много неясных мест, трудных для понимания, и некоторые из них люди порочного ума *превращают к собственной своей погибели*, не умея определить разницу между аргументами Соломона и возражениями атеистов и эпикурейцев. Но здесь содержится достаточное количество простых и четких утверждений, чтобы убедить нас (если мы принимаем уверения) в сущности этого мира и его полной неспособности сделать нас счастливыми, чтобы убедить нас в порочности греха и его несомненной склонности делать человека несчастным, в том, что мудро быть религиозным, что твердое утешение и удовлетворение можно обрести, исполняя свой долг перед Богом и человеком. Это должно быть целью каждой проповеди, и хорошей считается та, с помощью которой эти цели в какой-либо степени достигаются.

II. Это проповедь-покаяние, как некоторые псалмы Давида; это проповедь-отречение, в которой проповедник со скорбью оплакивает собственную глупость и ошибки, совершенные в то время, когда надеялся обрести удовлетворение в благах этого мира и даже в запретных чувственных наслаждениях, которые сейчас считает более горькими, чем смерть. Его падение – доказательство слабости человеческой природы. *Да не хвалится мудрый мудростью свою* и не говорит: «Я никогда не буду настолько глуп, чтобы делать то и то...», раз Соломон, мудрейший человек, поступил так глупо; и *да не хвалится богатый богатством своим*, раз богатство Соломона явилось для него сетью и причинило ему больше вреда, чем бедность – Иову. Его исцеление – доказательство силы Божьей благодати, которая привела к Богу человека, находившегося так далеко от Него; это также доказательство богатства Божьей милости, которая приняла его, несмотря на многие отягчающие обстоятельства его греха, соответственно данному Давиду обетованию о том, что, если его дети будут творить беззаконие, то будут наказаны, но не отвергнуты и лишены наследства (2Цар.7:14,15). Поэтому пусть тот, кто думает, что стоит, боится упасть; и пусть упавший поторопится подняться и не отчаявается получить помощь и быть вновь принятым ею.

III. Это практическая, полезная проповедь. Покаявшись, Соломон, как и его отец, принимает решение учить тех, кто оставил путь Божий (Пс.50:15), чтобы остерегались скал, которые оказались смертельными для него самого; и это были плоды, достойные покаяния. Фундаментальная ошибка сынов человеческих, которая приводит к отступничеству от Бога, совпадает с ошибкой их первых родителей,

стремившихся стать богами, вкусили то, что кажется хорошим для пищи, приятно для глаз и желанно, чтобы сделать человека мудрым. Цель этой книги – показать, что это великое заблуждение, и наше счастье не в том, чтобы стать как боги, иметь и делать все, что хотим, а в том, чтобы иметь своим Господом того, кто сотворил нас. Нравственные философы много спорили о человеческом счастье или об основном благе. По этому поводу существует много мнений, но в этой книге Соломон разрешает этот вопрос и утверждает, что страх перед Богом и исполнение Его заповедей – главное для человека. Он испытал удовлетворение, которое могли дать богатства этого мира и чувственные наслаждения, но в конце провозглашает, что все это суeta и томление; в то же время многие не примут его слово, а будут проводить такие же опасные эксперименты, и это окажется для них смертельным. Он (1) показывает суетность вещей, к которым люди чаще всего стремятся, чтобы обрести счастье, – образованность, политика, чувственные удовольствия, слава, сила, богатство и большое состояние. А затем он (2) предписывает средства против раздражения духа, сопровождающего их. Хотя мы не можем избавить их от суетности, но можем избавить себя от беспокойства, которое они несут с собой, не привязываясь к ним, наслаждаясь удобствами, но не строя на них свои надежды, а в каждом событии покоряясь воле Божьей; особенно мы должны вспоминать о Боге во дни нашей юности, пребывать в страхе Божием и служить на протяжении всей жизни, взирая на грядущий суд.

ГЛАВА 1

В этой главе (I) представлено название этой книги (ст.1). (II) Изложена основная доктрина суетности творений (ст.2). Эта доктрина поясняется (ст.3). (III) Доказательство этой доктрины вытекает (1) из кратковременности человеческой жизни, частых рождений и похорон в этой жизни (ст.4). (2) Из непостоянства природы, постоянного кругооборота всего сотворенного и движения, в котором пребывают солнце, ветер и вода (ст.5-7). (3) Из того, что человеку приходится много трудиться для обретения благ, но от них он получает мало удовлетворения (ст.8). (4) Из того, что все возвращается на круги своя, показывая завершающий конец и истощение рода (ст.9,10). (5) Из забвения, которому все подвергнутся (ст.11). (IV) Впервые приводится пример суетности знаний человека: всех разновидностей познаний, особенно естественной философии и политики. Обратите внимание (1) на их исследование, проведенное Соломоном (ст.12,13,16,17). (2) Как он судит о том, что они – суeta (ст.14). *Во-первых*, человеку приходится трудиться, чтобы обрести знания (ст.13). *Во-вторых*, благодаря знаниям можно сделать мало хорошего (ст.15). *В-третьих*, они не приносят удовлетворенности (ст.18). А если знание – это суeta и томление, то все остальные блага в этом мире, которые по своему достоинству и положению занимают более низкое положение, являются такими же. Великий ученьи не может быть счастливым, пока не станет истинным святым.

Стихи 1-3

Эти стихи сообщают:

I. Автора данной книги. Это Соломон, ибо никакой другой сын Давида не был царем Иерусалима; но он скрывает свое имя *Соломон, мирный*, так как своим грехом навлек много бед на себя и свое царство, нарушил

свой мир с Богом и потерял мир в совести. Поэтому теперь он считает себя недостойным носить это имя. Не называйте меня Соломоном, а называйте меня *Марой*, так как вместо *блага мне была сильная горесть*. Он сам называет себя:

1. *Проповедником*, что подразумевает его нынешнюю роль. Он – *Koheleth*; это слово произошло от глагола, означающего «собирать», но стоит в женском роде; тем самым Соломон, возможно, хотел укорить себя в любви к женщинам, что в значительной мере послужило причиной его отступничества, ибо именно для того, чтобы угодить своим женам, он поставил идолов (Неем.13:26). Или здесь подразумевается слово *душа*, и тогда *Koheleth* – это:

(1) *Раскаявшаяся душа*, вновь приобретенная, которая ранее заблудилась и ушла прочь, но теперь вернулась из своих блужданий, посвятила своему долгу и пришла в себя. Дух, который растрачивался на суetu, теперь сконцентрировался на Боге. Божественная благодать может сделать великих грешников великими прозелитами и обновить покаянием даже тех, которые, *познав пути правды, отвертились от него, но исцелились от отступничества*, хотя это трудный случай. Бог примет только раскаявшуюся душу и сокрушенное сердце, а не голову, склоненную на один день, как у камыша; Он примет покаяние Давида, но не Ахава. Лишь та душа, которая раскаялась, оставила свои боковые дороги, больше не распутствует с чужими (Иер.3:13) и утверждена в страхе Божьего имени, может считаться приобретенной. *От избытка сер-*

дца говорят уста, и поэтому здесь нам представлены опубликованные слова раскаившегося человека. Если выдающиеся верующие страшно согрешают, то стараются восстановить славу Бога, возместить ущерб, причиненный царству и открыто свидетельствуют о своем покаянии, чтобы противоядие было таким же эффективным, как и яд.

(2) *Проповедующая душа*, или *приобретенная*. Являясь частью собрания святых, из которого своим грехом он сам исключил себя, и примирившись с Церковью, Соломон прилагает усилия, чтобы собрать и вернуть в нее тех, кто, подобно ему, оставил ее и, возможно, ушел, последовав его примеру. Тот, чьи поступки послужили соблазном для брата, должен сделать все возможное для его исцеления. Возможно, Соломон собрал свой народ, как это было при посвящении храма (3Цар.8:2), чтобы теперь вновь посвятить себя Богу. Он руководил этим собранием и от имени народа обратился к Богу с молитвой (ст.12); а перед народом выступал в роли гласа Божьего во время проповеди. Бог Своим Духом сделал его проповедником в знак Своего примирения с ним; поручение подразумевает прощение. Христос достаточно засвидетельствовал Свое прощение Петра тем, что вверил ему Своих овец и агнцев. Обратите внимание: раскаявшиеся грешники должны стать проповедниками; кто принял предостережение обратиться и жить, тот должен предостерегать других, чтобы они не продолжали грешить и не умерли. *Обратившись, утверди братьев твоих*. Проповедники должны быть проповедующими душами, ибо достичь сердца может лишь то, что исходит из сердца. Павел служил Богу духом своим в благовестовании Сына Его (Рим.1:9).

2. *Сыном Давида*. Взяв себе этот титул, он показывает, что (1) считает великой честью быть сыном такого благочестивого человека и поэтому высоко ценит себя. (2) Это еще больше усугубляло его грех, так как он имел хорошего отца, давшего ему превосходное воспитание и много молившегося о нем; его сердце разрывалось, когда он думал о том, что опозорил и обесчестил имя и семью такого человека, как Давид. Так грех Иоакима усугубляло то, что он был сыном Иосии (Иер.22:15-17). (3) Сознание того, что он был сыном Давида, ободрило его покаяться и надеяться на милость, так как Давид, совершив грех, который должен был предостеречь его не грешить (хотя этого не произошло), затем покаялся; поэтому Соломон последовал его примеру и обрел милость,

как и его отец. Но это еще не все. Он был сыном Давида, в адрес которого Бог сказал, что Он *посетит жезлом его беззаконие*, но *не нарушит завет с ним* (Пс.88:35). Христос, великий проповедник, был *сыном Давидовым*.

3. *Царем в Иерусалиме*. Соломон говорит об этом (1) как о факте, усугублявшем его грех. Он был царем. Бог много сделал для него, посадив на трон, а он так плохо отплатил Ему за это. Его высокое положение послужило плохим примером, и влияние его греха было особо опасно, так как многие последовали его пагубными путями особенно потому, что он был царем Иерусалима, святого города, где находился храм Бога и его дворцы, где жили священники и служители Господа, а также пророки, учившие его только хорошему. (2) Как о факте, придающем больше весомости его словам, ибо *где слово царя, там власть*. Он не считал для себя, как для царя, унижением быть проповедником, но люди уважали бы его больше, как проповедника, так как он был царем. Если бы занимавшие высокое положение мужи посвящали себя добрым делам, то как много добра они смогли бы сделать! Соломон выглядел таким же великим на кафедре, проповедуя о сущности мира, как и на троне из слоновой кости, верша суд.

Толкование халдеев (которое на протяжении всей книги добавляет много комментариев) так описывает состояние Соломона во время написания этой книги: «Духом пророчества из-за своего греха царь предвидел восстание десяти колен против его сына и далее – разрушение Иерусалима и святилища, а также пленение народа; и, предвидя эти события, он говорит: «*Суета сует, - все суета*». И к этим же событиям относятся многие места этой книги».

II. Основная цель и замысел этой книги. Что же хочет сказать этот царственный проповедник? Он стремится сделать нас истинно религиозными, чтобы мы ценили не высоко и не возлагали надежд на блага этого мира. Для этого он показывает:

1. Что *все – суета* (ст.2). Он делает это заявление и берет на себя обязанность доказать его: «*Суета сует, - все суета!*» Эта мысль была не новой; его отец не один раз говорил об этом. Утверждаемая истина: «*Все – суета*»; все, кроме Бога, рассматривается как удаленное от Него: все мирские занятия и радости, *всё, что в мире* (1Иона.2:16), все, что приятно нашим чувствам и воображению в настоящее время, что доставляет нам удовольствие и приобретает реупат-

цию у других. Все это суэта не только когда человек злоупотребляет ими и грех человеческий извращает их, но и когда использует их. Со ссылкой на все это, человек живущий – суэта (Пс.38:6,7), и если бы после этой жизни не было другой, то он был бы сотворен напрасно (Пс.88:48); если рассматривать эту истину со ссылкой на человека, то (кем бы он ни был) все – суэта. Мирские блага неприемлемы для души, они чужды ей и ничего не дают; они не соответствуют цели, не приносят плода и истинного удовлетворения; они переменчивы, постепенно угасают и исчезают; исчезая, они несомненно обманут и огорчат тех, кто возлагал на них надежды. Поэтому давайте не будем любить суэту (Пс.4:3) и возносить напрасно к ней свою душу (Пс.23:4), ибо этим лишь утомим себя (Евр.2:13). Эта истина здесь выражается очень патетично: не только все – суэта, но и теоретически все – суэтность, словно она стала *proprium quarto modo – отличительной особенностью и стилем* благ этого мира, которые вошли в их природу. Эти блага не только суэта, но и суэта суэт – самая напрасная суэта, суэта в наивысшей степени; кроме суэты, они ничего собой не представляют; это суэта, которая является поводом для значительной суэты. Эта истина удвоена, так как не подлежит сомнению и обсуждению, это суэта суэт. Это означает, что сердце мудрого человека полностью убеждено в этом и тронуто этой истиной, и автор очень хочет, чтобы и другие убедились и поддались ее воздействию, как и он сам, но, к сожалению, увидел, что большинство людей неохотно этому верят и подвергают сомнению (Иов.33:14). Это также означает, что мы не можем постичь и выразить суэтность этого мира. Но кто может так пренебрежительно говорить об этом мире? Сможет ли этот человек придерживаться своих слов? Да, к словам он добавляет свое имя: «...сказал Екклесиаст (Проповедник, англ.-пер.)», – говорит автор. Можно ли его считать компетентным судьей? Да, насколько это возможно для человека. Многие говорят об этом мире пренебрежительно, так как являются отшельниками и не знают его, или живут в бедности и не имеют его благ; но Соломон знал его. Он погружался в глубины природы (3Цар.4:33) и познал ее, возможно, больше любого человека; его голова была полна знаний и чрево наполнено из сокровищниц (Пс.17:14), поэтому он мог судить о мире. Но говорил ли он как власть имеющий? Да, он был не только царем, но и пророком, проповедником; он говорил во

имя Господа и был вдохновлен божественным образом. Но не говорил ли он эти слова в спешке, во гневе, по какому-то особому случаю или из-за разочарования? Нет, он говорил это взвешенно: определил и доказал истину, изложил ее, как фундаментальный принцип, на котором основывается необходимость быть религиозным. Или, как считают некоторые, прежде всего он хотел показать, что вечный престол и царство, которое Бог через Нафана пообещал Давиду и его потомству, будут в ином мире, так как все в этом мире подверглось суэте и поэтому не имеет в себе достаточности, чтобы соответствовать сути данного обетования. Если Соломон определил, что все – суэта, тогда должно прийти царство Мессии, в котором мы будем наследовать состояние.

2. Что они все недостаточны, чтобы сделать нас счастливыми, и поэтому он взывает к человеческой совести (ст.3): «Что пользы человеку от всех трудов его?» Обратите внимание: (1) описывается занятие человека в этом мире. Это *труд*. Это слово подразумевает заботу и работу, которые истощают человека. Мирскому бизнесу сопутствует постоянная усталость; это *труд под солнцем*; данная фраза особенная для этой книги, где мы встречаемся с ней двадцать восемь раз. Существует мир, расположенный над солнцем, который в нем не нуждается, ибо его светом является слава Божья, где присутствует занятие без тяжелого труда, но сопровождающееся большой прибылью – труд ангелов. Но автор говорит о труде *под солнцем*, к которому надо прилагать много усилий, но прибыль от которого невелика. Так происходит *под солнцем*, под влиянием солнца – его света и тепла; мы не только извлекаем выгоду из дневного света, но иногда страдаем от зноя (Мат.20:12) и поэтому в поте лица едим хлеб свой. В темной и холодной могиле уставшие отдыхают. (2) Выгода от этого труда, о которой задается вопрос: «Что пользы человеку от всех трудов его?» Соломон говорит (Прит.14:23): «От всякого труда есть прибыль», но здесь отрицает, что от него есть какая-то прибыль. Правда, что благодаря труду в нашем нынешнем положении в этом мире мы получаем то, что называется *пользой*; мы *едим от плодов рук своих*; хотя мирское богатство часто называется состоянием, но таковым не является (Прит.23:5), поэтому его называют *пользой*, но вопрос в том, действительно ли это так. Здесь автор утверждает, что это не так, что это не является реальной выгодой, которая долго существует. Вкрат-

це: богатство и удовольствия этого мира, если мы владеем ими, недостаточны, чтобы сделать нас счастливыми, и не станут нашей частью. [1] Что же касается тела и нашей нынешней жизни, то что пользы человеку от всех трудов его? Жизнь человека не зависит от изобилия его имения (Лук.12:15). Чем больше состояние, тем больше забот с ним; умножается имущество, умножаются и потребляющие его, и ничтожный пустяк может придать горечь всем утешениям; тогда что пользы человеку от всех его трудов? Он рано встает, но никогда не приближается к своей цели. [2] Что же касается души и грядущей жизни, то с большей правдивостью мы можем сказать: «Что пользы человеку от всех его трудов?» Все им добывшее не восполнит нужды его души и не удовлетворит его желания; мирские блага не смогут искупить грех его души, исцелить ее от болезни или компенсировать ее потерю. Какая от этого выгода будет душе после смерти, на суде или в вечном состоянии? Плоды наших трудов в области духовных благ являются пищей, пребывающей в жизнь вечную, а плоды нашего труда для этого мира – пища тленная.

Стихи 4-8

Чтобы доказать тщетность всего сущего под солнцем и его неспособность сделать нас счастливыми, здесь Соломон показывает (1), что время, когда мы можем насладиться этиими благами, очень коротко, пока мы не окончим, как наемники, дня своего. Мы существуем в мире на протяжении жизни одного поколения, которому придется уйти, чтобы освободить место для следующего; и нам придется уйти вместе с ним. Свое мирское богатство мы слишком поздно получаем от одних и очень скоро отдаем другим, поэтому оно для нас – суета. Оно для нас не более существенно, чем жизнь, которая является паром, являющимся на малое время, а потом исчезающим. Пока поток человеческий продолжает свое постоянное течение, как мало радости может получить одна капля этого потока от созерцания красивых берегов, между которыми она скользит! Мы можем воздать Богу славу за постоянную смену поколений, благодаря которой мир существует до сих пор и будет существовать до конца времен, признавая Его терпение, благодаря которому Он хранит этот греховный род, и Его силу, с помощью которой Он продляет жизнь этого умирающего рода. Мы также должны оживиться и делать работу своего поколения усердно, верно служа ему,

так как скоро оно уйдет; а заботясь о человечестве в общем, должны содействовать благополучию грядущего поколения. Что же касается нашего личного счастья, давайте не надеяться обрести его в таких узких пределах, а лишь во время вечного покоя и устойчивости. (2) Когда мы оставим этот мир, то земля, которая пребывает во веки, останется позади нас – там, где находится, – и поэтому земные блага не принесут нам пользы в будущем состоянии. В общем для человечества хорошо, что земля пребудет до конца времени, когда она и все дела на ней сгорят; но какая польза от этого отдельным людям, когда они будут перенесены в мир духов? (3) В этом плане положение человека хуже, чем даже нижних тварей: земля пребывает во веки, а человек – лишь короткое время. Каждый вечер солнце садится, но утром оно вновь встает, такое же яркое и свежее, как всегда; ветер, хотя и меняет свое направление, но в какой-то точке присутствует; потоки воды, которые текут в моря по поверхности земли, вновь возникают из нее. А человек ляжет и не станет (Иов.14:7,12). (4) Все в этом мире движется и изменяется, подвержено постоянному беспокойству и должно совершать работу; в мире нет ничего постоянного, все движется и никогда не успокаивается. Лишь однажды солнце остановилось; как только оно встало, сразу торопится сесть, а как только село – спешит вновь встать (ст.5). Ветер время от времени меняет свое направление (ст.6), вода находится в постоянном круговороте (ст.7); остановка в их движении привела бы к таким же печальным последствиям, как остановка крови в теле человека. Как же мы можем надеяться обрести покой в мире, где все подобным образом занято трудом (ст.8), или обрести покой в море, которое постоянно прибывает и убывает, а его волны совершают работу и катятся? (5) Хотя все пребывает в постоянном движении, в то же время находится в определенной точке: солнце уходит (написано на полях), но находится в той же точке; ветер огибает землю, пока не оказывается в том же месте, как и вода возвращается туда, откуда пришла. Так и человек после всех усилий, которые он прилагает для обретения удовлетворенности и счастья, оказывается там, где был, – так же далек от цели, как и раньше. Человеческий разум так же беспокоен в своих стремлениях, как солнце, ветер и реки, но никогда не удовлетворяется; чем больше благ этого мира он имеет, тем большим хочет обладать; потоки процветания и реки меда и молока

(Иов.20:17) наполнят его не раньше, чем море переполнится реками, текущими в него. Оно остается таким, как было, — море взволнованное, которое не может успокоиться. (6) От начала творения, всё остается так же (2Пет.3:4). Земля находится там, где была; солнце, ветер и реки продолжают двигаться так же, как и раньше; и поэтому если они раньше не смогли сделать человека счастливым, то, скорее всего, никогда не смогут этого, так как могут приносить то же утешение, что и раньше. Поэтому мы должны искать удовлетворенности выше солнца, в новом мире. (7) Этот мир, даже в лучшее время, — истощенная земля: все суeta, ибо все вещи в труде. Все сотворенное стало подвержено суете с того момента, когда человек был приговорен есть хлеб в поте лица своего. Если мы исследуем все творение, то увидим, что все совершает труд; всем есть о чем поразмыслить для пользы своего дела; ничто не может стать частью или дать блаженство человеку; все сотворенное трудится и служит ему, но никто не стал помощником для него. Человек не может выразить, в какой степени все творения трудятся для него, как не может перечислить всего, что трудится для него, и измерить труд. (8) Наши чувства не удовлетворены, а объекты, на которые они направлены, не могут удовлетворить. Автор перечисляет органы чувств, которые, совершая свое служение, затрачивают меньше всего труда и более других способны получить удовлетворение; но *не насытится око зрением*, так как устает созерцать одно и то же, требуя новизны и разнообразия, а *ухо*, которое вначале наслаждается приятной песней или мелодией, вскоре испытывает отвращение и требует другой. Они пресыщаются, но никогда не удовлетворяются, а то, что было самым приятным, стало неприятным. Любопытство остается неудовлетворенным: чем больше мы его питаем, тем более изысканным и капризным оно становится, вопия: «Давай, давай».

Стихи 9-11

Мы обычно получаем радость и значительное удовлетворение, а также оцениваем себя согласно своему бизнесу и мирским удовольствиям, словно они могут спасти нас от суэтности. В отношении одного и другого Соломон показывает нам наши заблуждения.

1. Новизна изобретений — то, что ранее не было известно. Как приятно думать, что до тебя никто так не продвигался в знании и с помощью него не делал открытия, никто

ранее так не умножал состояние и не улучшал торговлю, никто не получал столько радости от прибыли, как ты. Все прежние изобретения и планы остаются в пренебрежении, а мы хвалимся и приписываем себе новые изобретения, гипотезы, методы и выражения, которые вытеснили старые. Но вот в чем ошибка: *что было, то и будет; и что делалось, то и будет делаться*, так как *нет ничего нового под солнцем* (ст.9). Эта истина повторяется в ст.10 в виде вопроса (англ.пер.): «Разве есть нечто, о чем говорят с удивлением: «Смотри, вот это новое, раньше не было ничего подобного»?» Это призыв к наблюдательным людям и вызов тем, кто воспевает современные знания выше древних. Пусть назовут что-либо новое, и хотя из-за недостаточных записей, произведенных в старые времена, мы не сможем этого доказать, но у нас есть повод сделать заключение, что *это было уже в веках, бывших прежде нас*. Есть ли в царстве природы то, о чем можно сказать: «Смотри, вот это новое? Дела Его были совершены еще в начале мира» (Евр.4:3). То, что нам кажется новым, как это бывает у детей, не является таковым. Небеса остаются *прежними*; земля пребывает во веки; силы природы и естественные природные связи остаются такими же, как и были. Царство пророчества в целом остается таким же, как и ранее, хотя его ход, методы и определенные законы не так известны, как законы природы, а его движение не всегда идет тем же путем. Человеческие сердца и их порочность остались теми же; их желания, стремления и жалобы — те же; а Бог обращается с людьми соответственно Писанию и определенному методу. Поэтому все эти проявления — повторение. То, что удивляет нас, не должно вызывать такую реакцию, ибо подобное уже было: непонятные перевороты, внезапные перемены и неожиданное изменение хода дел; бедствия человеческой жизни всегда были одинаковыми, а человечество движется по замкнутому кругу, как солнце и ветер, но они находятся там, где были. Стремление автора: (1) показать безрассудство сынов человеческих, которые изумляются всему новому и воображают, что открыли много нового, угождая себе и хвалясь собой. Мы склонны испытывать отвращение к старому и изнывать от того, чем долго пользовались; так Израиль устал есть манну, а афиняне жаждали услышать рассказы о новом, хотя все оставалось таким же. Татиан Ассирийский, показывая грекам, в какой степени все искусства, благодаря кото-

рым они высоко ценили себя, берут свое начало от тех народов, которые они считали варварскими, так рассуждает: «Постыдиесь называть *eureseis* – изобретениями то, что является лишь *timeseis* – подражанием». (2) Убедить нас не надеяться обрести блаженство и удовлетворенность в творении. Зачем искать его там, где никто и никогда еще не находил его? Какой у нас есть повод думать, что мир будет добреe к нам, чем к тем, кто шел перед нами, раз в нем нет ничего нового, а наши предшественники сделали все возможное? *Отцы ваши ели манну в пустыне и умерли* (см. Иоан.8:8,9; 6:49). (3) Побудить нас хранить духовные и вечные благословения. Если мы хотим посвятить себя новому, то должны ознакомиться с божественными благами и стать новой тварью; тогда можно будет сказать, что *древнее прошло, теперь все новое* (2Кор.5:17). Евангелие вкладывает новую песнь в наши уста. На небесах *все новое* (Отк.21:5) – новое с самого начала, абсолютно непохожее на нынешнее состояние вещей, несомненно, новое (Лук. 20:35), и новое до самой вечности, постоянно свежее и цветущее. Эти размышления о том, что в мире нет ничего нового, а все лишь вновь и вновь повторяется и мы не должны ожидать от него больше или лучше, чем имели, должны побудить нас желать умереть.

2. Память о достижении: мысли о том, что оно станет широко известно и впоследствии о нем будут много говорить. Многие считают, что в этом они получат достаточное удовлетворение: их имена будутувековечены, а потомство прославит совершенные ими дела; они добьются почестей, их состояние возрастет, и дома у них будут *вечны* (Пс.48:12), но подобными мыслями они обманывают самих себя. Как много *прежнего* и людей, которые в свое время были знамениты и значительны, похоронены в забвении: *нет памяти* о них. Время от времени милостивый историк сталкивается с человеком или открытием, которое было выдающимся в свое время, в результате чего появляется его хорошее описание, в то время как другие, не менее выдающиеся, остаются в забвении. Поэтому мы можем сделать вывод: «...да и о том, что будет, не останется памяти, а то, что (как мы надеемся) останется в памяти, будет либо утеряно, либо сочтется незначительным».

Стихи 12-18

Соломон, провозгласив в общем, что *все – суэта*, и предоставив общие доказательства этой истины, в этих стихах использует

самый эффективный метод, чтобы доказать ее. 1. С помощью собственного опыта. Он все испытал и нашел, что все – суэта. 2. С помощью введения деталей. Здесь он начинает с того, что, кроме всего прочего, по мнению многих, несомненно доставляет блаженство разумному творению – знание и образованность. Если они окажутся суэтой, то тогда и все остальное. Что касается знаний:

I. Соломон рассказывает, какие исследования он провел и какие преимущества, если бы в них можно было обрести истинное удовлетворение, он получил бы. 1. Его высокое положение дало ему возможность исследовать все сферы знаний – особенно политику и руководство человеческими делами (ст.12). Проповедник этой доктрины был царем над Израилем, которым восхищались все соседи как народом мудрым и разумным (Втор.4:6). Его царственный престол располагался в Иерусалиме, который в то время более, чем когда-либо Афины, заслужил звание «глаз мира». Сердце царя не-предсказуемо; он обладает богатством; в устах царя – слово вдохновенное. Его слава, его обязанность – исследовать суть каждого вопроса. Великое богатство и слава Соломона дали ему возможность сделать свой двор центром знаний и местом встреч образованных мужей; он смог вооружить себя наилучшими книгами, общаться и переписываться со всеми мудрыми и образованными представителями человечества того времени, которые обращались, чтобы научиться у него. Все это способствовало его усовершенствованию, ибо в сфере знаний, как и в торговле, вся прибыль получается благодаря бартеру и обмену. Если у нас есть что сказать другим для назидания, то у них будет что сказать нам для наставления. Некоторые обращают внимание, насколько пренебрежительно Соломон говорит о своем положении и славе. Он не отмечает: «Я, проповедник, являюсь царем», а: «Я был царем, неважно, кем являюсь в настоящее время». Он говорит об этом в прошедшем времени, так как мирская слава преходяща. 2. Он решил использовать эти преимущества и возможность обрести мудрость, которые, как бы значительны они ни были, не сделают человека мудрым, пока тот не приложит к ним свой разум. Соломон *предал сердце свое тому, чтобы исследовать все и стать известным мудростю* (ст.13). Он решил узнать *все, что делается под небом*, что совершает пророчество Божье, искусство и благородство человека, и сделать это сво-

им основным делом. Он решил проникнуть в суть философии и математики, сельского хозяйства и торговли, экономики и механики, исследовать историю прежних веков и нынешнее состояние других государств, их законы, обычаи, искусство управления, характеры различных людей, их возможности, планы и методы управления собой. Он посвятил себя не только исследованию, а решил испытать, проникнуть в суть самого сокровенного – того, что требует тщательного применения разума, самого энергичного и постоянного труда. Хотя он был правителем, но заставил себя много трудиться; он не огорчался, сталкиваясь с трудностями, и не отказывался от своей цели, не достигнув глубин. Он делал это не для того, чтобы польстить своей гениальности, а чтобы сделать себя пригодным для служения Богу и своему поколению, чтобы исследовать, насколько обширность знаний поспособствуют утвержденности и спокойствию разума. 3. Он значительно продвинулся в знаниях, чудесным образом усовершенствовал все разделы знаний и распространял свои открытия значительно шире всех своих предшественников. Он не осуждал знания, как многие, из-за того, что не смогли овладеть ими и не желали прилагать усилия, чтобы стать учителями. Он достиг, к чему стремился, и видел все дела, какие делаются под солнцем (ст.14), – дела природы в высшем и нижнем мире, вращающиеся в этом водовороте (используя современную тарабарщину), в центре которого находится солнце; видел, что совершает мастерство, продукт человеческого разума, в личной и общественной сфере. Он получал такое же удовлетворение от успешности своих исследований, как любой другой человек, и говорил с сердцем своим о достижениях в познании, получая при этом такое же удовольствие, как богатый купец при перечислении своих запасов. Он мог сказать: «Вот, я возвеличил и умно-жил мудрость, не только приобрел ее для себя, но много сделал для ее распространения и славы – больше любого другого, больше всех, которые были прежде меня над Иерусалимом». Отметьте: великим мужам приличествует быть прилежными в учебе и больше всего наслаждение испытывать от интеллектуальных удовольствий. Где Бог дает великие преимущества для приобретения знаний, там Он ожидает их соответственного применения. Счастлив народ, чьи владыки и вельможи учатся, чтобы превосходить других в мудрости и полезных знаниях, а не только в славе и богатстве; они могут нести

это служение ради научной общественности, прилагая усилия для учебы, соответствующей их положению, чего не могут себе позволить незначительные граждане. Соломон был признан компетентным судьей в этом вопросе, ибо он не только наполнил определениями свою голову, но и *сердце его видело много мудрости и знания* и познало не только радость и удовольствие от обладания им, но и его силу и выгоду; он систематизировал знания и умел ими пользоваться. *Мудрость вошла в его сердце и стала приятна душе его* (Прит.2:10,11; 22:18). 4. Особенно он посвятил себя той области знаний, которая полезна для человеческой жизни и, следовательно, является самой ценной (ст.17): «*И предал я сердце мое тому, чтобы познать правила и предписания мудрости и как можно обрести ее; чтобы познать безумие и глупость и в будущем уметь предотвратить и исцелиться от них; чтобы познать их сети и тайные нашептывания и уметь избегать их, быть бдительным и раскрывать их хитрости*». Соломон прилагал так много усилий для усовершенствования своих знаний, что принимал наставления, наблюдая за мудростью благоразумных и безрассудством глупых людей, обращая внимание не только на *поле человека ленивого*, но и *прилежного*.

II. Он говорит о том, каков был результат этих исследований, чтобы подтвердить свои слова о том, что *все – суeta*.

1. Он увидел, что его стремления к знаниям были очень утомительны и истощили не только плоть, но и разум (ст.13): «...это тяжелое занятие; эти трудности, сопровождающие стремление к истине и обретение ее, дал Бог сынам человеческим, чтобы они страдали, в качестве наказания за то, что наши первые родители жаждали знаний». Как хлеб для тела, так и пища для души должна добываться и съедаться в поте лица, в то время как и то и другое добывались бы без труда, если бы Адам не согрели.

2. Он обнаружил, что чем больше наблюдал за *делами, какие делаются под солнцем*, тем больше убеждался в их суэтности; более того, это созерцание часто приводило его к *томлению духа* (ст.14): «*Видел я все дела этого мира, наполненного бизнесом, наблюдал, чем занимаются сыны человеческие; и вот, что бы люди ни думали о своих занятиях, но я увидел, что все – суета и томление духа!*» Он еще раньше назвал все *суетой* (ст.2), ненужной и бесполезной, не приносящей нам блага; а здесь он добавляет, что она сопровождается *томлением духа*, бес-

покойством и вредом, который наносит ущерб. Это все равно что *пасты ветер* - читают некоторые (Ос.12:1). (1) Сами дела, которые мы видим, представляют собой *суету и томление* для тех, кто занят ими. Люди так много заботятся, обдумывая свой мирской бизнес, так много трудаются, чтобы осуществить задуманное, так много переживают из-за разочарований, с которыми сталкиваются, что мы можем справедливо сказать: «Это *томление духа*». (2) Это зрелище для мудрого наблюдателя представляет собой *суету и томление духа*. Чем больше мы наблюдаем за этим миром, тем больше беспокойства он в нас вызывает, как и у Гераклита, смотревшего на все глазами, полными слез. Соломон глубоко осознал, что *познание мудрости и глупости* – это *томление духа* (ст.17). Он раздражался, видя многих мудрецов, которые не использовали свою мудрость, и видя многих глупцов, не боровшихся с глупостью. Он, познавший мудрость, возмущался, видя, как далеко она находится от сынов человеческих, и видя глупость, крепко привязавшуюся к их сердцам.

3. Он увидел, что, приобретя знание, он не может получить удовлетворенности и сделать для других то добро, которое намеревался (ст.15). (1) Оно не приносит пользу и не компенсирует многие скорби, сопутствующие человеку на протяжении всей жизни: «В конце концов я увидел, что *кривое останется кривым и не может сделаться прямым*». Наши знания сами по себе запутаны и усложнены; мы вынуждены далеко отправляться и достигать дальних пределов, чтобы добыть их. Соломон намеревался найти более близкий путь, но не смог. Пути познаний остались таким же лабиринтом, как и были. Мышление и манеры людей кривые и испорченные. С помощью силы и власти Соломон думал абсолютно изменить свое царство – сделать прямым то, что было кривым, - но он разочаровался. Различные философии и принципы взаимоотношения в мире не восстановят порочную природу человека в его первоначальной нравственности. Мы убеждаемся в недостаточности того и другого на примере нас самих и других. Знания не изменят естественный характер людей и не исцелят их от духовного расстройства; они не изменят суть вещей в этом мире, который представляет собой долину слез и таким же останется, когда все свершится. (2) Оно не может восполнить недостаток утешений в жизни человека: «...чего нет, того нельзя считать», и мы не долж-

ны надеяться получить его из сокровищницы человеческих знаний; чего нет, того и не будет. Все наши радости здесь, на земле, когда мы сделали все возможное для их совершенства, имеют недостатки и несовершенства, и это нельзя изменить; какие они есть, такими и останутся. *To, чего нет в наших знаниях, того нельзя считать*. Чем больше мы знаем, тем больше видим собственное невежество. *Кто усмотрит погрешности его и недостатки?*

4. В итоге автор приходит к выводу, что великие ученые делают себя лишь величими плакальщиками, ибо *во многой мудрости много печали* (ст.18). Необходимо прилагать много усилий, чтобы обрасти ее, а затем много забот, чтобы не забыть; чем больше мы знаем, тем больше понимаем, что нужно еще больше узнать, и, следовательно, очень четко видим, что этой работе нет конца; мы отчетливее видим свои прошлые ошибки и просчеты, что причиняет *много печали*. Чем больше мы видим различия в человеческих мнениях и отношениях (именно этими вопросами в значительной степени занимаются познания), тем в большем затруднении оказываемся, чтобы определить правоту. *Кто умножает познания*, тот довольно быстро осознает бедственное положение этого мира, так как на одно приятное открытие приходится десять неприятных, и таким образом они *умножают скорбь*. Но давайте на этом основании не отказываться от стремлений к полезным познаниям, а прилагать терпение, чтобы преодолеть сопутствующую ему печаль. Но давайте откажемся от надежды обрасти счастье в этом познании, а будем надеяться получить его лишь в познании Бога и тщательно исполнить свои обязанности перед Ним. *Кто умножает небесные познания и на личном опыте узнал принципы, силу, наслаждения духовной и божественной жизни, тот умножает радость*, которая очень скоро преобразуется в вечную радость.

ГЛАВА 2

Провозгласив все суетой, особенно мудрость и знание, и не только не получив радость от их умножения, но и усилив свою печаль, в этой главе Соломон идет дальше и показывает, что он устал от этого мира и что у людей нет повода радоваться ему. I. Он показывает, что истинное счастье и удовлетворение нельзя обрасти в веселье и удовольствиях, в чувственных наслаждениях (ст.1-11). II. Он пересматривает притязания мудрости, допускает ее преисходство и полезность, но в то же время видит, что ее достоинства обременены такими трудностя-

ми, которые доказывают ее неспособность сделать человека счастливым (ст.12-16). III. Он задает вопрос, насколько бизнес и богатство этого мира могут приблизить человека к счастью, и на основании собственного опыта делает вывод: *все – суeta и томление духа для тех, кто утвердил на них свое сердце* (ст.17-23), и если кто-то и может обрести в них благо, то лишь тот, кто не привязывается к ним (ст.24-26).

Стихи 1-11

Стремясь обрести *summum bonum – человеческое счастье*, Соломон оставляет свои занятия, библиотеку, лабораторию, палату совещаний, где он напрасно искал его, и отправляется в парк, театр, свой сад и беседку; он меняет компанию философов и серьезных сенаторов на людей, блистающих остроумием, шеголей, кавалеров и придворных, чтобы испытать, можно ли обрести истинное удовлетворение и счастье среди них. При этом он совершает большой шаг назад, отдав предпочтение низменным животным чувствам перед благородными интеллектуальными наслаждениями. Тем не менее, если он решил провести тщательные исследования, то должен был постучаться в эту дверь, так как большая часть человечества воображает, что именно здесь можно обрести то, что он разыскивает.

I. Он принимает решение испытать, что может дать веселье и наслаждение остроумием: сможет ли он быть счастлив, постоянно развлекая себя и других веселыми историями и шутками, добродушно подшучивая и блестя юмором; сможет ли обеспечить себя милыми оригинальными сценами и остроумными ответами, придуманными или заимствованными, над которыми можно было бы посмеяться, сможет ли услышать все нелепости, промахи и глупости, над которыми можно было бы посмеяться и благодаря этому всегда быть в хорошем настроении. 1. Эксперимент был поставлен (ст.1). Обнаружив, что *во многой мудрости много печали и что серьезные люди склонны к меланхолии*, *сказал я в сердце моем (своему сердцу): «Дай, испытаю я тебя веселием – посмотрю, принесет ли это удовлетворение»*. Ни склад ума, ни обстоятельства не могли помешать ему веселиться; веселье соответствовало его положению, как и другие преимущества, и он двигался дальше. Поэтому он решил начать новую жизнь и сказал: *«Насладись добром, наполнись им, отбрось беспокойство и веселись»*. Таким может быть человек, но ничто из перечисленного не развеселило его; многие бедняки очень веселы; такими же являются нищие

в амбаре. Веселье – развлечение фантазии, и, хотя ему не хватает основательных наслаждений разумных сил, в то же время его нужно предпочитать чисто плотским и чувственным наслаждениям. Человек от животного отличается не только тем, что является *animal rationale – разумным животным*, но и *animal risibile – животным, способным смеяться*; поэтому автор говорит своей душе: «...покойся, ешь, пей...» и добавляет: «...веселись», ибо именно для этого он ест и пьет. «Поэтому попробуй, - говорит Соломон, - смеяться и быть тучным, смеяться и быть счастливым». 2. Суждение, последовавшее за этим экспериментом: «...но и это – суeta, как и все остальное; веселье не приносит истинного удовлетворения (ст.2). «*О смехе сказал я: «глупость!»* или «ты глупость», и поэтому я не хочу иметь ничего общего с тобой; *a o веселии* (обо всех видах развлечений и том, что претендует на забаву): «*что оно делает?*» Или можно понимать так: «*Что ты делаешь?*» Невинное веселье, спокойное, своевременное и умеренное – хорошая вещь, подходящая для бизнеса, помогающая смягчить тяжелый труд и разочарования человеческой жизни, но если оно чрезмерно и излишне, то безрассудно и бесплодно. (1) Оно не делает ничего хорошего. *Что оно делает? Cui bono – для чего оно?* Оно не поможет успокоить виновную совесть и не сможет облегчить печальный дух; нет ничего более неприятного, чем *поющий песни печальному сердцу*. Это не удовлетворит душу и не принесет истинного удовлетворения. Это средство лишь смягчающее скорбь в настоящее время. Громкий смех часто заканчивается вздохом. (2) Оно причиняет значительное зло: это глупость, то есть смех делает человека безумным; оно часто побуждает людей к непристойным поступкам, которые позорят его разум и религию. Кто потакает собственному веселью, тот безумец, ибо оно удаляет сердце от Бога и божественных благ, незаметно истощая силу религии. Кто любит веселиться, тот забывает о серьезности; пока они держат в руках бубен и арфу, они говорят *Всевышнему: «отойди от нас»* (Иов. 21:12,14). Мы можем, как Соломон, испытывать себя весельем и по этому оценить состояние своей души. Устоим ли мы перед его влиянием? Сможем ли мы веселиться и оставаться мудрыми? Можем ли мы использовать его как приправу, а не основную пищу? Но нам не обязательно испытывать себя весельем, как Соломон: принесет ли это нам счастье, ибо мы можем поверить его

слову: «Это глупость. Что делает оно?» Смех и наслаждение, говорит сэр Вильям Темпл, являются результатом различного настроения разума, ибо люди не расположены смеяться над тем, что им больше всего нравится, или им очень мало нравится то, над чем они смеются.

П. Обнаружив, что потакание своим фантазиям не сделало его счастливым, автор далее принимает решение испытать то, что угощает его вкусу и склонностям (ст.3). Раз знание творений не удовлетворяет, он посмотрит, к чему приведет неограниченное их использование: «Вздумал я в сердце моем услаждать вином тело мое», то есть хорошей пищей и напитками. Многие делают это, не посоветовавшись с сердцем и не видя дальше удовлетворения чувственных желаний. Но Соломон приступил к этому вопросу разумно, критически, как мужчина, а не только поставил эксперимент. Обратите внимание: (1) он не позволяет себе неограниченно предаваться чувственным наслаждениям, предварительно не утомив себя их изучением. Пока его *скорбь не умножилась*, он не принимает решения *услаждать себя вином*. После того, как мы совершили добroе дело, мы можем с удовольствием освежить себя дарами Божьей щедрости. Мы правильно используем чувственные наслаждения в том случае, когда применяем их в качестве целительного средства – только в случае необходимости, как Тимофей, который пил вино только ради здоровья (1Тим. 5:23). «Я думал соблазнить свою плоть вином, - написано на полях, - или к вину». Кто приучил себя к пьянству, вначале сделал над собой насилие; таковые соблазнили к нему плоть и соблазнили пьянством, но они должны осознавать, в какие бедствия они тем самым вовлекли себя. (2) Он рассматривает свой поступок как безрассудство, так как с неохотой занялся этими исследованиями, как св. Павел, который, расхваливая себя, называл это *слабостью* и хотел, чтобы люди снисходили к его *неразумию* (2Кор. 11:1). Соломон старался *придержаться и глупости*, чтобы посмотреть, насколько счастливым безрассудство может сделать человека; но, похоже, в этой шутке (как мы сказали бы) ему пришлось зайти слишком далеко. Он решил, что глупость не должна завладеть и господствовать над ним, но хотел придерживаться глупости и держать ее на расстоянии, хотя увидел, что это довольно сложно для него. (3) В то же время он позаботился, чтобы *руководствоваться мудростью*, и, предаваясь наслаждениям,

мудро управлять собой, чтобы те не нанесли вреда и не лишили способности непредвзято судить о них. Когда он вздумал услаждать вином тело свое, сердце его руководилось мудростью (дословно), поддерживало его стремление к познаниям, не позволяло стать пьяницей и рабом собственных удовольствий; его занятия и пиршства служили контрастом друг друга и благодаря этому он испытывал, могут ли они вместе дать ему ту удовлетворенность, которой не смогли дать по отдельности. Такое исследование провел Соломон на себе, но увидел, что это *суета*, ибо тот, кто думает услаждать себя вином, но при этом желает, чтобы сердце руководилось мудростью, скорее всего обманет себя, как и те, которые планируют служить и Богу, и мамоне. *Вино — глумство*; это великий обманщик; очень трудно человеку сказать, что до сих пор он дойдет, а дальше не пойдет. (4) Его целью не было потакание своим желаниям, он лишь хотел найти человеческое счастье, а так как услаждение вином претендовало на это, то он должен был среди прочего испытать и это. Обратите внимание, как он описывает человеческое счастье: это то, что хорошо для сынов человеческих, что должны были бы они делать под небом в немногие дни жизни своей. [1] Мы должны не столько интересоваться благом, которым должны обладать (это мы должны предоставить Богу), а которое должны делать; это должно быть нашей заботой. Добрый Учитель, что *хорошего я должен сделать?* Наше блаженство заключается не в праздности, а в том, чтобы поступать правильно и быть занятым правильным делом. Если мы делаем то, что *хорошо*, то несомненно будем иметь утешение и похвалу от него. (2) Это добро мы должны сделать под небом, находясь здесь, в этом мире, пока день, пока длится время, когда мы можем делать. Мы должны пребывать в труде и служении, а в другом мире ожидать воздаяния. Наши дела туда последуют за нами. [3] Мы должны совершать их во все дни жизни своей (англ.пер.). Мы должны до самого конца постоянно совершать добрые дела, пока время действий длится – *число наших дней* (написано на полях); число наших дней исчислено Тем, в чьих руках находится наше время, и они должны быть потрачены так, как Он велит. Надежда на то, что, услаждая себя вином, человек может обрести счастье в этом мире, является абсурдом; и, рассуждая об этом, Соломон осуждает себя за нее. Разве может так поступать благочестивый человек? Нет, очевид-

но, что это очень плохо.

III. Быстро осознав, что глупо услаждать себя вином, он далее испытывает самые изысканные развлечения владык и великих мужей. У царя был огромный доход; государственные доходы были очень большие, и он решил потратить их на то, что больше всего угодило бы его склонностям и сделала величественным в глазах других.

1. Он посвятил себя строительству в городе и в стране в целом; но так как в самом начале своего правления он понес огромные расходы на строительство дома Божьего, то вследствии его вполне можно было извинить за то, что он решил угодить собственной прихоти и построить дворец для себя. Он начал это дело, следуя правильной цели (Мат.6:33), а не как те, которые *украшали свои дома* (Агг.1:4), в то время как *дом Божий был в запустении*, и оно, соответственно, процветало. Во время строительства ему нравилось нанимать бедных и делать добро для потомства. Мы читаем, что все строения Соломона были *величественными* (3Цар. 9:15-19), так как соответствовали его богатству, духу и положению. Отметьте его заблуждение: он искал, что бы *хорошего сдесть* (ст.3), и, стремясь найти ответ на вопрос, *предпринял большие дела*. *Добрые дела* несомненно являются большими, но многие считают большими те, которые никак не являются добрыми, а чудесами то, что не имеет благодати (Мат.7:22).

2. Он решил полюбить сад – занятие, очаровывающее некоторых так же, как и строительство. Он *насадил всякие плодовитые деревья*, которым благоприятствовала почва и климат Ханаана. Он *устроил себе сады и рощи* (ст.5), и, похоже, искусство садоводства в то время не уступало нынешнему. У него были не только рощи строевого леса, но и всякие *плодовитые деревья*, которые он сам насадил; и если хоть какое-то человеческое занятие может принести человеку счастье, то только то, которым занимался Адам, пока был в состоянии невинности.

3. Он потратил много денег на устройство прудов и каналов, а не на веселье и развлечение, – для пользы, чтобы *орошать из них рощи* (ст.6). Он не только насадил, но и поливал, а затем предоставил Богу произвести урожай. *Источники воды* – великое благословение (Иис.Н.15:19), но там, где природа обеспечила этим, изобретательность должна направить их и сделать пригодными для употребления (Прит.21:1).

4. Он увеличил свою семью. Когда Соло-

мон решил предпринять *большие дела*, ему пришлось нанять много рук, поэтому он обеспечил себя *слугами и служанками*, которые были куплены за деньги, и от них уже появились *слуги, рожденные в доме его* (ст.7). Так его свита была увеличена, а двор стал величественнее (см. Ездра 2:58).

5. Он не пренебрегал государственными делами, а с удовольствием занимался ими, обогащая себя, и не отвлекался от них из-за своих занятий или удовольствий. У него было много *крупного и мелкого скота*, отары и стада, как у его отца до него (1Пар.27:29), и Соломон не забывал, что его отец вначале содержал овец. Поэтому пусть ухаживающие за скотом не стыдятся своего занятия и не изнывают от него, а помнят, что Соломон причислял обладание большим количеством скота к своим *большим делам*, которые доставляли радость.

6. Он стал очень богат и не обеднел, как многие, из-за строительства и садоводства лишь потому, что покаялся в них и назвал *суетой и томлением*. Соломон сеял, но тем не менее обогащался. Он наполнил свою казну *серебром и золотом*, которые в то же время не лежали там без движения, а пускались в оборот по всему царству, так что стало *серебро в Иерусалиме равноценным с простыми камнями* (3Цар.10:27); более того, он имел *segullah*, где хранились *особые драгоценности от царей и областей* – раритеты, ценившиеся за свою исключительность и богатство больше *серебра и золота*. Цари соседних стран и отдаленных областей слали ему драгоценные подарки, чтобы обрести его благоволение и получить наставления мудрости.

7. В его распоряжении было все, что могло очаровать и отвлечь, – все виды музыки, пение, музыкальные инструменты, певцы и певицы, наилучшие голоса, которые он смог найти, всевозможные духовые и оркестровые инструменты, использовавшиеся в то время. Его отец был талантливым музыкантом, но, похоже, больше использовал музыку для поклонения, а его сын – для развлечения. Это все называлось *услаждения сынов человеческих*; для услаждения чувств применяется то, что больше всего нравится людям и от чего они больше всего получают удовольствия. Услаждения детей Божьих имеют другую природу – чистую, духовную, небесную, а также ангельские наслаждения.

8. В то же время он больше любого другого человека приложил усилий для объединения рациональных и чувственных удо-

вольствий. В этом плане он стал *великим и богатым больше всех, бывших прежде него*, так как поступал мудро, несмотря на тысячи земных радостей. Это было странно и ранее такого не было, (1) чтобы удовольствия не изворачали суд и совесть. *Его мудрость пребывала с ним* (ст.9) посреди этих наслаждений. Среди всех этих детских удовольствий он сохранил свой мужественный дух, свою собственную душу и преобладание разума над чувственными аппетитами; он обладал такой внушительной мудростью, что она не истощилась и не ослабла из-за подобного образа жизни, как у любого другого человека. Но это не должно ободрять нас отпускать поводья своих желаний, полагая, что мы сможем сделать то же и сохраним свою мудрость, так как не имеем той силы мудрости, которая была у Соломона. Более того, сам Соломон обманулся, ибо как могла *его мудрость пребывать с ним*, если он настолько оставил свою религию, что строил алтари чужим богам, потакая своим женам? Но *мудрость, пребывавшая с ним*, позволила ему остаться хозяином своих наслаждений, а не стать их рабом; он мог здраво судить о них. Он отправился во вражескую страну не как дезертир, а как *соглядатай*, чтобы *высмотреть наготу земли сей*. (2) В то же время его суждения и совесть не ограничивали его наслаждения и не препятствовали требовать самых изысканных чувственных удовольствий (ст.10). Сомневаясь в истинности его суждений в этом вопросе, можно было бы возразить, что *его мудрость пребывала с ним* и он не обладал той свободой, которая необходима для полного исследования их на собственном опыте. «Нет, - говорит автор, - я обладал той свободой, которая доступна человеку, и *чего бы гляз мои ни пожелали, я не отказывал им*, если только эти желания можно было осуществить законными средствами, какими бы сложными и дорогими они ни были. Я не только *не возбранял сердцу моему никакого весения*, но и *не возбранял ему радоваться*, а бесконтрольно и полностью испытывая свою мудрость, я высоко оценил свои наслаждения, порадовался и получил удовольствие, как любой эпикуреец». Ничто в обстоятельствах, в его положении или в настроении его духа не портило и не придавало им горечи или добавляло какую-то примесь. Вкратце: [1] в этих экспериментах он получал такое же удовольствие, как и любой другой человек: «...сердце мое радовалось во *всех трудах моих*, и поэтому тяжелый труд и усталость не препятствовали получе-

нию удовольствий». [2] Из-за этого его доход не уменьшился. Подобный образ жизни не принес ему разочарований или беспокойства: «...это было мою долей от *всех трудов моих*». Ко всем своим наслаждениям он добавляет эту фразу, так как не только видел, но и вкушал плоды своих трудов; он имел все это (и это было все, чего он мог ожидать) благодаря своему труду. Работа становится приятнее, если ты можешь наслаждаться ее успешностью, а наслаждения становятся приятнее от того, что являются результатом работы. Поэтому, исходя из всего выше сказанного, полагаем, что он был счастливым человеком, насколько мир может сделать таковым.

9. И наконец он дает взвешенную оценку всем этим исследованиям (ст.11). Когда Творец завершил Свои великие дела, то Он осмотрел их и сделал вывод: «*Вот, хорошо весьма*»; Ему все понравилось. Но когда Соломон *оглянулся на все дела свои, которые сделали руки его*, потратив много денег и заботы, когда оглянулся на труд, которым трудился, чтобы сделать себя беспечным и счастливым, то ничто не соответствовало его ожиданиям: *вот, все суeta и томление духа*. Он не получил от них ни удовлетворения, ни выгоды: *нет от них пользы под солнцем* – ни от работы, ни от развлечений этого мира.

Стихи 12-16

Соломон, вначале испытав, какое удовлетворение можно получить от знаний, а затем – от чувственных наслаждений, теперь объединяет их вместе, и в этих стихах сравнивает одно с другим и оценивает их.

I. Он решает поразмыслить о мудрости и безрассудстве. Хотя автор и ранее размышлял о них (Еккл.1:17), но чтобы не казалось, что он слишком быстро выносит суд, он вновь возвращается к ним, чтобы понаблюдать и сделать вывод, можно ли во второй раз, повторно обдумав, получить больше удовлетворенности в исследованиях, чем в первом случае. Он устал от своих развлечений, начал испытывать к ним отвращение и отвернулся от них, чтобы вновь посвятить себя размышлением; и, если при повторном слушании дела выносится тот же приговор, тогда суд не вызывает сомнений, ибо *что может сделать человек после царя*, особенно после царя, обладавшего такими мирскими благами, что можно было поставить эксперимент, и такой мудростью, чтобы можно было справиться с ними? Неуспешные испытания не нужно повторять. Ни один

человек не должен надеяться обрести в этом мире больше удовлетворенности, чем Соломон, как и глубже него проникнуть в принципы нравственности; когда человек сделал все, что в его силах, то окажется, что это уже было сделано. Давайте же (1) научимся не потакать себе и не увлекаться мыслью, что мы можем улучшить то, что уже было улучшено до нас. Давайте ценить других выше себя и считать себя неспособными улучшить то, что сделали другие руки и головы, а признавать, что мы многим обязаны им (Иоан. 4:37,38). (2) Согласимся с суждением Соломона о мирских благах и не будем пытаться повторить его исследования, так как должны понимать, что никогда не будем иметь такие же, как у него, преимущества для проведения этих экспериментов и не сможем быть такими же благоразумными и избежать опасности.

II. Он отдает большое предпочтение мудрости перед безумием. И пусть в его адрес никто не заблуждается, словно, говоря о сущности человеческого восторга, его цель – развлечь людей парадоксом или написать (как однажды это сделал великий ум) *encomium moriae – панегирик во славу глупости*. Нет, он отстаивает святые истины и поэтому старается всегда быть правильно понятым. И вскоре *увидел я* (говорит он), что преимущество мудрости над глупостью такое же, как у света перед тьмою. Хотя наслаждения мудрости и недостаточны, чтобы сделать людей счастливыми, в то же время они значительно превосходят удовольствие от вина. Мудрость освещает душу поразительными открытиями и необходимыми наставлениями для управления собой, а чувственность (похоже, здесь имеется в виду именно это безрассудство) омрачает разум и является тьмою для него; она выкалывает у человека глаза, заставляет спотыкаться на пути и уводит с него. Хотя мудрость и знания не могут сделать человека счастливым (св. Павел показывает более превосходный путь, чем дары, а именно: благодать), тем не менее намного лучше их иметь, чем не иметь (что касается нашей нынешней безопасности, утешения и полезности), ибо у мудрого глаза его – в голове его (ст.14), где они и должны находиться, чтобы видеть опасности, которых нужно избегать, и преимущества, которыми нужно воспользоваться. Мудрому не нужно искать, когда уже можно использовать; он смотрит вокруг и быстро схватывает; он знает, где ступить и где остановиться, в то время как глупый ходит во тьме и время от времени либо

испытывает затруднения, либо бросается вперед, либо приходит в замешательство, не зная, куда идти, либо огорчается из-за того, что не может идти дальше. Человек рассудительный и благоразумный знает требования своего бизнеса и поступает пристойно, не рискуя, как те, которые ходят днем, а кто безрассуден, невежествен и отупел от пьянства, тот постоянно совершает ошибки, бегая от одного обрыва к другому. Его планы и сделки безрассудны и губят его дела. Поэтому *приобретай мудрость, приобретай разум*.

III. В то же время он придерживается мнения, что в отношении длительного блаженства и удовлетворенности мудрость этого мира дает человеку не много преимуществ, ибо (1) участь мудрого и глупого похожи. «Правда, что мудрый имеет много преимуществ перед глупым в плане предвидения и проникновения в суть, тем не менее с огромной долей вероятности он часто не достигает успеха, и поэтому узнал я на собственном опыте, что *одна участь постигает их всех* (ст.14). Тот, кто больше всего заботится о своем здоровье, заболевает так же быстро, как и тот, кто не обращает на него внимания, а самых подозрительных тоже обманывают». Давид обратил внимание, что и *мудрые умирают и подвергаются тем же бедствиям, что и глупые животные твари* (Пс.48:13; см. Еккл.9:11). Более того, еще древние обратили внимание, что *фортуна благоволит ко глупым*, а чаще всего процветают посредственные люди, в то время как участь великих умов наихудшая. Одна и та же болезнь, один и тот же меч пожирает и мудрых, и глупых. Соломон применяет это смиряющее наблюдение к себе (ст.15): хотя он мудрый человек, но не должен хвалиться *своей мудростью*. *И сказал я в сердце моем* (когда возгордился или стал уверенными): *«и меня постигнет та же участь, что и глупого, - даже меня»*. Так патетически он выражается в оригинале: «Это постигло и меня. Я богат? Но есть много «навалов», чья участь так же превосходна, как и моя. Глупец заболел, не оказывается ли он в беде? То же самое происходит и со мной, *даже со мной*; ни богатство, ни мудрость не избавят меня от этого. К чему же я сделался очень мудрым? Зачем прилагал так много усилий, чтобы обрести мудрость, раз в этой жизни она приносит мне так мало пользы? Тогда *сказал я в сердце моем, что и это – суевья*». Некоторые считают это поправкой к тому, что было сказано ранее (Пс.76:11): «*И сказал я: “вот мое горе” – безрассудно*

считать, что мудрый и глупый на одном уровне». Но действительно это так, что касается событий, и поэтому этот стих является подтверждением ранее сказанного, что человек может быть мудрейшим философом и политиком, но несчастливым человеком. (2) И мудрого, и глупого быстро забудут (ст.16): «...мудрого не будут помнить вечно, как и глупого». Праведнику обещано, что в вечной памяти будет праведник и память праведника пребудет благословенна; они вскоре будут сиять, как звезды, но в адрес мудрости этого мира не дано подобных обетований о том, что имена мудрых людей сохранятся, ибо сохранятся лишь те имена, которые записаны на небесах, а имена мирских мудрецов написаны на прахе вместе с именами глупцов. В грядущие дни все будет забыто. То, о чем много говорило одно поколение, забудется следующим, словно этого не было. Новые люди и новые вещи вытеснят само воспоминание о старых временах, на которые вскоре будут смотреть с презрением, а впоследствии похоронят в забвении. Где мудрец? Где совопросник века сего? (1Кор.1:20). И в связи с этим автор задает вопрос: «Как умирает мудрый? – Наравне с глупым» (англ.пер.). Между смертью благочестивого и нечестивца существует большое различие, но не между смертью мудрого и глупого: глупого хоронят и забывают (Еккл.8:10), и никто не вспомнил о бедняке, который спас своею мудростью город (Еккл.9:15); поэтому для обоих могила – место тления. Мудрые и образованные люди, исчезнув на какое-то время из поля зрения, забываются, и новое поколение не помнит их.

Стихи 17-26

Многие мудрые люди получают удовольствие от бизнеса. Занимаясь делом, они находятся в своей стихии и жалуются, если их лишают дела. Иногда они могут уставать от своей работы, но никогда не изнывают от нее и не желают расставаться с ней. Поэтому можно было бы надеяться обрести в ней то хорошее, что должен делать человек, но Соломон испытал и это. После созерцательной и роскошной жизни царь решает посвятить себя активной жизни, но в этом нашел удовлетворения не больше, чем в чем-то другом. Это тоже оказалось суетой и томлением духа, что он и описывает в этих стихах, где обращает внимание:

I. На то, какое именно дело он испытывал. Это были дела под солнцем (ст.17-20), совершаемые ради благ этого мира, земные

дела ради обретения богатства, славы и удовольствий нынешнего времени; это были царские занятия. Есть дела, совершаемые выше солнца, – вечные дела, приносящие вечные благословения; и то, что мы делаем в этой сфере (совершая волю Божью на земле, как на небе), стремясь обрести небесные благословения, послужит нам во благо. У нас нет повода ненавидеть этот труд или отчаяваться. Но здесь Соломон говорит о труде под солнцем, труде ради пищи тленной (Иоан.6:27; Ис.55:2), которая приносит мало удовлетворения. Лучше трудиться мудро, со знанием и успехом (ст.21), чем рубить дрова и черпать воду (неудивительно, что люди ненавидят подобного рода труд). Он занимался разумным делом, которое касалось управления царством и способствовало его процветанию. В своих поступках он руководствовался мудростью, данными природой и приобретенными знаниями и принципами справедливости. Он участвовал в заседаниях совета и судах справедливости. Это был труд, которым он показал себя мудрым (ст.19); этот труд настолько превосходит тот, которым люди демонстрируют лишь свою силу, насколько умственные способности (которые делают нас схожими с ангелами) превосходят возможности тела, которые присущи также и животным. Стремясь добиться успеха в мирском бизнесе, многие люди прежде всего стремятся показать себя мудрыми, обрести репутацию находчивых, умных и изобретательных людей.

II. На его отстранение от этих дел. Он скоро устал от него и (1) возненавидел весь труд свой, так как не получил ожидаемого удовлетворения. После того как в свое распоряжение он получил красивые дома, сады, водоемы, вскоре он начал испытывать к ним отвращение и смотреть на них с презрением, как ребенок, который вначале сильно хочет игрушку и любит ее, но спустя какое-то время, наигравшись, устает и забрасывает, требуя новую. Здесь выражается не благодатная ненависть (которая является нашим долгом) к тем вещам, которые мы должны любить меньше Бога и религии (Лук.14:26), не греховная ненависть к ним, которая является нашим безрассудством, если нам не нравится место, определенное для нас Богом, и труд, которым должны заниматься, а естественное отвращение в результате пресыщения и чувство разочарования в нем. (2) Он побудил свое сердце отречься от всего труда (ст.20); он приложил усилия, чтобы глубоко осознать суетность мирских дел, так

как они не дают преимуществ и удовлетворенности, которые он надеялся обрести. Наши сердца с большой неохотой расстаются с надеждой получить большие блага от творений; мы должны повсюду ходить, прилагать усилия, спорить с людьми, чтобы убедить их в том, что в благах этого мира нет того, что они надеются получить от него. Как часто мы сверлили скважину и погружались в землю, чтобы добраться до богатой жилы удовлетворенности, но не находили ни малейшего признака или доказательства ее существования, а лишь расстраивались поиском, так не должны ли мы наконец успокоить свои сердца и отказаться от надежды когда-либо найти ее? (3) Наконец Соломон пришел к выводу, что *возненавидел жизнь* (ст.17), так как она связана с тяжелым трудом и многими трудностями, а на всей ее протяженности ей сопутствуют разочарования. Бог даровал Соломуону такое большое сердце и такие обширные возможности разума, что он испытал больше любого другого человека и убедился, что все блага этой жизни по своей природе не могут удовлетворить человека и не способны сделать его счастливым. Сама по себе жизнь, которая так драгоценна для человека и является благословением для благочестивого, может стать бременем для делового человека.

III. На основания для его недовольства жизнью и трудом. Он устал от двух вещей, связанных с ними:

1. Чтобы заниматься делом, он должен был много трудиться: «...противны стали мне дела, которые делаются под солнцем» (ст.17). Его дело требовало, чтобы он постоянно думал о нем и заботился, чтобы его мысли постоянно вращались вокруг него, и оно стало для него бременем, изматывая и изнуряя его, особенно когда он состарился. Мы вынуждены работать из-за проклятия. Наше дело в работе нашей и в трудах рук наших при возделывании земли, которую проклял Господь (Быт.5:29); наши способности и силы, которые мы применяем, ослабевают, а вынесенный нам приговор гласит, что *мы должны есть хлеб свой в поте лица своего*. Наш труд назван заботой нашего сердца (ст.22); к нему мы прилагаем больше всего усилий – так естественно для нас любить свой покой. Занятый бизнесом человек испытывает беспокойство (ст.23) при выходе своем и при входе своем. (1) Он лишен возможности наслаждаться днем, ибо все дни его – скорби, не только скорбные, но скорбы, более того, многие и разнообразные скорби. Его муки и труд на протяжении

дня – скорбь. Люди бизнеса время от времени испытывают раздражение, что приводит ко гневу или скорби. Люди, склонные к недовольству, видят, что чем больше дел они имеют в этом мире, тем чаще раздражаются. Этот мир – долина слез даже для тех, кто обладает его значительными благами. Писание говорит, что тот, кто много *трудится, обременен*, и поэтому Христос приглашает таковых прийти и обрести покой (Мат.11:28). (2) Он испытывает беспокойство, отыхаясь *ночью*. Истощенный суматохой дня, он надеется получить облегчение, положив голову на подушку, но разочаровывается, так как заботы не дают *сомнуть очей*, или, если он и спит, то его сердце бодрствует и *даже ночью не знает покоя*. Посмотрите, какими глупцами являются те, кто делает себя рабами этого мира, а не Бога – своим покоем; они не знают покоя ни днем ни ночью. Поэтому в общем можно сказать, что *все – суета* (ст.17). *Все это суета* в отдельности (ст.19,23), более того: *суета и зло великое* (ст.21). Это большое оскорбление для Бога и огромный вред для нас самих, поэтому и *зло великое*. Напрасно вы рано встаете, поздно просиживаете, стремясь к мирским благам, которые никогда не были предназначены быть нашим основным благом.

2. Вся прибыль, полученная от бизнеса, достанется другому. Возможность получить выгоду является пружиной наших действий и побуждает к трудолюбию. Человек трудится, так как надеется получить прибыль; если надежда не сбывается, то труд становится менее привлекательным; и поэтому Соломон бросает работу, свои великие дела, которые совершил, так как ничто не могло дать ему длительные преимущества. (1) Ему пришлось оставить их. После смерти он не сможет взять их с собой, или какую-то их часть, или вновь возвратиться к ним (Иов.7:10); воспоминания о них также не доставят радости (Лук.16:25). Я должен буду оставить *его человеку, который будет после меня*, – поколению, которое займет место этого уходящего поколения. Как до нас было много людей, построивших дома, в которых мы живем, чьими приобретениями и трудами мы пользуемся, так и после нас будет много людей, которые будут жить в построенных нами домах и наслаждаться плодами наших приобретений и трудов. Никогда земля не оставалась заброшенной из-за отсутствия наследника. Но благодатной душе это вообщее не причиняет беспокойства; почему мы должны завидовать участии других людей, наслаждающихся этим миром, а не радовать-

ся тому, что после нашего ухода их участь будет лучше благодаря нашей мудрости и трудолюбию? Но мирской ум, который ищет собственного блаженства в творении, испытывает большое беспокойство, думая о том, что ему придется оставить возлюбленное богатство в такой неопределенности. (2) Ему придется оставить его тем, кто не прилагал усилий для его приобретения, и поэтому он вообще освобождает себя от каких-либо усилий. Кто зарабатывал состояние, тот *трудился мудро, с знанием и успехом*, а тот, кто наслаждается им и тратит его (так может быть), *не трудился в том* (ст.21), более того, не будет трудиться. Пчела трудится, чтобы содержать трутня. Более того, это оказывается для него сетьью, так как оставляется ему, *как бы часть его*, получив которую он успокаивается и удовлетворяется. Но если бы состояние не досталось ему так легко, кто знает, может быть он был бы трудолюбив и религиозен? В то же время мы не должны смущать себя этим, так как может случиться наоборот и богатство может попасть к человеку, который будет правильно использовать его и поступать хорошо. (3) Он не знает, кому оно достанется (ибо Бог делает наследниками), или, по крайней мере, не знает, кем окажется тот, кому он оставит его, *мудрый ли будет он, или глупый*: мудрый, который умножит его, или глупый, который растратит его. В то же время *он будет распоряжаться всем трудом моим* и безрассудно погубит все, что сделал мудрый отец. Возможно, Соломон писал это с чувством, так как боялся, что Ровоам так и поступит. Св. Иероним, комментируя этот отрывок, полагает, что эти слова относятся к хорошим книгам, написанным Соломоном, в которых он продемонстрировал свою мудрость, но он не знал, воспользуется ли ими правильно глупец, в чьи руки попадут эти мудрые книги, так как сердце его извращено. Поэтому в отношении всего вышесказанного он спрашивает (ст.22): «*Что будет иметь человек от всего труда своего?*» Что достанется ему самому для его употребления? Что останется тому, кто пойдет с ним в другой мир?

IV. Поэтому наилучшим образом мы воспользуемся богатством этого мира, если будем получать от него радость, утешения и творить им добро. Этой мыслью он заканчивает главу (ст.24-26). Во всем этом нельзя обрести истинное счастье. Все они – *суеты*, и если от них ожидать счастья, то результатом будет разочарование и *томление духа*. Но он ставит нас на путь, где от мирских благ

можно добиться наилучшего и избежать беспокойств, которые он наблюдал. Мы не должны чрезмерно обременять себя трудом, стремясь иметь больше, чтобы не лишить себя утешений; не должны слишком много откладывать на будущее, но и не терять радость от того, что собираем для своих потомков, а прежде всего служить самим себе. Обратите внимание:

1. Что представляет собой то хорошее, о котором здесь похвально отзываются автор, и какое наибольшее удовольствие и выгоду можно надеяться извлечь из бизнеса и прибыли этого мира; насколько далеко мы можем зайти, чтобы спасти это хорошее от *суеты и томления*, присутствующих в нем. (1) В отношении своего состояния мы должны исполнять свой долг и больше беспокоиться о том, чтобы правильно использовать его для достижения целей, ради которых оно было вверено нам, а не волноваться, как заработать или умножить состояние. Это подразумевается в ст.26, где говорится, что утешение в этой жизни имеет лишь тот, кто *добр пред лицем Бога*, и вновь, кто *добр пред лицем Божиим*, действительно добр, как Ной, которого Бог *увидел праведным перед собой*. Мы всегда должны иметь Бога перед глазами и быть усердны во всем, чтобы представить себя Ему. Халдейское толкование говорит: «*Человек может порадовать свою душу добром, придерживаясь заповедей Божиих и ходя путями, которые правы перед Ним*, а также (ст.25) изучая слова закона и беспокоясь о дне великого суда, который грядет». (2) Мы должны утешаться этими благами. Сами по себе они не сделают душу счастливыми; из них мы можем извлечь хорошее лишь для тела; но если мы используем их, чтобы достаточно поддержать его и в дальнейшем оно могло послужить душе и наравне с ней служить Богу, тогда вы извлекли из них хорошую пользу. Поэтому, что касается этих благ, *нет ничего лучше для человека, чем радостно использовать их соответственно своему положению и условиям*: благодаря им иметь пищу и питье для себя, своей семьи, своих друзей и *услаждать душу свою*; это все то хорошее, что из них можно извлечь; не забывай об этом, стремясь к тем благам, которые они не могут тебе дать. Но обратите внимание: он не хочет, чтобы мы бросали свое дело, жили беспечно, *если и пили*; нет, мы должны *услаждать душу свою от труда своего*; использовать их, но не освобождаться от них, а быть усердными и радостными в своем мирском бизнесе. (3) Мы дол-

жны в этом признать Бога, что это – от руки Божьей; то есть [1] то хорошее, чему мы радуемся, является не только продуктом Его сотворяющей силы, но и даром Его предопределенной для нас щедрости. Эти блага действительно приятны для нас, когда мы получаем их из руки Бога, как от Отца, когда взираем на Его мудрость, дающую то, что больше всего нам подходит, и соглашаемся с этим, когда вкушаем Его любовь и благость, наслаждаемся ими и благодарим за них. [2] То же касается сердца, которое радуется им; это дар Божьей благодати. Наши души не смогут насладиться благами, присутствующими в них, пока Он не даст нам мудрости, чтобы мы правильно использовали то, что Он имеет в Своем пророчестве, дарованном нам, и мир в совести, чтобы мы могли различить Божье благоволение в улыбках этого мира.

2. Почему, формируя свое отношение к миру, мы должны помнить об этом и взирать на Бога. (1) Так как сам Соломон, обладающий огромными богатствами, не стремился к большему и не желал ничего лучшего (ст.25): «*Кто может стремиться к этому больше, чем я?* Именно этого я жажду; мне не нужно больше ничего, а тот, кто по сравнению со мной имеет мало, может также достичь этого, удовлетвориться тем, что имеет, и порадоваться благам, которые они дают». В то же время своей мудростью Соломон не смог бы постичь эту истину без особой благодати Божьей и поэтому направляет нас ожидать благ от Бога и молиться Ему об этом. (2) Так как богатство может быть благословением либо проклятием в зависимости от того, расположено ли сердце использовать его для добрых дел. [1] Бог делает богатство наградой для благочестивого человека, если при этом дает *мудрость, знание и успех*, чтобы он сам мог с радостью насладиться им и щедро поделиться с другими. Тот, кто *добр пред лицом Бога*, кто имеет добрый дух, честный и искренний, кто почитает Бога и нежно беспокоится обо всем человечестве, тому *Бог дает мудрость и знание в этом мире, а также радость с праведными в грядущем*, – говорит халдейский перевод. Или здесь подразумевается, что Он даст ту мудрость и знание в природных, нравственных, политических и божественных истинах, которые для них будут постоянной радостью и наслаждением. [2] Он делает богатство наказанием для плохого человека, отказывая ему в сердце, которое дало бы утешение от обладания им; оно будет лишь мучить и тиранствовать над ним:

*а грешнику Бог дает заботу, предоставляя его самому себе и своим безрассудным советам собирать и копить то, что для него самого будет не только бременем, как плотная глина (англ.пер., Авш.2:6), но и будет свидетельством против вас и съест плоть вашу, как огонь (Иак.5:3); в то время как Бог желает Своим господствующим пророчеством дать его тому, кто *добр пред лицом Бога*, ибо *богатство грешника сберегается для праведника и собирается для благотворителя бедных*. Отметьте, во-первых: величие приобретение — быть благочестивым и довольным; истинную радость имеют лишь те, кто *добр пред лицом Бога*, кто получает богатство от Него и в Нем. Во-вторых, неблагочестие часто наказывается неудовлетворенностью и ненасытимой алчностью, которые являются грехами, несущими наказание в самих себе. В-третьих, когда Бог дает изобилие нечестивым, то тем самым намеревается побудить их отказаться от него в пользу Своих детей, когда они достигнут определенного возраста и будут готовы владеть им. Так хананеи владели хорошей землей, пока не настало для Израиля определенное время, чтобы войти в нее. [3] Припев песни остался тот же: *и это – суета и томление духа*. Даже для доброго человека богатство – суета; даже когда он получит все, что грешник накопил, оно не сделает его счастливым без чего-то еще; а грешник испытает *томление духа*, увидев, что его богатством, накопленным за многие годы, наслаждается тот, кто *добр пред лицом Бога*, и это вызывает в нем раздражение. Поэтому воспринимайте, как хотите, но вывод остается незыблемым: *все – суета и томление духа*.*

ГЛАВА 3

Показав суетность учебы, развлечений, бизнеса и доказав, что счастье нельзя найти в философских школах, садах эпикурейцев, как и при обмене богатством, в этой главе автор развивает дальше свою доктрину и делает из нее вывод, что мы должны с радостью удовлетворяться и пользоваться тем, что Бог нам дает. Тем самым автор показывает (I) изменчивость человеческих дел (ст.1-10). (II) Незыблемость божественных планов в отношении человека и непостижимость этих намерений (ст.11-15). (III) Суетность мирской славы и власти, которой злоупотребляют для поддержки угнетения и преследований, если люди не руководствуются страхом Божиим, употребляя их (ст.16). Чтобы ограничить гордых угнетателей и показать им их суетность, автор напоминает, (1) что в ином мире им придется дать об этом отчет (ст.17), (2) что их участь в этом мире (ибо он говорит именно о нем) не лучше участи жи-

вотных (ст.18-21). Поэтому он делает вывод, что мудрее использовать данную нам власть для собственного утешения, а не для угнетения других.

Стихи 1-10

Цель этих стихов – показать, (1) что мы живем в мире перемен и различные во времени события и условия человеческой жизни отличаются друг от друга; тем не менее время от времени они происходят, и мы постоянно сталкиваемся с ними, как при смене каждого дня и года. Находясь в *кругу жизни* (Иак.3:6), человек одно время занимает главенствующее положение, но вскоре – наоборот; в природе наблюдаются постоянные приливы и отливы, изобилие и недостаток; из одной крайности в другую переходят *образы этого мира*; так всегда было, и так будет. (2) Каждая касающаяся нас перемена в определенный период и время твердо определена всевышней властью, а мы должны воспринимать вещи такими, какими они приходят, так как не можем изменить того, что нам предназначено. Это приводится как основание, почему в процветании мы должны быть спокойны, но не самонадеяны: не быть самонадеянными, так как живем в мире перемен и поэтому не имеем оснований говорить: «...завтра то же будет, что сегодня» (самые низкие долины соседствуют с самыми высокими горами), но в то же время быть спокойными и, как советовал автор (Еккл.2:24), *услаждать душу свою от труда своего*, смиренno уповая на Бога и Его пророчество, не возносясь в надеждах, не угнетаясь страхом, а спокойствием разума готовясь к любому событию. В этих стихах:

I. Изложено общее утверждение: «*Всему свое время*» (ст.1). 1. Те вещи, которые, похоже, особо противоречат друг другу, в процессе смены времен займут свое место и сыграют свою роль. День уступит место ночи, а ночь – дню. Сейчас лето? Скоро будет зима. Сейчас зима? Подождите немного, и скоро настанет лето. Каждая цель имеет свое время. Самое чистое небо затягивается тучами, *post gaudia luctus* – радость сменяет печаль; самое мрачное небо проясняется, *post nubila Phoebus* – солнце прорвется сквозь облака. 2. То, что нам кажется случайным и непредвиденным, очень четко определено в намерениях и предвидении Бога; определено время их совершения, их нельзя ни ускорить, ни отложить на мгновение.

II. Приводится доказательство и иллюстрация этой истины с помощью индуктивного

метода, рассматривающего детали; всего их двадцать восемь, согласно периоду обращения луны, в течение которого она постоянно растет или убывает, находясь между критическими точками. Некоторые из этих перемен полностью зависят от Бога, другие находятся в большей зависимости от воли человека, но все они определены божественными планами. Всякая вещь *под небом* изменчива, но на небесах пребывает неизменное состояние, и все небесное управляется неизменными советами. 1. Есть *время рождаться, и время умирать*. Эти времена определяются божественными целями; мы родились в определенное время, и так же нам придется умереть (Деян.17:26). Некоторые обращают внимание, что есть *время рождаться, и время умирать*, но нет времени жить; оно настолько коротко, что его не стоит упоминать; как только мы рождаемся, так начинаем умирать. Не только определено *время рождаться и умирать*, настанет время и воскреснуть – определенное время, когда вспомнят о тех, кто лежит в могиле (Иов.14:13). 2. Есть *время для Бога насаждать народ*, как это было с Израилем в Ханаане, и для этого *вырывать посаженное* – семь народов, – чтобы освободить для него место; по крайней мере, было время, когда Бог обращался к народу Израиля, чтобы *искоренить и погубить*, когда чаша их беззакония наполнилась (Иер.18:7,9). Существует для людей *время насаждать* – время года и время их жизни; но если *посаженное* вырастает бесплодным и бесполезным, то приходит *время вырывать*. 3. Есть *время убивать*, когда суды Божьи обрушаиваются на землю и опустощают ее; но когда Господь возвращается на пути милости, тогда настает *время врачевать* то, что было *поражено* (Ос.6:1,2), время утешать народ после того, как Он *поражал* его (Пс.89:15). Есть время, когда правители поступают мудро, используя суровые методы, но есть время, когда они проявляют мудрость, поступая мягко, применяя смягчающие средства, а не разъедающие. 4. Есть время *разрушать семью, состояние, царство*, когда оно созрело для погибели; но Бог найдет время и восстановить разрушенное, если они обратятся к Нему и покоятся. Есть *время, определенное время, созидать Сион* (Пс.101:14,17). Есть время для людей *разрушать дома, прекращать торговлю* и таким образом *разрушать* то, что было *построено* теми, кто возлагал надежды и готовился к строительству. 5. Есть *время*, когда Божьи пророчества призывают *плакать и сетовать*, когда человеческая мудрость и

благодать откликнутся на призыв и будут плакать и сетовать, как это было во времена всеобщих бедствий и опасности, когда нелепо смеяться и плясать и веселиться (Ис.22:12,13; Иез.21:10); но, с другой стороны, есть время, когда Бог призывает веселиться – время смеяться и плясать; тогда Он ожидает, что мы будем служить Господу с веселием и радостью сердца. Обратите внимание: время для сетования и плача стоит раньше времени, определенного для смеха и плясок, ибо вначале мы должны сеять со слезами, а затем пожинать с радостью. 6. Есть время разбрасывать камни, разрушая и свергая твердыни, когда Бог посыпает мир на границах и в них уже нет необходимости; но есть время собирать камни для строительства крепостей (ст.5). Это время, когда старые башни должны пасть, как это было в Силоаме (Лук.12:4), и храмы – быть разрушены, чтобы не осталось камня на камне; есть также время возводить башни и памятники, когда дела государства процветают. 7. Есть время обнимать друга, когда он хранит верность, и есть время уклоняться от объятий, когда оказывается, что он нечестен и неверен, и у нас есть повод подозревать его; тогда мы поступим благоразумно, если будем осторожны, держась на расстоянии. Часто это место применяют к супружеским объятиям и поясняют с помощью Писания (1Кор.7:3-5; Иоил.2:16). 8. Время приобретать (англ.пер.): зарабатывать деньги, продвигаться, заключать удачные сделки и получать хорошие проценты, когда подворачиваются хорошие возможности. Это время, когда мудрый человек ищет (дословно), когда он выходит в этот мир и его семья умножается; это наилучшее время, когда он процветает и имеет хороший бизнес. Тогда настает время ему трудиться и складывать сено, когда сияет солнце. Есть время приобретать мудрость, знание и благодать, когда он узнает цену. Но потом пусть готовится к тому, что придет время тратить, когда всех средств не хватит для поставленной цели, и тогда придет время терять, когда быстро приобретенное так же быстро потратится и не устоит долго. 9. Время сберегать: когда мы используем то, что имеем, без риска вступить в конфликт со своей совестью; но может настать время бросать, когда любовь к Богу обязывает нас раздавать имущество, ибо нам придется отречься от Христа или навредить совести, если мы будем удерживать его (Мат.10:37,38), и мы скорее соглашимся расстаться со всем, чем потерпеть крушение веры. Более того, это будет врем-

я, когда любовь к себе заставит нас выбросить груз ради спасения собственной жизни, как это сделали моряки, перевозившие Иону, когда сбросили груз в море. 10. Есть время раздирать одежды по поводу великой скорби и время шивать их вновь в доказательство того, что скорбь прошла. Время уничтожать то, что мы сделали, и время восстанавливать разрушенное. Иероним применяет эти слова к разделению еврейской Церкви, после чего зародились и построились евангельские церкви. 11. Есть время, когда мы поступаем мудро и исполняем долг, храня молчание, если настало злое время (Ам.5:13), когда говорить будет все равно что метать жемчуг перед свиньями, или когда есть опасность сказать неверно (Пс.38:3); но есть также время говорить во славу Бога и для назидания других, когда молчание будет предательством для религии и уста исповедывающие должны будут говорить ко спасению. Значительная часть благородства христиан заключается в том, чтобы знать, когда говорить, а когда хранить свой мир. 12. Время любить и демонстрировать свое дружелюбие, быть открытым и веселым – это приятное время; но может настать время ненавидеть, когда мы увидим повод прервать дружеские отношения с теми, кто нам раньше нравился, и быть сдержанными, имея повод к подозрительности, которую так неохотно допускает любовь. 13. Время войне, когда Бог достает меч для суда и дает ему повеление пожирать, когда мужи достают меч справедливости, чтобы сохранить свои права, и народ расположен к войне. Но мы можем надеяться, что настанет время миру, когда меч Господень вкладывается в ножны и Он прекращает брань (Пс. 45:10), когда цель, ради которой развязывалась война, достигнута и все стороны расположены к миру. Война не будет вечно длиться, как и никакой мир нельзя назвать длительным по эту сторону вечного мира. Поэтому во всех этих переменах Бог противопоставляет одно другому, чтобы мы плачали, как не плачущие, и радовались, как не радующиеся.

III. Из всех этих наблюдений сделан вывод. Если наша нынешняя жизнь подвержена таким превратностям, (1) тогда мы не должны надеяться здесь получить свою долю, так как ее блага непродолжительны и неопределенны (ст.9): «Что пользы работающему от того, над чем он трудится?» На что может рассчитывать человек, насаждая и строя, если то, что он считает достигшим совершенства, может вскоре (и, несомнен-

но, так и будет) быть вырвано и разрушено? Все наши усилия не изменят изменчивость природы вещей или неизменные планы Бога относительно их. (2) Тогда мы должны считать себя проходящими испытательный срок, пока живем. Безусловно, нет никакой пользы от того, над чем мы трудимся; сама по себе вещь, когда мы ее добиваемся, приносит нам мало хорошего; но если мы правильно используем проявления пророчества, касающиеся ее, то в этом получим пользу (ст.10): «*Видел я эту заботу, которую дал Бог сыном человеческим, чтобы они не искали в ней счастья, но чтобы упражнялись в том, чтобы различными событиями испытывались их различные благодати, а каждое изменение испытывало их упование на Бога; чтобы они упражнялись в том и научились жить и в скрупульности, и жить в изобилии*» (Фил.4:12). Отметьте: [1] сыном человеческим приходится много трудиться и много бедствовать. Труд и скорби наполняют мир. [2] Труд и бедствия – это то, что Бог предопределил для нас. Он не хотел, чтобы этот мир стал для нас покоем, поэтому и не предназначал нам здесь покоя. [3] Для многих это оказывается подарком. Бог дает его человеку, как врач дает лекарство своему пациенту, чтобы сделать ему хорошо. Труд дан нам, чтобы мы устали от этого мира и желали удалиться на покой. Он дан нам, чтобы мы постоянно были в действии и у нас всегда была работа, ибо никто не был послан в этот мир бездельничать. Каждая перемена поручает нам какую-то новую работу, к которой мы должны проявлять больше внимания, чем к самому событию.

Стихи 11-15

Мы посмотрели, какие перемены происходят в мире, и убедились в тщетности надежд на то, что он будет более безопасный для нас, чем для других. А теперь Соломон показывает, что в них во всех участвует рука Божья. Именно Он заставляет каждое творение относиться к нам определенным образом, и поэтому мы всегда должны взирать на Него.

I. Мы должны наилучшим образом использовать данные обстоятельства, верить, что это – наилучшее для нас в настоящее время, и приспособливаться к этим условиям: *все сделал Он прекрасным в свое время* (ст.11); и поэтому, пока длится время, мы должны примириться с ними, более того, радоваться красоте этого мира. Отметьте: (1) все остается таким, каким его создал Бог; все остается таким, каким Бог предопределил

ему быть, а не таким, как нам кажется. (2) То, что в настоящее время нам кажется особо неприятным, в нужное время станет привлекательным. Холод так же соответствует зиме, как жара – лету; когда настает время ночи, то она несет свою красоту, как и день – красоту дня. (3) Во всех проявлениях пророчества присутствует некая чудесная гармония, так что если поразмыслиТЬ обо всех его событиях во взаимосвязи и развитии, а также о его своеевременности, то они окажутся очень красивыми в славе Бога и для утешения тех, кто уповаает на Него. Хотя мы не видим во всем объеме красоту пророчества, но мы увидим ее во славе, когда исполнится тайна Божья. Тогда окажется, что каждое событие произошло в самое подходящее время, и это будет чудо вечности (Втор.32:4; Иез.1:18).

II. Мы должны с терпением ожидать, пока полностью не откроется то, что сейчас кажется запутанным и сложным, признавая, что не можем постыдиться дел, которые Бог делает, от начала до конца, и поэтому ни о чем не должны судить преждевременно. Мы должны верить, что Бог все сделал прекрасным. Все сделано очень хорошо и при сотворении, и в пророчестве, и мы увидим это, когда настанет конец, но до того момента мы являемся некомпетентными судьями. Когда картина рисуется, а дом строится, мы не видим красоту ни того, ни другого, но когда художник своей рукой кладет последний мазок, тогда она оказывается очень хорошей. Мы видим лишь часть Божьих дел – их середину, но не начало (тогда бы мы увидели, как восхитительно все было задумано божественными планами) и не их конец, который венчает действие (тогда бы мы увидели славный итог), а должны ждать, пока занавес разорвется, не требовать у Бога ответа за Его действия и не пытаться их судить. *Сокрытое принадлежит Господу Богу нашему, а не нам.* Слова «*Он вложил мир в сердце их*» понимают по-разному. 1. Некоторые считают, что они являются основанием, почему мы можем знать о делах Божьих больше, чем сейчас; так полагает мэр Пембл: «Бог не оставил нас без свидетельства о Своей праведности, справедливости и прекрасном порядке вещей, а явил их, чтобы мы могли увидеть их в книге мира; поэтому Он вложил мир в сердце человека, дал огромное желание и силу в определенной мере постигать и понимать историю природы, ход человеческой истории, чтобы люди, посвятив себя точному наблюдению за вещами, могли осознать и восхититься поряд-

ком и замыслом». 2. Другие воспринимают их как основание, почему мы не знаем о делах Божьих больше, чего можно было бы достичнуть; так полагает епископ Рейнольдъ: «В наших сердцах так много мира, мы так поглощены мыслями и беспокойством о мирских благах, так много из-за него испытываем мук, что у нас нет ни времени, ни духа, чтобы видеть во всем этом руку Божью». Мир не только завладел сердцем, но и сформировал предубеждение против красоты Божьих дел.

III. Мы должны быть довольны своей участию в этом мире, радостно покоряться Божьей воле, касающейся нас, и приспособливаться к ней. *Нет ничего определенного, вечного и доброго в этих вещах;* ст.12,13 говорят, что же хорошего в них присутствует. Мы должны правильно их использовать (1) для блага других. *Нет для них ничего лучшего, как делать доброе с их помощью для наших семей, соседей, бедных, государства, его гражданских и религиозных интересов.* Для чего нам дана жизнь, возможности и имущество, как не для того, чтобы оказать пользу своему поколению? Мы ошибаемся, если думаем, что родились для самих себя. Нет, наша обязанность – *делать добро;* именно совершая добро, мы получаем истинное удовольствие; а то, что тратится подобным образом, является наилучшим вложением и принесет наивысшую прибыль. Обратите внимание: *нет ничего лучшего, как делать доброе в жизни своей,* которая коротка и неопределенна; у нас есть немного времени, чтобы сделать добро, и поэтому мы должны дорожить временем. Именно в этой жизни мы находимся в состоянии испытания на готовность для другой жизни. Жизнь каждого человека – это возможность сделать то, что пригодится ему в вечности. (2) Для нашего личного утешения. Давайте успокоимся, развеселимся и порадуемся, увидев *доброе во всяком труде своем,* ибо это – *дар Божий.* Давайте таким образом возрадуемся в Боге, вкусим Его любовь, поблагодарим и сделаем Его центром нашей радости: *ешьте и пейте во славу Его, служите Ему с радостью сердца и при изобилии всего.* Если все в этом мире так неопределенно, то глупо человеку скучно экономить сейчас, чтобы накопить на будущее; лучше жить весело и использовать то, что мы имеем; пусть *завтрашний день сам позаботится о себе.* Если мы имеем благодать и мудрость, чтобы поступать так, то это *дар Божий;* это хороший дар, венчающий дары Его предопределенной щедро-

сти.

IV. Мы должны быть полностью удовлетворены всеми действиями божественного пророчества, касающегося наших лично и государственных дел, анализировать их, так как Бог с их помощью осуществляет все, что Он предназначил для нас, поступая соответственно Своей воле; и эти стихи нам говорят, (1) что Его намерения нельзя изменить, поэтому мы поступим мудро, сделав вид, что поступаем добровольно, подчинившись им. Должно быть так, как желает Бог: *я знаю (и знает каждый, кто знает что-либо о Боге), что все, что делает Бог, пребывает вовеки* (ст.14). *Он тверд; и кто отклонит Его?* То, что Он задумал, всегда исполняется; Он никогда не принимает новые планы, Его цели всегда будут достигнуты, и весь мир не сможет отменить или провалить их. Поэтому нам следует сказать: *«Да будет воля Божья»,* ибо как бы это ни противоречило нашим планам и интересам, воля Божья – это Его мудрость. (2) Его планы нельзя изменить, ибо в них нет ошибки и ничего, что следовало бы улучшить. Если бы мы за один раз могли обозреть все вместе, то увидели бы их совершенство и то, что *к тому нечего прибавлять,* так как в них нет недостатка, и от них *нечего убавить*, так как в них нет ничего лишнего или того, что можно было бы исключить. Как слово Бога, так и Его дела, каждое из них в отдельности, совершенно в своем роде, и мы слишком самонадеяны, если либо добавляем, либо исключаем из них (Втор.4:2). Поэтому нам не только выгодно, но и наш долг – подчинять свою волю воле Божьей.

V. Мы должны учиться соответствовать цели, которую Бог достигает Своими пророчествами; она в общем заключается в том, чтобы сделать нас религиозными. *Бог делает так, чтобы благоговели пред лицем Его,* дабы убедить людей в том, что существует всевышний Бог, обладающий неограниченной властью над ними, что они и их пути в Его распоряжении, что в Своих руках Он держит их время и все касающиеся их события, и поэтому они должны направить свои глаза на Него, поклониться Ему и восхищаться Им, признавать Его во всех своих путях, во всем стараться угодить Ему и бояться оскорбить Его чем-либо. В зависимости от этого Бог меняет Свои распоряжения, в то же время оставаясь неизменным в Своих планах; Он старается не смутить нас, тем более не желает довести нас до отчаяния, а хочет научить нас долгу перед Ним и побудить к нему. То, что Бог замышляет при управлении миром, служит для поддержки и

распространения религии среди людей.

V. Какие бы перемены мы ни видели и ни ощущали в этом мире, мы должны признавать непоколебимую твердость Божьего правления. Солнце встает и садится, луна растет и уменьшается, но в то же время и то и другое находится на том же месте, а их кругооборот совершается так же, как и с самого начала, согласно *уставов неба*. То же самое можно сказать о событиях пророчества (ст.15): «*Что было, то и теперь есть...*». Это не новый метод, которым начал пользоваться Бог. Нет, вещи всегда были изменчивы и неопределенны, как и сейчас, и так будет в будущем: «...*что будет, то уже было...*». Поэтому мы говорим необдуманно, если утверждаем: «Безусловно, мир никогда не был таким плохим, как сейчас», или: «Никто никогда не сталкивался с такими разочарованиями, как мы», или: «Времена никогда не станут лучше»; они могут улучшиться вместе с нами, и после времени се-тования настанет время радоваться, но оно будет связано с общей ситуацией и общей судьбой. Мир как был, так и будет постоянным в своем непостоянстве, ибо *Бог воззовет прошедшее*, то есть повторит то, что уже было, и при этом будет обращаться с нами так же, как и раньше обращался с благочестивыми людьми, ибо *неужели для нас опустеть земле, и скале сдвинуться с места своего?* Любая обрушившаяся на нас перемена, как и всякое овладевшее нами искушение часто бывает между людьми. Давайте не будем гордыми и самоуверенными в период процветания, ибо Бог может возвратить прошедшую беду, чтобы она завладела нами и испортила наше веселье (Пс.29:8); и давайте не падать духом в беде, ибо Бог может вернуть прежние утешения, как Он сделал это для Иова. Мы также можем применить эти истины к нашим прошлым поступкам и своему поведению во время поразивших нас перемен. Бог призовет нас к ответу за *прошлое*; поэтому, вступая в новые условия, мы должны судить себя за грехи, совершенные в предыдущем состоянии, было ли оно процветающим, либо страдающим.

Стихи 16-22

Соломон продолжает показывать, что все в этом мире без благочестия и страха Божьего – суэта. Отнимите религию – и у людей ничего ценного не останется, ничего, ради чего мудрому человеку стоило бы жить в этом мире. В этих стихах он показывает, что власть (именно ею больше всего) жаждут

обладать люди) и сама жизнь (ибо именно ее больше всего любят и о ней больше всего ревнуют люди) ничего из себя не представляют без страха Божьего.

I. Здесь представлена сущность человека могущественного, находящегося в наилучших условиях, восседающего на престоле, человека, чьей власти подчиняются, который вершит суд, к чьей мудрости и справедливости взывают, который, если он руководствуется законами религии, является наместником Бога. Более того, он принадлежит к тем, кому сказано: «*Вы боги*»; но без страха Божьего все это – суэта, ибо лишите человека страха Божьего – и:

1. Судья будет судить несправедливо; он будет неправильно использовать свою власть и злоупотреблять ею. Вместо того чтобы с ее помощью творить добро, он будет причинять вред, и тогда это будет не только суэта, а ложь и обман для себя и всех окружающих (ст.16). Прочитав о прежних временах, услышав истории о других странах, понаблюдав за порочными судьями, которые были даже в Израиле, несмотря на все его старания выдвигать мужей праведных, Соломон постиг, что *беззаконие* присутствует на *месте суда*. Совсем не так происходит над солнцем: Бог не может совершать беззаконие или извращать справедливость, но *под солнцем* часто то, что должно быть убежищем для попранной невинности, оказывается тюрьмой. *Человек, который в чести и неразумен* (хотя должен быть разумен), *подобен животным, которые погибают* (Пс. 48:21). Не только от присяжных, восседающих на суде, но и в *месте*, где притворялись в том, что совершился суд, и где ожидалась правда, – и там *беззаконие*; люди сталкивались с величайшим злом в судах, куда они обращались в поисках справедливости. Все это *суэта и томление духа*, ибо (1) для народа было бы лучше вообще не иметь судей, чем иметь таких. (2) Для судей лучше было бы не иметь власти, чем иметь и использовать ее подобным образом для нечестивых целей; так они скажут в другой день.

2. Судья сам будет судим за то, что судил неправильно. Увидев, как извращен суд среди людей, Соломон обратил свой взор к Богу, к Судье, с нетерпением ожидая дня Его суда (ст.17): «*И сказал я в сердце моем*, что этот неправедный суд не является окончательным, как его воспринимают обе стороны, ибо будет пересмотр суда; *праведного и нечестивого будет судить Бог*, Он встанет на сторону праведных и вступится за их дело, хотя сейчас оно в пренебрежении». Бог

выступит против нечестивых и воздаст им за то, что они *постановляют несправедливые законы и пишут жестокие решения* (Ис.10:1). Глазами веры мы можем увидеть не только этот период, но и наказание гордых и жестоких преследователей (Пс.91:8), а пересмотр их дела принесет неизреченное утешение угнетенным. Поэтому давайте ожидать с терпением, ибо есть иной Судья, который *стоит у дверей*. И хотя день страданий может длиться долго, в то же время есть определенное время для исследования *всякой вещи и всякого дела*, совершенного под солнцем. Сейчас настал день для людей, но день Божий приближается (Пс.36:13). У Бога *есть время* для повторного слушания дел, для компенсирования скорбей, для аннулирования несправедливых указов, хотя здесь мы не видим этого (Иов.24:1).

II. Суэтность человека, как смертного творения. Теперь автор в общем говорит о положении *сынов человеческих* в этом мире, об их жизни и существовании на земле и показывает, что их разум, лишенный религии и страха Божьего, мало отличает их от животных. Обратите внимание:

1. К чему он стремится, описывая положение человека. (1) Чтобы Бог был почен, оправдан и прославлен – чтобы они *могли снять подозрения с Бога* (написано на полях); если в этом мире люди имеют беспокойную жизнь, полную суэты и томления, то в этом должны винить себя, а не Бога. Пусть оправдают Его и не говорят, что Он сотворил этот мир, чтобы тот был тюрьмой для человека, а его жизнь – его наказанием. Нет, Бог сотворил человека, чтобы почтить и утешить его и *не много умалил его пред Ангелами*; а если он ничтожен и несчастен, то это его вина. Или *чтобы Бог* (то есть мир Божий) *был явлен им* (англ.пер.) и раскрыл им себя, чтобы они увидели, что Он *стремителен и всесилен*, что может судить о человеческих характерах; чтобы мы осознали, что открыты для Его познания и суда. (2) Чтобы люди смирились, осознали свой позор и умертили себя, чтобы увидели, что *сами по себе – животные*. Нелегко убедить гордого человека, что он *лишь человек* (Пс.9:21), тем более убедить плохого человека, что *он – животное*, что без религии люди *подобны животным, которые погибают, как конь, как лошак несмысленный*. Гордые угнетатели подобны рыкающему льву и голодному медведю. Более того, всякий человек, который заботится лишь о теле, а не о душе, становится на уровень животного и должен желать, по крайней мере, уме-

реть, как они.

2. Манера, с помощью которой он подтверждает свое описание. Он решает доказать, что мирской, плотский, привязанный к земле человек *не имеет преимущества перед скотом*, потому что все, к чему он привязывается своим сердцем, на что упирает и благодаря чему надеется обрести блаженство, – *суета* (ст.19). Некоторые считают, что здесь используется язык атеистов, оправдывающих свои беззакония (ст.16) и уклоняющихся от аргумента, вытекающего из грядущего суда (ст.17); они ссылаются на то, что после этой жизни нет иной, а со смертью человека ему приходит конец, и поэтому, пока он живет, может жить, как ему хочется. Но другие полагают, что здесь Соломон говорит то, что думает, и эти слова нужно понимать так же, как и слова его отца (Пс.48:15): «*Как овец, заключат их в преисподнюю...*», которыми он хотел показать суэтность мирского богатства и славы. «*При равных условиях люди и животные отличаются лишь внешним видом*», – толкует эти слова епископ Рейнольдс. (1) Одних и других касаются одни и те же события (ст.19): «*Участь сынов человеческих и участь животных – одна*»; значительная часть знаний о человеческом теле получена благодаря анатомии тел животных. Когда потоп смыл старый мир, то вместе с людьми погибли животные. Лошади и люди в сражении во время войны убиваются одним и тем же оружием. (2) Конец обоих для глаз разума также схож: «*...одно дыхание у всех*», они дышат тем же воздухом, и общее для них описание гласит, что *дыхание духа жизни в ноздрях их* (Быт.7:22), и поэтому как те умирают, так умирают и эти. В их смерти нет видимых различий, и она производит такие же перемены в твари, что и в человеке. [1] Что же касается их тел, то в них происходят одинаковые изменения, за исключением различных почестей, оказываемых им оставшимися в живых. Да будет человек погребен ослиным погребением (Иер.22:19), так какое же *преимущество* человек имеет *перед скотом?* По закону Моисея прикосновение к мертвому телу человека считалось большим церемониальным осквернением, чем прикосновение к туще даже нечистой твари или птицы. И здесь Соломон обращает внимание, что *все идет в одно место*; мертвые тела и людей и скотов одинаково разлагаются; *все произошло из праха* в своем первоначальном состоянии, ибо мы видим, что в процессе тления *все вновь возвратится в прах*. Как же мало у нас оснований гор-

диться своими телами или телесными достижениями, раз они очень скоро не только превратятся в прах, но их постигнет участь животных, а наш прах смешается с их прахом! [2] Что же касается духов, то между ними существует огромная разница, но она невидима (ст.21). Несомненно, что дух сынов человеческих после смерти восходит; он восходит вверх, к Отцу духов, сотворившему их, к миру духов, которому они принадлежат; дух не умирает вместе с телом, а избавляется от власти преисподней (Пс.48:16). Он восходит вверх, чтобы подвергнуться суду и услышать приговор о своем неизменном состоянии. Несомненно, что дух животных сходит вниз, в землю; он умирает вместе с телом; он погибает, когда приходит смерть. Душа животного с приходом смерти угасает, как свеча, — ей настает конец, в то время как душа человека напоминает свечу, вынутую из потайного фонаря, которая оставляет бесполезную колбу и сама по себе начинает светить ярче. Между духами людей и животных существует большая разница, и это является хорошим основанием, почему мы должны помышлять о горнем и возносить свои души к небесному, не позволяя им, словно это души животных, привязываться к земле. Но кто знает об этой разнице? Своими телесными глазами мы не можем видеть, как один дух восходит, а другой сходит, поэтому тот, кто живет чувствами, как все плотские сластолюбцы, которые ходят по путям сердца своего, не допускают никаких новых открытий и судят по своим собственным правилам, у того нет преимущества перед скотом. Кто знает, то есть кто задумывается об этом? (Ис.53:1). Лишь немногие. Если бы об этом почеще задумывались, то мир был бы лучше, но большинство людей здесь живет, словно они всегда будут здесь жить, или словно когда они умрут, то им придет конец. Поэтому не странно, что тот, кто живет, как животное, и умрет, как животное, а его благородные способности мыслить теряются и остаются неиспользованными.

3. Вывод, сделанный из всего этого (ст.22): «...нет ничего лучше в этом мире и ничего лучшего нельзя извлечь из богатства и славы, как наслаждаться человеку делами своими», то есть (1) хранить чистую совесть и никогда не позволять беззаконию занимать место праведности. Каждый да испытывает свое дело, и в нем представит себя Богу, и тогда будет иметь похвалу только в себе (Гал.6:4). Пусть добивается и хранит лишь то, в чем он может возрадоваться (см. 2Кор.

1:12). (2) Живите весело. Если Бог умножает дела наших рук, то давайте радоваться и утешаться этим, а не делать дело бременем для себя, чтобы другие радовались ему; ибо это — доля наша, а не доля наших душ (несчастны те, кто имеет свой удел в этой жизни, Пс.16:14, как и глупцами являются те, кто выбирает его и посвящает себя ему, Лук.12:19), это удел тела — то, чему мы радуемся в этом мире. Это то, что мы должны иметь и использовать наилучшим образом, а также основание, почему никто не может посмотреть на то, что будет после нас, кто будет владеть нашим состоянием или как оно будет использоваться. Когда мы уйдем, то не сможем увидеть, что будет после нас, так как знаем, что сообщения между тем и этим миром нет (Иов.14:21). Находясь в другом мире, все будут полностью поглощены им и поэтому будут безразличны к тому, что происходит в этом; а пока мы находимся здесь, мы не можем предвидеть, что будет после нас в нашей семье или стране. Не наше дело знать времена или сроки, что будет после нас, и это должно не только ограничивать наше беспокойство об этом мире, но и быть основанием для заботы о другом. Раз смерть — это последнее прощание с этой жизнью, то давайте смотреть дальше, на другую жизнь.

ГЛАВА 4

Соломон, показав суетность мира на примере искушений к угнетению и преследованию подчиненных, которые испытывают люди у власти, далее показывает, (I) какое искушение к недовольству и нетерпимости испытывают угнетенные (ст.1-3). (II) Искушение, испытываемое эгоистами, побуждающее заняться собой и забросить дело из страха перед завистью (ст.4-6). (III) Безрассудство тех, кто копит мирское богатство (ст.7,8). (IV) Средство от этого безрассудства: необходимо осознать, насколько выгодно общество и взаимная помощь (ст.9-12). (V) Люди, занимающие царское положение, подверженны переменам не только из-за собственного безрассудства (ст.13,14), но и из-за непостоянства народа, как бы благороден ни был царь (ст.15,16). Цари не обладают исключительным правом быть избавленными от суетности и томления духа, сопровождающих эти процессы; поэтому никто не должен ожидать подобного.

Стихи 1-3

Соломон имел большую душу (ЗЦар.4:29), и среди всего прочего оказалось, что он нежно беспокоился о самой ничтожной части человечества и знал о страданиях бедствующих. Он сделал выговор угнетателям (Еккл.3:16,17) и заставил задуматься о гряду-

щем суде, чтобы обуздать их наглость, а теперь он обращает внимание на самих угнетенных. Он делает это как царь, чтобы исполнить справедливость и отомстить их врагам, ибо он боялся Бога и уважал людей; но здесь он делает это как проповедник и показывает:

I. Их бедственное положение (ст.1); он говорит о них с большим чувством и состраданием. Он огорчился, увидев, (1) что сила одерживает победу над правотой, что многое *всяких угнетений делается под солнцем*, что хозяева угнетают своих слуг, рабочих и бедных людей, используя их нужду и навязывая им те условия, которые им выгодны, что должники угнетаются жестокими кредиторами, а кредиторы в свою очередь злостными должниками, арендаторы угнетаются жестокими землевладельцами, а сироты – предательскими опекунами; и что хуже всего – подчиненные угнетаются деспотичными правителями и несправедливыми судьями. Такие *угнетения делаются под солнцем*, в то время как над солнцем вечно царствует правда. Мудрые люди *видят всякие угнетения* и думают, как можно помочь угнетенным. Блажен, кто помышляет о бедном. (2) Что обиженные затаили в своем сердце обиду за причиненное им зло. Он увидел слезы угнетенных и, возможно, не смог вынести этого зрелища. Мир – это место плача; куда бы мы ни посмотрели, нам откроется печальное зрелище – слезы тех, кто угнетен той или иной бедой. Они видят, что бессмысленно жаловаться, и поэтому тайно скорбят (как Иов, Иов.16:20; 30:28), но *блаженны плачущие*. (3) Что они не могут помочь себе: *в руке угнетающих их – сила*; совершая зло, они настойчивы и извлекают для себя выгоду; поэтому бедных повергают сильной рукой и у них нет возможности возместить убытки. Печально видеть злоупотребление силой, когда то, что дано человеку для совершения добра, извращают, чтобы иметь поддержку для совершения зла. (4) Что все окружающие с пренебрежением относятся к ним и их бедствиям. Они плачут и нуждаются в утешении, но некомуказать им такую дружескую услугу: *утешителя у них нет*; их угнетатели сильны и угрожают им, поэтому *утешителя у них нет*; те, которые готовы утешить, не осмеливаются быть утешителями из страха вызвать недовольство угнетателей и стать их соучастниками. Печально видеть мало человечности среди людей.

II. Искушения, сопутствующие их положению. Из-за такого жестокого обращения

они испытывают искушения ненавидеть и презирать жизнь, завидовать умершим, лежащим в могилах, и жалеть о том, что родились (ст.2,3). Соломон готов согласиться с ними, ибо это также доказывает, что *все – суeta и томление духа*, раз такова сама жизнь. Если мы равнодушны к жизни, по сравнению с благоволением и благами от Господа (как св. Павел, Деян.20:24, Фил.1:23), то это похвально, но если (как в данном случае) так относимся к ней из-за сопровождающих ее бедствий, то это наша слабость, и мы судим о ней по плоти, как Иов и Илия. 1. Здесь автор считает, что счастлив тот, кто закончил эту полную бедствий жизнь, исполнил свой долг и ушел со сцены: «*И ублажил я мертвых, которые давно умерли, были вскоре убиты или быстро прошли через этот мир, которые быстро пересекли океан жизни и умерли до того, как толком начали жить. Мне понравилась их участь, и если бы она зависела от их выбора, то я похвалил бы их мудрость за то, что они, лишь посмотрев на этот мир, покинули его и не привязывались к нему. Я пришел к выводу, что их положение лучше, чем положение живых, которые живут доселе, и все, кто влечит длинную и тяжелую цепь жизни, устали от ее утомительных минут*». Это место можно сравнить не с Книгой Иова 3:20,21, а с Книгой Откровение 14:13, где во времена преследований (которые здесь описывает Соломон) не разгневанный человек, а Дух Божий говорит: «...блаженны мертвые, умирающие в Господе...». Отметьте: положение умерших святых, отправившихся на покой к Господу, во всех смыслах лучше и желаннее положения живущих святых, которые продолжают свой труд и сражение. 2. Он считает счастливыми тех, кто так и не начал эту бедственную жизнь, более того, самыми счастливыми: «*Блаженнее их обоих тот, кто еще не существовал*». Лучше не родиться, чем родиться, чтобы увидеть *всякие угнетения, какие делаются под солнцем*, увидеть многое совершающего беззакония, много зла и не только не иметь возможности изменить ситуацию, но и пострадать за доброе дело. Благочестивый человек, как бы бедственно ни было его положение в этом мире, не может иметь оснований желать никогда не родиться, раз он прославляет Господа даже в огне и впоследствии будет вечно счастлив, как и любой другой человек не должен желать этого, пока живет, ибо пока есть жизнь, есть и надежда; человека нельзя считать погибшим, пока он не оказался в аду.

Стихи 4-6

В этих стихах Соломон вновь возвращается к наблюдениям и размышлениям о суете и томлении духа, которые сопутствуют делам этого мира, о чем он говорил ранее (Екл.2:11).

I. Если человек сообразительный, способный и успешный в бизнесе, то он вызывает зависть у *своих близких* (ст.4). Он прилагает много усилий и проходит через *все трудности*, его состояние не легко ему достается, а стоит большого труда; он также не добывает его бесчестными способами, не причиняет вреда и не обманывает людей, а трудится честно, занимаясь достойным делом и управляя бизнесом по всем правилам справедливых и открытых отношений, но, несмотря на это, его *успех производит взаимную между людьми зависть*, особенно из-за хорошей репутации благодаря своей честности. Это демонстрирует, (1) как мало совести у большинства людей; они будут завидовать своему ближнему, злословить о нем и отвечать на добро злом лишь потому, что он более изобретателен и трудолюбив, чем они сами, за то, что небеса его больше благословляют. Каин завидовал Авелю, Иасав – Иакову, Саул – Давиду, и все из-за того, что те честно трудились. Это явно дьявольская черта характера. (2) Как мало надежды у мудрых и полезных людей получить утешения в этом мире. Даже если они будутвести себя очень осторожно, то и тогда не смогут избежать зависти, да и *кто устоит против ревности?* (Прит.27:4). Кто превосходит в добродетели, тот всегда будет соринкой в глазу тех, кто чрезмерно порочен. Но это не должно разубеждать нас честно трудиться; мы должны надеяться получить похвалу не от людей, а от Бога, и не должны рассчитывать получить удовлетворение и счастье от творения, ибо если *праведный труд оказывается суетой и томлением духа*, то всякие труды *под солнцем* не могут быть другими. Но каждое *правое дело* будет принято Богом, и поэтому человек не должен беспокоиться, если это вызовет *зависть его ближнего*; она может лишь побудить его меньше любить этот мир.

II. Если человек глуп, ленив и не разбирается в своем деле, то он вредит самому себе (ст.5): если *глупец*, приступая к работе, *сидит, сложив руки*, словно они связанны, если он делает все неуклюже, ленив (ибо тот *глуп*), любит бездельничать и *сидит, сложив руки*, чтобы они были в тепле, так как отказываются работать, то такой человек *съедает плоть свою* и по отношению к

себе является каннибалом. Он погружается в такую бедность, что ему нечего есть, кроме собственной плоти; условия его жизни становятся такими ужасными, что от досады он готов есть собственную плоть. Его жизнь похожа на собачью – голод и бездействие. Так как он видит, что мир завидует предпримчивым процветающим людям, то впадает в другую крайность, и, чтобы ему не завидовали из-за его праведных дел, делает все неправильно и не заслуживает сострадания. Отметьте: бездействие – это грех, который сам является наказанием. Следующие за этими слова (ст.6) «*лучше горсть с покоем, нежели пригорши с трудом и томлением духа*» представляют собой (1) аргумент, которым ленивец оправдывает свое бездействие. Он сидит, *сложив руки*, злоупотребляя и неправильно истолковывая для своего оправдания хорошую истину: словно *горсть с покоем лучше*, чем изобилие при борьбе, и поэтому немногое с праздностью лучше, чем изобилие при честном труде. Так *ленивец в глазах своих мудр* (Прит.26:16). Либо эти слова - (2) совет Соломона придерживаться середины между *трудом*, в результате которого тебе начнут *завидовать*, и ленью, которая заставит тебя *есть свою плоть*. Лучше благодаря трудолюбию владеть горстью, чтобы не нуждаться в необходимости, чем иметь руки, наполненные добром, что приведет лишь к томлению духа. Умеренные усилия и умеренные прибыли являются наилучшими. Человек может владеть лишь горстью этого мира, но в то же время радоваться ей и пребывать в *покое*, иметь удовлетворение разума, мир в совести, любовь и доброжелательность соседей; в то время как многие, чьи руки наполнены богатством и имеют больше, чем может пожелать сердце, вынуждены много трудиться и испытывать раздражение от этого. Тот, кто не может жить, имея немного, скорее всего не сможет жить в изобилии.

Стихи 7-12

Здесь Соломон приводит еще один пример суэтности мира: часто чем больше человек имеет, тем больше ему хочется; и в своем желании он так настойчив, что не испытывает радости от обладания тем, что имеет. В этих стихах Соломон показывает:

I. Что причиной этого зла является себялюбие (ст.7,8): «Человек одинокий думает и заботится лишь о себе и если бы мог, то поместил бы себя одного в центр земли; другого нет, и он не желает, чтобы кто-либо был, считая, что одного рта достаточно для

дома; ему жалко всего, что проходит мимо него. Посмотрите, как здесь описывается этот жадный навозный червь. 1. Он делает себя рабом своего бизнеса. Хотя у него нет обязанностей, так как *ни сына, ни брата нет у него* и кроме себя ему не о ком заботиться; хотя у него нет бедных родственников, никто не зависит и не получает ничего от него; хотя он не осмеливается жениться из страха перед расходами на семью, но в то же время *всем трудам его нет конца*. Он трудится день и ночь, рано встает и поздно ложится, редко позволяет себе и своим работникам отдыхать. Он не ограничивается сферой своей деятельности, а старается приложить руку ко всему, до чего может дотянуться (см. Пс.126:2). 2. Он никогда не считает, что имеет достаточно, и *глаз его не насыщается богатством*. Алчность названа *похотью глаз* (1Иоан.2:16), так как мирские люди, похоже, больше всего жаждут *смотреть на него своими глазами* (Еккл.5:10). Он имеет достаточно для себя (как замечает епископ Рейнольдс), своего живота, своего призываания и своей семьи, чтобы жить прилично в этом мире, но недостаточно для своих глаз. Он может лишь видеть свое богатство, лишь пересчитать свои деньги, но не находит в сердце желания использовать их и испытывает беспокойство, потому что не имеет больше, чтобы порадоваться своими глазами. 3. Он отказывает себе в утешении от того, что имеет, и *лишает душу свою блага*. Если наши души лишены блага, то именно мы лишаем их благ. Другие могут лишить нас внешних благ, но не могут отнять у нас утешения и благодати – наши духовные блага. Мы сами виноваты, если не радуем себя. Но многие так привязаны к этому миру, что, стремясь овладеть им, *лишают душу свою блага* здесь и в вечности, теряя крах веры и доброй совести, лишая себя не только благоволения Бога и вечной жизни, но и удовольствий этого мира в нынешней жизни. Мирские люди, считая себя мудрыми, в действительности являются врагами себе. 4. У него нет оправдания для подобного поведения: *ни сына, ни брата нет у него* – никого, к кому он был бы привязан, кому планировал бы отдать то, что имеет для собственного удовлетворения пока жив, никого, кому он хотел бы сделать что-то хорошее, для кого мог бы копить к собственному удовлетворению и кому мог бы оставить все, когда умрет; у него нет никого, кто беден или дорог ему. 5. Он недостаточно задумывается, чтобы увидеть безрассудство своего поведения, и никогда не задавал себе вопрос: «*Для*

кого же я тружусь? Тружусь ли я, как должно, для славы Божьей, чтобы иметь возможность давать нуждающимся? Задумываюсь ли я о том, что тружусь лишь для тела, для умирающего тела; или я тружусь для других (неизвестно для кого): возможно, глупца, который растратит богатство так же быстро, как я собрал; возможно, для врага, который будет с неблагодарностью вспоминать меня?» Отметьте: мудро поступает тот, кто, прилагая усилия в этом мире, задумывается, для кого он тружится и действитель но ли стоит лишать себя благ, чтобы потом отдать их незнакомцу. Если человек не задумывается об этом, то это – *суета и недобroе дело*. Он позорит себя и старается напрасно.

П. Дружелюбие – исцеление от этого зла. Люди становятся корыстными, потому что труждаются для себя. И здесь Соломон с помощью различных примеров показывает, что *некорошо человеку быть одному* (Быт.2:18); тем самым он хочет порекомендовать нам женитьбу и дружбу – две вещи, от которых отказываются алчные скряги, так как они накладывают обязательства. Но они также несут утешения и преимущества; и если их благоразумно исполнять, то очень скоро затраты вернутся. Человек один в раю не мог быть счастлив без своей супруги и поэтому, как только был сотворен, так и получил жену. 1. Соломон утверждает как истину то, что *двоим лучше, нежели одному*; они будут более счастливы вместе, чем поодиночке, более приятны вдвое, чем по отдельности, когда служат для взаимного благополучия и, объединив силы, смогут сделать больше добра для других: *у них есть доброе вознаграждение*. Какую бы услугу они ни сделали, она будет вознаграждена другим путем. Кто служит лишь для себя, тот является и своим кассиром и чаще всего оказывается более несправедливым и неблагодарным к себе, чем был бы для него друг, если бы служил у него; *трудам его нет конца*, и в то же время он *лишает душу свою блага*; нет ему *вознаграждения в труде его*. Но кто добр к другому человеку, тот имеет *доброе вознаграждение*; наслаждения и преимущества святой любви будут щедрым вознаграждением за *все дела и труд любви*. Отсюда Соломон приходит к выводу, что одиночество – это зло: *горе одному*. Такой человек подвержен многим искушениям, от которых оберегает и против которых помогает устоять дружба и хорошая компания; ему не хватает тех преимуществ, которые имеет человек, созерцающий лицо своего друга;

так железо заостряется о железо. В таком случае монашеская жизнь никогда не предназначалась для достижения состояния совершенства; и большими поклонниками Бога нельзя считать тех, кто не находит в своем сердце любви к другому. 2. С помощью различных примеров он доказывает, насколько выгодна дружба и доброе общение. (1) Помощь, оказанная в случае острой необходимости. Хорошо путешествовать вдвоем, ибо, когда упадет один, то он может погибнуть из-за отсутствия элементарной помощи. Если человек согрешил, то друг поможет ему исправиться в духе кротости; если он попал в беду, то друг поможет ему утешиться и смягчить скорбь. (2) Взаимная сердечность. Полезно иметь не только спутника во время путешествия (*amicus pro vehiculo* – друг – хорошая замена смелости), но и компаньона по жизни: если лежат двое, то тепло им. Доброе сообщество стимулирует добродетель и благодатные чувства, а сердечность христиан согревает друг друга, поощряя к любви и добрым делам. (3) Объединение сил. Если враг увидит, что человек один, то он, скорее всего, преодолеет его; своими собственными силами он не сможет устоять, но если есть кто-то еще, то вдвоем они могут справиться: двое устоят против него. «Ты поможешь мне сражаться против моих врагов, а я помогу тебе сражаться против твоих», – так звучал договор между Иоавом и Авессой (2Цар.10:11), и тогда оба они будут победителями; в противном случае, если бы они действовали поодиночке, то были бы побеждены. Как говорили о древней Британии, когда ее завоевали римляне: *«dum singuli pugnant, universi vincuntur* – сражаясь по отдельности, они проиграли главную битву». В наших духовных сражениях мы можем помочь друг другу, как и в духовной работе; за утешением от общения с Богом следует утешение от общения со святыми. Нитка, второе скрученная, не скоро порвется, как и связка стрел, хотя каждую нить в отдельности, как и каждую стрелу, легко порвать. Двоих людей автор сравнивает с нитью, второе скрученной, ибо где двое крепко объединены в святой любви и дружбе, туда Христос придет Своим Духом и станет третьим, как Он присоединился к двум ученикам, шедшим в Еммаус, и тогда нить, второе скрученная, никогда не порвется. Пребывающий в любви пребывает в Боге, и Бог в нем.

Стихи 13-16

Соломон был царем и поэтому мог позволить себе говорить открыто о сути царского положения и почестей, которые здесь показывает переменчивыми. Он ранее говорил (Прит.27:24), что власть не всегда передается из рода в род, и его сын убедился в этом. Нет более скользкого места, чем престол наивысшей славы при отсутствии мудрости и любви народа.

1. Царь не может быть счастлив, пока не обретет мудрость (ст.13,14). Кто является воистину мудрым, благородным и благочестивым, но при этом беден, очень молод и из-за этого пренебрегает, тот лучше, ценное и более достоин уважения, так как сдается добро для себя и станет большим благословением для своего поколения, чем старый царь, уважаемый за свою степенность и высокое положение, но при этом неразумный, который не знает, как управлять государственными делами, не умеет принимать советы других и не желает быть наставляемым (англ.пер.), то есть не допустит, чтобы ему давали совет или предостережение (никто из окружающих не осмеливается противоречить ему), или не будет слушать их. Кто считает, что царю не приличествует получать советы, тот тем самым не воздает ему славу. Безрассудство и упрямство часто идут рука об руку, и тот, кто более всего нуждается в предостережении, хуже всего выносит его. Ни возраст, ни титулы не сохранят уважение к человеку, если он похвально не характеризуется истинной мудростью и добродетелью, в то время как мудрость и добродетель приобретут человеку похвалу, несмотря на его молодость и бедность. Доказав, что умный юноша лучше неразумного царя, автор показывает, к чему в итоге приходит каждый из них (ст.14). 1. Бедный благодаря своей мудрости получит продвижение, как Иосиф, который, несмотря на свою молодость, вышел из темницы, чтобы стать вторым человеком в царстве, на что, похоже, здесь ссылается Соломон. Иногда пророчество из праха поднимает бедного, чтобы посадить его с князьями (Пс.112:7,8). Мудрость дарует людям не только свободу, но и положение, поднимает из наивозной кучи, из рва, и садит на трон. 2. Царь из-за своего упрямства обеднеет. Хотя он родился в царстве, которое перешло ему по наследству, хотя дожил до старости и имел время наполнить свои сокровищницы, но если он пойдет плохими путями и не будет принимать советы, как было раньше, считая, что в старости не нуждается в них, тог-

да он станет бедным. Его богатство истощится, возможно, ему придется отказаться от короны и удалиться в уединение.

П. Царь вряд ли долго продержится, если народ не будет любить его; это подразумевается в последних двух стихах. 1. Царь должен иметь наследника – другого юношу, который займет место того – своего, или того бедного, но умного, о котором говорится в ст.13. Состарившись, цари огорчаются, видя тех, кто вытесняет и занимает их место. 2. Людям естественно восхищаться восходящим солнцем. *Видел я всех живущих, которые ходят под солнцем, с этим другим юношесю;* они поддерживают его интересы, хорошо его знают и оказывают ему внимания больше, чем отцу, на которого смотрят как на уходящего и которым пре-небрегают, так как его лучшие дни остались позади. Соломон наблюдал это; он видел, что так ведет себя его народ, и это проявилось сразу после его смерти, когда люди стали жаловаться на его правление и на свою предрасположенность к переменам. 3. Люди никогда долго не остаются спокойными и довольными: не было числа всему народу; люди не желали покоя, а все время хотели перемен, не зная, что в конце концов из этого получится. 4. Это не ново; так было со всеми, кто был перед ним; в каждом веке можно найти примеры этому; даже Самуила и Давида не всегда одобряли. 5. Как было, так и продолжается: позднейшие будут иметь тот же дух, и долго им не порадуются – тем, кем вначале особо восхищались. Сегодня – «осанна», завтра – «распни». 6. Безусловно, правители сильно огорчаются, видя пре-небрежение к себе со стороны тех, кого они учили угождать и кто зависел от них. У людей нет ни веры, ни постоянства. *И это – суета и томление духа.* (Стих 17 данной главы в английском переводе стоит стихом 1 в главе 5).

ГЛАВА 5

В этой главе Соломон рассуждает (I) о поклонении Богу, предписывая его как средство против суетности, которую уже наблюдал при исследовании мудрости, знаний, наслаждений, славы, силы и бизнеса. Чтобы мы не обманывались, а наш дух не огорчался и не разочаровывался, сталкиваясь с нею, лучше сознательно исполнять свой долг перед Богом и поддерживать общение с Ним. Кроме того, автор дает необходимое предостережение против суетности, которая часто сопровождает религиозные служения, лишая их превосходства и подвергая людей сомнению в том, что они могут помочь противостоять суетности. Если наша религия суетна, то как велика суета! Поэтому давайте остерегаться ее (1) при

слушании слова и принесении жертвы (ст.17, гл.4); (2) при молитве (ст.1,2); (3) при даче обетов (ст.3-5); (4) при попытках истолковать божественные сновидения (ст.6). [1] В качестве средства против суеты он предписывает страх Божий (ст.6). [2] Чтобы предотвратить обиду, которая может быть результатом страданий благочестивых людей в настоящее время, он направляет нас взирать на Бога (ст.7). (II) О богатстве этого мира, суетности и томлении, которые сопутствуют ему. Плоды земли несомненно необходимы для поддержания жизни (ст.8), что же касается золота и серебра, (1) то они не насыщают (ст.9). (2) Они бесполезны (ст.10). (3) Они причиняют беспокойство (ст.11). (4) Они часто причиняют вред и губят (ст.12). (5) Богатство гибнет (ст.13). (6) Оно останется здесь, когда мы умрем (ст.14,15). (7) Если наше сердце не расположено пользоваться им, то оно причиняет значительное беспокойство (ст.16). Поэтому Соломон рекомендует нам правильно использовать то, что Бог дает, взирая на Него как на Даятеля, предлагающего наилучший способ потратить его ради цели, для которой оно дается нам, и избежать зла, сопровождающего большое богатство (ст.17-19). Поэтому если эта глава научит нас правильно справляться с делами религии и этого мира (которые больше всего поглощают наше время) так, чтобы они послужили нашим интересам и ни один воскресный и будний день не были утеряны, то у нас будет повод сказать, что мы получили два хороших урока.

Стих 17 гл.4, стихи 1-2 гл.5

Лишая нас привязанности к миру и показывая его суетность, Соломон стремится привлечь нас к Богу и нашему долгу, чтобы мы не ходили путями этого мира, а руководствовались принципами религии, чтобы мы не полагались на мирское богатство, а упивались на религиозные преимущества. Поэтому:

I. В этой главе он отсылает нас в дом Божий, в место публичного поклонения, в храм, который он сам построил за огромные деньги. Когда он с сожалением посмотрел на всю проделанную работу (Еккл.2:4), то не раскаялся в содеянном, а с удовольствием размышлял о нем; но он не упоминает об этом, чтобы не показалось, что он размышляет о нем с гордостью, а отсылает в храм других, чтобы они еще больше познали суетность этого мира и узнали то блаженство, которое напрасно ищут в творении. Давид, оказавшись в затруднительной ситуации, вошел во святилище Божие (Пс. 72:17). Пусть наши разочарования в творении обратят наши глаза к Творцу; давайте сделаем его своим пристанищем, где можно познать слово Бога благодати и услышать совет, прийти к престолу Его благодати и ходатайствовать. В слове и молитве всегда присутствует целительное средство для любой

раны.

П. Он призывает нас хорошо вести себя там, чтобы не была утеряна цель нашего прихода в храм. Религиозные действия не напрасны, но если во время их мы неправильно себя ведем, то они становятся напрасными. И поэтому:

1. Мы должны приступать к ним со всей возможной серьезностью и вниманием: «*Наблюдай за ногою твою*, но не удерживай ее от хождения в храм (как в Прит.25:17), и не иди медленно, словно не желаешь приблизиться к Богу, а будь *внимателен к путям своим*, чтобы не сделать неверного шага. Приступай к поклонению Богу после торжественной паузы, удели время, чтобы подготовить себя, и не приступай к нему торопливо, что называется «*торопиться ногами*» (Прит.19:2). Удерживай свои мысли от блуждания и не позволяй отвлекаться от работы; удерживай свои чувства от привязанности к другим объектам, ибо в доме Божьем достаточно работы, чтобы занять всего человека, его даже недостаточно, чтобы все сделать». Некоторые считают, что это место ссылается на призыв к Моисею и Иисусу Навину *снять обувь свою* (Исх.3:5; Иис.Н.5:15) в доказательство подчинения и благовения. *О мой ноги свои* (Исх.30:19).

2. Мы должны остерегаться, чтобы приносимые нами жертвы не были *жертвоприношением глупцов* (анг.пер.), или нечестивых людей, так как они являются глупцами, а их *жертва – мерзость пред Господом* (Прит.15:8); чтобы не приносить в качестве жертвы *украденное, хромое и больное*, так как нам четко говорят, что такая жертва не будет принята и поэтому ее глупо приносить; чтобы мы не отдыхали во время действий и церемоний, а также в перерывах между обрядами, не размышляя об их смысле и значении, так как в противном случае это будет *жертвоприношением глупцов*. Телесные упражнения, если таковые присутствуют, являются насмешкой, ибо лишь глупец может надеяться таким образом угодить Тому, кто есть Дух и требует сердце человека. Они увидят собственное безрассудство, когда обнаружат, что великие усилия с их стороны были напрасны из-за недостаточной искренности. Они глупцы, так как *не думают, что худо делают*; они считают, что делают хорошо для себя и Бога, в то время как на самом деле бросают публичное оскорбление Богу и сильно обманывают собственные души, совершая лицемерное поклонение. Не размышляя о своих действиях, люди делают зло, даже когда исповедуют,

что совершают добро, даже когда не знают об этом. «*Они не знают и худо делают*», - читают некоторые. Нечестивый разум всегда выбирает грех, даже совершая действия поклонения. *Они не думают, что худо делают*; они поступают наугад – правильно это или нет, понравится это Богу, или нет – им все равно.

3. Чтобы не приносить *жертвоприношение глупца*, мы должны приходить в дом Божий с сердцем, расположенным познать и исполнить свой долг. Мы должны быть *готовы к слушанию*, то есть (1) быть усердны и внимательны к слову Божьему, прочитанному и проповеданному. «*Будь скор на слышание* – как священники истолковывают жертвоприношение, его значение и предназначение – и не думай, что тебе достаточно лишь смотреть на их действия, ибо это должно быть *разумное служение*, в противном случае это будет *жертвоприношение глупцов*». (2) Мы должны принять решение покориться воле Божьей, которая явлена нам. «*Слушание* часто ставится вместо «*послушание*», так как оно лучше жертвы (1Цар. 15:22; Ис.1:15,16). Мы имеем правильное расположение исполнить святые обязанности, когда приступаем к ним с сердцем. «*Говори, Господи, ибо слышит раб Твой. Было ко мне слово Господне*, - говорит благочестивый, - и если бы у меня было 600 шеф, то я все их склонил бы перед его силой».

4. Мы должны быть очень осторожными и внимательными, приближаясь и обращаясь к Богу (ст.1): «*Не торопись языком своим*, совершая молитву, торжественно заявляя или обещая; и *сердце твое да не спешит произнести слово пред Богом*». Отметьте: (1) когда мы находимся в *доме Божьем*, в торжественном собрании для религиозного поклонения, то особым образом представляем пред Богом и находимся в Его присутствии; здесь Он обещал встречаться со Своим народом; здесь Его глаз пребывает на нас, а наши глаза должны быть направлены на Него. (2) Мы должны что-то сказать, что-то *произнести перед Богом*, когда *приближаемся к Нему* в святых обязанностях. Он Тот, с кем мы должны общаться, с кем ведем дело неотложной важности. Если мы приходим к Нему без дела, то уйдем, не получив пользы. (3) То, что мы *произносим перед Богом*, должно *исходить из сердца*, и поэтому мы не должны *торопиться языком своим*. Давайте не допускать, чтобы наш язык обгонял наши мысли во время молитвы; *слова наших уст* всегда должны быть результатом *размышлений нашего сердца*.

Мысли – это слова, обращенные к Богу, а слова являются лишь ветром, если не являются копией мыслей. Если пустая болтовня, даже мастерски совершенная, ничего в себе не несет, то для религии это напрасный труд (Мат.15:8,9). (4) Недостаточно, чтобы наши слова исходили из сердца, они также должны исходить из спокойного сердца, а не быть результатом внезапного гнева или страсти. Не только язык не должен торопиться, но и сердце не должно спешить; прежде чем говорить, мы не только должны думать, но думать дважды, если собираемся говорить от имени Бога в проповеди или обращаться к Богу в молитве, и не должны произносить ничего непристойного или непродуманного (1Кор.14:15).

5. Мы должны быть немногословными в присутствии Бога, то есть почтительными и неторопливыми; не должны говорить с Богом дерзновенно и небрежно, как поступаем друг ко другу; не должны быть заносчивыми и повторять одно и то же, как делаем в разговоре друг с другом, чтобы наши слова были поняты, запомнились и отложились в памяти. Нет, когда мы говорим с Богом, то должны задуматься о том, (1) что между Ним и нами безграничное расстояние: *Бог на небе*, где Он во славе царствует над нами и всеми сынами человеческими, где Он окружен бесчисленным количеством святых ангелов и превыше всякого нашего славословия и хвалы. Мы на земле – подножие Его престола; мы ничтожны и порочны, непохожи на Бога и абсолютно недостойны принимать благоволение от Него или иметь какое-либо общение с Ним. Поэтому мы должны быть очень степенны, смиренны и серьезны, должны быть почтительны, обращаясь к Нему, как поступаем, разговаривая с влиятельным человеком, который намного превосходит нас. В доказательство этому слова твои да будут немноги, чтобы они были хорошо приисканы (Иов.9:14). Это не осуждение длинным молитвам; если бы они были плохими, то фарисеи не использовали бы их для притворства; Христос молился всю ночь, и нам велено быть постоянными в молитве. Эти слова осуждают несерьезные поверхностные молитвы, напрасные повторения (Мат.6:7), повторение «отче наш», как басни. Давайте обращаться к Богу и говорить о Нем Его собственными словами – словами, которым нас учит Писание; и пусть наши слова – слова нашего лично-го изобретения – будут немноги, чтобы, говоря не по правилам, мы не совершили ошибку. (2) Что многословие в молитве сде-

лает ее *жертвоприношением глупца* (ст.2). Как беспорядочные сны, пугающие и сбивающие с толку, являются признаком суевья в бизнесе, которым забита наша голова, так и многословие и спешка в словах, используемых в молитве, является признаком глупости, царствующей в сердце, признаком невежества и незнания Бога и самого себя, признаком пренебрежительных мыслей о Боге и легкомысленного отношения к собственной душе. Даже при обычном разговоре *голос глупого познается при множестве слов*; кто меньше всего знает, тот больше всего говорит (Еккл.10:11), особенно в молитве; несомненно, *глупый устами преткнется* (Прит.10:8,10) и Бог не примет его. Глупцами являются те, кто думает, что *в многословии своем будет услышан*.

Стихи 3-7

Эти стихи увещевают нас к следующему:

I. Быть добросовестными в исполнении своих обетов.

1. Обет – это *зарок на душу* (Числ.30:3), которым мы торжественно обязываем себя не только в общем делать то, что и так обязаны делать, но и в некоторых особенных случаях делать то, что ранее не обязаны были делать в плане славы Божьей и служения для продвижения Его царства среди людей. Если после страданий (Пс.65:15) или в стремлении обрести милость (1Цар.1:11) ты дал обет Богу, то знай, что ты *отверз уста свои пред Господом и не можешь отречься*. Поэтому (1) исполни его; соверши то, что обещал; принеси Богу то, что пообещал и посвятил Ему; что обещал, исполни; исполни его во всем объеме; не утай в цене; исполни именно то, что обещал, – *не выменивай и не заменяй*, таков был закон (Лев.27:10). Разве не пообещали мы *отдать себя Господу*? Так давайте будем такими же хорошими, как наши слова, давайте служить Ему и Его славе, а не кощунственно отворачиваться от Него. (2) *Не медли исполнить его*. Если в твоей власти исполнить его сегодня, то не откладывай на завтра; не выпрашивай отсрочки и не откладывай до более подходящего времени. Из-за откладывания чувство обязанности охладевает и ослабляется; возникает опасность утомиться от него. Так мы обнаруживаем нежелание исполнить обет и свою медлительность; *qui non est hodie cras minus aptus erit* – кто не желает исполнить сегодня, тот завтра почувствует отвращение. Чем дальше его откладываешь, тем сложнее заставить себя его исполнить. Смерть может не только помешать исполнить

обет, но и привлечь тебя к суду, как виновного в нарушении обета (Пс.75:12).

2. Здесь приводятся два основания, почему мы должны поскорее и радостно исполнять свои обеты. (1) Так как в противном случае мы публично оскорбляем Бога и валим дурака, словно собираемся обмануть Его; но Бог не благоволит к глупым. Здесь больше подразумевается, чем говорится, но значение этих слов таково: «Он в высшей степени испытывает отвращение к глупцам и их подобным безрассудным действиям. Нужны ли Ему глупцы? Нет, не обманывайтесь: Бог поругаем не бывает, Он суроно накажет тех, кто по отношению к Нему поступает безответственно». (2) Так как в противном случае мы навредим себе и потеряеи выгоду, сопутствующую даче обета; более того, мы навлекаем на себя наказание за нарушение его, поэтому намного лучше не обещать – безопаснее и выгоднее, - чем обещать и не исполнить. Не давая обет, мы совершаляем ошибку, а давая, но не исполняя, становимся предателями и клятвопреступниками; это все равно что солгать Богу (Деян.5:4).

II. Быть осторожными, давая обет. Это необходимо, чтобы мы могли добросовестно исполнить его (ст.5). 1. Мы должны осторегаться, чтобы не обещать греховного или того, что могло бы стать поводом для греха, ибо подобный обет сделан во вред и должен быть расторгнут. *Не дозволяй устам твоим подобной клятвой вводить в грех плоть твою;* так Ирод дал поспешное обещание, которое вынудило его отрубить голову Иоанну Крестителю. 2. Мы не должны давать обет, если есть основания опасаться, что не исполним его из-за слабости плоти подобно тем, кто дает обет безбрачия, а потом не знает, как исполнить его. Тем самым (1) такие люди позорят себя, ибо будут вынуждены говорить перед ангелом Божиим: «Это – ошибка!», так как либо не знали, что это значит, либо не задумывались о сказанном; но как бы вы ни объясняли, это довольно плохо. «Если ты дал обет, то не старайся уклониться от него и не ищи оправдания, чтобы освободиться от этой обязанности; не говори перед священником, который назван ангелом или послаником Божиим, что, подумав еще раз, ты изменил свое решение и хочешь освободиться от обязательств обета; лучше прилепись к нему и не ищи щели, чтобы проскользнуть через нее». Некоторые под словом *ангел* понимают ангела-хранителя, который, по их предположениям, сопровождает каждого человека и следит, что

тот делает. Другие считают, что это Христос – *Ангел завета*, который присутствует среди Своего народа на собраниях, исследует сердца и Его нельзя обмануть; *не упорствуй против Него... ибо имя Мое в Нем*, и Он представлен как строгий и ревностный (Исх.23:20,21). (2) Они подвергают себя гневу Божьему, ибо *Он гневается на слово тех, кто подобным образом льстит Ему устами своими и языком своим лжет*; Он недоволен их лицемерием и *разрушит дело рук их*, то есть их предприятия и замыслы, которые при даче обета были направлены на поиски Бога лишь ради их успешности. Если мы предательски аннулируем слова своих уст и берем назад свой обет, то Бог справедливо разрушит наши планы и будет противодействовать во всех предприятиях тем, кто подобным образом противодействует Ему. *Сеть для человека — поспешно давать обет, и после обета обдумывать.*

III. Поддерживать страх Божий (ст.6). Многие в древние времена утверждали, что знают намерения Бога благодаря *сновидениям*, и были так увлечены ими, что почти заставили народ Божий забыть Его имя (Иер.23:25,26); многие и в наши дни сбивают себя с толку своими пугающими и необычными снами или снами других людей, словно они предсказывают те или иные бедствия. Кто нуждается в сновидениях, тот будет иметь их множество, чтобы наполнить ими свою голову, но *во множестве сновидений, как и во множестве слов, много суеты*; ее тем больше, чем больше мы уделяем им внимания. «Они напоминают праздную бесодержательную болтовню детей и глупцов, поэтому никогда не обращай на них внимание; забудь их; вместо того чтобы повторять их, не придавай им значения, не делай из них тревожных выводов, но бойся Бога. Взирая на Него, как на всемогущего владыку, помести Его перед собой, храни себя в Его любви и больше всего бойся обидеть Его, и тогда ты не будешь беспокоить себя глупыми сновидениями». Способ не страшиться знаний небесных и не бояться идолов языческих – *бояться Бога, Царя народов* (Иер.10:2,5,7).

IV. В то же время не поддаваться страху перед людьми (ст.7). «Помести Бога перед собой и тогда, если увидишь притеснение бедному, то не удивляйся этому и не ищи ошибок у божественного провидения; не думай плохо о действиях властей, увидев, что ее цели подобным образом извращены, как и не думай плохо о религии, увидев, что она не избавляет людей от зла». Здесь обратите

внимание: (1) печальное зрелище, которое представляет собой земля, не может не беспокоить благочестивого человека, обладающего чувством справедливости и беспокоящегося о человечестве, когда он видит *притеснение бедному*, так как тот беден и не может защитить себя, *нарушение суда и правды* и угнетение, совершающее под видом закона и опирающееся на власть. Само царство в целом может иметь хорошее правление, но тем не менее может случиться, что отдельная область отдана в руки плохого человека, и из-за его плохого руководства справедливость может быть извращена; даже мудрейший из царей, повышая в должности, не может быть уверен в людях; они могут возместить обиду лишь когда она уже причинена. (2) Приятное зрелище, открывающееся на небесах. Когда обстоятельства выглядят так мрачно, то мы можем утешать себя следующим: (1) хотя угнетатели восседают *высоко*, но Бог *над ними высший в том самом, чем они превозносились* (Исх.18:11). Бог выше высшего творения, выше самых высших владык, выше царей и *превосходит Агага* (Числ.24:7), Он выше высших ангелов, престолов и господств высшего мира. Бог - *Всевышний над всею землею*, и Его слава *превыше небес*; перед Ним владыки - черви, и самый яркий - лишь жук-светляк. (2) Хотя угнетатели чувствуют себя в безопасности, но Бог наблюдает за ними, обращает на них внимание и воздаст им за их насильственное извращение суда; Он обращает внимание, то есть не только видит, но и наблюдает за ними, ведет запись, чтобы еще раз проверить; Его глаза наблюдают за их путями (см. Иов.24:23). (3) Есть мир ангелов, ибо есть *высший, чем они*, они заняты осуществлением божественной справедливости для защиты обиженных и наказания обидчиков. Сеннахирим высоко ценил себя благодаря своей мощной армии, но один ангел оказался слишком сильным для него и его армии. Некоторые слова «*над ними еще высший*» понимают как великий совет народов, президентов, которым *старатели давали отчет* (Дан.6:2), сенат, принимавший жалобы на проконсулов, верховные суды, куда обращаются второстепенные суды, которые необходимы для правильного руководства в царстве. Пусть угнетателей ограничивает хотя бы то, что вышестоящее начальство на земле может призвать их к ответу; как бы там ни было, Верховный Бог на небесах сделает это.

Стихи 8-16

Соломон показал сущность удовольствий, веселья, искусственных работ, славы, силы и царского положения, и много алчных мирских людей согласилось бы с ним и с таким же пренебрежением говорило бы о них. Но они думают, что деньги – это реальные блага, и если человек может иметь их достаточно, то он счастлив. Именно это ошибочное мнение здесь раскрывает Соломон, пытаясь исправить ситуацию. Он показывает, что большому богатству сопутствует значительная суета, *похоть очей*, обращенных к нему, в нем присутствует много *похоти плоти и гордости житейской*, а человек не может сделать себя счастливым не только собирая богатство, но и тратя его.

I. Он утверждает, что плоды земли для поддержания и утешения человеческой жизни – ценная вещь (ст.8): *«Прибыль от земли – для всех»* (англ.пер.). Сотворенное из земли тело человека из нее же черпает средства для ее поддержания (Иов.28:5); то, что происходит так и что *солончаки не созданы быть жилищем* (этого заслуживают непокорные, Пс.67:5), является примером щедрости Бога к человеку. Оказывается, *прибыль можно извлечь из земли*, и она *для всех*; все нуждаются в ней; она предназначена для всех; ее достаточно для всех. Она предназначена не только для людей, но и для всех нижних творений; одна и та же земля производит *траву для скота и зелень на пользу человека*. Израиль получал *хлеб с небес – пищу ангельскую*, но (если смиренно задуматься) земля – наша сокровищница, а животные – наши ближайшие коллеги. *Сам царь питается от земли* (ст.8, англ.пер.), и, не имея ее плодов, он плохо обслуживался бы, голодал и был бы лишен пищи. Это облачает великой честью призвание землемельца, так как оно является самым главным для поддержания человеческой жизни. Это призвание многим приносит пользу; самые могущественные не могут обходиться без него; оно *для всех и для самого царя*. Кто имеет изобилие плодов земли, тот должен помнить, что они *для всех*, и поэтому считать себя лишь управляющими этого изобилия, благодаря которому они должны давать нуждающимся. Изысканная еда и шелковистая одежда лишь *для некоторых*, а плоды земли – *для всех*. Даже те, которые *питаются богатством моря* (Втор.33:19), не могут обойтись без плодов земли, в то время как имеющие достаток *плодов земли* могут пренебречь *богатством моря*.

II. Он считает, что помимо необходимо-

го богатство, которое накапливается и не используется, не приносит пользы и не сделает человека беспечным или счастливым. Слова нашего Спасителя (Лук.12:15) о том, что *жизнь человека не зависит от изобилия его имения*, Соломон здесь пытается доказать с помощью различных аргументов.

1. Чем больше человек имеет, тем больше ему хочется иметь (ст.9). Человек может иметь немного серебра, но быть довольным, считать, что имеет достаточно, и не жаждать больше. *Великое приобретение — быть благочестивым и довольным.* «*Есть у меня все*», - сказал Иаков; «*Я получил все, и избыточествую*», - говорит св. Павел. (1) А кто любит серебро и утверждает на нем свое сердце, тот никогда не будет считать, что имеет достаточно, а будет *расширять душу свою, как ад* (Авв.2:5), прибавлять дом к дому, присоединять поле к полю (Ис.5:8) и, подобно *дочерям ненасытимости*, кричать: «*Давай, давай!*» Природные желания успокаиваются, когда желаемое обретено, но порочные желания ненасытимы. Природа удовлетворяется немногим, благодать — еще меньшим, а похоть ничем нельзя удовлетворить. (2) Кто имеет изобилие серебра, которое к тому же быстро умножается, тот обнаружит, что оно не приносит никакого твердого удовлетворения его душе. Существуют телесные желания, которые серебро само по себе не может удовлетворить; если человек голоден, то слитки серебра удовлетворят его голод не больше, чем комки глины. Тем более мирское изобилие не сможет удовлетворить духовные желания; имеющий много серебра жаждет иметь больше, и не только серебра, но и чего-то другого, имеющего другую природу. Кто делает себя рабом этого мира, тот тратит *трудовое свое за то, что не насыщает* (Ис.55:2), что наполняет желудок, но никогда не наполнит душу (Иез.7:19).

2. Чем больше человек имеет, тем больше у него возможности иметь больше, тем больше забот требует его богатство, став значительным: «*Когда умножается имущество, умножаются и потребляющие его*» (ст.10). «*Чем больше пищи, тем больше ртвов*». Ваше состояние процветает? Но разве в то же самое время семья не становится многочисленнее, а дети вырастают и требуют большего? Чем больше человек имеет, тем лучший дом должен содержать, больше слуг иметь, больше гостей развлекать, больше давать бедным, тем больше людей зависит от него, ибо *где будет труп, там соберутся орлы*. Если мы имеем больше, чем нам необходимо, из пищи и одежды, то имеем

для других; и какое благо для владеющего им: разве только смотреть своими глазами? Это жалкое удовольствие. Пустые размышления являются единственным различием между владельцем и участвующим; владелец считает своим то, чему окружающие его люди радуются в той же степени, что и он; только он получает удовольствие от того, что делает добро другим, как и все, кто верит словам Христа о том, что *блаженное давать, нежели принимать*. Но алчный человек, который считает утерянным все, что проходит мимо него, постоянно раздражается, видя, как другие съедают его умножение.

3. Чем больше человек имеет, тем больше беспокоится о своем имуществе, что смущает и лишает его отдыха (ст.11). Освежающий сон является в такой же степени поддержкой и утешением в этой жизни, что и пища. (1) Лучше всего спят те, кто тяжело трудится и имеет лишь то, для чего работает: «*Сладок сон трудащегося* не только потому, что он устал от работы, что делает сон желанным и крепким, но и потому, что беспокойные мысли не одолевают его голову и не нарушают сон. Его сон сладок, хотя он ест мало и имеет мало, чтобы поесть, и его усталость убаюкивает его; даже если он съест много, то будет спать хорошо, ибо его труд будет способствовать хорошему перевариванию пищи. Сон усердного христианина, его долгий сон сладок, так как, растратив себя и свое время на служение Богу, он может радостно вернуться к Нему и обрести покой, как в своем прибежище. (2) Тем, кто имеет все желаемое, часто не удается хорошо выспаться ночью. Либо их глаза бодрствуют ночью, либо их сон беспокоен и не освежает их ночью. Богатство нарушает их сон, причиняя значительное беспокойство (так богач, увидев на своих полях щедрый урожай, *рассуждал сам с собою: что мне делать?* Лук.12:17) и увеличивая количество съеденного и выпитого, что перегружает сердце, приводит к болезни и нарушает сон. Ахашверош после пиры, на котором было много вина, не мог заснуть; возможно, осознание вины от получения и использования своего имущества нарушало его сон, как и другие причины. Но *Бог дает Своим возлюбленным спать*.

4. Чем больше люди имеют, тем большей опасности они подвергаются причинить вред другим и себе (ст.12). *Есть мучительный недуг*, который сам Соломон *видел под солнцем* в этом нижнем мире — театре греха и горя: *богатство, сберегаемое владельцем*

его (который много тружился, чтобы накопить и надежно сохранить его), *во вред ему*; ему было бы лучше без него. (1) Их богатство приносит *вред им*, делает гордыми, самоуверенными, заставляет любить мир, уводит их сердца от Бога и долга, так что им становится сложно войти в Царство Небесное; более того, оно не допускает их туда. (2) Они действительно причиняют *вред своим богатством*, которое не только дает им возможность потакать своим похотям и жить роскошно, но и угнетать других и жестоко обращаться с ними. (3) Они часто поддерживают *зло своим богатством*. Им бы не завидовали и их не грабили бы, если бы они не были богатыми. Первой на бойню ведется тучное животное. Очень богатый человек (по наблюдениям) иногда исключается из числа людей, заслуживающих общего помилования, что касается его жизни и имущества, только из-за своего огромного и растущего состояния; так богатство часто *отнимает жизнь у завладевшего им* (Прит. 1:19).

5. Чем больше человек имеет, тем больше ему приходится терять; он может потерять все (ст.13). То богатство, которое было отложено с большими усилиями и хранится с большой надежностью, *погибнет из-за тяжелого труда* (англ.пер.) – в результате тех же самых усилий и беспокойства, которые они прилагают, чтобы сохранить и умножить его. Многие погубили свое состояние из-за чрезмерных стараний продвинуть его и сделать более значительным и потеряли все, стараясь завладеть всем. Богатство – погибающая вещь, и все наши старания не смогут сделать их иными; *оно сделает себе крылья и улетит к небу*. Тот, кто думает, что из своего сына должен сделать джентльмена, делает его нищим; *родил он сына и воспитывает его, как потенциального владельца имуществом*, но после смерти оставляет его ответственным за долги, и поэтому *ничего нет в руках у него*. Так часто бывает: состояние, которое выставляют напоказ, на деле не оказывается таким, как кажется, а вводит в заблуждение наследника.

6. Как бы много человек ни имел, после смерти он вынужден все оставить здесь (ст.14,15): *как вышел он нагим из утробы матери своей, таким и отходит*; как его близкие из жалости помогли ему пеленками, когда он нагим пришел в этот мир, так и помогут ему с погребальной одеждой, когда он отойдет от него и всему настанет конец (см. Иов.1:21; Пс.48:18). Это должно побудить нас удовлетворяться тем, что име-

ем (1Тим.6:7). Что касается тела, то мы должны отойти так же, как и пришли; прах должен возвратиться в землю, откуда был взят. Но будет плохо, если душа отойдет такой же, как и пришла, ибо мы были рождены во грехе, и если умрем во грехе, неосвященными, то лучше бы нам не родиться. Похоже, именно такова ситуация мирских людей, ибо автор говорит, что человек *отходит таким, каким пришел*: таким же греховным и несчастным во всех отношениях. «*Это тяжкий недуг*», - думает тот, кто прилепился сердцем к этому миру, так как *ничего не возьмет от труда своего, что мог бы он понести в руке своей*; его богатство не отправится в мир иной вместе с ним и не сможет принести никакой пользы здесь. Если мы трудимся в религии, то благодать и утешение, получаемые благодаря этому труду, мы сможем унести туда в своих сердцах, которым это будет полезно для вечности; то существенно, что долговечно. Но если мы трудимся лишь для этого мира, чтобы наполнить им свои руки, то не сможем унести с собой это богатство. Мы рождаемся с руками, сжатыми в кулаки, а умираем – с распрымленными ладонями, позволяя уходить тому, за что крепко держались. Поэтому относительно этого вопроса мы можем обоснованно спросить: «*Какая же польза ему, что он трудился на ветер?*» Отметьте: кто трудится для этого мира, тот *трудится на ветер*, для того, что имеет больше видимости, чем сущности, что зыбко и постоянно меняет свою цель, не удовлетворяет и часто причиняет вред, за что мы не можем крепко держаться, что, если мы посвятим себя ему и сделаем своей частью, накормит нас не больше, чем *ветер* (Ос.12:1). Люди увидят, что *трудились на ветер*, когда после смерти обнаружат, что вся польза от труда исчезла, как ветер, и они не знают куда.

7. Если имеющий изобилие привязывается к нему своим сердцем, то не только его смерть будет неприятной, но и его жизнь (ст.16). Алчный мирской человек, который стремится умножить свое богатство, *во все дни свои ел в плотьмах, в большом раздражении, в огорчении и досаде*; он не только не получал удовольствия от состояния, не наслаждался им сам, ибо ел хлеб печали (Пс.126:2), но и испытывал раздражение, видя, как другие едят его. Собственные необходимые расходы огорчали и раздражали его; казалось, что он гневался на самого себя и окружающих, которые не могли обойтись без пищи. Читая последнюю характеристику, мы видим, как плохо этот алчный

мирской человек переносит обычные неизбежные бедствия человеческой жизни. Когда он здоров, то *ест впомъях*, постоянно беспокоясь и опасаясь за свое богатство; а когда заболеет, то пребывает в *огорчении и досаде из-за болезни* (англ.пер.). Он раздражен, что его болезнь не дает ему заниматься бизнесом и препятствует его стремлением к миру, что все его богатство не даст ему облегчения и не поможет, но особо он напуган осознанием приближающейся смерти (предвестниками которой являются его болезни), необходимостью оставить этот мир и принадлежащие ему блага, к которым он привязался, и перебраться в мир иной, к которому он не готовился. Он не *печалится ради Бога и не печалится к покаянию*, а имеет *огорчение и досаду*; он гневается на провидение Божье, на свою болезнь и всех окружающих; он раздражителен и сварлив, что удваивает его страдания, в то время как благочестивый человек благодаря терпению и радости в болезни приуменьшает их.

Стихи 17-19

Доказав сущность накопления богатства, в этих стихах Соломон делает вывод, что наилучший выход, который мы можем найти, - правильно использовать то, что имеем, служить Богу, с помощью богатства, делать добро и получать от этого утешение себе и своим семьям. На этом он настаивал ранее (Екл.2:24; 3:22). Обратите внимание, (1) что в этих стихах автор рекомендует нам не по-такать аппетитам плоти, не увлекаться нынешними наслаждениями или прибылями, как своей частью, а трезво и умеренно использовать то, что провидение позволило нам иметь для благополучного прохождения через этот мир. Мы не должны морить себя голодом из алчности, не позволяя подходящей пищи, ревностно стремясь к мирским благам, чрезмерно беспокоясь или скорбя, а *есть и пить качественную еду*, чтобы поддерживать тело в хорошем состоянии и душа могла служить Богу. Мы не должны убивать себя трудом, оставляя другим *наслаждаться добром*, а получать утешение от того, что сделали наши руки, и делать это не время от времени, а *во все дни жизни своей, которые дал нам Бог*. Жизнь – это Божий дар; Бог определил нам число дней (Иов.14:5); поэтому давайте потратим эти дни на служение Господу Богу нашему с *веселием и радостью сердца*. Мы не должны совершать дело своего призыва как нудную и монотонную работу, делая себя ее рабами, а *наслаждаться от трудов своих*; не на-

бирать работы больше, чем можем сделать, чтобы не попасть в трудности и не лишиться покоя, а наслаждаться от трудов своих, которые Бог дал нам, и радостно совершать свой бизнес. Это означает *наслаждаться от трудов своих*, как *Завулон, в путях своих, и Иссахар, в шатрах своих*. (2) Что побуждает рекомендовать нам это. [1] Это *добroe и приятное*. Это хорошо и выглядит хорошо. Кто радостно использует то, что Бог дал ему, тот почитает даятеля и соответственно цели использует дар, тот поступает разумно и щедро, делая добро для мира и извлекая выгоду из всего, что имеет. От этого он получает утешение и добрую репутацию; это *добре и приятное*; это наша обязанность. [2] Это все то хорошее, что мы можем извлечь из благ этого мира: это *наша доля*; поступая подобным образом, мы берем свою долю и делаем ее хорошей или плохой. Это наша доля в мирских владениях. Бог должен получить Свою часть, бедные – свою, наши семьи – свою, а это – наша доля; это тот жребий, который нам выпал. [3] Что сердце, расположенное так поступать, является даром Божьей благодати, который венчает все дары Его провидения. Если Бог дал человеку *богатство и имущество*, то в довершение своего благоволения Он дарует и это благословение – когда к тому же *дает власть пользоваться от них*, мудрость и благодать извлекать из него доброе и творить им добро. Это – *дар Божий*, и мы должны *ревностно жаждать* его, как *наилучший дар*, дающий нам радость в этом мире. [4] Это способ сделать нашу жизнь легкой и помочь себе во многих трудностях и бедах, которым подвержена наша жизнь здесь, на земле (ст.19): «*Недолго будут у него в памяти дни жизни его*, дни, наполненные скорбью и тяжелым трудом. Он либо забудет их, либо будет помнить, как уходящую воду; он не будет долго хранить в сердце свои страдания и не долго будет помнить их горький привкус, потому *Бог и вознаграждает его радостью сердца его*. Господь уравновешивает все скорби, связанные с трудом, радостью, которую он получает от него, и компенсирует скорбь, позволяя ему *есть от трудов рук своих*. Если Он не отвечает на все желания и ожидания буквально, то возмещает тем, что превосходит эквивалент, – *вознаграждает его радостью сердца его*. Веселый дух является великим благословением; он делает ярмо наших занятий незатруднительным, а бремя наших страданий – легким.

ГЛАВА 6

В этой главе (I) царственный проповедник продолжает показывать сущность мирского богатства: когда в нем человек надеется обрести блаженство и неумеренно и страстно жаждет накопить его. Богатство в руках человека мудрого и щедрого способно совершить хорошее дело, а в руках корыстного, низкого и алчного человека оно ни на что не годно. 1. Автор описывает богатство и радости в жизни такого человека. У него есть богатство (ст.2), дети, чтобы наследовать его (ст.3), и долгая жизнь (ст.3,6). 2. Он описывает безрассудство человека, не получающего от этого утешение; раз он не может пользоваться им, пусть чужие пользуются; он никогда не наслаждается добром, и в конце нет ему погребения (ст.2,3). 3. Автор осуждает подобное поведение, как зло, всеобщее зло, суetu и недуг (ст.1,2). 4. Он предпочитает быть на месте мертворожденного ребенка, а не такого человека (ст.3). Мертворожденный ребенок обладает лишь отрицательным опытом (ст.4,5), в то время как алчный мирской человек имеет положительный; он живет достаточно долго, чтобы увидеть собственное бедственное положение (ст.6). 5. Автор показывает сущность богатств, которые служат лишь телу, но не дают удовлетворения разуму (ст.7,8), сущность безграничных желаний, которыми алчные люди раздражают себя (ст.9), но которые, если им абсолютно потакать, ничего не изменят, и человекстанется человеком (ст.10). (II) Он заканчивает рассуждение о сущности человека четким выводом, основывающимся на вышесказанном: безрассудно надеяться обрести блаженство в благах этого мира (ст.11,12). Мы получим удовлетворение в другой жизни, а не в этой.

Стихи 1-6

В конце предыдущей главы Соломон показал, как хорошо правильно использовать дары Божьего пророчества, а здесь показывает, какое зло причиняет противоположное отношение, когда люди не пользуются ими, а копят (ибо, кто знает, какие непредвиденные обстоятельства могут сложиться) и не тратят деньги на самые неотложные нужды в нынешнее время. Это зло, которое сам Соломон видел под солнцем (ст.1). Много зла совершается под солнцем. Существует мир над солнцем, где нет зла, но Бог повелевает солнцу Своему восходить над злыми и добрыми, что усугубляет зло. Бог зажег свечу для Своих слуг, чтобы они могли работать, но они похоронили свой талант, как ленивые и бесполезные – так они растратали свет и стали недостойны его. Соломон, как царь, исследовал поведение своих подчиненных и обратил внимание на данный вид зла, который причинял вред обществу, так как оно страдало не только из-за расточительности людей, но и от их склонности.

связь, которая существует между кровью и обычным телом, существует между богатством и государством: если вместо того, чтобы двигаться, она останавливается, то за этим могут быть плохие последствия. Соломон, как проповедник, наблюдал за злом, которое совершалось, чтобы иметь возможность обличить и предостеречь людей. Это зло в его дни часто встречалось между людьми, хотя было много серебра и золота, что должно было бы уменьшить любовь людей к богатству; время также было мирное, не предвиделось никаких бедствий, которые некоторых искушают к накопительству. Но ни одно пророчество само по себе без сопутствующей ему благодати Божьей не исцелит порочную привязанность плотского ума к миру и его благам. Более того, когда богатство умножается, люди особенно склонны прилагать к нему сердце свое. В отношении этого скряги обратите внимание:

1. Он имеет много поводов, чтобы служить Богу с радостью и весельем сердца, ибо Бог много добра сделал для него.

1. Он дал ему богатство и имущество и славу (ст.2). Отметьте: (1) богатство и имущество часто завоевывают славу среди людей. Даже если это будет лишь образ – золотой истукан, – все народы, племена и языки падут и поклонятся ему. (2) Богатство, имущество и слава – Божьи дары, дары Его пророчества; они не даются, как дождь и солнечный свет, в равной степени всем, а лишь некоторым: одним, но не другим, как Богу угодно. (3) В то же время они даются многим, кто неправильно использует их, кому Бог не дал мудрости и благодати утешаться ими и служить ими Богу. Дары общего пророчества даются многим людям, которым отказано в дарах особой благодати, а без них дары пророчества чаще причиняют вред, чем делают добро.

2. Нет для души его недостатка ни в чем, чего ни пожелал бы он. Пророчество было так щедро к нему, что он имел все, чего его сердце могло пожелать, и больше (англ.пер. Пс.72:7). Но он не желает самого лучшего – благодати для своей души; все его желания потакают чувственным аппетитам, и лишь это он имеет; его чрево наполнено из этих сокровищниц (Пс.16:14).

3. Предполагается, что у него многочисленная семья и он родил сто детей, которые являются опорой и силой его дома, напоминающего колчан, полный стрел, честью и добрым именем семьи; в них он видит в будущем свое имя прославленным и

собственное бессмертие, которое способен дать этот мир. Их дома наполнены детьми (Пс.16:14), в то время как многие из Божьего народа остаются бездетными и лишены всего.

4. Чтобы дополнить его блаженство, предполагается, что он *прожил многие годы* или, скорее, *многие дни*, ибо нашу жизнь лучше считать днями, а не годами. *Дней лет его много*, он крепок и здоров, и возраст так медленно подбирается к нему, что кажется, он проживет еще больше. Предполагается, что он проживет тысячу лет (чего, как мы знаем, никогда не было), более того, *две тысячи лет*, небольшой части которых хватило бы, чтобы убедить людей на их собственном опыте в безрассудстве тех, кто надеется найти благо в мирском богатстве и в пользовании им.

II. Его сердце не расположено использовать то, что Бог дает ему, для тех планов и целей, для которых оно дано ему. Это его ошибка и безрассудство, ибо он не *воздал за оказанные ему благодеяния и не служил Господу Богу, своему Даятелю, с веселием и радостью сердца, при изобилии всего*. В день изобилия он не радостен. *Tristis es, et felix?* – Ты счастлив или печален? Посмотрите на его безрассудство: (1) его сердце не склонно принимать утешение от того, что он имеет. У него есть пища, у него есть все необходимое, чтобы содержать себя и семью в достатке, но *не дает ему Бог пользоваться этим*. Скупой и скаредный характер не позволяет ему использовать свое богатство для себя и тратиться на самые необходимые нужды. У него нет сил убедить себя в этом безрассудстве и победить свой скаредный нрав. Безусловно, тот человек слаб, который не может воспользоваться тем, что Бог дает ему, ибо *Бог не позволяет ему использовать силу*, а отнимает ее, чтобы наказать за неправильное употребление своего богатства. Так как у него нет желания служить Богу, то Бог отказывает ему в силе, чтобы служить себе. (2) Он позволяет грабителям, перед которыми у него нет никаких обязательств, *пользоваться его добром*. Такова обычная судьба скupых людей: они не доверяют своим собственным детям, а компаньонам и нахлебникам, которые умеют пресмыкаться и втиратся в доверие, находят способы поглотить то, что те имеют, или получить их имущество по завещанию. Бог делает так, что *пользуется тем чужой человек*. Чужие *пожирали силу его* (Ос.7:9; Прит.5:10). Это справедливо можно назвать *суетой и тяжким недугом*. То, что мы имеем, мы имеем

напрасно, если не используем его; и тот склад ума является самым бедственным, который удерживает нас от пользования им. Наихудшие болезни те, которые произрастают из-за порочности наших сердец. (3) Он лишает себя благ, которые мог бы иметь благодаря своему мирскому богатству, – не только лишает, но и грабит себя и отказывается от него: *его душа не наслаждалась добром* (ст.3). Он так и остался неудовлетворенным и обеспокоенным. Его руки наполнены богатством, его амбары полны, его сумки полны, но душа его *не наслаждалась добром*, которое у него есть, ибо жаждет большего. Более того (ст.6), он *не наслаждался добром*; он не может порадовать свой глаз, так как тот смотрит все дальше и вокруг себя с завистью к тем, кто имеет больше. От своего состояния он не имеет даже чувственных благ. Хотя он не смотрит дальше того, что можно увидеть, но не получает удовольствия даже от созерцания своего богатства. (4) *Нет ему и погребения*, достойного его положению; он не будет погребен, как достойный человек, *а погребением ослиным*. Из-за собственной скупости он не позволит себе богатых похорон, а запретит их; или же чужие, которые будут пользоваться его имуществом, оставят его в конце жизни таким бедным, что у него не будет необходимых средств; или же те, кому он оставит все после смерти, так невысоко будут ценить его память и жаждать получить свою часть от его состояния, что не будут брать на себя ответственность похоронить его с почестями, что сделали бы его собственные дети, не пожадничав, если бы он оставил состояние им.

III. Проповедник отдает предпочтение мертворожденному ребенку по сравнению с этим человеком: *выкидыши* – ребенок, который прямо из утробы попадает в могилу, – *счастливее его*. Лучше положение того плода, который недозревшим упал с дерева, чем того, который продолжает висеть на ветке, пока не сгниет. Под влиянием чувств Иов подумал, что положение *выкидыша* лучше, чем его бедственная ситуация (Иов. 3:16), но здесь Соломон провозглашает, что его положение лучше, чем положение мирского процветающего человека, когда мир улыбается ему. 1. Он допускает, что положение выкидыши во многих смыслах очень печально (ст.4,5): *он напрасно пришел* (ибо, что касается этого мира, тот, кто рождается и сразу умирает, родился напрасно) и *отошел во тьму*; никто или немногие обратили на это внимание; раз он выкидыши, то не имел имени, или если имел, то оно скоро было

забыто и похоронено в забвении; его имя скоро покроется мраком, как тело покрывается землей. Более того (ст.5), он даже не видел солнца, а из тьмы утробы поспешил сразу отправиться во тьму могилы; и, что хуже безвестности, он и не знал ничего, поэтому и не постиг того, что является величайшим наслаждением и славой человека. Тот, кто добровольно живет в невежестве, ничем не лучше выкидыша, который не видал солнца и не знал ничего. 2. Тем не менее автор предпочитает подобную ситуацию положению алчного скряги. Этому выкидышу *покойнее, нежели тому*, ибо он имеет какой-то покой, *a том – нет*; у этого нет бед и беспокойства, *a том* пребывает в состоянии постоянного смятения и не имеет ничего, кроме трудностей, которые сам себе создал. Чем короче жизнь, тем дольше покой; чем меньше наших дней, тем меньше мы сталкиваемся с беспокойным миром и меньше ознакомлены с его бедами.

*Лучше умереть ребенку в четыре года,
Чем жить и умереть так же в восемьдесят.*

Автор утверждает, что ему спокойнее, так как *все пойдет в одно место покоя*, только этот отправится в покой быстрее (ст.6). Тот, кто проживет две тысячи лет, отправится в то же место, что и дитя, не жившее и часа (Еккл.3:20). Могила – это место, где мы все встретимся. Какие бы различия ни были в положении людей в этом мире, все должны умереть, всем вынесен одинаковый приговор, и внешний вид их смертей подобен. Могила и для одного и для другого – земля тишины, тьмы, отделения от живых и места сна. Это место встреч богатых и бедных, прославленных и ничтожных, образованных и невежд; долгожитель и живущий недолго встречаются в могиле, только один въезжает туда поспешно, а другой сопровождается медленным конвоем; прах обоих смешивается и лежит неразличимый.

Стихи 7-10

Далее проповедник показывает, как безрассудно и тщетно копить мирское богатство и надеяться обрести в нем счастье.

I. Как бы много мы ни трудились и не извлекали из этого мира, он может дать нам лишь средства к существованию (ст.7): *все труды человека – для рта его, потому что понуждает его к тому рот его* (Прит.16:26); он служит лишь для пищи и одежды; другие обладают большим, чем мы; весь труд – для рта его. Пища для чрева, и чрево для пищи, но ничего нет для головы и сердца,

нет ничего, что напитало бы и обогатило душу. Нам нужно немного, чтобы поддерживать благополучие, а большое количество не улучшит нашу жизнь.

II. Имеющий много продолжает жаждать; как бы много человек ни трудился для рта своего, а душа его не насыщается. 1. Природные желания возвращаются, продолжая оказывать давление; человек может приступать сегодня, а завтра – голодать. 2. Мирские греховые желания ненасытимы (Еккл.5:9). Богатство для мирского человека, как питье для человека, страдающего водянкой, которое лишь усиливает жажду. Некоторые читают этот стих так: *все труды человека не удовлетворяют его разум* (*ori ejus obveniat – то есть не соответствуют его представлениям*, Ювенал), как ему самому хотелось бы, *в то же время его желание не исполняется* и он продолжает мечтать о большем. 3. Желания души не находят в богатстве этого мира того, что дало бы ей какое-нибудь удовлетворение. *Душа его не насыщается* – дословный перевод. Когда Бог исполнил прошение их, то послал язву на души их (Прит.105:15). Глупцом был тот богач, который, имея полные амбары, сказал: «*Душа, покойся...*».

III. Глупец может обладать таким же значительным мирским богатством и с таким же удовольствием радоваться ему, как и мудрый; более того, возможно, он не будет испытывать столько же беспокойства из-за него (ст.8): *«Какое же преимущество мудрого перед глупым?»* Он может не иметь такого значительного состояния, такой хорошей торговли или продвижения, как глупец. Более того, допустим, их состояния равнозначны, но разве может человек мудрый, образованный, изобретательный, хороший политик вытрясти из своего состояния больше, чем ему необходимо для поддержания жизни? Это может сделать и слабоумный человек. Глупец может преуспевать и получать от этого удовольствие, может одеваться так же хорошо и так же прилично представлять себя во время публичных мероприятий, как и человек мудрый. Поэтому если бы разум не получал особого удовольствия и славы (в чем *преимущество мудрого перед глупым*), то в этом мире они были бы на одном уровне.

IV. Даже бедный человек, который имеет свое дело, благородумен, усерден и сообразителен в его управлении, может так же благополучно проходить через этот мир, как и тот, кто обременен состоянием. Задумайтесь: чего не хватает бедняку (по сравнению

с богатым), умеющему ходить перед живущими, который знает, как прилично вести себя, как исполнять свой долг перед всеми, как честным трудом зарабатывать средства к жизни и как правильно использовать время и возможности? Какое преимущество у него? Почему его больше любят и уважают соседи, почему он имеет преимущество перед богатым, влиятельным и надменным человеком? Какое преимущество у него? Почему он имеет столько же утешений в этой жизни, пищу и одежду и удовлетворен этим, а поэтому на самом деле так же богат, как и имеющий изобилие.

V. Нельзя не признать, что наслаждаться имеющимся более разумно, чем алчно жаждать большего (ст.9): «Лучше видеть глазами, извлекая наилучшее из имеющегося, нежели бродить душою; это лучше беспокойных блужданий души, жаждущей того, что находится далеко, и волнений из-за различных воображаемых удовольствий». Намного счастливее тот человек, который всегда удовлетворен, даже имея мало, чем тот, который постоянно жаждет, имея много. Мы не можем сказать: «Лучше видеть глазами, нежели сосредотачивать желание на Боге и душой покояться в Нем; лучше жить верой в грядущее, чем жить чувствами, которые базируются на нынешнем состоянии», но мы можем сказать: «Лучше видеть глазами, нежели блуждать желаниями (англ.пер.), стремящимися к этому миру и его благам, наилучшие из которых неопределены и не могут удовлетворить». Эти блуждающие желания — также суэта и томление духа. Наилучшие из них — суэта; если желаемое получено, то оказывается не таким, каким ожидалось; чаще всего блуждающее желание приносит огорчение и разочарование, и тогда оно преобразуется в томление духа.

VI. Наша участь, какой бы она ни была, предназначена для нас Богом, и она не может быть изменена, поэтому мы поступим мудро, примирившись и радостно покорившись ей (ст.10): «Что было (англ.пер.) или что существует (читают некоторые), так и будет, тому уже наречено имя; это уже определено божественным предвидением, и все наши усилия и старания не смогут изменить того, что определено». *Jacta est alea — жребий брошен.* Поэтому глупо спорить с тем, что, несмотря ни на что, останется таким же, а мудро — сделать вид, что поступаешь добровольно. Мы будем иметь то, что угодно Богу, пусть же это нравится нам.

VII. Чего бы мы ни достигли в этом мире,

мы так и останемся людьми; большое богатство и положение не поставят нас выше обычных случайностей человеческой жизни. Что существует — это беспокойное существо, которое создает так много суеты и шума в этом мире, — тому уже наречено имя. Створивший его дал ему имя, и известно, что это — человек; то есть это его имя, по которому мы узнаем его, это смиряющее имя (Быт.5:2). Бог нарек им имя человек — Адам; они имели одну и ту же характеристику — красная земля. Хотя человек мог сделать себя хозяином всех сокровищ царей и княжеств, но он так и остался ничтожным, изменчивым, смертным и в любую минуту может подвергнуться бедствиям, которые обычны для людей. Богатым и влиятельным людям полезно знать и понимать, что они лишь люди (Пс.9:21). Известно, что они лишь люди; пусть же соответственным образом ведут себя и, подобно царю Тира, расположат свои сердца, как сердце Бога; египтяне — люди, а не боги, и известно, что они таковы.

VIII. Как бы далеко ни блуждали наши желания и как бы им ни содействовали наши старания, мы не можем бороться с божественным провидением, а должны подчиниться его проявлениям, желаем мы того или нет. Если это — человек, то он не может препираться с тем, кто сильнее его. Самонадеянно поступает тот, кто предъявляет обвинение Божьим действиям и обвиняет Его в безрассудстве и беззаконии; нет никакого смысла жаловаться на Него, ибо Он тверд; и кто отклонит Его? Елий успокаивал Иова неопровергимым принципом: Бог выше человека (Иов.33:12), поэтому он не может препираться с Ним и сопротивляться Его судам, когда они приходят по Его поручению. Своим великим богатством человек не может улучшить свою участь и избавиться от болезни или смерти, а должен покориться своей судьбе.

Стихи 11-12

В этих стихах (1) Соломон излагает свое заключение, которое решил доказать и которое полностью подтверждается предыдущим разговором: много таких вещей, которые умножают суэту. В лучшем случае жизнь человека — суэта, и многие случайности, сопутствующие ей, делают ее еще более суэтной; то, что умножает суэту, еще больше наполняет жизнь томлением духа. (2) Из этого он делает несколько выводов, которые в дальнейшем доказывают эту истину. [1] Благодаря изобилию в этом мире

человек не приближается к истинному счастью: что же для человека лучше богатства и наслаждений, славы и продвижения? Что остается человеку? Каков будет его остаток, какой останется избыток, реальное преимущество, когда он будет подводить итог? Ничего, что послужило бы ему во благо или было выгодно. [2] Мы не знаем, чего желать, а то, от чего ожидаем больше всего удовлетворения, часто больше всего вызывает в нас недовольство: «*Кто знает, что хорошо для человека в жизни, где все – суeta и даже то, чего мы больше всего жаждем, – может для нас обернуться бедой?*» Благоразумные люди стараются все сделать наилучшим образом, если знают как; то, что мы желаем себе как блага, на самом деле причиняет вред (что свидетельствует о порочности наших сердец) – так дети требуют нож – и ранят себе палец; то, что, согласно всем предположениям, кажется нам наилучшим, часто оказывается наихудшим (что свидетельствует о сущности этого мира). Так проявляется наша недальновидность относительно событий и сути вещей, таким надломленным тростником являются все творения, на которые уповаёт человек. Мы не знаем, что лучше посоветовать другим, как самим поступать, так как то, что считаем своим благополучием, может оказаться ловушкой. [3] Поэтому у нас нет оснований предаваться размышлению о нашей земной жизни и быть уверенными в ее продолжительности. Она исчисляется днями; она суетна и протекает, как тень, в которой нет ничего существенного. Она быстротечна, неопределенна и мимолетна; в ней очень мало того, что может нравиться и на что можно уповать. Если все утешения жизни – суета, то сама жизнь имеет не много реальности, чтобы строить на ней свое блаженство. [4] Наши ожидания от этого мира неопределены и обманчивы, как и наши радости. Раз все – суета, то кто скажет человеку, что будет после него под солнцем? Он не может порадовать себя надеждой на то, что после него с его детьми и его семьей все будет благополучно, как и получить удовольствие, зная, что будет с ним в будущем, раз он сам не может предвидеть, как и никто другой не может предсказать, что будет после него. Никакие знания о будущем не будут ему даны, когда он уйдет. В чести ли дети его – он не знает. Поэтому, куда бы мы ни посмотрели – суета суета, все – суета.

ГЛАВА 7

В предыдущей главе Соломон привел много доказательств и примеров сущности этого мира и его благ; в этой главе (I) рекомендует нам некоторые добрые средства, чтобы использовать их в качестве компенсации за эти огорчения и вооружить нас против зла, которое они могут нам причинить; так мы сможем извлечь хорошее из плохого. 1. Забота о своей хорошей репутации (ст.1). 2. Серьезность (ст.2-6). 3. Спокойствие духа (ст.7-10). 4. Благородие в управлении своими делами (ст.11,12). 5. Подчинение воле Божьей во всех обстоятельствах, умение приспособиться к любым условиям (ст.13-15). 6. Сознательное уклонение от всех опасных крайностей (ст.16-18). 7. Мягкость и нежность по отношению к тем, кто причинил нам зло (ст.19-22). Вкратце: наилучший способ сохранить себя от беспокойств, создаваемых сущностью мира, – хранить самообладание и требовательно управлять своими страстями. (II) Он оплакивает собственное беззаконие, которое беспокоит больше любой другой суety, – эту тайну беззакония, обладание многими женами, из-за которых он ушел от Бога и своего долга (ст.23-29).

Стихи 1-6

В этих стихах Соломон излагает некоторые великие истины, которые кажутся парадоксом для легкомысленной, то есть наибольшей части человечества.

I. Слава добродетели в действительности намного ценнее и желаннее всех богатств и наслаждений этого мира (ст.1): «*Доброе имя лучше дорогой масти*» (можно и так прочитать); ему нужно отдавать предпочтение и его, скорее всего, выберут все мудрые люди. Под *дорогой мастью* здесь подразумеваются все земные прибыли (среди которых елей считался одним из самых ценных), все чувственные наслаждения (*масть и курение радуют сердце*, и поэтому она названа *елеем радости*), более того, наивысшие и самые почетные титулы, которые облагораживают людей, ибо цари помазаны. *Доброе имя лучше большого богатства* (Прит.22:1), то есть репутация мудрого и благочестивого человека – память праведника; хорошо то, что доставит больше удовольствия разуму и даст человеку больше возможности быть полезным, что пойдет дальше и будет длиться дольше, чем *сосуд мира драгоценного*; Христос отплатил Марии за ее елей *добрый именем*, упомянутым в Евангелии (Мат.26:13), и мы уверены, что Он всегда платит с прибылью.

II. Поразмыслив обо всем, можно сделать вывод, что уход из этого мира является для нас большей милостью, чем приход: *день смерти* предпочтительнее *дня рождения*.

Хотя, что касается других, бывает *радость*, когда родился человек в мир, а где смерть – там плач, в то же время, что касается нас, то если мы жили, чтобы заработать *доброе имя*, то *день смерти*, который положит конец беспокойствам, тяжкому труду, скорбям и перенесет к покою, безусловно будет *лучше дня рождения*, который ввел нас в мир греха, бедствий, суеты и томления. Мы были рождены для неопределенности, но хороший человек не умирает в неопределенности. *День нашего рождения обременяет наши души бременем плоти, а день нашей смерти освобождает их от него.*

III. Нам полезнее пойти на похороны, чем на пир (ст.2): «*Лучшеходить в дом плача и там плакать с плачущими, чемходить в дом пира, на свадьбу или праздник и там радоваться с радующимися*». Это для нас полезнее и оставит больше впечатлений. Мы можем с полным основанием идти в оба места, если есть повод. Наш Спаситель пиршествовал на свадьбе своего друга в Кане и плакал на могиле друга в Вифании. Мы можем с полной вероятностью прославить Бога, сделать доброе дело и получить благо и в доме пира, но, задумываясь о том, как мы склонны к суете и поверхностности, гордости и самонадеянности, к потаканию плоти, то лучше намходить в дом плача, но не для того, чтобы увидеть помпезность похорон, а разделить скорбь, получить хорошие уроки у умершего, который уходит отсюда в свой вечный дом, и у скорбящих, идущих по улице.

1. Польза, которую нужно получить в доме плача, поступает в виде (1) информации: *таков конец всякого человека*. Это – конец человека в этом мире, последний период его пребывания здесь; он больше не вернется в свой дом. *Таков конец всякого человека*; все согрешили, и смерть перешла во всех человеков. Нам придется расстаться со своими друзьями, похожими на этих плакальщиков, и уйти, как ушел этот умерший человек. Нас постигнет та же участь, что и других; чаша передается по кругу, и вскоре настанет наша очередь принять ее. (2) Предостережения: *живой приложит это к своему сердцу*. Правда? Хорошо, если бы так и было. Кто духовно жив, тот *приложит это к сердцу*; что касается ныне живущих, похоже, что именно они должны так поступить; если же нет, то это их собственная ошибка, ибо нет ничего более простого и естественного, чем с помощью чужой смерти задуматься о своей. Возможно, некоторые, не прилагавшие к своему сердцу хорошую

проповедь, *приложат увиденное и задумаются о конце*.

2. Для дальнейшего доказательства этой истины (ст.4) автор так характеризует (1) мудрого человека: *сердце мудрых – в доме плача*; он много общался с плачущими участниками церемонии, и это является доказательством и помощью его мудрости. Дом плача – это школа для мудрого человека, где он получил много мудрых уроков, и там, где он серьезен, он чувствует себя в своей стихии. Когда он находится в доме плача, его сердце пребывает там же, чтобы воспользоваться очками вечности, которые там предлагаются ему; более того, находясь в доме пира, его сердце находится в доме плача из-за сочувствия к тем, кто в скорби. (2) Глупого человека: *а сердце глупых – в доме веселья*. Его сердце прежде всего стремится повеселиться и пообщаться; оно наслаждается, участвуя в развлечениях и веселье, слушая смешные истории, веселые песни, проводя время в веселых компаниях – веселясь днем и ночью. Если бы он какое-то время побыл в доме плача, то это обуздало бы его; но он все время проводит в доме веселья; в этом проявляется его глупость, от этого он становится еще глупее.

IV. Серьезность и степенность нам больше приличествуют и приносят больше пользы, чем веселье и развлечения (ст.3). Известная притча гласит: «*День веселья стоит года скорби*»; но здесь проповедник учит нас обратному: «*Сетование лучше смеха*», оно больше соответствует нашему нынешнему состоянию, когда мы каждый день грешим и страдаем в той или иной степени, каждый день видим грехи и страдания других. Пока мы находимся в долине слез, то должны приспособиться к характеру данного климата. Это полезнее для нас, потому что при печали лица часто *сердце делается лучше*. Отметьте: (1) для нас лучше то, что лучше для нашей души, благодаря чему *сердце делается лучше*, даже если это неприятно для чувств. (2) Сетование часто становится блаженным средством, делающим человека серьезным, а страдания, причиняющие вред здоровью, имуществу и семье, могут положительно повлиять на разум и воздействовать таким образом, что характер значительно улучшится и сделает человека смиренным и кротким, освободит от любви к миру, побудит раскаяться во грехе и исполнять свой долг. *Vexatio dat intellectum* – томление обостряет разум. *Periissem nisi periissem* – я бы погиб, если бы не стал несчастным. Из этого следует, что из-за весе-

лья и развлечений сердце становится хуже: более суэтным, плотским, чувственным, самоуверенным, начинает больше любить мир и удаляться от Бога и духовных благ (Иов.21:12,14), пока не станет абсолютно безразличным к бедствиям Иосифа (Ам.6:5,6), как царь и Аман (Есф.3:15).

V. Для нас намного полезнее слушать обличения мудрых, которые умертвят наши пороки, чем песни глупых, которые потакают им (ст.5). Многие, которые с удовольствием послушали бы информацию от мудрых, тем более их рекомендации и увещания, в то же время не проявляют интереса, чтобы послушать их обличения, то есть не стараются узнать о своих ошибках, хотя и мудры. Тем самым они показывают, что не желают себе добра, так как назидательные поучения — путь к жизни (Прит.6:23); хотя они не такие приятные, как песни глупых, но более полезные. Кто слушает обличения от мудрого не только с терпением, но и с удовольствием, тот демонстрирует свою мудрость; а увлекающийся песнями глупых демонстрирует суэтность своего ума и со временем становится более суэтным. Нелепо человеку любить до безумия преходящие удовольствия, такие, как смех глупых, он справедливо сравнивается с треском тернового хвороста под котлом, который создает много шума и пламени, но очень скоро гаснет, разбрасывает уголья и мало дает тепла, так как для этого необходим постоянный огонь! Смех глупого шумный и вульгарный и не является примером истинной радости. *И это — суэта.* Он обманывает людей и ведет к погибели, ибо концом радости бывает печаль. Наш благословенный Спаситель пророчел нам нашу участь: «Блаженны плачущие ныне, ибо воссмеяется. Горе вам, смеющиеся ныне! ибо восплачите и возвыдаете» (Лук.6:21,25).

Стихи 7-10

Соломон и раньше часто жаловался на притеснения, которые видел под солнцем, так как они давали повод для многих грустных размышлений и оказывали отрицательное влияние на добродетель и благочестие. В этих стихах:

I. Автор предполагает, что это сильное искушение (ст.7): часто оказывается, что притеснения делают мудрого глупым (англ.пер.). Если мудрый человек долго находится в притеснении, то испытывает побуждение говорить и поступать, как ему не свойственно: отпустить поводья своих страстей и разразиться несправедливыми жалобами

в адрес Бога и человека или использовать противозаконные и бесчестные средства, чтобы помочь себе. Когда в течение долгого времени жезл нечестивых над жребицей праведных, то они оказываются в опасности простирает руки свои к беззаконию (Пс.124:3). Даже мудрым людям в чрезмерных бедствиях приходится прилагать много усилий, чтобы сдержать свой нрав и сохранить самообладание. «Это портит сердце дающего», - так можно прочитать вторую часть стиха; даже щедрое сердце, готовое сделать подарок, даже великодушное сердце, наделенное многими превосходными дарами, становится хуже из-за притеснения. Поэтому мы должны сделать много склонок тем, кто был обижен, а не быть строгими в своих осуждениях, даже если они поступают неблагоразумно; мы не знаем, как повели бы себя, оказавшись на их месте.

II. Он выступает против этого. Давайте не раздражаться, видя силу и успех притеснителей, и не завидовать им, ибо (1) они имеют плохой характер (как понимают некоторые, ст.7). Если имеющий репутацию мудрого человека становится притеснителем, то делается глупым. Его разум покидает его; он становится не лучше рыкающего льва и разъяренного медведя; подарки, взятки, которые он принимает, прибыль, пожинаемая им благодаря притеснению, лишь портят сердце его и лишают и так скучных остатков разума и добродетели. Поэтому такому человеку скорее нужно посочувствовать, а не завидовать. Оставьте его в покое — и он будет поступать настолько безрассудно и яростно, что в скором времени погубит себя. (2) В конце итог будет хорошим: «Конец дела лучше начала его». Мы должны верой видеть конец и с терпением ожидать его. Когда гордые люди начинают притеснять своих бедных честных соседей, они думают, что их сила поможет им; они не сомневаются в своей победе и благополучном достижении своей цели. Но в конце все окажется не так, как они надеялись в начале; их сила будет сокрушена, богатство, добытое с помощью притеснения, растратится и пропадет; они будут сокрушены и вынуждены смириться, получив по заслугам за свою несправедливость и притеснение, а попранная невинность будет освобождена и вознаграждена. Лучше был конец договора Моисея с фараоном, этим гордым угнетателем, когда Израиль с триумфом вышел из Египта, чем начало его, когда число кирпичей было удвоено и все выглядело удручающе.

III. Он вооружает нас некоторыми необходимыми наставлениями. Чтобы не стать глупыми из-за притеснения, а сохранить собственную душу:

1. Мы должны облечься смирением, ибо *высокомерными* можно назвать тех, кто не может вынести притеснений, а становится неистовым и раздражается, оказавшись в затруднительном положении. Сердце высокомерного человека сокрушится от того, что не нарушит даже сон человека смиренного. Поэтому умерщвляйте гордость, а смиренный дух легко примирится со стесненными условиями.

2. Мы должны облечься смирением, быть *терпеливыми*, чтобы в страданиях подчиниться воле Божьей и ожидать с терпением исхода, когда настанет определенное Богом время. *Терпеливый* в духе здесь противопоставляется *высокомерному*, ибо где есть смиление, там присутствует и терпение. Благодарен тот, кто признает, что ничего не заслуживает из руки Бога, а *терпеливый* назван лучше высокомерного, так как он более снисходителен к себе, более приятен для других и с большей вероятностью увидит добрый конец своих бедствий.

3. Мы должны управлять своими чувствами с мудростью и благодатью (ст.9): «*Не будь духом твоим поспешен на гнев*»; кто торопится в своих ожиданиях и не терпит отлагательства, тот гневается, если его желание мгновенно не удовлетворяется. «*Не гневайся на гордых притеснителей или тех, кто является инструментом постигших тебя бед.* (1) Не будь скор на гнев и поспешен на оскорбления и негодование; не торопись выразить свое возмущение по этому поводу». (2) «*Не гневайся долго*», ибо хотя гнев может войти в душу мудрого человека и пройти через нее, как прохожий, но *гнездится* он только в *сердце глупых*; там он занимает главенствующее место; там его лелеют, как самое дорогое, хранят в недрах и не желают расстаться. Поэтому тот, кто хочет считаться мудрым, не должен давать место дьяволу и позволять, чтобы *солнце зашло во гневе вашем* (Еф.4:26,27).

4. Мы должны извлекать лучшее из наших нынешних условий (ст.10): «*Не верь тому, что прежние дни были лучше нынешних, и не спрашивай, отчего это так, ибо не от мудрости ты спрашиваешь об этом*, спрашивая о причине, не будучи уверен в том, что это истина; кроме того, ты настолько не осведомлен о прежних днях и являешься таким некомпетентным судьей нынешних, что не должен надеяться получить удовлет-

ворительный ответ на этот вопрос. Поэтому *не от мудрости ты спрашиваешь об этом*; более того, эта гипотеза выражает безрассудное недовольство Божиим провидением, управляющим этим миром». Отметьте: (1) глупо жаловаться на плохие времена, когда есть больше оснований жаловаться на порочность собственных сердец (если бы сердца людей были лучше, то времена улучшились бы), когда у нас есть больше оснований благодарить за то, что они не хуже, за то, что даже в худшие времена мы радуемся многим милостям, которые делают их не только терпимыми, но и приятными. (2) Безрассудно хвалить прежние времена, так как это умаляет милость Божью, проявленную к нам в нынешнее время; словно в прежнее время не было поводов жаловаться на то, что мы имеем сейчас, или, если в некотором отношении и не было, то словно Бог несправедлив и недобр к нам, выделив жребий жить в железный век, по сравнению с золотыми веками, которые были до нас. Подобные мысли возникают из-за раздражительности и недовольства, из-за склонности спорить с самим Богом. Мы не должны думать, что природа всей вселенной угасает и нравственность разлагается. Бог всегда был хорошим, а люди – плохими; и если в каком-то смысле времена стали хуже, чем раньше, то в другом отношении они стали лучше.

Стихи 11-22

В этих стихах Соломон нам рекомендует мудрость как противоядие против беспокойства разума, которому мы подвержены из-за суеты и томления духа, присутствующих в благах этого мира. Вот некоторые хвалебные отзывы и заповеди мудрости.

I. Похвала мудрости. Много похвально-го сказано в ее адрес, чтобы побудить нас приобрести и хранить мудрость. 1. Мудрость необходима, чтобы правильно управлять и умножать наши мирские богатства: *хороша мудрость с наследством*, то есть в наследстве мало хорошего, если нет мудрости. Хотя человек имеет большое состояние и оно легко достается ему по наследству, но если у него нет мудрости, чтобы правильно использовать его для цели, ради которой богатство дано ему, то лучше бы не иметь его. Мудрость хороша не только для бедных, чтобы сделать их довольными и спокойными, но и для богатых, чтобы хранить их от вреда, который может причинить им богатство, и дать им возможность с его помощью делать добро. *Мудрость хороша сама по себе*

и делает человека полезным, но если к тому же он обладает большим состоянием, то она дает ему больше возможностей быть полезным, так как с помощью богатства он может быть более полезным своему поколению, чем без него; оно также поможет *приобрести друзей* (Лук.16:9). *Мудрость также хороша, как и наследство, даже лучшее* (написано на полях); она больше принадлежит нам, больше прославляет, сделает нас большим благословением, дольше пребудет с нами и принесет больше пользы. 2. Она дает нам великое преимущество, пока мы совершаляем переход через этот мир: «*Она приносит выгоду тем, кто видит солнце*» (англ.пер.), – тем, кто обладает ею, и их современникам. *Видеть солнце приятно* (Еккл.11:7), но это удовольствие несравненно с наслаждением мудростью. Свет этого мира является для нас преимуществом, когда мы совершаляем дела этого мира (Иоан.11:9), но для тех, кто имеет его, не имея к тому же мудрости, чтобы управлять своими делами, это преимущество представляет мало ценности. Четкость в понимании для нас важнее телесного зрения. 3. Она добавляет нам уверенности и является прибежищем от бурь и проблем и их опаляющего жара; она является *сенью* (дословно), подобна *тени от высокой скалы в земле жаждущей*. *Мудрость – это защита, как и деньги – это защита* (англ.пер.). Богатый человек собирает богатство, а мудрыйкопит мудрость – *крепкий город*. *Под сенью мудрости* (дословный перевод) и *под сенью денег* – безопасность. Автор ставит мудрость и деньги рядом, чтобы подтвердить сказанное ранее о том, что *хороша мудрость с наследством*. Мудрость подобна стене, а деньги могут послужить колючей изгородью, защищающей поле. 4. Она приносит радость и истинное счастье человеку. Это – *превосходство знания, божественное знание*, которое не только благороднее денег, но превыше мудрости, мудрости человеческой, *мудрости этого мира*, которая *дает жизнь владеющему ею*. *Страх Божий – это мудрость*, а мудрость – это жизнь; она продляет жизнь. Богатство подвергает жизнь человека опасности, а мудрость защищает ее. Более того, в то время как богатство не может продлить естественную жизнь человека, истинная мудрость даст духовную жизнь – залог вечной жизни, поэтому *приобретение мудрости гораздо лучше золота*. 5. Она придаст силу человеку, будет его опорой и поддержкой (ст.19): «*Мудрость делает мудрого сильнее*, укрепляет его дух, делает смелым и решительным,

поддерживая его всегда на твердой почве. Она укрепляет его влияние, репутацию и приобретает друзей. Она придает людям сил для служения, когда они страдают, и помогает отразить атаки, направленные против них; мудрый становится *сильнее десяти властителей*, великих полководцев, и укрепляет *город*. Кто воистину мудр и благочестив, тот взят под Божью защиту и находится в большей безопасности, чем если бы десять наисильнейших мужей в городе, обладающих огромной властью и выгодой, решили защищать его и стать его покровителем.

II. Некоторые заповеди мудрости – той мудрости, которая даст нам много преимуществ.

1. Во всем, что приключается с нами, мы должны, взирая на Бога, видеть Его руку (ст.13): «*Смотри на действие Божие*». Чтобы заглушить жалобы на суровые события, коснувшиеся нас, давайте задумаемся, что это действие руки Божьей, и не будем открывать уст против Его действий; давайте смотреть на собственное положение и его обстоятельства, как на *действие Божие*, и задумаемся, что это результат Его вечных советов, которые исполняются во всем, что случается с нами. Подумайте о том, что каждое дело Бога мудре, справедливое и благое, в них присутствует восхитительная красота и гармония, и в конце мы увидим, что все было во благо. Поэтому давайте воздадим Ему славу за все дела, коснувшиеся нас, и научимся соответствовать Его планам в них. *Смотри на действие Божие* как на то, что мы не можем изменить. *Кто может выпрямить то, что Он сделал кривым?* Кто может изменить природу вещей, учрежденную Богом природы? Если Он производит беспокойство, то кто может сделать мир? Если Он перекрыл путь колючей изгородью, то кто сможет прорвать ее? Если опустошительным судом позволено обрушиться, то кто сможет остановить их? А раз мы не можем изменить действия Божьи, то должны извлечь из них лучшее.

2. Мы должны приспособливаться к различным действиям провидения, коснувшимся нас, трудиться и исполнять долг в свое время (ст.14). Обратите внимание: (1) как предписания и события провидения обменяиваются местами. В этом мире в одно и то же время одни процветают, а другие бедствуют; одни и те же люди то значительно преуспевают, то сильно бедствуют; более того, и благоприятное и печальное событие может приключиться с одним и тем же человеком одновременно. Оба они исходят от

руки Божьей; из уст Всевышнего происходит бедствие и благополучие (Плач.3:38), и поместил одно против другого, поэтому они близки друг ко другу и человеку легко перейти от одного к другому; они являются контрастом одно для другого. День и ночь, лето и зима помещены одно против другого, чтобы в благополучии мы радовались, как не радующиеся, а в беде плакали, как не плачущие, ибо мы можем четко увидеть то и другое, и они могут быстро поменяться местами. Это делается для того, чтобы человек ничего не мог сказать против Него, чтобы он не имел уверенности в будущих событиях или продолжительности нынешнего положения, а жил, уповая на пророчество, и был готов ко всему. Или это делается для того, чтобы человек увидел, что он ничего не может изменить в делах Божьих. (2) Как мы должны покоряться воле Божьей в тех или иных событиях. Наша религия должна оставаться одинаковой при всех обстоятельствах, но отдельные ее примеры и проявления могут отличаться, как бывает с внешними условиями, чтобы мы могли последовать Господу нашему. [1] Во дни благополучия (оно длится лишь день) радуйся (англ.пер.), пользуйся благом и делай добро, а делая добро, храни радостный дух и служи Господу с веселiem сердца при изобилии всего. «Когда мир улыбается, возрадуйся в Боге, прославь Его, и пусть радость пред Господом будет подкреплением для вас». [2] А во дни несчастий (которые делятся тоже лишь день) размышляй. Время страданий подходит для размышлений, тогда Бог призывает поразмыслить (Агг.1:5), именно тогда мы расположены к размышлению и ничего хорошего без него не сможем извлечь из страдания. Мы не сможем соответствовать цели, которой Бог добивается страданием, если не задумаемся, почему и для чего Он сражается с нами. Размышление также необходимо для нашего утешения и поддержки в страданиях.

3. Мы не должны соблазняться, видя процветание нечестивых и печальные бедствия, постигшие благочестивых людей в этой жизни (ст.15). Мудрость научит нас правильно истолковывать темные главы пророчества и находить в них соответствие с мудростью, святостью, милостью и верностью Бога. Мы не должны считать это странным; Соломон говорит, что примеры этому были и в его время: «Всего насмотрелся я в суетные дни мои; я обращал внимание на все события; они удивляли и смущали меня». Отметьте: хотя Соломон был мудрым и великим чело-

веком, в то же время он называет дни жизни своей *своими суетными днями*, ибо таковыми являются наилучшие дни на земле по сравнению с днями вечности. Или, возможно, он подразумевает дни своего отступничества от Бога, которые, несомненно, были суетными. Когда он видел *праведников, погибающих в праведности своей*, когда видел, что величайшее благочестие не защищает их от величайших страданий от руки Божьей, более того, иногда подвергает их величайшим обидам от руки нечестивых и безрассудных людей, - тогда он вспомнил об этом, как о том, что искушало его к неверности, или, по крайней мере, к безразличию в религии. Навуфей погиб в своей праведности, намного раньше его погиб Авель. Он также видел нечестивцев, живущих долго в своем нечестии; они *живут, достигают старости, да и силами крепки* (Иов.21:7); более того, своим мошенничеством и насилием они защищаются от меча справедливости. «Вида все это, задумайся о делах Божьих, и пусть это не будет для тебя камнем преткновения». Бедствия праведных готовят их к будущему блаженству, а нечестивые, продляя свои дни, созревают для гибели. Настанет время суда, который исправит эту кажущуюся ненормальность к славе Божьей и полному удовлетворению Его народа, а мы должны с терпением ждать того времени.

4. Мудрость полезна, чтобы предостеречь святых на их пути и ограничить грешников на их пути. (1) Что касается святых, то она ободрит их продолжать следовать своим путем и быть стойкими в праведности; в то же время будет напоминать им, чтобы они осторегались впадать в крайности: *праведник может погибнуть в своей праведности*; но да не будет так, чтобы он своей опрометчивостью и поспешным рвением навлек беду на собственную голову, а затем обвинял пророчество в том, что оно сурово обращается с ним. «*Не будь слишком строг (праведен*, англ.пер.). Поступая праведно, руководствуясь принципами благородства, и пусть ревность по Богу не приводит тебя в состояние несдержаных чувств и страстей, пусть не толкает на недостойные тебя поступки или действия, опасные для твоих интересов». Отметьте: в хороших делах может наблюдаваться чрезмерность. Самоотречение и умерщвление плоти – хорошо, но если тем самым мы наносим вред здоровью и делаем себя негодными для служения Богу, тогда мы *слишком праведны*. Порицать обижающих хорошо, но бросать жемчуг перед

свиньями, которые, обратившись, растерзают нас, - быть слишком праведным. «Не выставляй себя слишком мудрым. Не будь о себе высокого мнения и знай свои возможности. Не считай себя диктатором, который может издавать законы и судить всех окружающих. Не будь критичен и не ищи ошибки во всем, что говорится и делается, не влезай в дела других людей, словно ты все знаешь и все можешь. Зачем тебе губить себя, как это часто делают глупцы, вмешавшись в раздор, который их не касается? Зачем тебе раздражать власть и навлекать на себя проблемы ненужными противоречиями, выходя из области своей компетенции, чтобы исправить то, что неправильно? Будьте мудры, как змеи; остерегайтесь людей». (2) Что касается грешников, то если мудрость не сможет их убедить расстаться со своими грехами, то может их ограничить и не дать им стать чрезмерными. Правда, что нечестивый живет долго в нечестии своем (ст.15), но пусть никто не говорит, что поэтому, оставаясь таким же нечестивыми, они будут в сохранности; нет, не предавайся греху (ст.17) и не становись чрезмерно невоздержанным. Многие, кто не оставляет грех под воздействием страха Божьего и из опасения перед адскими мучениями, в то же время, имея хоть немного благоразумия, будут избегать тех грехов, которые разрушают здоровье и состояние, подвергают людей гражданскому суду. И здесь Соломон использует эти размышления. «Не напрасно воевода носит меч, имеет быстрый глаз и тяжелую руку, являясь ужасом для злоумышленников; поэтому бойся попасться ему, не будь настолько безрассуден, чтобы нарушать закон; зачем тебе умирать не в свое время?» Возможно, в этих двух предостережениях Соломон особым образом подразумевает некоторых из своих подчиненных, которые были недовольны его царствованием и замышляли бунт, осуществленный сразу после его смерти. Некоторые, возможно, придирились к грехам своего правителя и сделали их поводом для подобного действия; таким он говорит: «Не будь слишком строг». Другие устали от строгости правления, храмового служения и из-за этого начали желать другого царя; но автор отпугивает мечом справедливости от бунтарской деятельности их, а также других, которые подобным образом сообщаются с мятежниками.

5. Мудрость не даст впасть в крайности и направит нас к золотой середине, удержит на пути долга, который окажется простым и безопасным (ст.18): «Хорошо, если ты

будешь держаться одного – этой мудрости – и будешь осторожным, чтобы не попасть в сети; если не будешь отнимать руки от другого; никогда не ослабляй своего усердия и решимости сохранить внешнее приличие и хорошее управление собой. Крепко держи узду, сдерживающую твои настойчивые страсти, чтобы они не увлекли тебя в ту или иную беду, и не будь как конь, как лошак несмысленный, взявшийся за нее, крепко держи и не отнимай твоей руки от нее, ибо если ты отпустишь ее, то свобода, которой они воспользуются, будет подобна прорвавшейся воде, и ты не скоро сможешь вновь обуздать их. Будь добросовестен, но и осторожен, и не испытывай себя. Твердо управляй собой с помощью принципов религии, и ты увидишь, что, кто боится Бога, тот избежит всех бед и трудностей, которые навлекают на себя те, кто отбрасывает страх». Страх Божий является той мудростью, которая будет путеводной нитью и выведет нас из самого запутанного лабиринта. Честность – наилучшая политика. Кто имеет истинный страх Божий, тот служит лишь одной цели и поэтому поступает последовательно. Бог пообещал направлять боящихся Его и не только направлять их шаги на правильный путь, но и уводить со всяко-го неверного пути (Пс.36:23,24).

6. Мудрость научит нас правильно относиться к грехам и обидам других людей, которые больше всего остального нарушают наш покой и являются причиной вины и скорби.

(1) Мудрость учит нас быть готовыми к тому, что люди, с которыми мы имеем дело, будут совершать ошибки; мы сами совершим ошибки, как и все, даже самые наилучшие. Эта мудрость делает мудрого сильнее, как любое другое средство, и вооружает его против опасности, которую несут в себе провокации (ст.19), и поэтому они не смутят его. Мудрые понимают, что окружающие их люди не являются олицетворением ангелов, а обычные сыны и дочери Адама: такими являются даже наилучшие; тем более нет человека праведного на земле, который делал бы добро и не грешил бы (ст.20). Соломон говорил об этом в молитве (ЗЦар.8:46) и в своих притчах (Прит.20:9), и здесь в его учении отметьте, [1] что праведный человек характеризуется тем, что делает добро, ибо дерево познается по его плодам. [2] Что даже наилучшие люди и делающие больше всех добра не могут сказать, что они полностью освободились от греха; даже освященные люди не являются безгрешны-

ми. Ни один живущий по эту сторону небес не живет без греха. *Если говорим, что не имеем греха, — обманываем самих себя.* [3] Мы согрешаем даже в добрых делах; даже нашим наилучшим поступкам присущи недостатки, более того, что-то обидное. То, что по своей сущности хорошо и угодно Богу, сделано не так хорошо, как нужно, а ошибки при исполнении долга являются такими же грехами, как и ошибки самого долга. [4] Лишь праведные, живущие на земле, склонны к подобным грехам и слабостям; дух праведников, когда они освободятся от тела, достигнет совершенства в святости (Евр.12:23), и на небесах они будут делать добро и не грешить.

(2) Мудрость учит нас не воспринимать спешно оскорблений и не выражать их необдуманно, а смотреть сквозь пальцы на причиненные нам обиды и поступать, словно мы не видим их (ст.21): «*Не на всякое слово, которое говорят, обращай внимание, и не прилагай к ним свое сердце.* Не раздражайся, когда люди злословят тебя или подозрительно относятся к тебе, а будь как глухой, который не слышит» (Пс.37:14,15). Не старайся узнать и не расспрашивай, что люди говорят о тебе; если они хорошо отзываются о тебе, то ты можешь возгордиться, если плохо — ты можешь разозлиться. Смотри, чтобы тебя одобрил Бог и твоя совесть и не придавай значения тому, что люди говорят о тебе. Как мы говорим: «*Кто любит слушать, тот редко услышит о себе хорошее.*». Если ты будешь прислушиваться к каждому слову, то можешь услышать раба своего, когда он злословит тебя, думая, что ты не слышишь его. Тебе расскажут, что он сделал, и, возможно, солгут, если твое ухо будет обращено к наушникам (Прит.29:12). Более того, возможно, это правда и, стоя за занавеской, ты сам мог бы это услышать: не только обвинения и пренебрежение в свой адрес, но и проклятия, злобные слова и желания от слуги, занимающего самое низкое положение, человека презренного, более того, слуги, который должен защищать тебя, твое имя и твои интересы. Возможно, это слуга, к которому ты был добр, тем не менее он отплатил тебе злом, и это будет раздражать тебя; лучше бы тебе не слышать этого. Возможно, это слуга, которого ты обидел или к которому был несправедлив, и хотя он не осмеливается тебе сказать об этом, но говорит другим и Богу, и тогда твоя совесть присоединится к нему и его обличениям, что причинит больше беспокойств». Хорошее имя даже самых великих людей во

многом зависит от милости самых ничтожных. И возможно, о нас говорится намного больше зла, чем мы думаем, и теми, от кого мы меньше всего этого ожидаем. Но мы не заботимся о собственном покое и о своем имени, хотя и притворяемся в этом, если обращаем внимание на каждое слово, пренебрежительно сказанное в наш адрес; проще не обратить внимание на двадцать подобных оскорблений, чем отомстить за одно.

(3) Мудрость напоминает нам о собственных ошибках (ст.22): «*Не гневайся на тех, кто говорит о тебе плохо или желает тебе зла, ибо в противном случае, когда ты уединишься, твоя совесть скажет тебе, что было много случаев, когда и сам ты злословил других,* говорил о них плохо и желал им зла, и тебе отплачено той же монетой». Отметьте: когда нас оскорбили или причинили ущерб, то своевременно было бы исследовать свою совесть: не сделали ли мы того же и не были ли такими же плохими по отношению к другим? Если, поразмыслив, увидим, что были, то должны воспользоваться случаем и покаяться в содеянном, должны оправдать Бога и использовать это для смягчения собственного негодования. Если мы действительно недовольны собой (как и должно быть) за злословие и осуждение других, то будем меньше гневаться на других за злословие и осуждение нас самих. Мы должны быть кроткими ко всем людям, ибо и мы были некогда несмыслены (Тит.3:2,3; Мат.7:1,2; Иак.3:1,2).

Стихи 23-29

Соломон, доказав суетность этого мира и его абсолютную неспособность сделать человека счастливым, теперь показывает отвратительность греха и его твердое стремление сделать человека несчастным. Это, как и предыдущее, он доказывает на собственном опыте, за что ему также пришлось дорого заплатить. Здесь, более чем в какой-либо другой из своих книг, он представляет собой раскаявшегося грешника. Он пересматривает то, что было сказано ранее, и говорит, что все это он хорошо знал и был вполне в этом уверен, приняв решение участвовать в исследовании (ст.23): «*Все это испытал я мудростью.*». И в этих стихах:

I. Он признает и оплакивает неполноценность своей мудрости. Его мудрости хватило, чтобы увидеть суетность мира и убедиться на собственном опыте в том, что он не может быть уделом души. Но когда он решил пойти дальше в своих исследованиях, то оказался в затруднении. Его глаз видел слиш-

ком тускло, а его возможности были слишком ограничены, и хотя он пришел к этому, но было много других вещей, которые он не мог доказать с помощью своей мудрости.

1. Его исследования были усердными. Бог дал ему возможности для познания выше любого другого человека; он обладал внушительным багажом мудрости; как ни у кого другого, у него были огромные возможности совершенствовать себя; и (1) он решил, если это возможно, достичь своей цели: «Я сказал: буду я мудрым». Он искренно желал этого, как самого ценного; он строил планы добиться этого, считая цель достижимой; он принял решение не сидеть сложа руки, испытывая в ней недостаток (Прит.18:1). Многие не становятся мудрыми, потому что никогда не говорят, что станут ими, демонстрируя к этому безразличие, но Соломон делает это целью, к которой стремится. Когда он испытывал чувственные удовольствия, то продолжал думать о том, чтобы *сердце его руководилось мудростю* (Еккл.2:3), и не отказался от своих стремлений. Но когда он так сильно предался своим удовольствиям, возможно, увидел, что нелегко постоянно руководствоваться мудростью (как думалось ранее). Как бы там ни было, но его желание было хорошим; он сказал: «Буду я мудрым». Но это не все. (2) Он решил не щадить сил (ст.25): «Обратился я сердцем моим; я и мое сердце испытали каждый путь; я не оставил ни одного камня неперевернутым и испытал все средства, чтобы осуществить задуманное. Я решил узнать, исследовать и изыскать мудрость, чтобы достичь совершенства во всех полезных областях знания, философии и божественных истин». Если бы он так усердно не приступил к занятиям, то для него было бы на смешной сказать: «Буду я мудрым», ибо кто стремится достичь цели, тот должен стать на правильный путь. Соломон был человеком стремительным, но вместо того чтобы использовать это качество (вместе с другими) для избавления от лени, он настаивает на нем, как на стимуле к усердию; и чем легче овладевать новыми понятиями, тем больше ему хочется овладевать другими хорошими новыми познаниями. Кто обладает лучшей частью, тот должен прилагать больше усилий так же, как имеющий больше товара должен больше торговать. Он изучал не только то, что находится на поверхности, но и то, что скрыто от всеобщего обозрения; он исследовал все основательно и не бросал дело на попутки, не найдя сразу того, что искал, а изыскивал, достигая глубины. Он стремился не только при-

обрести знания, но и постичь суть вещей, чтобы можно было их описать.

2. В то же время он не добился успеха или удовлетворения: «Я сказал: «буду я мудрым»; но мудрость далека от меня; я не смог постичь ее. После всего я могу сказать: «Я знаю, что ничего не знаю; чем больше я знаю, тем больше понимаю, что нужно знать еще больше и еще сильнее чувствую собственное невежество. Далеко то, что было, и глубоко — глубоко: кто постигнет его?» Он имел в виду самого Бога, Его намерения и дела; исследуя эти вещи, он поразился и пришел в недоумение. Он в этой тьме ничего не мог сообразить. Он превыше небес, — что можешь сделать? (Иов.11:8). Благословен Бог за то, что нам не приходится делать ничего сложного и непонятного; слово близко к нам (Прит.8:9), но нам хотелось бы знать много из того, что далеко от нас и глубоко, что относится к тем тайнам, которые нам недоступны. Возможно, здесь Соломон оплакивает заслуживающее порицания невежество и ошибки — те придворные наслаждения и развлечения, которые ослепили его глаза и не могли помочь достичь истинной мудрости, как он планировал.

II. Он признает и оплакивает примеры своего безрассудства, в котором превзошел других, так и не добившихся мудрости.

1. Он исследует зло, причиняемое грехом, и для этого обратился сердцем своим, чтобы познать нечестие глупости и невежество безумия. Обратите внимание: (1) знание грехадается сложно, и Соломон для этого прилагает усилия. Грех имеет много масок, за которыми прячется, и неохотно выдает себя, поэтому довольно сложно сорвать с него эти маски и увидеть его истинную природу и краски. (2) Познав зло, причиняющее грехом, необходимо покаяться в нем, как и, познав природу, причины и пагубность болезни, необходимо исцелиться от нее. Св. Павел высоко ценил божественный закон, так как тот раскрыл ему грех (Рим.7:7). Соломон, который во дни глупости применял свой ум для изобретения и усовершенствования наслаждений, который проявлял изобретательность для угождения плоти, теперь, когда Бог открыл ему глаза, с таким же усердием изыскивает, как можно усугубить свой грех и подвести себя к покаянию. Изобретательные грешники должны применять свою изобретательность, чтобы прийти к покаянию, а ум и знание среди прочих приобретений, которыми вооружаются сильные люди, должны распределяться Господом Иисусом. (3) Раскаявшимся грешникам приличествует

говорить наихудшее о грехе, ибо истина в том, что мы никогда не сможем достаточно плохо говорить о нем. И здесь Соломон для своего дальнейшего смирения желает увидеть больше: [1] порочность греха. Самое большое ударение в своем исследовании он ставит на то, чтобы *познать нечестие глупости*, под которым, скорее всего, подразумевает собственное беззаконие, грех нечистоты, ибо именно он чаще всего назывался *бесчестием в Израиле* (Быт.34:7; Втор. 22:21; Суд.20:6; 2Цар.13:12). Когда он потакал себе в этом, то легкомысленно относился ко греху, но теперь желает увидеть свое *нечестие*, это великое зло, как отзывается о нем Иосиф (Быт.39:9). Или эти слова можно воспринимать как общую характеристику всех грехов. Многие оправдывают свой грех, называя его *глупостью*, но Соломон видит в этой глупости *нечестие* – оскорбление для Бога и вред, наносимый совести. Это *нечестие* (Иер.4:18; Зах.5:8). [2] Безрассудство греха; как в безрассудстве присутствует нечестие, так и в нечестии – безрассудство, даже невежество и безумие. Добровольные грешники – глупцы и безумцы; они действуют вопреки здравому смыслу и своим истинным интересам.

2. Результат этого исследования.

(1) Теперь, более чем когда-либо, он раскрыл зло, причиняемое грехом, в котором был виновен, а именно в том, что *полюбил царь Соломон многих чужестранных женщин* (3Цар.11:1). Именно этот грех он больше всего оплакивает в самых патетических выражениях. [1] Он увидел, что воспоминания о грехе приносят много скорби. О, какой тяжелой ношей они ложатся на его совесть! Какие смертельные муки он испытывал, думая об этом, – о нечестии, невежестве и безумстве, в которых был виновен! *И нашел я, что это горче смерти*. При воспоминании об этом его охватил великий ужас, словно он оказался в лапах смерти. То же самое испытывают те, перед кем трезвые обличия располагают их грехи в ряд и вопиют против них; они горьки, как желчь, более того, *горче смерти* для всех истинно раскаявшихся грешников. Нечистота – это грех, который по своей природе губительнее самой смерти. Смерть может быть почетной и пристойной, но грехносит лишь позор и боль (Прит.5:9,11). [2] Он увидел, что искушение ко греху очень опасно, что его очень сложно преодолеть; почти невозможнно избежать греха тому, кто осмелился впасть в искушение, а согрешившему – самому испелиться покаянием. Сердце прелюбодей-

ной женщины – *сеть и силки*; чтобы погубить души, она играет свою роль с таким же искусством и коварством, которые используются любым птицеловом для поимки глупой птицы. Методы, используемые такими грешниками, обманчивы и пагубны, как сети и силки. Неосмотрительные души вовлекаются в них приманкой наслаждения, которую жадно заглатывают, надеясь получить от нее удовлетворение. Но их хватают безвозвратно прежде, чем они осознают это. Ее руки – как оковы, которыми она под притворством любящих объятий крепко держит попавших в сеть; они *удерживаются в узах греха своего* (Прит.5:22). Похоть обретает силу, когда ей потакают, и тогда ее чары становятся сильнее. [3] Соломон считает примером великого благоволения Бога к человеку, когда Он Своей благодатью удерживает его от этого греха: *добрый пред Богом спасется от нее*, он будет защищен от искушений к этому греху и от победы искушения над ним. Кто был удержан от этого греха, тот должен признать, что Бог сохранил его, а не собственная сила или решимость; он должен признать, что это великная милость, а кто хочет иметь благодати достаточно, чтобы вооружиться против этого греха, тот должен стараться угодить Богу во всем, соблюдая Его заповеди (Лев.18:30). [4] Он считает этот грех суровым наказанием за другие грехи, совершенные человеком в этой жизни: *грешник уловлен будет ею*. Во-первых, кто позволяет себе совершать другие грехи, которые ослепляют ум и совращают совесть, тот с особой легкостью совершает и этот. Во-вторых, Бог справедливо поступает, предоставляя им самим себе и позволяя им грешить (см. Рим.1:26,28; Еф.4:18,19). Поэтому Соломон сам благословил себя на грех, в который потом втянулся.

(2) Теперь, более чем когда-либо, он раскрывает общую порочность человеческой природы, прослеживая поток до самого источника, как до него это делал его отец в подобном случае (Пс.50:7): «*Вот, я в беззаконии зачат*». [1] Он старался определить число своих фактических преступлений (ст.27): «*Вот, я нашел это, то есть надеялся найти; я думал, что смогу понять свои ошибки и составить их полный перечень, по крайней мере, разделить их на группы и дать им названия; я думал, что смогу их пересчитать по одному и найти их число*». Как раскаявшийся грешник, он хочет найти их, чтобы детально признаться в них; чем более детальны мы в исповедании греха, тем больше утешения получим от осознания его проще-

ния. Он желает этого и как проповедник, чтобы иметь возможность более детально предостеречь других. Отметьте: твердые обличения в одном грехе заставят нас исследовать их в полном объеме, и чем больше неправильного мы обнаружим в себе, тем усерднее должны будем исследовать свои ошибки, чтобы раскрыть то, что скрыто (Иов.34:32). [2] Он скоро обнаружил, что оказался в затруднении, и понял, что грехи его неисчислимы (ст.28): «*То, чего искала душа моя, я все еще продолжаю считать и хочу найти их общее число, хотя не могу все их пересчитать и честно отчитаться о них. Я продолжаю делать новые поразительные открытия о крайнем нечестии своего собственного сердца*» (Иер.17:9,10). *Кто может знать его? Кто усмотрит погрешности свои? Кто может сказать, как часто он грешил?* (Пс.18:13). Он видит, что если Бог начнет судиться с ним или он сам с собой за все свои мысли, слова и поступки, то *не ответит Ему ни на одно из тысячи* (Иов.9:3). Эту мысль он иллюстрирует, сравнивая порочность собственного сердца и жизни с порочностью этого мира, где он с трудом нашел одного благочестивого человека среди тысячи; более того, среди тысячи своих жен и наложниц он не нашел ни одной *хорошей женщины*. Он говорит: «Даже когда я начал вспоминать свои собственные мысли, слова и поступки, все отдельные эпизоды своего прошлого, то с трудом смог найти один хороший пример из тысячи, не более; остальные имели в себе ту или иную порочность». Он нашел, что даже делая добро, грешил (ст.20). Что же касается женской части человечества, потакавшей его удовольствиям, то они все были ничтожны; на протяжении этой части своей жизни он не встретил даже одной хорошей женщины на тысячу. В жизни и сердце даже наилучших людей присутствует мало хорошего, но иногда его нет вообще. Безусловно, это не следует воспринимать как порицание всего женского пола; возможно, хороших женщин больше, чем хороших мужчин (Деян.17:4,12); автор просто ссылается на свой печальный опыт. Возможно, он дальше следует этому примеру и в своих притчах предостерегает нас от сетей: от *злого человека и чужой жены* (Прит.2:12,16; 4:14; 5:3); он наблюдал за путями *злой женщины* и увидел, что они более обманчивы и опасны, чем пути *злого человека*, то есть сложнее раскрыть их обман и избежать их сети, поэтому он сравнивает грех с женой прелюбодейной (Прит.9:13) и осознает, что не может определить, насколько лукаво его серд-

це, как и сердце чужой жены, чьи пути изменичивы и непостижимы. [3] Поэтому он поднимается вверх по потоку фактических согрешений к источнику первоначальной порочности. Источник глупости и безумства этого мира заключается в отступничестве человека от Бога, в его деградации от своей первоначальной добродетели (ст.20): «*Только это я нашел, когда не смог найти четкости в деталях, хотя количество вопиющих грехов было достаточно значительным; человек порочен и мятежен – не такой, каким был создан; это видно так же четко, как солнце*». Обратите внимание: *во-первых*, каким Бог сотворил человека по своей мудрости и милости. *Бог сотворил человека правым – Адама, первого человека* (халдейский перевод). Бог сотворил его и сотворил его *правым* – таким, каким он должен быть; как сотворенный разумным творением, он был во всех отношениях таким, каким должно быть разумное творение – *правым*, без каких-либо нарушений; никто не мог найти в нем недостатка; он был *правым*, то есть посвященным только Богу в противовес *многим помыслам*, которые впоследствии сорвались его. Человек, выйдя из Божьих рук, был (как мы говорим) маленьким прообразом своего Творца, который *благ и праведен*. *Во-вторых*, как он был испорчен и фактически погублен своим нечестием и безумием: *люди пустились во многие помыслы* – наши первые родители, прародители всего рода человеческого и каждого из нас в отдельности. Они *искали великих изобретений* (читают некоторые), чтобы стать великими, как боги (Быт.3:5), или *искали изобретений великих творений* (читают другие) – падших ангелов, изобретений Магнатов или *многие изобретения*. Человек, вместо того чтобы успокоиться в том состоянии, которое Бог определил ему, искал для себя лучшего, как блудный сын, который оставил дом отца, в поисках своего счастья. Вместо того чтобы посвятить себя одному, он служил многим; вместо того чтобы довольствоваться Божьими постановлениями, он пустился во *многие помыслы*. Закон сотворения не удержал его, человек хотел принадлежать самому себе, следовать своему мнению и наклонностям. *Пустой человек мудростью*, считая себя мудрее своего Творца; он мечтательен и неутверждён в своих стремлениях, поэтому имеет *многие помыслы*. Оставившие Бога бесконечно блуждают. Фактические преступления людей умножаются. Соломон не смог обнаружить, как много их (ст.28), но нашел, что их очень *много*.

го. Много разновидностей греха, и они часто повторяются: *их более, нежели волос на голове моей* (Пс.39:13).

ГЛАВА 8

В этой главе Соломон рекомендует нам мудрость как сильное противоядие против искушений и томления, которое возникает из-за сутиности этого мира. Здесь автор (I) говорит о выгоде и славе, которые сопутствуют мудрости (ст.1). (II) Приводит некоторые требования мудрости. 1. Мы должны подчиняться руководству, которое Бог установил над нами (ст.2-5). 2. Мы должны быть готовы к тому, что зло может внезапно обрушиться на нас, особенно к внезапной смерти (ст.6-8). 3. Мы должны вооружить себя против искушений со стороны притесняющей власти и не считать это странным (ст.9,10). Безнаказанность угнетателей делает их более дерзкими (ст.11), но в конце все благополучно закончится для праведных, и плохо – для нечестивых (ст.12,13). Поэтому нынешнее процветание нечестивых и страдания праведных не должны быть для нас камнем преткновения (ст.14). 4. Мы должны радостно использовать дары Божьего провидения (ст.15). 5. Мы должны с полным удовлетворением согласиться с волей Бога и, не притворяясь, что достигли глубин, смиренno и безгласно восхищаться глубиной Его неисследимых советов, храня уверенность, что все они мудры, справедливы и благи (ст.16,17).

Стихи 1-5

Здесь звучит:

I. Восхваление мудрости (ст.1), то есть истинного благочестия, которая во всех своих проявлениях руководствуется благоразумием и осмотрительностью. Мудрый – это благочестивый человек, который знает Бога и славит Его, который знает себя и делает себе хорошо; мудрость для него – великое счастье, ибо (1) она возвышает его над соседями и делает более совершенным, чем они: «*Кто – как мудрый?*» Отметьте: небесная мудрость делает человека несравненным. Ни один человек без благодати, даже если он образованный, благородный и богатый, не сравнится с тем, кто имеет истинную благодать и поэтому угоден Богу. (2) Это делает его полезным для близких: «...кто, кроме мудрого, понимает значение вещей?», то есть понимает времена, когда они происходят, суть событий и их взаимосвязь, чтобы направлять, что когда надлежало делать Израилю (1Пар.12:32). (3) Она украшает человека в глазах его друзей и просвещает лицо его, как у Моисея, когда он сошел с горы; она облачает человека славой и сиянием на протяжении всей его жизни, привлекает к нему внимание и уважение (как к Иову, Иов.29:7 и далее). Она делает его

привлекательным и дружелюбным; он становится любимцем страны и ее благословением. Сила лица его или, как понимают некоторые, суровость и строгость лица его изменяется мудростью, и оно становится приятным и любезным. Даже характер людей, по своей природе суровых и угрюмых, непонятным образом изменяется мудростью: они становятся мягкими и кроткими, их вид становится привлекательным. 4. Она делает человека смелее в столкновениях с противником, когда они насымаются и нападают: *бессстрашие лица его* (англ.пер.) удваивается мудростью; она прибавит ему смелости и поможет сохранить непорочность: он не только будет знать, что его дело справедливо, но мудрость поможет ему правильно вести дело и покажет, где можно найти смысл сказанного. Он не останется в стыде, когда будет говорить с врагами в воротах.

II. Автор приводит особый пример мудрости – подчинение властям; мы должны быть исполнительными, миролюбивыми и сохранять верность правительству, которое учредило над нами проведение. Обратите внимание:

1. Как здесь описаны обязанности подчиненных. (1) Мы должны соблюдать законы: всегда, когда о себе заявляет гражданская власть, то ли законодательная, то ли судебная, мы должны подчиняться ее повелениям и постановлениям: «Я говорю тебе...»; эти слова вполне можно воспринять как «Я требую от тебя» не только как царь, но и как проповедник – он был и тем и другим; «я рекомендую тебе подобное поведение как пример мудрости; что бы ни говорили те, кто любит перемены, но я говорю: «слово царское храни»; в чьих бы руках ни находилась власть, подчиняйся ей. Наблюдай за устами царя» (есть такое выражение). «Говори, как он говорит; делай, как он велит; пусть его слово будет законом, или, скорее, пусть закон будет его словом». Некоторые понимают данное повеление как ограничение этого послушания: «Слово царское храни, но делай это ради клятвы перед Богом, то есть чтобы сохранить добрую совесть и не нарушить свои обязательства перед Богом, которые важнее и превосходнее твоих обязательств перед царем. Отдавайте кесарево кесарю, а то, что предназначено и посвящено Богу, отдавайте Ему». (2) Мы не должны стремиться найти ошибки в государственном руководстве и оспаривать все, что нам кажется несправедливым; мы не должны оставлять свое служение правительству

и отказываться от него всякий раз, когда им недовольны (ст.3): «*Не спеши уходить от лица его*, когда он недоволен тобой (Еккл. 10:4) или когда ты недоволен им. Не убегай спешно, прия в ярость, и не одобряй подозрительные мысли о нем, которые искушают тебя отказаться от двора или покинуть царство». Как только Соломон был похоронен, его подчиненные поступили наоборот: в ответ на грубую реакцию Рово-ама они поспешили уйти от лица его, не дав ему возможности вторично обдумать и принять предложенное соглашение, воскликнув: «...по шатрам своим, Израиль!» Может быть справедливый повод уйти от лица его, но мы не должны торопиться сделать это и поступать обдуманно». (3) Мы не должны упорствовать в своей ошибке, когда она показана нам: «...не упорствуй в худом деле; в любой ситуации, когда твой князь оскорбил тебя, смирись и не оправдывай себя, ибо из-за этого обида станет еще оскорбительнее. Если в результате недовольства в тебе зародились плохие намерения в адрес твоего князя, то не воплощай их, ибо если ты в заносчивости своей сделал глупость и помыслил злое, то положи руку на уста» (Прит.30:32). Отметьте: хотя внезапно мы можем оказаться вовлечеными в злое дело, но в то же время не должны упорствовать в нем, а отказаться от него, как только осознали, что это зло. (4) Мы должны благоразумно приспособливаться к ситуациям, чтобы облегчить свое положение, если считаем себя ущемленными, и загладить обиду (ст.5): *сердце мудрого знает и время и устав*. Мудрость подчиненных проявляется, когда, обращаясь к начальствующим, они задумываются, в какое время и в какой манере лучше всего обратиться к ним, чтобы добиться желаемого, чтобы усмирить их гнев, обрести благоволение или добиться отмены предписанного тяжкого средства. Есфирь, обращаясь к Артаксерксу, приложила значительные усилия, чтобы определить *время и устав*, и соответственно действовала. Мы должны согласиться с основным правилом мудрости, гласящим, что все нужно делать в определенное время; а наши действия тогда будут успешны, когда мы найдем для них подходящую возможность.

2. Какие аргументы приводятся, чтобы побудить нас подчиняться верховной власти; это те же аргументы, которые использует св. Павел (Рим.13:1 и далее). (1) Нам *надобно повиноваться...* по совести – это самый главный принцип подчинения. Мы должны быть послушны ради клятвы пред

Богом, ради клятвы верности, которую дали властям, ради завета между всем народом и царем (2Пар.23:16). Давид заключил завет, или договор, со старейшинами Израиля, хотя стал царем по Божьему указанию (1Пар. 11:3). «*Слово царское храни*, ибо он поклялся руководить тобою в страхе Божьем, и ты поклялся в страхе быть верным ему». Это названо *клятвой пред Богом*, потому что Он был свидетелем и отомстит за ее нарушение. (2) Нам *надобно повиноваться из страха*, так как князь носит меч и ему вверена власть, которая делает его грозным; *что захочет, все может сделать*; он обладает огромной силой и большими возможностями, чтобы поддержать свою власть (ст.4): «*Где слово царя*, дающее приказ схватить человека, там власть; у него есть много людей, исполняющих его приказы, и это делает гнев царя, или верховной власти, подобным рыкающему льву и посланнику смерти. Кто скажет ему: «*что ты делаешь?*» Кто противоречит ему, тот губит себя. Цари не любят, когда их приказы обсуждаются, а ожидают, что они будут исполняться. Вкратце: опасно соперничать с верховной властью, и многие пожалели об этом. Подчиненный – не ровня князю. *Тот* может повелевать мною, у кого в распоряжении легион. (3) Ради собственного утешения: *соблюдающий заповедь и живущий спокойной и мирной жизнью не испытывает никакого зла*. Этим словам соответствует ответ апостола (Рим.13:3): «*Хочешь ли не бояться власти царя? Делай добро*, что приличествует исполнительному и верному подчиненному, – и получишь похвалу от нее». Кто не делает зла, тот не испытает зла, и ему нечего бояться.

Стихи 6-8

Соломон сказал (ст.5), что *сердце мудрого знает и время и устав*, то есть благодаря благословениям Божиим человеческая мудрость пройдет великий путь в нравственном предвестии, но здесь он показывает, что лишь немногие обладают этой мудростью и даже наимудрейшие могут удивиться не-предвиденным бедствиям, и поэтому мы поступим мудро, если будем готовы к внезапным переменам. Отметьте: (1) все касающиеся нас события происходят в определенное для них время и предназначены советом и предвидением Бога; все они от мудрости. Для *всякой вещи есть определенное время*, и это наилучшее время, ибо это *время и устав*, определенные мудростью и правдой. То, что определено, нельзя обвинить в безрассудстве и беззаконии. (2) Мы

пребываем в неведении относительно будущих событий и времени их свершения (ст.7): человек не знает, что будет, и кто скажет ему, когда или как это будет? Он сам не может предвидеть события, и никто не сможет предсказать их ему; звезды не могут предсказать человеку будущее, как и любое искусство гадания. Бог в Своей мудрости скрыл от нас знание будущих событий, чтобы мы всегда были готовы к переменам. (3) Наше несчастье и бедственное положение заключается в том, что из-за невозможности предвидеть зло мы не знаем, как избежать его или быть готовыми к нему; а так как мы не осведомлены о благоприятном успешном периоде событий, то теряем возможности и свой путь: «Потому что для всякой вещи есть лишь один путь, один метод, одна своевременная возможность, поэтому человеку великое зло от того; ему очень сложно попасть в цель, и тысяча к одному, что он промахнется. Большинство бедствий, которые сопутствуют человеку, можно было бы предотвратить, если бы он мог их предвидеть, имел счастливое время, чтобы раскрыть и избежать их. Люди несчастны из-за того, что недостаточно благоразумны и внимательны. (4) Какое бы зло нам ни удалось избежать, но всем надлежит умереть (ст.8). [1] Когда душа востребуется, то этому нужно покориться; нет никакого смысла обсуждать это с помощью оружия или аргументов с самим собой или с друзьями: человек не властен над своим собственным духом, чтобы удержать дух, когда он призывается вернуться к Богу, который дал его. Он находится во власти смерти и может отправиться лишь туда, куда ему выдано предписание. Он не может скрыться от глаза смерти, хотя сокрыт от глаз всех живущих. У человека нет власти отложить день своей смерти, он не может с помощью молитв и взяток получить отсрочку; никакие гаранты не будут приняты, никакие оправдания, протекции или конференции не допускаются. Человек не властен над духом друга, чтобы удержать его; князь, при всей его власти, не может продлить жизнь своих самых ценных подданных, как и ни один врач благодаря своим лекарствам и методикам, ни один солдат благодаря своей силе, ни один оратор благодаря своему красноречию, ни один самый лучший святой благодаря своему ходатайству. Удар смерти никакими средствами нельзя отложить, когда наши дни исчислены и назначенный час пришел. [2] Смерть – это враг, в чей список рано или поздно все мы попадем: «...нет избавления в этой борьбе, от нее нет осво-

бождения ни для людей, занятых бизнесом, ни для малодушных, как это было у евреев (Втор.20:5,8). Пока мы живем, мы боремся со смертью, и не отложим доспехи, пока не лишимся тела; мы никогда не получим избавления, пока смерть не получит власть; младенец не освобождается от нее, равно как новобранец и старейший – как *miles emeritus – солдат*, чьи заслуги дали право на увольнение. Смерть – это борьба, которая должна состояться. Никто не посыпает на эту войну (читают некоторые), никто другой не может пойти на эту войну вместо нас, как и никакой чемпион не может выступить за нас. Мы сами должны принять в ней участие и соответственно подготовиться к этой битве. [3] Нечестие людей, с помощью которого они часто уклоняются или дерзко встречают справедливый приговор владыки, не сможет спасти их от лап смерти; даже самые упорные грешники не могут ожесточить свое сердце, чтобы оно противостояло этим ужасам. Даже для того, кто *укреплялся в злодействе своем* (Пс.50:9), смерть окажется слишком сильной. Самое коварное нечестие не сможет перехитрить смерть, как и самый дерзкий грешник – храбро противостоять ей. Более того, порочность, которой отдаются люди, не только не избавит их от смерти, но и передаст их смерти.

Стихи 9-13

В начале главы Соломон предупредил нас, чтобы мы не имели дел с мятежными подданными; а в этих стихах он ободряет нас, ссылаясь на зло, причиняемое тиранами и угнетателями, на которых жаловался ранее (Еккл.3:16; 4:1).

1. Он наблюдал за многими правителями (ст.9). Во времена наблюдений и размышлений о сынах человеческих и их положении он обратил внимание, что часто один человек *властествует над другим* человеком *во вред ему*; то есть (1) во вред подчиненному (как понимают многие). В то время как он должен быть служителем Божиим для своих подчиненных *ради их блага* (Рим.13:14), творить правду, хранить гражданский мир и порядок, он использует свою власть во вред им, чтобы захватить их имущество, посягнуть на их свободу и покровительствовать проявлениям несправедливости. Печально, когда люди, чья обязанность – защищать религию и права других, стремятся разрушить и то и другое. (2) Во вред правителям (как понимаем мы), *во вред им самим*, для их чувств гордости и алчности, так как они потакают своим страсти и мстительности и таким

образом наполняют чашу своих грехов, ускоряя и усугубляя свою гибель. *Agens agendo reperitur – зло, причиняемое другим, в конце вернется, во вред им самим.*

2. Он увидел, что они процветают и преуспевают, злоупотребляя своей властью (ст.10): «*Видел я нечестивых правителей, что приходили и уходили от святого места, что приезжали в великолепии и уезжали с пышностью с места суда, которое называется святым местом, ибо суд — дело Божие* (Втор.1:17); *Он среди богов произнес суд* (Пс.81:1) и *Он с вами в деле суда* (2Пар.19:6). Все свои дни они проводят на работе, где у них никто не спрашивает отчет за плохое ведение дел, но умирают в чести, и их величественно хоронят; они исполняли свои обязанности *durante vita* — на протяжении всей жизни, но не всегда *quandiu se bene gesserint* — вели себя достойно. И они забываемы были в городе, где они так поступали; люди не вспоминали их нечестивые дела, чтобы обличить и опозорить их после ухода. Или, скорее, здесь подразумевается суетность их должности и власти, ибо в конце этого стиха добавлено замечание: «*И это — суета!*» Они гордятся своим здоровьем, силой и славой, ибо *сидят на святом месте*; но все это не защитит (1) их тела от похоронения во прахе. «*Видел я, что хоронили их в могиле, и великолепие, сопровождавшее их, куда бы они ни отправились, не пошло за ними*» (Пс.48:18). (2) Их имена от забвения, ибо они забываемы были, словно их никогда не было.

3. Он увидел, что процветание ожесточает их в нечестии (ст.11). Обо всех грешниках в целом, особенно о нечестивых правителях, можно справедливо сказать, что так как *не скоро совершается суд над худыми делами*, то они думают, что он так никогда и не совершился, и бросают вызов закону, а их *сердце не страшится делать зло*. Они осмеливаются делать все больше зла, расширяя пределы для своих злых планов; они уверены и бесстрашны, совершая беззаконие дерзко. Обратите внимание: (1) приговор вынесен против худых дел и злодеев праведным Судьей неба и земли, даже против худых дел правителей и великих людей, а не только низших по званию. (2) Исполнение этого приговора часто откладывается на какое-то время, и грешник продолжает грешить, оставаясь не наказанным, а процветающим и успешным. (3) Безнаказанность ожесточает грешников в нечестивости; терпением Бога бесстыдно злоупотребляют те, кто вместо того чтобы благодаря ему прийти

к покаянию, из-за него утверждается в своем нежелании раскаяться. (4) Таким образом грешники обманывают сами себя, ибо хотя *не скоро совершается суд*, но в конце он будет более суровым. Отмщение приходит медленно, но неотвратимо, и в это время грешник собирает гнев на день гнева.

4. Он предвидел подобный конец для подобных дел и считал, что этого предостережения достаточно, чтобы удержать нас от споров с божественным пророчеством о его проявлениях. Он полагал, что нечестивый правитель может *сто раз делать зло*, но его наказание отложится, а терпение Бога к нему будет продлено намного дольше, чем он ожидал; продлятся также дни его власти, и он продолжит угнетать людей; но в то же время мы не должны огорчаться. (1) Народ Божий — счастливый народ, хотя и притесняемый: «*Благо будет боящимся Бога, — говорю я лишь тем, которые благоговеют перед лицом Его*». Отметьте: [1] народ Божий характеризует то, что они *боятся Бога, благоговеют перед Ним* своими сердцами, сознательно исполняют свой долг перед Ним и поступают так потому, что всегда видят Его глаз над собой и заботятся, чтобы угодить Ему. Когда они оказываются предоставленными милости гордых притеснителей, то боятся Бога больше, чем их. Они не оспаривают пророчество Бога, а подчиняются ему. [2] Блаженство *боящихся Бога* в том, что в наихудшие времена *им будет благо*; ничто не может нанести вред их блаженству, когда они наслаждаются Его благоволением, и никакие беды не смогут прервать их общение с Богом. Их ситуация хорошая, так как, находясь в бедах, они пребывают в хорошем расположении, а в конце счастливым образом избавятся от них и получат щедрое вознаграждение за свои бедствия. Поэтому «я твердо знаю, что согласно обетованию Бога и опыту всех святых, как бы там ни было с другими, но им будет благо». Все хорошо, что хорошо заканчивается. (2) Нечестивые люди несомненно несчастны; хотя какое-то время они процветают и главенствуют, но проклятие обязательно коснется их, как благословение придет к праведным: *нечестивому не будет добра*, хотя другие, судящие по внешним характеристикам, и они сами надеются обрести блага; *а беззаконнику — горе, ибо будет ему возмездие* (Ис.3:10,11). Им воздастся за все совершенное ими зло; все, что обрушится на них, принесет им горе. *Nihil potest ad malos pervenire quod prosit, imo nihil quod non noceat* — ни одно событие, коснувшееся нечестивых, не бу-

дем им во благо, почти каждое из них несет им вред (Сенека). Отметьте: [1] дни нечестивцев подобны тени; они не только неопределены и угасают, как все дни человека, но и не приносят пользы. Дни хорошего человека имеют некое содержание; он живет ради хорошей цели. А дни нечестивого подобны тени, они пусты и бесполезны. [2] Эти дни недолго продержатся, вопреки его надеждам; он не проживет и до половины дней своих (Пс.54:24). Хотя они могут быть продлены (ст.12, англ.пер.) превыше ожиданий других, но день его погибели придет. Он не достигнет вечной жизни, и тогда его долгая жизнь на земле будет малостоящей. [3] Бог соперничает с нечестивцами, потому что они не благоговеют перед Ним; это является основой их нечестия и лишает всякого блаженства.

Стихи 14-17

Мудрые и благочестивые люди с давних времен приходили в недоумение, сталкиваясь с этой трудностью: как процветание нечестивых и беды праведных можно примирить со святостью и милостью Бога, управляющего этим миром. По этому вопросу в этих стихах Соломон дает нам совет.

I. Он не хочет, чтобы мы удивлялись этому, как чему-то непонятному, ибо сам наблюдал это в свои дни (ст.14). 1. Он видел, что праведников постигает то, чего заслуживали бы дела нечестивых; несмотря на свою праведность, они много и долго страдали, словно были наказуемы за великое нечестие. 2. Он видел нечестивых, с которыми было то, чего заслуживали бы дела праведников: они процветали и благоденствовали, словно награждались за добрые дела от Бога и от людей. Мы видим праведных в бедствии и недоумении, а нечестивых – спокойными, бесстрашными и уверенными; справедливые страдали от божественного провидения, а нечестивые процветали, преуспевали и смеялись; праведных осуждали, обвиняли и угнетали высшие власти, а нечестивых они предпочитали и одобряли.

II. Он хочет, чтобы в связи с этим мы не обвиняли Бога в беззаконии, а обвиняли мир за суету. Никакой ошибки нельзя найти у Бога; что же касается этого мира, то и это суета на земле. И вновь: «*И это – суета!*»; то есть это служит несомненным доказательством того, что все блага этого мира не являются наилучшими, как и никогда не предназначались, чтобы стать нашей частью и блаженством; ибо если бы было так, то Бог никогда не допустил бы, чтобы такое коли-

чество мирского богатства принадлежало Его наихудшим врагам, и так много бедствий этого мира выпало на долю Его наилучших друзей. Следовательно, должна быть другая жизнь после этой, радости и скорби которой должны быть реальны и существенны и в состоянии сделать человека истинно счастливым или истинно несчастным, ибо этот мир не может сделать ни того, ни другого.

III. Он хочет, чтобы мы не раздражались и не удивлялись этому, чтобы не переживали, а радовались тому, что Бог дает нам в этом мире, чтобы были удовлетворены им и извлекали из него наилучшее, хотя у других, которых мы считаем недостойными, дела обстоят лучше: «*И похвалил я веселье, святую уверенность и спокойствие разума, вытекающие из уверенности в Боге, Его силе, провидении и обетовании, потому что нет лучшего для человека под солнцем* (хотя для благочестивого существуют намного лучшие блага над солнцем), как есть и пить, то есть умеренно и с благодарностью использовать блага этой жизни, соответственно своему положению, и веселиться, что бы ни случилось, ибо это сопровождает его в трудах. Это и есть все плоды, которые он имеет, трудясь в этом мире. Поэтому он должен вкушать их, и это будет для него благом. Пусть не отказывает себе в этом из-за раздражительного недовольства миром, который движется не так, как ему хочется. Это сопровождает его во все дни жизни его, которые дал ему Бог под солнцем. Наша нынешняя жизнь – жизнь под солнцем, но мы надеемся на жизнь в грядущем мире, который начнется и будет продолжаться, когда солнце превратится во тьму и не будет сиять более. Эта жизнь должна исчисляться днями, она дана нам, и нам позволено иметь эти дни благодаря намерениям Бога; поэтому, пока они делятся, мы должны приспосабливаться к воле Бога и учиться соответствовать целям жизни.

IV. Он хочет, чтобы мы не пытались обосновать, для чего Бог так делает, ибо путь Его в море, и стезя Его в водах великих, поэтому его невозможно найти; а мы должны благочестиво смириться с собственным невежеством и не пытаться разобраться в значении Божьих действий, с помощью которых Он управляет миром (ст.16,17). Здесь автор показывает, (1) что он сам и многие другие очень усердно изучали вопрос об основаниях для процветания нечестивцев и страданиях праведных. Он со своей стороны обратил сердце свое на то, чтобы постигнуть мудрость и обозреть дела, кото-

рые делаются на земле божественным пророчеством, чтобы определить, нет ли какой-либо схемы, постоянного правила или метода, с помощью которого управляют делами этого нижнего мира. Ни одно правительство не имеет такого же стабильного и постоянного курса, как ход природы, чтобы по нынешнему состоянию дел мы могли с уверенностью предсказать, что последует дальше, как, например, с помощью изменений луны мы можем предсказать, когда она будет полной; он с удовольствием обнаружил бы это. Другие также принимали решение исследовать это, прилагая столько усердия, что не могли найти времени для сна ни днем, ни ночью; их сердца отказывались от сна, исполненные стремления исследовать это. Некоторые считают, что здесь Соломон говорит о себе: он так хотел исследовать этот вопрос, что не мог ни спать, ни думать о сне. (2) Это был напрасный труд (ст.17). Когда мы видим все дела Божии, дела Его пророчества и сравниваем одно с другим, то находим, что нет какого-то определенного метода, с помощью которого дела делаются под солнцем. Мы не можем определить ключ, с помощью которого могли бы разобраться в характере, как не можем, консультируясь по поводу предыдущих событий, познать практику этого суда или узнать, каким будет приговор. [1] Каким бы трудолюбивым ни был человек, он трудится в исследовании. [2] Даже если он изобретателен и мудр в другом деле, он не может измерить намерения царей и проследить за ними по их шагам. Более того, [3] даже если он уверен в успехе и думает, что знает, он не может постигнуть этого. Божьи пути недоступны нашему пониманию, Он не привязан к Своим предыдущим путям; судьбы Его — бездна великая!

ГЛАВА 9

Для дальнейшего доказательства сущности мира здесь Соломон делится с нами четырьмя заключениями, к которым он пришел, наблюдая за состоянием сынов человеческих. Он пришел к выводу (I), что внешне жизнь хороших и плохих людей похожа (ст.1-3). II. Что смерть кладет конец всем нашим занятиям и развлечениям в этом мире (ст.4-6), откуда делает вывод, что мы поступаем мудро, если радуемся утешениям жизни и размышляем о деле своей жизни, пока она длится (ст.7-10). III. Что Божье пророчество иногда противодействует самым честным и обнадеживающим планам, к которым люди прилагают свои усилия, а великие бедствия часто поражают людей до того, как они это осознают (ст.11,12). IV. Что мудрость часто делает людей очень полезными, но в то же время не приносит им уваже-

ния, ибо людьми, обладающими великими заслугами, пренебрегают (ст.13-18). Что же в этом мире существует такого, за что его можно любить?

Стихи 1-3

В адрес тех, кто прилагал усилия в поисках философского камня, было отмечено, что хотя они так и не нашли разыскиваемого, тем не менее во время поисков сделали много других полезных открытий. Подобным образом Соломон в заключении предыдущей главы обратил сердце свое, чтобы познать дела Божьи, приложил значительные усилия, чтобы исследовать их, и хотя отчаялся в достижении результата, но в то же время нашел то, что щедро вознаградило его за исследования и принесло некоторое удовлетворение, которым здесь он делится с нами. Поэтому на все это он обратил сердце свое для исследования и осознанно взвесил, чтобы объявить об этом для блага других. Отметьте: прежде чем заявлять, мы вначале должны исследовать; прежде чем один раз сказать, подумай дважды; о том, что исследовали, затем мы должны объявить. Я веровал, и потому говорил.

Великая трудность, с которой столкнулся Соломон, изучая книгу пророчества, заключалась в том, что он почти не увидел различия между утешениями и страданиями плохих и хороших людей, как и между событиями, касавшимися тех и других. Это приводило в недоумение умы многих мудрых и созерцательных людей. Рассуждая об этом в данных стихах, Соломон хотя и не ставит задачу исследовать дела Божии, в то же время говорит, что не даст этому вопросу быть для нас камнем преткновения.

I. Прежде чем описать искушение во всей его силе, он излагает великую и неоспоримую истину, которой решает придерживаться, и которая, если ей твердо верить, обладает достаточной силой, чтобы победить искушение. Это был способ, с помощью которого народ Божий сражался с этой трудностью. Прежде чем приступить к этому вопросу, Иов излагает доктрину Божьего всеведения (Иов.24:1), Иеремия — доктрину Его праведности (Иер.12:1), другой пророк — доктрину Его святости (Авв.1:13), псалмопевец — доктрину Его благости и особого благоволения к народу Божьему (Пс.72:1); и именно за эти истины здесь хватается Соломон, принимая решение пребывать в них, и хотя кажется, что добро и зло распределяются неразборчиво, тем не менее Бог особо заботится о Своем народе: «...праведные

и мудрые и деяния их – в руке Божией, под Его особой защитой и руководством; Он управляет всеми их делами для их блага; все их мудрые и праведные дела – в Его руке, и им воздастся за них в ином мире, а не в этом». Кажется, что они отданы в руки врагов их, но это не так. У людей нет над ними никакой власти, кроме данной свыше. Касающиеся их события происходят не случайно, а по воле и намерению Бога, поэтому казавшееся злом обратится для них благом. Следовательно, что бы ни случилось с нами, давайте оставаться спокойными, памятуя, что все Божьи святые находятся в Его руках (Втор.33:3; Иоан.10:29; Пс.30:16).

П. Он излагает как истину то, что любовь и ненависть Бога не должны измеряться и судиться по внешнему положению человека. Если бы процветание было определенным знаком Божьей любви, а страдания – знаком Его ненависти, тогда мы справедливо могли бы обидеться, видя, что участь нечестивых и благочестивых похожа. Но вопрос не в том: «...человек ни любви, ни ненависти не знает во всем том, что пред ним в этом мире на основании того, что является объектами здравого восприятия». Об этом мы можем судить по тому, что внутри нас; если мы любим Бога всем своим сердцем, то по этому можем судить, что Он любит нас; подобным образом можем знать, что пребываем под Его гневом, если руководствуемся плотским умом, который является враждой против Него. Об этом мы узнаем по последующим событиям и вечно му положению человека. Несомненно: счастлив или несчастлив человек зависит от того, любит или ненавидит его Бог, а не от того, улыбается или недоволен им мир. Поэтому если Бог любит праведного человека (несомненно, так и есть), то он счастлив, даже если мир недоволен им; а если Он ненавидит нечестивого человека (что также не вызывает сомнений), то он несчастен, хотя мир и улыбается ему. Тогда обида из-за подобного случайного распределения событий изглаживается.

III. Изложив эти принципы, автор признает, что *всему и всем – одно*; так было раньше, и поэтому мы не должны считать странным, если так происходит и сейчас с нами и нашими семьями. Некоторые считают, что эти стихи вплоть до ст.13 представляют собой извращенные доводы атеистов против доктрины Божьего провидения, но я считаю, что это, скорее, признание Соломона, которым он смог с большей свободой поделиться, утвердив истины, достаточные для того,

чтобы оградить нас от неверного использования того, что он нам предлагает. Здесь обратите внимание (ст.2):

1. На большие различия в характерах праведного и нечестивого человека, которые в некоторых случаях противопоставляются, чтобы показать, что, хотя *всему и всем – одно*, тем не менее это ни в коей мере не стирает вечные различия между нравственным добром и злом, а остается неизменным. (1) Праведники чисты, они имеют *неповинные руки и чистые сердца*; нечестивые *нечисты и находятся под властью нечистых похотей*; возможно, они *чисты в глазах своих, но не очищены от всякой скверны*. В ином мире Бог обязательно положит различие между *чистым и нечистым, драгоценным и ничтожным*, хотя, кажется, в этом мире этого не будет. (2) Праведные *приносят жертву*, то есть сознательно поклоняются Богу согласно Его воле, совершая внешнее и внутреннее поклонение; нечестивые *не приносят жертву*, то есть живут, пренебрегая поклонением Богу, с недовольством расставаясь или лишаясь чего-либо ради Его славы. Что Вседержитель, чтобы нам служить Ему? (3) Праведные – *добродетельны*; они добрые в глазах Бога и делают добро для мира; нечестивые – *грешники*, нарушающие законы Бога и человека и раздражающие обоих. (4) Нечестивый человек *клянется*, он не благоговеет перед именем Бога, а оскверняет его поспешной и лживой клятвой; а праведный *боится клятвы*, не клянеться, а дает клятву с величайшим благоговением; он боится давать клятву, так как она представляет собой торжественное возвращение к Богу как к свидетелю и судье; дав клятву, он боится нарушить ее, так как праведный Бог отомстит.

2. Между условиями жизни праведного и нечестивого в этом мире существует не- большое отличие: *одна участь всем*. Давид был богат? Навал тоже. Иосиф был любимцем своего государя? Аман тоже. Ахав был убит в бою? Иосия тоже. Были в Вавилон принесены худые смоквы? Так же и добрые (Иер.24:1). Существует огромная разница между источником, намерением и природой одного и того же события для того или иного человека; его результат и исход подобным образом сильно отличаются; одно и то же пророчество для одного – *благоухание жизни к жизни*, а для другого – *запах смерти к смерти*, хотя внешне они выглядят одинаково.

IV. Он признает, что это вызывает глубокое огорчение у мудрых и благочестивых

людей: «Это-то и худо и является великим препятствием во всем, что делается под солнцем (ст.3); ничто не причиняет больше беспокойства, чем мысль, что одна участь всем». Это ожесточает атеистов и укрепляет руки злодеев, ибо из-за этого *не страшится сердце сынов человеческих делать зло* (Еккл.8:11). Видя, что одна участь праведным и нечестивым, они делают неверный вывод, что Богу все равно, праведны они или нечестивы, и поэтому они ни перед чем не останавливаются, чтобы потакать своим похотям.

V. Начав свой разговор с доктрины блаженства праведных (как бы они ни страдали, они и *действия их в руке Божьей – наилучшей руке*), для дальнейшего разъяснения этой проблемы он заканчивает его доктриной бедственного положения нечестивых. Как бы они ни процветали, *безумие в сердце их, в жизни их; а после того они отходят к умершим*. Не завидуй процветанию злодеев, ибо (1) они сейчас безумны, и все благословения, которыми, кажется, они благословлены, являются лишь приятными мечтами и воображением сбитого с толку человека. Они *безумны от идолъских страшилиц* (Иер.50:38) и свирепствуют против народа Божьего (Деян.26:11). Когда блудный сын раскаялся, то сказал: «Я пришел в себя» (Лук.15:17), что подразумевает, что ранее он был вне себя. (2) Они скоро будут мертвые. При жизни они создают много шума и суеты, но вскоре *отходят к умершим*, и тогда приходит конец их великолепию и силе; тогда им воздастся за все их безумие и свирепость при согрешении. Хотя по эту сторону смерти кажется, что положение праведных и нечестивых похоже, но по другой сторону от смерти между ними существует огромная разница.

Стихи 4-10

В момент недовольства Соломон *ублагил мертвых более живых* (Еккл.4:2), но здесь, задумавшись о преимуществах, которые жизнь дает, чтобы приготовиться к смерти и приобрести уверенность в надежде на лучшую жизнь, он, похоже, приходит к другому мнению.

I. Он показывает, какие преимущества имеет живой перед мертвым (ст.4-6). 1. Пока есть жизнь, есть еще надежда. *Dum spiro, spero – пока я дышу, я надеюсь*. Привилегия живых заключается в том, что они находятся между живыми, общаясь, торгуя и разговаривая; и пока они такими остаются, у них есть еще надежда. Если положение

человека во всех смыслах плохое, то есть надежда, что оно изменится. Если *сердце исполнено зла и безумие в нем*, то, пока есть жизнь, есть еще надежда, что благодаря благодати Божьей может произойти счастливая перемена. Но после того, как человек *отходит к умершим* (ст.3), тогда уже слишком поздно; кто оказался нечистым, так и останется нечистым навсегда. Если человек был выброшен как бесполезный, то пока он находится между живыми, есть еще надежда, что он может вновь укорениться и дать плоды. Кто жив, тот может делать добро, но кто мертв, тот для этого мира не может сделать никакой услуги. Поэтому *псу живому лучше, нежели мертвому льву*. Самый ничтожный нищий, который жив, имеет утешение этого мира и совершает для него то служение, которое абсолютно не могут исполнить великие, но умершие владыки. 2. Пока есть жизнь, существует возможность подготовиться к смерти: *живые знают то, чего мертвые не знают, а именно: что умрут, и благодаря этому испытывают побуждение подготовиться к этой великой перемене, которая несомненно настанет и может прийти внезапно*. Отметьте: *живые не могут не знать, что умрут*, что им придется умереть. Они знают, что им вынесен смертный приговор; они уже взяты под стражу ее посланниками и ощущают свое угасание. Это необходимое, полезное знание, ибо чем мы должны заниматься, пока живем, как не готовиться к смерти? Живые знают, что умрут; это обязательно случится, и поэтому необходимы приготовления. Мертвые знают, что они мертвы, что слишком поздно; они находятся по другой сторону великой установленной бездны. 3. Когда жизнь уходит, то для нас уходит и весь этот мир. (1) Наступает конец нашему ознакомлению с этим миром и его благами: мертвые не знают ничего из того, с чем часто близко сталкивались, пока были живыми. Непохоже, чтобы они были осведомлены о делах тех, кто остался после них. Авраам не знает о нас; они перенеслись в *страну мрака* (Иов.10:22). (2) Это конец всех наших развлечений в этом мире: *уже нет им вождания за их тяжелый труд в этом мире, а все, что заработано, должно остаться другим*; они получают награду за свои святые действия, но не за мирские дела. И пища, и чрево будут уничтожены (Иоан.6:27; 1Кор.6:13). Это поясняется (ст.6): *нет им более части во веки ни в чем – ничто из того, на что они надеялись, не будет их частью под солнцем*. Блага этого мира не будут уделом

души, так как не могут быть вечным уделом; выбирающие их и владеющие ими, как своим благом, имеют удел лишь в этой жизни (Пс.16:14). Этот мир может быть лишь пожизненной рентой, но не вечным уделом. (3) Это конец вашего имени. Имена лишь некоторых людей немного переживают их; могила – это земля забвения, и память о тех, кто оказывается там, скоро предается забвению; место его уже не узнает его, как и земли, названные их именами. (4) Это конец их привязанностям, дружбе и вражде: и любовь их и ненависть их и ревность их уже исчезли; то хорошее, что они любили, то плохое, что они ненавидели, процветание других, которому они завидовали, – всему пришел конец. Смерть разделяет тех, которые любили друг друга, и кладет конец их дружбе, как и настает конец спорам ненавидевших друг друга. *Actio moritur cum persona – человек и его поступки умирают вместе.* Там мы не сможем быть лучше по отношению к своим друзьям (их любовь не может оказать нам милость), как и быть хуже для своих врагов (их ненависть и зависть не причинят нам вреда). *Там беззаконные перестают наводить страх.* Тому, что сейчас так сильно влияет на нас и наполняет нас, о чем мы больше всего беспокоимся и ревнем, там настанет конец.

II. Отсюда автор делает вывод, что мы поступим мудро, если будем наилучшим образом использовать эту жизнь, пока она длится, и мудро управлять тем, что она вверяет нам.

1. Давайте наслаждаться утешениями жизни, пока живем, и радостно использовать свою часть ее удовольствий. Соломон, сам попав в сеть из-за злоупотребления чувственными наслаждениями, предостерегает других об опасности, но при этом не запрещает их полностью, а направляет разумно и умеренно использовать. Мы можем пользоваться миром, но не злоупотреблять этим, брать из него то, что можно, но не ожидать большего. Здесь приводятся:

(1) Определенные примеры такого жизнерадостного расположения: «Ты удручен и подавлен – иди своей дорогой, как глупец, каковым ты и являешься, и приобретай лучшее расположение разума». [1] «Пусть твой дух будет спокоен и приятен, и пусть веселье и радость сердца пребудут в тебе»; *добroe сердце* (дословный перевод) – это то, что отличает данное расположение от плотского веселья и чувственных наслаждений, которые причиняют вред сердцу, являясь симптомом и причиной пребывающе-

го в нем значительного зла. Мы должны радоваться себе, своим друзьям, радоваться нашему Богу, быть внимательными и хранить добрую совесть, чтобы ничего не помешало этим радостям. Мы должны служить Богу с весельем, используя то, что Он дает, быть щедрыми в общении с другими и не позволять себе огорчаться из-за чрезмерного беспокойства и скорби об этом мире. Мы должны есть свой хлеб, как израильтяне: *не в печали* (Втор.26:14), а как христиане, в веселии и щедрости *сердца* (Деян.2:46, см. Втор.28:47). [2] «Пользуйся утешениями и радостью, которые Бог дал тебе: «Ешь хлеб твой и пей вино твое – твое, а не другого человека, не хлеб, приобретенный неправдою, и не вино хищения, а то, что честно заработано; в противном случае ты не сможешь есть его с удовольствием и ожидать для него благословения; ешь хлеб твой и вино твое, которые соответствуют твоему месту и положению, которые не превосходят чрезмерно твоих возможностей и не излишне убоги. Тратя то, что Бог дал тебе, на те цели, для которых Он вверил тебе их, словно ты лишь управляющий». [3] «Свидетельствуй о своей радости (ст.8): да будут во всякое время одежды твои светлы. Обрати внимание на пропорцию своих расходов; не урезай себя в пище, чтобы потакать своей гордости, и не урезай себя в одежде ради потакания своей чувственности. Будь аккуратен, носи чистую одежду и не будь неряшлив». Или можно понимать так: «*Да будут одежды твои светлы в доказательство радости и веселья*», о чем свидетельствуют *белые одежды* (Отк.3:4); «и как доказательство твоей радости, да не оскудевает елей на голове твоей, так как это достойно ее». Наш Спаситель допускал подобное удовольствие на пиру (Мат.26:7), и Давид считал это одним из даров Божьей щедрости, проявленной к нему (Пс.22:5): «Ты умастил елеем голову мою». Это не значит, что мы должны считать счастьем чувственные наслаждения и на них утверждать свои сердца, но мы должны благоразумно и соответственно своим возможностям использовать то, что Бог дал нам, ограничиваясь умеренностью и мудростью и не забывая о бедных. [4] Будь дружелюбен к своим родственникам: «*Наслаждайся жизнью с женой, которую любишь.* Не сосредотачивайся лишь на собственных наслаждениях, беспокоясь только о себе, беспокойся об окружающих, чтобы они также разделяли твое веселье и жили беспечно. Имей жену, ибо даже в раю не хорошо человеку быть одному. Держись

своей единственной жены и не умножай их количество (Соломон обнаружил, что это зло); держись лишь ее одной и не имей ничего общего с другими». Как может человек жить в радости с человеком, по отношению к которому не был честен? «Люби свою жену, и с женой, которую любишь, ты будешь жить в радости». Когда мы исполняем долг перед своими близкими, то можем надеяться получить от них утешение (см. Прит. 5:19). «Живи со своей женой и наслаждайся ее обществом. Наслаждайся жизнью с нею, и будь особо радостен, когда ты с нею. Наслаждайся своей семьей, своим вином и оливковыми садами».

(2) Качества, необходимые для подобного радостного расположения: «Веселись и имей радость в сердце, когда Бог благоволит к делам твоим. Если ты в мире с Богом и Он благоволит к тебе, тогда у тебя есть повод веселиться, в противном случае – нет. Не радуйся, Израиль, до восторга, как другие народы, ибо ты блудодействуешь, удалившись от Бога своего» (Ос.9:1). Прежде всего мы должны заботиться, чтобы иметь мир с Богом и обрести Его благоволение, чтобы делать то, что Он примет, и тогда – иди, ешь с веселием хлеб твой. Отметьте: те, чьи дела Бог принял, имеют основание радоваться и должны быть такими. «Теперь, когда ты с радостью ешь хлеб от своих приношений и стал сопричастником в вине твоих возлияний в радости сердца, теперь Бог благоволит к делам твоим. Твои религиозные служения, совершенные со святой радостью, угодны Богу; Он любит, когда Его слуги поют, совершая работу, так как это возвещает о том, что Он – добрый Господин».

(3) Основания для этого. «Наслаждайся жизнью, ибо [1] этого все равно недостаточно, чтобы сделать твой путь через этот мир приятным и спокойным: все дни жизни твоей суэтны; здесь присутствуют лишь огорчения и трудности. У тебя достаточно времени для скорби и печали, когда ты не можешь ничем помочь, поэтому наслаждайся жизнью, пока можешь, и не беспокой себя мыслями и заботами о дне завтрашнем: довольно для каждого дня своей заботы. Пусть милостивое спокойствие разума будет могучим противоядием против суэты этого мира. [2] Это – все, что ты можешь получить от этого мира; это – доля твоя в жизни твоей. В Боге и в другой жизни ты будешь иметь лучшую долю и лучшее вознаграждение за свои труды в религии; но за твои усилия в трудах твоих, какими ты трудишься под солнцем, это – все, чего ты

можешь ожидать; поэтому не отказывай себе в этом».

2. Пока жизнь продолжается, давайте участвовать в мирском бизнесе и пользоваться его радостями, чтобы они делали нас годными для работы: «Поэтому ешь с веселием и пей в радости сердца, но не для того, чтобы твоя душа успокоилась (как в Лук. 12:19), а чтобы могла прилагать больше усилий, и радость от Господа была ее силой и елеем для ее колес» (ст.10). Все, что может рука твоя делать, по силам делай. Здесь обратите внимание: (1) не только что-то нужно получить, но и что-то сделать в этой жизни, и основное благо, о котором нас будут спрашивать, – хорошее, которое мы должны были бы делать (Еккл.2:3). Этот мир – мир служения; грядущий – мир воздаяния. Этот мир – мир испытаний и подготовлений к вечности; мы здесь находимся ради дела и хорошего поведения. (2) Чтобы нас направить и побудить к долгму, предоставляются возможности. Должно быть сделано то, что может рука твоя, чего требуют обстоятельства; активная рука всегда может что-то сделать, что потом обратится во благо. Что должно быть сделано и необходимо, то выгодно делать (Прит.17:16). (3) Если у нас есть возможность сделать что-то хорошее, то мы должны это сделать, пока есть возможность; мы должны делать добро по силам своим, со старанием, усердием, энергично и решительно, с какими бы трудностями и огорчениями ни сталкивались при этом. Дни сбора урожая заполнены трудом, и мы должны складывать сено, пока сияет солнце. Служение Богу и труд ради своего спасения должны совершаться со всей внутренней силой, и этого будет недостаточно. (4) Вот хорошее основание, почему нам следует делать дела Пославшего нас, доколе есть день: так как приходит ночь, когда никто не может делать (Иоан.9:4). Мы должны бодрствовать и трудиться со всем усердием, так как скоро закончится наше время для труда, и мы не знаем когда. Но мы знаем, что если работа жизни не будет сделана, пока нам дается время, то мы погибнем навечно: «Потому что нет ни работы, которую нужно сделать, ни размышления, чтобы сделать ее, ни знания для размышлений, ни мудрости для практики в могиле, куда ты пойдешь». Мы все движемся к могиле; каждый день на шаг приближает нас к ней; когда мы окажемся в могиле, то будет слишком поздно исправлять ошибки жизни, слишком поздно каяться и мириться с Богом, слишком поздно откладывать скро-

вища для вечной жизни; это должно быть сделано сейчас или никогда. Могила – это страна тьмы и молчания, поэтому там мы ничего не сможем сделать для своей души; это должно быть сделано сейчас или никогда (Иоан.12:35).

Стихи 11-12

Чтобы продолжить доказательство сущности мира и убедить нас в том, что *все деяния наши в руке Божьей*, а не в наших руках, в этих стихах проповедник показывает неопределенность и непредвиденность будущих событий, как часто они противоречат планам, которые мы строим. Автор увершает нас (ст.10) делать то, что по силам, но здесь напоминает, что когда мы все сделали, то исход дела должны предоставлять Богу и не быть уверенными в успехе.

I. Мы часто разочаровываемся в том, на что возлагали большие надежды (ст.11). Соломон провел много наблюдений и пришел к выводу, что и в государственных и в личных делах исход событий не всегда соответствует самым рациональным предположениям и вероятности. *Nulli fortuna tam dedita est ut multa tentanti ubique respondeat* – фортuna никому не идет на уступки, чтобы никто не был уверен в успехе, как были многочисленны ни были его действия (Сенека). Исход событий часто необъяснимо противоречит всем ожиданиям, чтобы самый знатный не был самоуверенным, а презреннейший не отчаялся, и все жили в смиренном упновании на Бога, от которого исходит суд.

1. Он приводит примеры разочарований даже в тех случаях, когда средства и инструменты были особо ободряющими и обещали благополучный исход. (1) Многие думают, что в забеге выигрывает самый быстроногий, но не всегда *провором достается успешный бег*; иногда имеют место несчастные случаи, которые задерживают их, или они слишком самоуверены, поэтому беспечны и дают преимущества менее быстрым. (2) Можно было бы подумать, что в сражении всегда выигрывает более многочисленная и сильная армия, что в отдельном бою смелый и сильный воин выиграет лавровый венец; но не всегда *храбрым – победа*; однажды Ионафан и его воин вынудили бежать войско филистимлян; *один из вас прогонит тысячу*; справедливое дело часто побеждало грозную армию. (3) Можно было бы подумать, что разумный человек всегда должен быть состоятельным, а знающий, как жить в мире, не только должен иметь много

имущества, но и большое состояние. Но не всегда оказывалось так, даже *не всегда мудрым – хлеб*, тем более *не всегда у разумных – богатство*. Много изобретательных и деловых людей, которые должны были бы процветать в мире, непонятным образом беднели и оставались ни с чем. (4) Можно было бы подумать, что тот, кто понимает людей и обладает искусством управлять, всегда должен иметь предпочтение и благоволение великих людей; но многие изобретательные люди были разочарованы и прошли свои дни в безвестности, более того, впали в немилость и, возможно, погубили себя теми методами, которыми надеялись возвысить себя, ибо *не всегда искусством – благорасположение*, а благоволят к глупцам и недовольны мудрыми.

2. Он приходит к выводу, что все эти огорчения происходят из-за владычествующей силы и провидения, проявления которого нам кажутся случайными, и мы называем их *случаем*, но в действительности они происходят в соответствии с определенным намерением и предопределением Бога, которое на языке этой книги названо *временем* (Еккл.3:1; Пс.30:16). *Время и случай для всех их*. Всемогущее провидение разрушает человеческие средства и учит, что путь человека не принадлежит ему самому, а подчинен божественной воле. Мы должны использовать средства, но не уповать на них; если мы добились успеха, то должны воздать славу Богу (Пс.43:4); если мы потерпели неудачу, то должны покориться воле Бога и взять свой жребий.

II. Мы часто удивляемся, когда обрушивается зло, о котором мы не подозревали (ст.12): *ибо человек не знает своего времени*, времени своих бедствий, падения, смерти, которое в Писании называется «*наш день и наш час*». 1. Мы не знаем, какие беды нас подстерегают, которые лишат нас бизнеса и заберут из этого мира, но *время и случай для всех нас*; мы не знаем, днем или ночью он может *найти на нас*. *Не нам знать времени*; мы не знаем времени, когда и как мы умрем. Бог по Своей мудрости держит нас во тьме, чтобы мы всегда были готовы. 2. Возможно, нам придется столкнуться с бедой именно там, где мы ожидаем получить удовлетворение и выгоду, подобно рыбам и птицам, которые попали в сеть и ловушки, привлеченные наживкой, которую они жадно заглатывают, цель которой – заманить их. Подобным образом *сыны человеческие часто уловляются в бедственное время*, когда оно внезапно обрушивается на них, а они

и не знают об этом. Это случается *со всеми ними*. Люди часто находят проклятие там, где ищут благословения, и сталкиваются со смертью там, где думают получить приз. Поэтому давайте никогда не чувствовать себя в безопасности, а быть готовыми к переменам, чтобы, несмотря на внезапность, они не поразили и не испугали нас.

Стихи 13-18

Соломон продолжает рекомендовать нам мудрость как необходимое средство для сохранения мира и успеха в бизнесе, несмотря на сущность и испытания, которые сопутствуют человеческим делам. Он ранее говорил уже (ст.11), что *не всегда мудрым – хлеб*; но он не хочет, чтобы на этом основании мы огорчались или пренебрежительно думали о мудрости. Нет, он продолжает считать, что *преимущество мудрости перед глупостью такое же, как преимущество света перед тьмою* (Еккл.2:13); мы должны любить и стремиться к ней, руководствуясь ею, потому что она обладает внутренним достоинством и дает нам возможность послужить другим, хотя мы сами благодаря ей не можем приобрести богатство или продвинуться. И об этой мудрости, которая дает возможность человеку служить своей стране из чистого желания содействовать ее интересам, когда он сам благодаря ей не может добиться преимуществ, а также получить благодарность за свои усилия или заработать хорошую репутацию, именно об этой мудрости здесь говорит Соломон (ст.13): «...она показалась мне важною». Гражданский дух в личной сфере – это та мудрость, которую считают величественной люди, разбирающиеся в различных вещах.

I. Здесь Соломон приводит пример (который, возможно, действительно имел место в соседней стране) о мудром бедняке, своей мудростью оказавшем великую услугу во время государственного бедствия и опасности (ст.14): «Это был город *небольшой* (незначительный, кем бы ни был его хозяин), и *людей*, чтобы защитить его, в нем было *немного*, если только стойкие люди могут считаться лучшим укреплением города; в нем было *немного людей*, и так как их было немного, они были слабы, напуганы и готовы сдать город, как неукрепленный». Против этого города выступил *великий царь* с многочисленной армией; он осадил его то ли из гордости, то ли из желания овладеть им или отомстить за нанесенное оскорбление, наказать и разрушить. Считая его сильнее,

чем он был на самом деле, царь *произвел против него большие осадные работы*, чтобы разгромить его, а потом через какое-то время стать его главой. Как много несправедливого беспокойства причиняют амбициозные правители своим безобидным соседям! Этому *великому царю* не нужно было бояться *небольшого города*; зачем нужно было пугать его? Он не принес бы ему значительной прибыли, зачем же тогда втягиваться в такие большие расходы, чтобы завоевать его? Но какими безрассудными, ненасытымыми и алчными являются иногда незначительные люди, *прибавляющие дом к дому, присоединяющие поле к полю*, такими же часто оказываются великие цари, присоединяющие город за городом и провинцию за провинцией, чтобы они *одни были поселены на земле* (Ис.5:8). Разве победа и успех всегда сопутствуют *сильным*? Нет; в этом небольшом городе среди немногих людей нашелся *один мудрый бедняк* – человек мудрый, но бедный, не претендующий на какое-то положение, выгоду или власть в городе; должности в городе не раздавались соответственно заслугам и пригодности людей, в противном случае этот мудрый человек не был бы бедным. Посмотрите: (1) обладая мудростью, он служил городу, хотя был беден. Оказавшись в беде, они нашли его за пределами города (Суд.11:7), попросили совета и помощи; и он *спас свою мудростью город*, то ли дав благоразумное наставление осажденным и посоветовав прибегнуть к неожиданной хитрости ради их безопасности, то ли заключив благоразумный договор с осаждающими, как это сделала женщина из Авеле-Беф-Мааха (2Цар. 20:16). Он не укорял их в пренебрежении к себе, когда они выгнали его из своего совета, не сказал, что беден и ему нечего терять и поэтому все равно, что станет с городом, а сделал все, что в его силах, и был благословлен успехом. Отметьте: личные интересы и личное негодование должны приноситься в жертву ради государственного благополучия, о них нужно забывать ради всеобщего блага. (2) Из-за его бедности город пренебрежительно относился к нему; хотя он был мудр и стал инструментом, спасшим всех от гибели, никто не вспоминал об этом *бедном человеке*; никто не обратил внимание на его добродетель и не вознаградил его; никакие почести ему не были оказаны, и он продолжал жить в бедности и забвении, как и раньше. Не было *богатства* у этого *разумного человека*, как и *благорасположения* к этому *человеку искусному*. Плохо от-

платили многим из тех, кто оказал добрые услуги своему правителю и стране – в таком неблагодарном мире мы живем. Хорошо, что у полезных людей есть Бог, которому можно довериться и который щедро вознаградит, ибо люди часто завидуют тем, кто совершил значительное служение, и платят злом за добро.

II. Из этого примера он извлекает несколько полезных выводов, рассматривает его и принимает наставление. 1. Он видит, каким великим превосходством и полезностью обладает мудрость и каким благословением для своей страны она делает людей: *мудрость лучше силы* (ст.16). Благоразумие, которое является славой для человека, нужно предпочтить крепкому телосложению, в котором многие животные превосходят человека. С помощью мудрости человек может добиться такого влияния, которого никогда не добился бы с помощью силы, как и с помощью хитрости победить тех, кто может одолеть его силой. Более того, *мудрость лучше воинских орудий*, наступательных и оборонительных (ст.18). *Мудрость*, то есть религия и благочестие (ибо здесь мудрый человек противопоставляется грешнику), лучше, чем все военные таланты и снаряжения, ибо она побуждает Бога вступиться за нас, и тогда мы находимся в безопасности среди величайших бедствий и добиваемся успеха в важнейших предприятиях. *Если Бог за нас, то кто против нас или устоит против нас?* 2. Он видит повелевающую силу и власть мудрости, хотя она трудится в неблагоприятных условиях (ст.17): «*Слова мудрых, высказанные спокойно и обдуманно* (хотя, не обладая богатством и властью, они не осмеливаются говорить громко и с полной уверенностью), будут услышаны; на них обратят внимание, и они заслужат уважение; более того, они достигнут своей цели и склонят людей больше, чем высокомерные протесты того, кто *властвует между глупыми*, выбравшими его своим правителем за его шумное поведение и думающими, что подобными методами он победит кого угодно. Несколько сдержанных аргументов стоят больше многих громких слов; а кто будет отвечать глупому по глупости его, тот будет вынужден признать себя побежденным справедливыми доводами. *Как сильны слова правды!* Мудрые слова должны произноситься спокойно, тогда их можно будет услышать в тишине и спокойно обдумать, в то время как страсть уменьшит силу благоразумных слов, а не придаст им силу. 3. Из этого автор делает вывод, что мудрым

и благочестивым людям, несмотря ни на что, часто приходится довольствоваться и удовлетворяться тем, что они делают доброе дело, по крайней мере, пытаются сделать и предлагают его, когда не могут сделать желаемого, и не имеют заслуженной похвалы. Мудрость дает возможность человеку служить своему ближнему, и он предлагает свое служение; но, увы, если он беден, то его мудростью пренебрегают, а *слов его не слушают* (ст.16). Много людей похоронено в бедности и забвении, которые, если бы их должным образом ободрили, могли бы стать величайшим благословением для мира; много жемчужин остается незамеченными в их раковине. Но грядет день, когда мудрость и полезность будут в чести и *праведные воссияют*.

4. Увидев, какое великое доброе дело может сделать один мудрый и добродетельный человек, он делает вывод о том, как много зла может совершить один нечестивец и каким большим препятствием для добра он может быть: *один погрешивший погубит многое доброго*. (1) По отношению к себе – греховное состояние приносит много убытка. Как много добрых даров природы и прорицания бездумно растрачивает и губит один грешник! Благоразумие, хорошее здоровье, хорошее образование, хороший характер, хорошее состояние, хорошая пища, хорошее питье и изобилие добрых Божьих творений – все используется для служения греху, поэтому губится и теряется, а цель, для которой они даются ему, извращается. Кто губит свою душу, тот губит многое хорошего. (2) По отношению к другим – как много зла может причинить один нечестивец городу или стране! Один грешник, сделавший своим основным делом развращение других, может лишить силы и извратить суть многих хороших законов и проповедей и многих совлечь на губительные пути; один грешник может привести к гибели целый город, как один Ахан стал бедой целого израильского лагеря. Мудрый человек, избавивший город, мог бы иметь уважение и вознаграждение за это, но грешник препятствует и, исполненный зависти, сводит на нет его служение. Многие хорошие проекты, задуманные ради государственного благополучия, были погублены тем или иным его коварным противником. Мудрость некоторых могла бы исцелить нацию, но из-за порочности немногих она не исцеляется. Посмотрите, кто друзья и враги царства, если один святой делает много хорошего, и один грешник многое губит.

ГЛАВА 10

Эта глава, скорее, похожа на притчи Соломона – собрание мудрых высказываний и наблюдений, – чем на часть его проповеди; но проповедник научился быть нравоучительным и *составил много притчей*, чтобы утвердиться в них. Основная суть всех его наблюдений в этой главе – рекомендовать нам мудрость, все ее заповеди и правила, так как они очень полезны для учреждения правильного порядка в жизни и предостережения нас против глупости. I. Он рекомендует мудрость отдельным людям, занимающим подчиненное положение. (1) Мы поступим мудро, если будем хранить свою репутацию и умело устраивать свои дела (ст.1-3). (2) Мы должны подчиняться начальству, как будто в свое время обидели его (ст.4); (3) жить тихо и мирно и не сообщаться с бунтарями и раскольниками, которые стараются нарушить гражданский мир и растревожить правительство; здесь автор показывает безрассудство и опасность предательских и беспокойных действий таких людей (ст.8-11). (4) Мы должны хорошо управлять своим языком (ст.12-15); (5) быть усердными в своем деле и хорошо заботиться о своих семьях (ст.18,19); (6) не говорить плохо о своих правителях даже тайно (ст.20). II. Он рекомендует мудрость начальникам; пусть они не думают, что раз подчиненные должны хранить молчание, то они могут делать все, что угодно. Нет, (1) пусть будут внимательны при назначении на должности, обладающие властью и требующие ответственности (ст.5-7); (2) пусть благородно управляют собой, будут щедрыми, а не глупыми, воздержанными, а не расточительными (ст.16,17). Счастлив народ, когда правители и подчиненные сознательно исполняют свой долг в соответствии с этими правилами.

Стихи 1-3

В этих стихах Соломон показывает:

I. Насколько необходимо мудрым людям быть осторожными, чтобы не совершить безрассудный поступок, ибо *небольшая глупость* является большим пятном на репутации человека, *уважаемого за его мудрость и честь*. Она настолько же губительна для его доброго имени, как *мертвые мухи* – для приятной благовонной масти, которые не только портят ее приятный запах, но и *делают ее зловонной*. Отметьте: (1) истинная мудрость является истинной честью, и она даст человеку хорошую репутацию, которая подобна сосуду драгоценного елея, приятного и очень дорогого. (2) Репутацию, добытую с трудом и благодаря значительной мудрости, можно легко потерять из-за *небольшой глупости*, так как выдающиеся качества вызывают зависть, которая наихудшим образом истолковывает ошибки и промахи тех, кто известен своей мудростью, и использует их во вред. Поэтому глупость, совершенная другим человеком и оставша-

яся незамеченной, особо сурово порицается. Кто хранит свое исповедание религии, тот должен поступать очень осмотрительно, *удерживаться от всякого рода зла* и не приближаться к нему, так как глаза многих наблюдают за их ошибками, их репутация подвергается нападкам и теряется.

II. Какие большие преимущества имеет мудрый человек по сравнению с глупым в управлении своим бизнесом (ст.2): «*Сердце мудрого – на правую сторону*, поэтому он умело управляет своим бизнесом, с готовностью подставляет для него свои руки и быстро выполняет работу». Его совет и смелость оказываются всегда под рукой, когда в них чувствуется необходимость. А *сердце глупого – на левую*; ему всегда приходится заниматься поиском, когда нужно сделать что-то важное, поэтому он совершает работу неуклюже, как левша; он скоро окажется в затруднении и не будет знать, что делать.

III. Как склонны глупцы при каждом случае демонстрировать свою глупость и выставлять себя напоказ. Если человека, не имеющего ума или благодати, глупого или нечестивого, не контролировать и предоставить самому себе, то он *пойдет по дороге* и скоро покажет, кто он на самом деле; его *мудрость подведет его* (англ.пер.), и тем или иным неуместным поступком *всякому он выскажет, что он глуп* (ст.3), то есть он так просто раскрывает свою глупость, словно говорит об этом. Он не может скрыть и не стыдится ее. Грех – позор грешников, куда бы они пошли.

Стихи 4-11

Цель этих стихов – поддерживать в подчиненных верность правительству и исполнительность. Во времена царствования Соломона люди были очень богатыми и жили в изобилии, что, возможно, сделало их гордыми и нетерпимыми; налоги были высокими, и, хотя у них было достаточно денег, чтобы заплатить их, возможно, при этом многие вели себя дерзко по отношению к правительству и угрожали восстанием. Именно таких в этих стихах предостерегает Соломон.

I. Подчиненные не должны продолжать ссору со своим правителем из-за личной антипатии (ст.4): «*Если гнев начальника вспыхнет на тебя*, если из-за неверно предоставленной ему информации или твоего неверного поведения он недоволен тобой, *не оставляй места твоего*, не забывай о долге подчиненного, не отступай от своей

верности, во гневе не оставляй свою должность и не бросай свое поручение, как отчаявшиеся когда-либо обрести благоволение». Подождите какое-то время – и вы увидите, что он не такой уж непреклонный и что *крутьость покрывает и большие проступки*. Соломон обращается к себе и каждому мудрому и благочестивому человеку или представителю власти, чтобы они с легкостью прощали своих подчиненных, на которых гневались за их поведение. Лучше покориться любому разгневанному князю, чем состязаться с ним.

II. Подчиненные не должны быть в ссоре со своим начальством, если гражданские власти не поступают так, как они того хотели бы. Соломон предполагает, что *есть зло, которое часто видел он под солнцем*, – зло, совершающееся царями, исправить которое мог только царь, ибо это была *погрешность, происходящая от властелина* (ст.5); это ошибка, в которой часто оказываются виновны правители, больше содействующие личным привязанностям, чем государственным интересам, когда предпочтение оказывается не за заслуги, а *невежество поставляется на большой высоте*, когда люди с расстроеными мозгами и разбитыми судьбами занимают ответственные посты и должности, в то время как богатые люди, обладающие здравым смыслом и приличным состоянием, чьи интересы побудили бы их быть верными народу и чье богатство скорее всего поставило бы их выше искушений ко взяточничеству и вымогательству, продолжают занимать незначительные должности и не получают продвижения (ст.6). То ли правитель не знает, как оценить их, или же условия продвижения таковы, что их совесть не может согласиться с ними. Народу приходится плохо, когда порочные люди получают продвижение, а достойных держат в тени. Это иллюстрирует ст.7: «*Видел я рабов на конях – людей низкого происхождения и необразованных; если бы это был их единственный недостаток, то было бы простиительно, так как есть много мудрых слуг, которые на добром основании господствуют над беспутным сыном; но они были к тому же подлого, рабского и корыстного нрава. Я видел этих людей, в великолепии и роскоши восседающих на конях, как князей, в то время как князья – люди благородные и обладающие необходимыми качествами, способные управлять государством – были вынуждены ходить, подобно рабам, пешком, бедные и пренебрегаемые*». Так Бог Своим провидением наказывает нечестивых

людей, но так как в данном случае этот поступок совершил правитель, то это его *погрешность и большое зло*, которое огорчает подчиненного и вызывает его гнев. Но это *погрешность, совершаемая под солнцем*, и она, несомненно, будет исправлена над солнцем, когда оно уже не будет светить, ибо на небесах только мудрость и святость обладают великими достоинствами. Но если князь и виновен в подобной ошибке, то подчиненные не должны *оставлять места своего*, восставать против правительства или строить планы для изменения положения; но и князья не должны чрезмерно потакать своим капризам и сажать на лошадей таких слуг и нищих, которые будут яростно мчаться, не замечая древней межи, учрежденной конституцией, и угрожая низложить ее.

1. Ни правитель, ни народ не должны совершать насильтвенных попыток внести какие-то перемены, как никто не имеет права при помощи силы нарушать границы поселения; ибо в противном случае они столкнутся с опасными последствиями, которые здесь автор показывает с помощью четырех сравнений, цель которых – предостеречь нас от вмешательства в подобные ситуации себе во вред. Правители не должны посягать на права и свободы своих подчиненных; подчиненные не должны поднимать мятеж против своих князей, ибо (1) *кто копает яму для другого, десять к одному, что том упадет в нее сам*, а его насильтвенные действия обратятся на его голову. Если правители становятся тиранами или подчиненные – мятежниками, то история расскажет, какой, скорее всего, будет их участь и что это самая большая опасность, которой они подвергаются; для них обоих было бы лучше удовлетворяться прежним положением дел. (2) *Кто разрушает ограду, старую ограду, которая долгое время была межой*, тот пусть будет готов к тому, что змей или гадюка, которая любит укрываться в гнилых изгородях, *ужалит его*; ехидна или какая-нибудь другая змея повиснет у него на руке (Деян.28:3). Бог Своим постановлением, как оградой, определил права и власть правителей; они находятся под Его особой защитой; поэтому кто замышляет предательские планы, чтобы нарушить их мир, лишить венца и достоинств, тот вьет себе петлю на шею. (3) *Кто передвигает камни, разрушает стену или здание, тот собирает их себе во вред; он может набрасывать себя и тогда будет жалеть, что занялся этим делом*. Кто собирается изменить правильно сформированное правительство, чтобы загладить некоторых

обиды и исправить совершенные им ошибки, тот очень скоро увидит, что легче найти ошибку, чем исправить ее, легче разрушить хорошее, чем построить еще лучше; тем самым они засовывают свои пальцы в огонь и сокрушаются о том, что разрушили. (4) *Кто колет дрова*, особенно если, как следует далее, у него плохой инструмент (ст.10), *тот может подвергнуться опасности от них*. Щепки или обух топора может отскочить ему в лицо. Если нам попадается крепкий пенек и мы думаем расколоть его с помощью силы, то это может оказаться для нас не только непосильной задачей, но и наши старания могут нанести нам ущерб.

2. Пусть лучше царь и народ относятся друг к другу с благородством, снисходительностью и доброжелательством: *мудрость умеет исправить это и направить правителя правильно управлять народом*, который склонен к непокорству, чтобы, с одной стороны, своей бездеятельностью и невнимательностью не ободрить людей и не сделать дерзкими, а с другой стороны, своей суровостью и строгими мерами не возмутить и не спровоцировать к каким-либо мятежным действиям. Подобным образом очень полезно направить подданных правильно поступать по отношению к правителю, склонному сурово обращаться с ними, чтобы своими действиями они не охлаждали его любви к ним, а завоевывали ее смиренными увещеваниями (а не насильтственными требованиями, похожими на те, которые народ выдвигал Ровоаму), терпеливой покорностью и мирными уловками. Это правило нужно соблюдать во всех взаимоотношениях, чтобы сохранить приносимые ими утешения. Пусть мудрость направит нас использовать мягкие методы, а не насилие. (1) Мудрость научит нас заострять инструмент, которым мы собираемся пользоваться, так как нам придется *напрягать силы*, если оставим его незаточенным (ст.10). Мы сможем значительно сэкономить силы и предотвратить опасность, если заточим инструмент перед тем, как рубить, то есть если продумаем заранее, что сказать и сделать в каждой сложной ситуации, чтобы приспособиться к ней и сделать свое дело спокойно и беспрепятственно для других и для себя. Мудрость научит нас, как сглаживать и стимулировать взаимоотношения между нами и подчиненными, чтобы не действовать *коварно* (Пс.51:4), а трудиться аккуратно и проворно. Косарь не теряет времени, когда затачивает свою косу. (2) Мудрость научит нас заговаривать змея, с которым нам при-

ходится состязаться, а не прогонять его свистом (ст.11): «*Змей ужалит, если с помощью пения или музыки не очаровать его, от чего он затыкает уши свои* (Пс.57:5,6); и *злозычный не лучше его* для всех, кто вступает в состязание с ним и думает с помощью слов переговорить его; будь благороден и старайся очаровать его. *Кто является господином языка* (так звучит эта фраза), обладает свободой слова и может сказать, что хочет, с тем опасно иметь дело, как и с незаговоренным змеем; но если вы попытаетесь очаровать его покорным и смиренным подчинением, то окажетесь вне опасности. Поэтому *мудрость*, кротость мудрости, умеет это исправить. *Кротостью склоняется к милости вельможа* (Прит.25:15). Иаков очаровал Исава подарком, как и Адигея – Давида. Кто может сказать все, что хочет, поступит мудро, если не скажет ничего провоцирующего.

Стихи 12-15

Соломон, показав, насколько выгодно иметь мудрость и какое преимущество она дает нам в управлении нашими делами, здесь говорит о том, какое зло причиняет глупость и каким опасностям она подвергает людей; возможно, эта мысль приходит как результат размышления о тех правителях, которые *невежество поставляют на большой высоте*.

1. Глупцы много говорят бессмыслицы, демонстрируя свою глупость не только многословием, несвоевременностью и злобностью своих слов, но и многим другим, в то время как слова из уст мудрого – *благодать*. Они являются благодать, присутствующую в сердце, и служат благодать для слушающих; они благи и приличествуют ему, они делают добро всем окружающим. А уста глупого не только подвергают его порицанию и делают смехотворным, но губят его же и приводят к погибели, побуждая правителя отреагировать на его мятежные слова и призвать за них к ответу. Так Адония на свою душу безрассудно сказал слово (3Цар.2:23), и многие погибли, языкком своим поразив самих себя (Пс.63:9). Посмотрите, что представляют собой слова глупого. 1. Они исходят от его слабости и порочности: «*Начало слов из уст его – глупость*»; глупость привязалась к сердцу его, которое представляет собой испорченный источник, из которого текут грязные потоки, сокровищницу, из которой достают плохие вещи. Как только он начинает говорить, вы понимаете, что он глуп; с самого начала он говорит

праздно, страстно, каким и сам является. 2. Они постепенно становятся яростными и стремятся оскорбить и причинить вред другим: «...конец речи из уст его – безумие». Спустя какое-то время его речь становится неприлично гневной и превращается в нелепую несдержанную болтовню обезумевшего человека. Его цель – зло; вначале оказывается, что он не может управлять собой, а в конце видно, что он недоброжелателен к своим соседям; этот горький корень содержит желчь и полынь. Отметьте: неудивительно, если начавшие глупо заканчивают безумием, ибо чем больше свободы предоставляет неуправляемому языку, тем яростнее он становится. 3. Одно и то же повторяется вновь (ст.14): глупый наговорит много, особенно разгневанный глупец, который бесконечно говорит и не знает, когда остановиться. Он хочет, чтобы за ним было последнее слово, хотя это то же слово, которое было первым. Убедительность и силу, которых недостает его словам, он хочет напрасно восполнить их количеством; при этом глупец должен повторять их, так как в противном случае в них не на что обратить внимание. Отметьте: тот, кому не хватает сути, *наговорит много*; чем меньше в его словах здравого смысла, тем больше шума они издают. Следующие слова можно воспринять (1) как средство для ограничения его в хвастовстве и тщеславии, которые сопровождают его многословие. Он не может знать, что будет делать и что будет иметь, если задумается о том, что ни один человек *не знает, что родит тот день*, пока он живет (Прит.27:1), тем более человек не может сказать, *что будет после него*, когда он умрет и покинет этот мир. Если бы мы должным образом поразмыслили о собственном невежестве, о неопределенности будущего, то это значительно уменьшило бы множество праздных слов, которые мы безрассудно умножаем. (2) Как насмешку над его тавтологией. *Глупый наговорит много*, ибо если бы он говорил общие избитые истины, то никто *не сказал бы, что будет*, а он сам любит слушать себя и повторять: «...кто скажет ему, что будет после него?» Так говорил Баттус у Овидия:

*-Sub illis
Montibus (inquit) erant, et erant sub
montibus illis
-Под этими горами они были,
Они были под этими горами, - я говорю...*

С того времени напрасное повторение

называют баттологией (Мат.6:7).

П. Глупые люди много трудаются, но безрезультатно (ст.15). Труд глупого ради осуществления своих планов утомляет его. 1. Глупцы устают, совершая работу глупую и нелепую. Весь их труд посвящен миру и телу, совершается ради пищи тленной, и на этот труд они тратят свою силу, истощают свой дух и *мучат себя напрасно* (Авв.2:13; Ис.55:2). Они выбирают то служение, которое представляет собой тяжелую работу, а не то, которое по своей сути – совершенная свобода. 2. Необходимый и полезный труд, который можно совершить с легкостью, утомляет их, так как они выполняют его неуклюже и глупо, тем самым делая свой бизнес для себя тяжелым; хотя, если бы они приступили к нему благородно, он был бы для них наслаждением. Многие жалуются, что труд в религии мучителен, хотя у них не было бы оснований жаловаться, если бы проявления христианского благочестия всегда находились под водительством христианского благородства. Глупые утомляют себя бесконечными стремлениями, но никогда ничего не добиваются, так как *не знают даже дороги в город*, то есть не способны постичь самую простую истину – такую, как местонахождение городских ворот, где, кажется, человеку невозможно сбиться с дороги. Безрассудное управление бизнесом лишает человека утешения и пользы от него. А совершенство дороги, ведущей в небесный город, заключается в том, что это верная дорога, на которой *даже и неопытные, не заблудятся* (Ис.35:8); в то же время греховная глупость приводит к тому, что человек теряет этот путь.

Стихи 16-20

В этих стихах Соломон отмечает:

I. Насколько блаженство страны зависит от характера ее правителей. Народ процветает или бедствует в зависимости от того, хорошие или плохие его правители. 1. Народ не может быть счастлив, если его владыки несерьезны и сластолюбивы (ст.16): «*Gore тебе, земля, даже земля Ханаанская, которая является славой всех земель, когда царь твой отрок*, находится в незрелом возрасте (сам Соломон был молод, когда царство блаженствовало под его руководством) и недостаточно благороден. Когда правитель слаб и глуп, как ребенок, непостоянен и склонен к переменам, раздражителен и капризен, легко поддается влиянию и с трудом вникает в бизнес, тогда народ бедствует. Тело ведет себя неустойчиво, если голова кружит-

ся. Возможно, Соломон писал эти слова, предвидя недостойное поведение своего сына Ровоама (2Пар.13:7); он оставался ребенком на протяжении всей своей жизни, а его семья и царство страдали от этого. Не намного лучше обстоят дела у народа, когда *князья его едят рано*, то есть делают чрево своим богом, а себя – рабами своих желаний. Если сам царь отрок, но князья и тайные советники мудры, преданны и прилежно исполняют свой долг, то земля может благоденствовать; но если они больше всего любят удовольствия и предпочитают потакать плоти, а не заниматься государственными делами, к которым стали непригодны, так как *едят и пьют рано*, если судьи являются эпикурейцами и не едят, чтобы жить, а живут, чтобы есть, то что хорошего от них может ожидать народ! 2. Народ счастлив, если его правители щедры и активны, трезвы идержаны и являются деловыми людьми (ст.17). Земля благословенна в том случае, (1) когда правитель руководствуется принципами чести, когда *царь из благородного рода*, когда он побуждает благородным духом, чьи характеристики так высоки, что он отвергает любые низкие и нечестные действия, заботится о государственном благополучии и предпочитает его любым личным интересам. Мудрость, добродетель, страх Божий, благотворительность и готовность совершить для человечества доброе дело – все эти качества облагораживают царскую кровь. (2) Когда государственные чиновники больше заботятся, чтобы оправдать оказанное доверие, а не потакать своим аппетитам, когда они едят *в свое время* (Пс.144:15). Давайте не брать то, что нам принадлежит, не вовремя, чтобы не потерять утешения от осознания того, что это дает нам Бог. Государственные чиновники должны быть для подкрепления, чтобы их тела были пригодны для служения душе и исполнения своего долга перед Богом и страной; они не должны пресыщаться пьянством из боязни стать непригодными для Бога и человека – негодными, чтобы *сидеть в судилище*, ибо они *шатаются от вина* (Ис.28:7) и, напившись, забывают закон (Прит.31:5). Народ благополучен, если его князья являются примером сдержанности, и те, кто имеет больше всего возможностей тратить на себя, умеют отказывать себе.

II. Какие нехорошие последствия для личных и государственных интересов влечет за собой лень (ст.18): *от лености, когда опускаются руки* и человек начинает пренебрегать своим делом, когда он начинает любить

покой и наслаждения, тогда у него *обвиснет потолок*; вначале *протечет дом*, а потом он постепенно разрушится. Если дом не имеет хорошей крыши и ее дыры своевременно не ремонтируются, то он протечет и дерево склонит, а дом станет непригодным для жизни. То же можно сказать о семье и ее делах: если сердце человека не расположено прилагать усилия в работе, заботиться о магазине и собственном бизнесе, то скоро он окажется в долгах, и вместо того, чтобы откладывать состояние для своих детей, он будет уменьшать его. То же можно сказать о государстве: если царь *отрок* и не заботится о стране, если князья *едят рано* и не прилагают усилий, то дела государства ухудшаются, его интересам наносится вред, его слава тускнеет, сила – ослабевает, его границы подвергаются нападениям, правосудие испытывает затруднение, богатства истощаются, все его основания поколеблены – и все это происходит из-за лености и своекорыстия тех, кто должен *восстанавливать развалины и возобновлять пути* (Ис.58:12).

III. Какими трудолюбивыми чаще всего становятся и князья, и обычные люди ради приобретения денег, так как они служат их целям (ст.19). Он, похоже, предпочитает деньги веселью: «*Пирсы устраивают для удовольствия* (рус.пер.), *для смеха* (англ.пер.)» – не только ради еды, а для приятного разговора и общения с друзьями, не для смеха глупых, который есть безумие, а для веселья мудрых, который делает их пригодными для работы и серьезных занятий. Духовные пиры устраиваются для духовного веселья и святой радости в Боге. *Вино веселит жизнь*, а деньги – это средство, чтобы можно было позволить себе это, так как *за все отвечает серебро*. *Pecuniae obediunt omnia* – деньги повелеваю всем. Хотя *вино веселит*, но оно не станет нам домом, кроватью, одеждой, не обеспечит необходимым и не станет наследством детям. А деньги, если человек имеет их достаточно, смогут дать им все это. Пир нельзя сделать без денег; хотя люди и имеют вино, но не расположены веселиться, пока не будут иметь денег для необходимых жизненных нужд. Деньги сами по себе не отвечают ни за что, они не являются ни пищей, ни одеждой; но так как они являются средством для торговли, то служат в качестве замены во всех ситуациях нынешней жизни. Все, что необходимо, можно приобрести за деньги. Но они ничего не дают душам; они не могут обеспечить ей прощение грехов, благоволение Бога и мир в совести; душа, если она не искуплена, не может су-

ществовать за счет *тленного серебра и золота*. Некоторые считают, что здесь говорится о правителях; народ бедствует, если его владыки предаются роскоши и разгулам, пирам и веселью, не только из-за того, что они пренебрегают своими обязанностями, но и потому что *за все это отвечает серебро* и для этого народ обременяется высокими налогами.

IV. Как осторожны должны быть подданные, чтобы не давать в своих умах прибежище никаким предательским намерениям, не участвовать ни в каких раскольнических тайных собраниях против правительства, ибо десять к одному, что они будут раскрыты и выведены на свет (ст.20). «Хотя правители могут быть виновны в некоторых ошибках, но вы не должны ни в каких ситуациях обвинять их администрацию и свергать их, а выставлять их в наилучшем свете». Здесь (1) повеление учит нас нашему долгу: «*Даже и в мыслях твоих не злословь царя, даже в мыслях не желай плохого правительству*». С этого начинается грех, поэтому надо подавлять и укрощать его первые ростки, особенно ростки предательства и подстрекательства к мятежу. «*Не злословь богатого, князей и правителей, в спальной комнате твоей, в тайном собрании или клубе лиц, недовольных правительством; не сообщайся с такими; не входи в их совет*, не присоединяйся к ним, когда они злословят правительство или замышляют заговоры против него». (2) Изложено основание содействовать собственной безопасности. «*Даже если планы составляются очень тайно, то птица небесная может перенести слово твое царю, который имеет больше разведчиков, чем ты себе представляешь, и крылатая может пересказать речь твою к твоему крушению и гибели*». Бог видит, что люди делают, и слышит, что они говорят втайне; и, если Ему угодно, Он может вывести это на свет непонятным и неожиданным способом. *Хочешь ли не бояться власти и не быть наказанным ею? Делай добро, и получишь похвалу от нее, если же делаешь зло, бойся* (Рим.13:3,4).

ГЛАВА 11

В этой главе звучит (I) настойчивое уверение быть благотворительными и щедрыми к нищим, так как это наилучшее средство для исцеления от суеты, которая сопутствует нашему мирскому богатству, и единственный способ превратить его в существенное благо и извлечь выгоду (ст.1-6). (II) Серьезное предостережение приготовиться к смерти и суду и начать это приготовление вовремя, даже во дни юности своей (ст.7-10).

Стихи 1-6

В этой книге Соломон часто обращается к богатым людям, чтобы они утешались своим богатством, а здесь он настаивает, чтобы с помощью богатства они делали добро другим и были щедры к бедным, что в определенный день обернется для них выгодой. Обратите внимание:

1. Как здесь представлен наш долг (ст.1).

1. *Отпуская хлеб свой по водам, твои семена хлеба к нижним участкам* (как понимают некоторые), ссылаясь на землемельца, который *несет семена и экономит на своей семье*, чтобы сохранить их для посева, зная, что без этого в следующем году он не соберет урожай. Так благотворительный человек делает из своего хлеба семена для посева, ограничивая себя, чтобы помочь бедному и тот мог *сеять при всех водах* (Ис.32:20), ибо что он посеет, то и пожнет (Гал.6:7). Мы читаем о *жатве большой реки* (Ис.23:3). Воды в Писании подразумевают множество (Отк.16:5); существует множество бедных людей (мы не нуждаемся в объектах для благотворительности); воды также подразумевают скорбящих: бедные – люди скорби. Ты должен давать хлеб – необходимое пропитание для поддержания жизни: не только говорить добрые слова, но и обеспечивать *хорошими вещами* (Ис.58:7). Это должен быть *твой хлеб*, честно добытый, ибо мы не благотворим, а наносим вред, давая то, что нам не принадлежит; надо вначале *действовать справедливо*, а затем уже *любить дела милосердия*. «Поделись своим хлебом, который ты предназначал для себя, с бедным, как это делал Иов (Иов.31:17). Давай щедро бедным, как *селят по воде*. Посыпай свой хлеб в путешествие, как рискованное предприятие, как купцы, торгующие морем. Доверьте его *водам* – и он не утонет».

2. «*Давай часть семи и даже восьми*, то есть будь щедрым и свободным в делах благотворительности». (1) «*Давай много*, если можешь это сделать, – не жалкие гроши, а *часть*, не кусочек или два, а порцию пищи. Давай значительное вознаграждение, а не ничтожное; давай *доброй мерою* (Лук.6:38); жертвуя, будь щедр, как поступали те, кто во дни праздников *посыпал части тем, у кого ничего не приготовлено* (Неем.8:10), – достойные порции». (2) «*Давай многим, семи и даже восьми*; если тебе встретились семь объектов для благотворительности, то дай им всем, а затем, если тебе встретился восьмой, дай и ему; если встретились восемь еще, то дай всем им. Не оправдывай себя сделанным ранее добром и не откладывай на потом

дальнейшее добро, а продолжай благотворить и умножай жертву. В трудные времена, когда количество бедных возрастает, пусть твоя благотворительность умножается соответственно их числу». Бог щедр в Своей милости ко всем нам, хотя мы недостойны; Бог дает всем просто и без упреков за прежние дары, а мы должны быть милостивы, как наш Отец Небесный.

II. Основания, почему это настойчиво рекомендуется нам. Задумайтесь:

1. Мы обязательно получим награду за хорошие дела. «Хотя ты отпускаешь хлеб свой по водам и кажется, что теряешь его, хотя думаешь, что, сопроводив его добрым словом, вряд ли когда-нибудь услышишь о нем, тем не менее по прошествии многих дней опять найдешь его, как земледелец, возвращающий семена в виде обильного урожая, или как купец, ставший богатым человеком после рискованного предприятия. Он не утерян, а хорошо вложен и правиль но отложен; он обеспечивает в настоящее время процентами – всеми преимуществами даров Божьего пророчества, благодатью и утешением Его Духа, но основной капитал, несомненно, хранится на небесах, ибо он отдан Господу». Язычник Сенека мог сказать: «*Nihil magis possidere me credam, quam bene donata – я абсолютно владею лишь тем, что отдал. Noscabeo quodcumque dedi; haec sunt divitiae certae in quacumque sortis humanae levitate – то, с чем я рассказываю, продолжает принадлежать мне; эти богатства сохраняются на протяжении всей жизни, несмотря на ее превратности.*» Ты найдешь его, возможно, не скоро, а по прошествии многих дней; оно будет возвращаться медленно, но это обязательно произойдет; его будет тем больше, чем больше было посеяно». Пшеница – самое ценнейшее зерно – долго лежит в земле. Самые дальние путешествия приносят больше всего дохода.

2. Предоставленная нам возможность делать добро очень неопределенна: «Ты не знаешь, какая беда будет на земле, которая может лишить тебя состояния и возможности делать добро, поэтому, пока у тебя есть средства, не жалей их; используй нынешнее время, как это делает земледелец, засевая землю до морозов». У нас есть основания быть готовыми к беде на земле, ибо мы рождены для трудностей. Мы можем не знать, что это будет за беда, но поступим мудро, если всегда будем готовы к ней: и в день процветания, и в благополучии делать добро. Многие используют эти слова как аргу-

мент, чтобы не давать бедным, объясняя, что могут настать трудные времена и они сами будут нуждаться; хотя именно поэтому они должны быть благотворительными, чтобы, когда придут злые дни, могли иметь утешение от того, что делали добро, когда была возможность. Мы должны быть милостивы, так как тогда можем надеяться обрести благоволение у Бога и человека. Если своей благотворительностью мы доверяем Богу то, что имеем, то тем самым вкладываем в добрые руки для плохих времен.

III. Как он устраниет возражения, которые можно было бы выдвинуть против этого долга, и оправдания жадных людей.

1. Одни говорят, что их состояние принадлежит им и они владеют им для собственного использования и спрашивают: «Почему мы должны отпускать его по водам? Нужели мне взять хлебы мои и мясо приготовленное, чтобы отдать неизвестно кому?» - так оправдывался Навал (1Цар. 25:11). «Осмотрись и подумай, как скоро ты начнешь голодать на бесплодной земле, когда облака над твоей головой скажут, что хранят воду для себя; но ты видишь, что они полны и проливают на землю дождь, чтобы сделать ее плодоносной, пока не устают и не растрачивают воду» (Иов. 37:11). Раз небеса так щедры для скучной земли, которая намного ниже их, то неужели ты будешь жалеть своего изобилия для своего бедного брата, который кость от костей твоих? Или некоторые могут сказать: «Хотя мы и немногого жертвуем для бедных, но благодаря Богу имеем такое же щедрое сердце, как другие». Но Соломон говорит: «Когда облака полны дождя, то они опускают себя» (англ.пер.); если в сердце есть благотворительность, то она проявляет себя (Иак.2:15,16). Кто отдает голодному душу свою, тот протягивает ему руку согласно своей возможности.

2. Другие говорят, что сфера их полезности незначительна и узка; они не могут делать то добро, которое делают другие, занимающие видное государственное положение, и поэтому они ничего не делают. «Нет, – говорит автор, – куда упадет дерево, то оно там и останется для пользы тех, кому оно принадлежит». Каждый человек должен трудиться, чтобы быть благословлением для того места, куда пророчество Божье забросило его; где бы мы ни находились, мы можем найти доброе дело, которое можно сделать, если к нему расположено сердце. Или некоторые говорят: «Многие представляют себя объектами благотворительности, хотя

недостойны, и я так и не знаю, кому помочь». «Не беспокой себя этим, - говорит Соломон, - давай осмотрительно, насколько это в твоих силах; успокаивай себя тем, что если человек и оказался недостойным твоей благотворительности, то ты, оказав помочь с чистым сердцем, не потеряешь свою награду. Куда бы ни была направлена благотворительность, *на юг или на север*, ты получишь от этого прибыль». Часто эти слова связывают со смертью: давайте делать добро и, как хорошие деревья, *приносить плод праведности*, так как скоро придет смерть и истребит нас, и тогда мы окажемся в неизменном состоянии блаженства и несчастья в зависимости от того, что нами было сделано, когда мы были в теле. Как падает дерево, пораженное смертью, так и мы попадем в вечность.

3. Третий приведут много огорчений, с которыми они столкнулись, совершая благотворительность. Их порицали за нее как гордых фарисеев; у них немного, чтобы давать другим, но их будут порицать, если они не дадут, как другие; они не уверены, не будут ли нуждаться их дети, и поэтому лучше отложат для них; им нужно уплатить налоги и сделать приобретение; они не знают, как будут использованы их деньги и что благодаря им будет совершено. На эти и сотни других возражений автор отвечает (ст.4): «*Кто наблюдает ветер, тому не сеять*, что подразумевает делать добро; *и кто смотрит на облака, тому не жать*, что подразумевает получать добро». Если мы увеличиваем малейшую трудность и придаем ей наихудший смысл, начиная выдвигать возражения и предвидя трудности и опасности там, где их нет, то никогда не сможем продвинуться, тем более закончить свое дело или извлечь из него какую-либо выгоду. Если земледелец уменьшил посевы или вообще прекратил сеять из-за каждого залетевшего облачка, как и пожинать урожай из-за порыва ветра, то в конце года он даст плохой отчет о своей деятельности. Исполнять свой долг в религии так же необходимо, как сеять и пожинать, и это также принесет нам значительную выгоду. Огорчения, с которыми мы сталкиваемся при этом, - лишь ветер и облака, которые не причинят нам вреда; кто имеет хоть немного смелости и решимости, тот пренебрежет ими и с легкостью прорвется через них. Отметьте: кто пугается и отступает из-за незначительных и кажущихся трудностей от великих и важных обязанностей, тот никогда не сможет совершить ничего в религии, так как все время будет

появляться какой-то ветер или облако или что-то другое, по крайней мере, в нашем воображении, чтобы воспрепятствовать нам. Ветер и облака находятся в Божьих руках, они предназначены для нашего испытания, а христианство обязывает нас сносить трудности.

4. Четвертые говорят: «Мы не видим, каким образом деньги, потраченные на благотворительность, могут вернуться к нам; мы не считаем себя богаче других; почему мы должны уповать на общее обетование о благословении для людей благотворительных, раз не видим, каким образом это может вернуться к нам?» На это возражение автор отвечает: «*Ты не можешь знать дело Бога* и не достоин этого знания. Можешь быть уверен, что Он исполнит слово Своего обетования, хотя и не говорит тебе, как или каким образом, и сам исполняет это дело соответственно намерениям Своей неисследимой мудрости. Он будет совершать его, и никто не сможет Ему воспрепятствовать; когда Он трудится, никто не может направить или дать Ему предписание. Благословение будет совершать свое дело незаметно, но непреодолимо. Дела Божьи обязательно будут согласоваться с Его словом, видим мы это или нет». Наше неведение в делах Божьих Соломон показывает на двух примерах: (1) *мы не знаем путей Духа, или ветра* (в некоторых переводах), мы не знаем, *откуда он приходит, куда идет* и когда изменит свое направление. Моряки пребывают в постоянной готовности, ожидая, когда он станет для них благоприятным; так и мы должны исполнять свой долг, ожидая времени, предназначенного для благословения. Или эти слова могут касаться человеческой души; мы знаем, что Бог сотворил нас и дал нам эти души, но мы не знаем, как они вошли в эти тела, объединились с ними, оживили их и действуют через них. Сама по себе душа – это тайна, поэтому неудивительно, что *дела Божьи являются такими же для нас*. (2) Мы не знаем, *как образуются кости во чреве беременной*. Мы не можем описать процесс формирования тела или его объединения с душой; мы знаем, что и то и другое – *дело Бога*, и соглашаемся с Его работой, хотя не можем проследить сам процесс. Мы не сомневаемся, что зачатый ребенок родится, хотя не знаем, как он образуется; поэтому мы не должны сомневаться в исполнении обетования, хотя не знаем, как именно это произойдет. Мы вполне можем уповать на Бога (не допуская беспокойных тревог), что Он обеспечит нас необходимым и тем самым

вознаградит за благотворительность, раз без какого-либо знания с нашей стороны или предсказания наши тела были искусно обретованы втайне и наши души нашли к ним путь. Поэтому здесь приводится аргумент, который побуждает к той же мысли, что и наш Спаситель (Мат.6:25): «Душа, которую Бог дал нам, *больше пищи; а тело, которое Бог сотворил для нас, больше одежды*». Поэтому давайте радостно уповать на Того, кто сделал для нас несравненно много, и верить, что Он делает менее значительное.

5. Некоторые говорят: «Мы много благотворили, много давали бедным, но никогда ничего не получали в ответ; прошло много дней, но мы ничего *не нашли в ответ*». Таковым Соломон отвечает (ст.6): «Но вы продолжайте благотворить и будьте в этом постоянны; не позволяйте этой возможности ускользнуть от вас. Утром сей семя твое и благотвори тем людям, которые к тебе приходят с утра, и вечером не давай отдыха руке твоей под предлогом, что она устала. Имея возможность, делай добро так или иначе на протяжении всего дня, как земледелец занимается посевом с утра до ночи. Утром, во дни юности, посвящай себя добрым делам; отдав то малое, что имеешь, чтобы начать мир, и вечером, когда придет старость, не покоряйся обычному искущению старых людей и не становись скупым. Даже в старости *не давай отдыха руке твоей* и не отказывайся от благотворительности, оправдываясь тем, что хочешь завещать много для благотворительности; твори добро до последнего часа, потому что ты не знаешь, которое из благотворительных и благочестивых дел будет удачнее – предназначеннное другим или себе, то или другое, - но имей благоразумие надеяться, что *то и другое равно хорошо будет. Делая добро, да не унываем, ибо в свое время, в определенное Богом и поэтому наилучшее время, пожнем, если не ослабеем*» (Гал.6:9). Это также касается духовной благотворительности, наших благочестивых усилий ради блага других душ; давайте продолжать заботиться о них, ибо хотя мы долго трудились напрасно, но наконец сможем увидеть, что добились успеха. Пусть служители во дни посева сеют и утром и вечером, ибо кто может сказать, *то или другое будет удачнее?*

Стихи 7-10

Здесь звучит предостережение и моло-дым и пожилым людям, чтобы они думали о смерти и готовились к ней. Научив нас правильно жить, дав множество превосход-

ных заповедей, теперь проповедник в заключение своей беседы учит нас правильно умирать и побуждает задуматься о конце.

I. Он обращается к пожилым, пишет им как отец, чтобы побудить их думать о смерти (ст.7,8). Здесь он приводит (1) разумное осознание того, что жизнь приятна, о чем люди преклонного возраста знают по собственному опыту: «*Сладок свет, как и свет солнца; приятно для глаз видеть его*». Свет был создан первым при сотворении мира, как и глаза создаются одними из первых при образовании тела – маленького мира. Приятно видеть свет; язычники были так очарованы этим наслаждением, что поклонялись солнцу. Приятно с его помощью видеть другие объекты; этот мир предлагает нам много приятных объектов, одним из которых является свет жизни. Свет дан для жизни (Иов.3:20,23). Нельзя отрицать, что жизнь приятна. Она приятна для плохих людей, ибо их *удел в этой жизни*; она приятна для хороших людей, потому что дается им как время для подготовки к лучшей жизни; она приятна для всех людей – так говорит природа, и это не обсуждается. Смерть не может быть желанной ради нее самой, она пугает, если только не является периодом, избавляющим нас от зла, или переходом к будущим благам. Жизнь приятна, поэтому мы должны удвоить собственную охрану, чтобы не любить жизнь чрезмерно. (2) Предостережение думать о смерти даже в расцвете жизни, когда она особенно приятна и мы склонны забывать о смерти: «*Если человек проживет много лет... пусть помнит о днях темных, которые приближаются*». Эти стихи подразумевают, [1] что летним дням нужно радоваться: радоваться тому, что жизнь продолжается на протяжении многих лет, что благодаря милости Божьей она приятна и человек может веселиться в продолжение всех их. Это касается тех, кто прожил много лет в этом мире, избежал многих опасностей, получил много милостей и поэтому уверен, что никогда не будет нуждаться в благах и никакое зло не обрушится на них, что кувшин, который всегда приносили от колодца целым и полным, никогда не разобьется. Но кто же это такие, которые *прожили много лет и веселились в продолжение всех их?* Увы, таких нет; на месяцы скорби у нас приходилось лишь несколько часов веселья. Однако некоторые радовались в продолжение своих многих лет больше, чем другие; если человеку сопутствует благополучие и радостный дух, то они побуждают его *веселиться на протяжении всех дней*, хотя

самое процветающее положение имеет свою примесь, а самый веселый дух – свои огорчения. Веселые грешники иногда испытывают тревожное состояние, а радостные святые – благодатные скорби. Поэтому эти слова представляют собой предположение, а не факт, что человек может прожить много лет и веселиться в продолжение всех их. Но [2] после летнего дня следует ожидать зимней ночи: «*Пусть этот общийительный пожилой человек помнит о днях темных, которых будет много*». Отметьте, *во-первых*, что приближаются дни темные, когда мы будем лежать в могиле; там тело будет лежать во тьме; там глаза не будут видеть и солнце не будет сиять. Тьма смерти противоположна свету жизни; могила – это страна тьмы (Иов.10:21). *Во-вторых*, дней темных будет много; дней, когда мы будем лежать в земле, будет больше, чем дней, когда мы жили на земле. Их много, но они не бесконечны; как бы много их ни было, они будут исчислены и закончатся, когда небеса исчезнут (Иов.14:12). Как после самого долго дня наступает ночь, так и после самой длинной ночи приходит утро. *В-третьих*, нам полезно почаще вспоминать о днях темных, чтобы не возноситься в гордости, не успокаиваться и не засыпать в плотской безопасности, чтобы суетное веселье не склоняло нас к непристойностям. *В-четвертых*, несмотря на продолжительность жизни и ее многие утешения, мы должны помнить о днях темных, ибо они обязательно придут, сопровождаемые меньшим ужасом, если мы думали раньше.

II. Соломон обращается к молодым и пишет им, как детям, чтобы побудить их думать о смерти (ст.9,10). Эти стихи содержат:

1. Ироническое осознание суетности наслаждений юности: «*Веселись, юноша, в юности твоей*». Некоторые считают эти слова советом, который атеисты и эпикурейцы дают юноше, – отравленным внушением, против которого Соломон в заключение этого стиха предписывает сильнодействующее противоядие. Но эти слова более выразительны, если их воспринять как иронию, как слова Илии, обращенные к священникам Вала (кричите громким голосом, ибо он бог), или слова Михея, обращенные к Ахаву (*иди на Рамоф Галаадский, будет успех*), или слова Христа для учеников: «*Теперь спите...*» «*Веселись юноша в юности твоей, живи весело, следуй своим увлечениям и наслаждайся; да вкушает сердце твое радости во дни юности твоей, пусть оно ве-*

селят себя своими воображениями и приятными мечтами; ходи по путям сердца твоего; делай, что задумал, и ни перед чем не останавливайся ради потакания чувственным желаниям. Quicquid libet, licet – пусть твоя воля будет законом. Ходи по путям сердца твоего, и пусть твое сердце следует за твоими глазами – недовольное сердце за блуждающими глазами; то, что нравится твоим глазам, – делай, независимо от того, нравится это Богу или нет. Соломон в этих стихах иронично обращается к юноше, чтобы намекнуть, (1) что именно это он сам был делал и от этого не отказался бы; на этом основывалось его счастье и на этом он утверждал свое сердце. (2) Он хочет, чтобы все окружающие дали ему этот совет и пророчествовали такие приятные вещи, а он считал бы своими врагами тех, кто велит ему быть благоразумным и серьезным. (3) Чтобы разоблачить его безрассудство и нелепость следования подобным сладострастным и порочным путям жизни. Одного этого описания, если посмотреть на вещи в полном объеме и беспристрастно судить о них, достаточно, чтобы показать, насколько неблагоразумно поступают те, которые ведут подобную жизнь. Одного вступления без каких-либо аргументов достаточно, чтобы сделать вывод. (4) Чтобы показать, что выбравших такой образ жизни Бог вполне справедливо предоставляет самим себе, предавая их похотям собственного сердца, чтобы они могли ходить по своим помыслам (Пс.80:13).

2. Сильнодействующее средство, ограничивающее эту суету и удовольствия: «*...только знай, что за все это Бог приведет тебя на суд, и серьезно подумай об этом, а потом, если сможешь и осмелишься, веди такой роскошный образ жизни*». Это *kolasterion – поправка* к предшествующей уступке и рывок за поводья, опутывающие шею похотей юноши. «*Только знай наверняка, что если ты воспользуешься такой свободой, то это приведет тебя к вечной гибели; ты будешь иметь дело с Богом, который не позволит тебе уйти ненаказанным*». Отметьте: (1) грядет суд. (2) Каждый из нас окажется на этом суде, как бы далеко сейчас мы ни отгоняли этот злой день. (3) В тот день нам придется расплатиться за все свое плотское веселье и чувственные наслаждения. (4) Полезно всем, особенно молодым людям, знать и думать об этом, чтобы они, потакая своим юношеским похотям, не собирали гнев на день гнева, гнева Агнца.

3. Из всего этого вытекает слово предос-

тережения и увещевания (ст.10). Пусть юноши следят за собой и правильно управляют своей душой и телом, своим сердцем и своей плотью. (1) Пусть остерегаются, чтобы их ум не возносился в гордости, не тревожился из-за гнева или какой-нибудь греховной страсти: «*Удалай печаль, или скорбь, от сердца твоего*» - это слово подразумевает любой беспорядок или смятение разума. Молодые люди склонны быть нетерпимыми к ограничениям и контролю, склонны раздражаться и негодовать по любому поводу, который оказывается смиряющим и умерщвляющим для них, а их гордые сердца восстают против всего, что испытывает и противоречит им. Они так увлечены всем, что доставляет чувственные наслаждения, что не могут вынести ничего неприятного, чему сопутствует сердечная печаль. Их гордость часто тревожит их и делает беспокойными. «*Отложи ее и любовь к миру и не возлагай больших надежд на творение, и тогда огорчения не будут для тебя поводом для печали и гнева*». Некоторые под печалью понимают описанное выше плотское веселье (ст.9), концом которого будет горечь и печаль. Пусть держатся на расстоянии от всего, что потом при воспоминании будет приносить печаль. (2) Пусть остерегаются, чтобы их тела не были осквернены невоздержанностью, нечистотой или другими плотскими похотями: «*Уклоняй злое от тела твоего, и пусть члены твоего тела не будут инструментами неправды. Зло греха станет злом наказания, и то, что сейчас тебе нравится и угождает плоти, потакая ее желаниям, окажется злом и вредом для нее. Поэтому удалай зло подальше от себя – чем дальше, тем лучше*».

III. Чтобы усилить это предостережение, обращенное и к молодым, и к пожилым, автор в качестве эффективного довода приводит самый главный аргумент своего рассуждения: сущность всех нынешних благ, их неопределенность и недостаточность. 1. Об этом он напоминает старикам (ст.8): «...все, что будет, суета; хотя человек может прожить много лет и веселиться в продолжение всех их, но все, что уже было, и все, что будет (как бы много человек ни ожидал от заключительных дней жизни) – все суета. Будущее не сделает нас более счастливыми, чем прошлое. Все, что будет в мире, суета; даже в наилучшее время все остается суетой». 2. Об этом он напоминает молодым: «...детство и юность – суета». Склонности и поступки в детстве и юности содержат в себе много неуважения и беззакония,

а также греховной сущности, по отношению к которой молодежь должна быть бдительной и от которой должна исцеляться. Удовольствия и преимущества детства и юности зыбки, неудовлетворительны и непродолжительны. Они проходят; этот цветок быстро увядает и опадает; поэтому лучше быть привитым к добруму плоду, который будет долго существовать и присутствовать в изобилии для нашей выгоды.

ГЛАВА 12

Этой главой мудрый и раскаявшийся проповедник заканчивает свою проповедь, показывая, что является не только хорошим оратором, но и хорошим проповедником, так как его слова откладывают сильное впечатление; он хотел, чтобы они обладали силой и долго воздействовали на слушателей. В этой главе содержится (I) увещевание юношам время становиться религиозными, а не откладывать это важное решение на старость (ст.1), которое усилено описанием бедствий, сопутствующих преклонному возрасту (ст.1-5), и великой перемены, которую приносит с собой смерть (ст.6,7). (II) Повторение великой истины о сущности мира, которую он решил доказать с помощью этого рассуждения (ст.8). (III) Подтверждение и похвальные отзывы о том, что написано в этой и других его книгах, заслуживающих должного размышления и высокой оценки, а также призыв ко всем истинно религиозным людям задуматься о грядущем суде (ст.13,14).

Стихи 1-7

Здесь представлен:

I. Призыв к молодежи подумать о Боге и своем долге перед Ним, пока они еще молоды: «*Помните Создателя твоего в дни юности твоей*». 1. Царственный проповедник применяет свою проповедь, чтобы показать сущность мира и всего, что в нем. «Вы, молодежь, льстите себе ожиданием великих благ от этого мира, но поверьте тем, кто испытал его: он не дает основательного удовлетворения душе. Поэтому помните Создателя своего, чтобы не обманываться сущностью мира и слишком не тревожиться из-за него; остерегайтесь зла, сопутствующего сущности творения». 2. Это является царственным медицинским противоядием против определенных юношеских болезней, против любви к веселью и потаканию чувственным наслаждениям, против сущности, которой подвержены детство и юность. Чтобы предотвратить и исцелиться от этого, помните Создателя твоего. В этих стихах (1) нам настоятельно рекомендуется великая обязанность: помнить Бога, как своего Создателя; не только помнить, что Бог – наш Создатель, что Он сотворил нас, а не

мы себя, и поэтому Он по праву является нашим Господом и владельцем, но и посвятить себя Ему; это вытекает из размышления о том, что Он – наш Создатель, и поэтому мы должны воздавать Ему славу и исполнять долг, как перед своим Творцом. *Помни Создателей твоих* (слово стоит во множественном числе, как и в Книге Иова 35:10: «...где Бог, Творец мой?»), ибо Бог сказал: «Сотворим человека», имея в виду Отца, Сына и Святого Духа. (2) Говорится о благоприятном времени для исполнения этого долга: *в дни юности твоей, в дни выбора твоего* (в некоторых переводах), во дни, когда тебе предоставлен выбор. «С самого начала своих дней помни Того, кто дал тебе жизнь, и продолжай жить соответственно этому хорошему началу. Думай о Нем, когда ты молод, и храни Его в разуме на протяжении всей юности; никогда не забывай о Нем. Тем самым предпринимай меры предосторожности против искушений юности и используй ее преимущества».

II. Основание, усиливающее это повеление: «*Доколе не пришли тяжелые дни и не наступили годы, о которых ты будешь говорить: “Нет мне удовольствия в них!”*»

1. Делай это не откладывая, (1) пока не пришли болезнь и смерть. Делай это, пока живешь, ибо будет слишком поздно, когда смерть перенесет тебя из этого периода испытаний и стажировки в период воздаяния и расплаты». Дни болезни и смерти – *тяжелые дни*, они ужасны для природы человека и несомненно являются *тяжелыми* для тех, кто забыл своего Создателя. Эти *тяжелые дни придут рано или поздно*; они еще *не пришли*, ибо Бог *долготерпит нас*, давая время покаяться. Продолжительность жизни – это откладывание смерти, и пока жизнь продолжается, а смерть откладывается, мы должны сделать приготовления и изменить особенность смерти, чтобы умереть благополучно. (2) Пока не пришла старость, которая, если не помешает смерть, обязательно придет, и настанут *годы, о которых ты будешь говорить: «Нет мне удовольствия в них!»* Тогда нам станут чужды удовольствия и чувственные наслаждения, как Верзелию (2Цар.19:35), тогда мы будем обременены телесными слабостями, старостью и слепотой, или старостью и хромотой; тогда мы будем для всех бесполезны, и *самая лучшая пора их – труд и болезнь*; тогда мы либо расстанемся со своими близкими и нашими старыми друзьями, либо будем страдать от них, видя, что они устали от нас; тогда мы будем чувствовать, как постепен-

но умираем. Эти годы *наступают*, когда все оказывается *суетой*: оставшиеся месяцы – месяцы суеты, и в них *не будет удовольствия*, кроме воспоминаний о хорошей жизни на земле и ожидания лучшей жизни на небесах.

2. Эти два аргумента он подробно излагает в следующих стихах, меняя лишь порядок, и показывает:

(1) Как много бедствий сопутствует старости; если мы доживем до нее, то в своих днях не будем *иметь удовольствия*. Это является добрым основанием, почему мы должны вернуться к Богу и восстановить мир с Ним *во дни юности своей*, а не откладывать на старость, ибо нет никакой заслуги в том, чтобы оставить греховные удовольствия, когда они уже оставили нас, или вернуться к Богу, когда к этому вынудила нужда. Величайшая нелепость и невообразимая неблагодарность – отдать наилучшее дьяволу, а отруби, отходы и осадок – Богу. Это называется *приносить в жертву украденное, хромое и больное*; кроме того, так как старость обременена слабостями, то величайшее вообразимое безрассудство – откладывать на это время самую важную и необходимую работу, которая требует наилучших сил, когда наши способности в расцвете; особенно глупо усложнять эту работу длительным пребыванием во грехе, так как это накапливает чувство вины в совести, еще сильнее обременяет старость и делает ее тяжелее. Если беды, связанные с возрастом, являются именно такими, как здесь описано, тогда мы нуждаемся в том, что могло бы нас подкрепить и утешить, и ничто не может быть более эффективным в этом плане, чем свидетельство нашей совести в том, что мы в должное время *помнили о Создателе своем* и не пренебрегали воспоминанием о Нем. Как мы можем ожидать, что Бог поможет нам в старости, если не служим Ему в молодости? (см. Пс.70:17,18).

[1] Угасание и слабости старости в этих стихах элегантно описаны фигуральными выражениями, которые сейчас представляют трудность для тех, кто не знаком с общими фразами, метафорами и языком, использовавшимися во времена Соломона; но основная цель проста – показать, сколько недостатков доставляют дни старости. (а) Тогда *солнце и его свет, луна и звезды*, заимствующие от него свет, *померкнут*. Для старииков они выглядят тусклыми из-за угасания их зрения; внешний вид звезд омрачен, а красота и сияние солнца потускнели. Их интеллектуальная сила и способности, явля-

ющиеся светом в душе, ослаблены; их разум и память подводят их; их способность схватывать не так стремительна, а фантазия не так энергична, как раньше. Дни их веселья закончились (слово «свет» часто обозначает радость и процветание); они не получают удовольствия от общения днем или от отдыха ночью, ибо *солнце и луна* померкли для них. (б) Тогда *найдут новые тучи вслед за дождем*; подобным образом при дождливой погоде как только одно облако уносится ветром, на смену ему приходит другое. Так происходит у пожилых людей: как только они освобождаются от одной боли или недомогания, их охватывает другое, поэтому их душевное расстройство похоже на *непрестанную капель в дождливый день*. В этом мире конец одной беды означает начало другой, а бездна призывает бездну. Старики часто плачут и похожи на проливной дождь, после которого облака, питающие дух, вновь возвращаются; таким образом они пребывают в постоянной печали и при этом тело словно тает. (в) Тогда *стерегущие дом задрожат*. Тогда при каждом внезапном приближении и опасности голова, которая подобна сторожевой башне, зашатается, а руки, готовые защищать тело, затрясутся и станут немощными. Энергия жизнерадостности, которая ранее использовалась для самозащиты, окажется несостоительной и не сможет исполнять свою роль; пожилые люди часто горгорчаются и падают духом. (г) Тогда *согнутся мужи силы*; ноги и бедра, которые раньше поддерживали тело и носили его вес, начнут сгибаться и не смогут служить для передвижения, как раньше, так как быстро устают. Старики, которые в свое время были *сильными мужчинами*, становятся слабыми и сгорблеными с возрастом (Зах.8:4). Бог не к быстроте ног человеческих благоволит (Пс.146:10), ибо их сила скоро угаснет, а в Господе Иегове вечная сила (англ.пер.); Он имеет вечную мышцу. (д) Тогда *перестанут молотить мелющие, потому что их немного*; зубы, с помощью которых мы перемалываем пищу, готовя ее для переваривания, перестают выполнять свою роль, потому что их немного осталось. Они разрушились и сгнили, и, возможно, были удалены, так как болели. Некоторые старики теряют все свои зубы, а некоторые лишь немного; и эта слабость является более значительной, так как пища, плохо пережеванная из-за недостатка зубов, плохо переваривается и оказывает такое же влияние, как и другие расстройства, связанные с возрастом. (е) Тогда *помрачатся смотрящие в окно*;

глаза станут тусклыми, как у Исаака (Быт.27:1) и Ахии (3Цар.14:4). Моисей был редким примером человека, дожившего до 120 лет и имевшего хорошее зрение, но обычно с возрастом зрение угасает, как и остальные способности, и великая милость оказана тем, кто помогает природе очками. Мы должны правильно пользоваться зрением, пока имеем его, так как свет глаз может угаснуть раньше, чем свет жизни. (ж) Тогда *затищатся будут двери на улицу*. Старики останутся дома и не будут стремиться выйти за его пределы, чтобы поразвлечься. Уста, двери рта, будут закрыты при еде, так как зубы будут отсутствовать, и *замолкнет звук жернова*, и поэтому они не будут господствовать над своим ртом, как раньше; они не смогут переварить пищу и поэтому совсем немного зерна приносят на жернова. (з) Старики *будут вставать по крику петуха*. Их сон не будет крепким, как у молодых, а каждая мелочь будет нарушать его, даже щебетание птицы; они не могут спать из-за кашля и поэтому встают с криком петуха, как только тело пробуждается; или они склонны к ревности, трепету и полны беспокойств, что нарушает их сон и заставляет вставать рано; или же они подвержены сувориям и встают рано из страха *с пением птиц* (англ.-пер.), как вороньи или совы, чьи предсказания считаются зловещими. (и) Вместе со всем этим *замолкнут дицери пения*. У них не будет ни голоса, ни слуха; они сами не смогут ни петь, ни получать удовольствие (как Соломон во дни юности своей) от *певцов и певиц, разных музыкальных инструментов* (Еккл.2:8). Пожилым людям трудно слышать, и они неспособны различать голоса и звуки. (к) *Высоты будут им страшны*; они будут бояться подняться на вершину любого места, так как из-за отдышики не смогут достичь ее, либо не осмелятся на рискованное предприятие из-за головокружения или слабости в ногах, либо напугают себя воображением, что расположенное высоко упадет на них. Их будут ожидать *на дороге ужасы*; они не смогут ни ехать верхом, ни идти с прежней смелостью, а будут бояться всего, что встретится им на пути, чтобы это не погубило их. (л) *Зацветет миндаль*. Волосы старииков станут белыми, и поэтому их головы будут напоминать миндальное дерево в цветении. Миндальное дерево цветет раньше всех других деревьев. И поэтому соответственным образом показывает, с какой торопливостью старость покоряет человека; она разбивает их ожидания и приходит раньше, чем они надеялись. В разных местах

появляются седые волосы, но они не осознают этого. (м) *Отяжелеет кузнец и рассыплется каперс.* Пожилые люди ничего не могут вынести, любая мелочь тяжело влияет на них – и на разум, и на тело; она угнетает и губит их. Возможно, кузнецы представляли собой пищу, которую разыскивали из-за легкой перевариваемости (пищей Иоанна Крестителя была *саранча*), но даже они представляли тяжесть для желудка старого человека, и поэтому его *желания исчезали* (англ.пер.), у него не было аппетита, и *желания жен он не уважит*, как было с царем (Дан.11:37). Старые люди становятся невнимательными и безразличными, и чувственные наслаждения становятся для них неинтересными и бежизненными.

[2] Возможно, Соломон написал эти слова, когда сам состарился и мог с чувством говорить о слабостях, сопутствующих старости, которые, возможно, особенно сильно воздействовали на него из-за потакания собственным чувственным наслаждениям. Некоторые люди лучше других справляются с возрастными трудностями, но так или иначе старость будет *тяжелыми днями*, в которых мало удовольствия. Поэтому нужно не забывать воздавать почести и славу старикам, чтобы это в какой-то мере уравновесило их скорби, и ничего не делать такого, что еще больше огорчало их. Все это вместе является хорошим основанием, почему мы должны *помнить Создателя в дни юности своей*: чтобы Он мог с благоволением вспомнить о нас, когда придут *тяжелые дни* и Его утешение могло бы быть радостью для нашей души, когда чувственные наслаждения прошли.

(2) Он показывает, какую огромную перемену произведет в нас смерть, которая положит конец периоду страданий, сопутствующих старческому возрасту. Ничто другое не избавит нас от них и не исцелит. «Поэтому помни Создателя твоего в дни юности твоей, так как тебя ожидает смерть и, возможно, уже находится очень близко; смерть – очень серьезная вещь, и ты должен с особой ревностью и усердием готовиться к ней». [1] Смерть утвердит нас в неизменном состоянии, ибо после нее *отходит человек в вечный дом свой*, а все слабости и возрастные трудности являются ее предвестниками, приближающими нас к этой пугающей перемене. После смерти человек покидает этот мир, все его радости и наслаждения. Он уходит в лучший мир, по сравнению с его нынешним состоянием. Он отходит в *дом свой*, ибо здесь является странни-

ком и пилигримом; душа и тело отправляются туда, откуда пришли (ст.7). Человек отходит в место своего покоя, где он должен поселиться. Он *отходит в дом свой, в дом мира своего* (у некоторых), ибо этот мир ему не принадлежит. Он отходит в *вечный дом свой*, ибо дней, когда он будет лежать в могиле, будет много. Он отправляется в *вечный дом свой*, откуда не только никогда не вернется в этот мир, но где ему придется пребывать вечно. То, что после смерти мы вернемся *домой*, должно побудить нас желать умереть; и почему мы не должны стремиться попасть в *дом своего Отца*? То, что после смерти мы отправимся в *свой вечный дом – в свое вечное жилище*, должно побудить готовиться к смерти. [2] Смерть будет поводом для скорби у наших друзей, которые любят нас. Когда *отходит человек в вечный дом свой, то готовы окружить его плакальщицы* – настоящие плакальщицы и те, кто сейчас находится с нами, которые будут отличаться своим поведением, – плакальщицы, нанятые для церемонии, чтобы рыдать о мертвых, выразить и вызвать реальную скорбь. Когда мы умираем, то не только перебираемся в печальный дом, ожидающий нас, но и оставляем после себя скорбящий дом. Слезы – это дань, воздаваемая мертвым, и это, среди прочих обстоятельств, также делает смерть серьезным процессом. Но мы напрасно ходим в дом плача и видим плакальщиц на улице, если это не побуждает нас быть серьезными и благочестивыми плакальщиками в уединении. [3] Смерть растворит природную оболочку и разрушит земной дом этой скинии, что довольно поэтично описано (ст.6). Тогда *серебряная цепочка*, скреплявшая чудесным образом душу и тело, *порвется*, и священный узел развязется, а старые друзья будут вынуждены расстаться; тогда *золотой сосуд*, хранивший в себе воду жизни для нас, *разобьется*; тогда *кувшин*, который мы использовали, чтобы набирать воду и иметь возможность постоянно поддерживать жизнь, борясь с ее угасанием, *разобьется у источника* и не сможет больше черпать воду; а *колесо* (это все инструменты, служащие для добывания и раздачи пищи) *обрушится* и уже не сможет нести свое служение. Тело станет похоже на часы, в которых выскочила пружинка: движение всех колесиков остановится, и они замрут; механизм развалится на части; сердце перестанет биться, а кровь – циркулировать. Некоторые считают, что здесь говорится об украшениях и утвари, необходимой человеку в жизни; после смерти богатым

людям придется оставить свою одежду, мебель, серебро и золото, а бедным людям – их земные кувшины; у черпающих воду обрушится колесо. [4] Смерть разложит нас на первоначальные субстанции (ст.7). Человек – необычное творение: это луч небес, объединенный с комом земли; после смерти они разделятся, и каждая составляющая отправится туда, откуда пришла. *Во-первых*, тело, комок глины, *возвратится в землю*. Оно сделано из земли; таким было тело Адама, и мы сделаны из того же праха; это глиняный дом. После смерти прах возвращается в землю и спустя какое-то время растворяется в ней, его нельзя будет отличить от обычной земли, в соответствии с приговором (Быт.3:19): «...прах ты, и поэтому в прах возвратишься». Поэтому давайте не потакать желаниям тела и не лелеять его (оно вскоре станет пищей для червей), чтобы не царствовал грех в смертном нашем теле, ибо наши тела смертны (Рим.6:12). *Во-вторых*, душа, луч света, возвращается к Богу, который, *создав человека из праха земного, вдунул в лицо его дыхание жизни*, сделав его *душой живой* (Быт.2:7), и сформировал дух внутри каждого человека. Когда огонь пожирает лес, то языки пламени возносят вверх, а пепел *возвращается в землю*, откуда выросли деревья. Душа не умирает вместе с телом; она избавлена от власти преисподней (Пс.48:16); она может существовать без него и в состоянии отделения от него будет светить ярче, как свеча, вынутая из фонаря. Она переместится в мир духов, которому принадлежит. Она отправится к Богу как к Судье, которому нужно дать отчет о себе и затем поселиться либо в темнице с духами (1Пет.3:19), либо с духами в раю (Лук.23:43), соответственно тому, что ты делал в теле. Это делает смерть ужасной для нечестивцев, чьи души отправляются к Богу как к Мстителю, и приятной для благочестивых, чьи души идут к Богу как к Отцу, в руки которого они радостно отдают себя через Посредника, из-за которого грешники вполне справедливо боятся даже думать о том, что придется идти к Богу.

Стихи 8-12

В этих стихах Соломон приближается к завершению, но не желает расстаться, не достигнув своей цели и не убедив своих слушателей и читателей искать удовлетворенности лишь в Боге и исполнении своего долга перед Ним, чего они никогда не найдут в творении.

I. Он повторяет основную мысль (ст.8),

(1) так как полностью продемонстрировал ее истинность и хорошо выполнил свою задачу, поставленную в этой проповеди, на протяжении которой держался близко к основной теме, а его доводы и примеры служили его цели. (2) Так как желает внушить ее и себе, и другим, иметь ее всегда под рукой и использовать во всех ситуациях. Мы видим, что эта истина каждый день подтверждается; поэтому давайте каждый день ею пользоваться: «*Суета сует, все – суета!*»

II. Он рекомендует для нашего серьезного размышления то, что было им написано под божественным водительством и вдохновением. Слова этой книги истинны и заслуживают быть принятыми, ибо:

1. Это слова человека обращенного, раскаявшегося, который мог говорить о суетности мира и безрассудстве тех, кто возлагает на него большие надежды, полагаясь на собственный опыт, за который пришлось дорого заплатить. Он был *Coheleth*, человек, вернувшийся после долгих блужданий домой, к Богу, которому противился. «*Суета сует*», – сказал раскаявшийся грешник. Все настоящие раскаявшиеся грешники убеждены в суетности мира, ибо увидели, что ничего не может облегчить бремя их греха, на которое они жалуются.

2. Это слова человека мудрого, который мудрее всех других, наделенного необычной степенью мудрости, известного своей мудростью среди соседей, ставшихся *услышать его мудрость*. Поэтому он был компетентным судьей в этом вопросе – не только мудрым правителем, но и мудрым проповедником, а проповедникам необходима мудрость, чтобы завоевывать души.

3. Он сделал своим основным занятием – творить добро и правильно использовать мудрость. Так как он был мудр и знал, что имеет ее не для себя и не от себя, он учил еще народ знанию, которое нашел полезным для себя, надеясь, что оно таким же окажется для них. Правителям выгодно иметь свой народ хорошо наставленным в религии; для них самих не унижение учить его *доброму разумению о Господе*, а их долг – ободрять тех, чье служение заключается в том, чтобы учить их, и говорить им по сердцу (2Пар.30:22). Обычные люди не должны оставаться в пренебрежении со стороны самых мудрых и великих, как недостойные и неспособные к знанию; даже хорошо наученные испытывают нужду учиться еще, чтобы возрастать в познании.

4. Он прилагал много усилий, чтобы сделять добро, желая *научить народ знанию*. Он

не отправлял людей, всучив им первое, что попалось под руку, так как они ниже его по развитию, а он – очень мудрый муж, но задумывался о ценности душ, которым проповедовал, и важности темы, о которой проповедовал. Он исследовал то, что читал и слышал от других, чтобы, накапливая ценности, вынести из сокровищницы своей новое и старое. Он испытал то, о чем говорил и что написал, отобрал самую суть; все, что он делал, было детально обдумано. (1) Он выбрал самый результативный способ проповедования: с помощью притчей или коротких фраз, так как их было легче понять и запомнить, чем длинные и вымученные тексты. (2) Он не довольствовался несколькими притчами или мудрыми высказываниями, которые вновь и вновь повторял, а вооружил себя многими притчами, большим количеством важных размышлений, чтобы было что сказать по любому поводу. (3) Он не только делился с ними очевидными и банальными наблюдениями, а приискивал нечто поразительное и необычное; он раскалывал залежи познания, а не просто хватал то, что лежало на поверхности. (4) Он не делился своими наблюдениями беспорядочно, когда они приходили на ум, а систематизировал их и составил в определенном порядке, чтобы их мудрость проявилась во всей силе и сиянии.

5. Он облачал свои мысли в такие фразы, которые казались ему самыми приятными: "Старался Екклесиаст приискивать изящные изречения", слова восхищения (ст.10); он беспокоился, чтобы хорошее содержание не было испорчено плохим стилем, непривлекательностью и несовместимостью выражений. Служители должны учиться использовать не длинные и красивые слова, а изящные изречения, которые могут понравиться людям и послужить для их блага и назидания (1Кор.10:33). Чтобы завоевать души, необходимо придумать, как на них воздействовать словами, *сказанными прилично*.

6. То, что он написал для нашего наставления, обладает неоспоримой достоверностью, и мы можем положиться на его слова: *слова истины написаны им верно и искренно, соответственно действительному мнению автора, а слова истины реально представляют вещи в их истинном свете*. Кто руководствуется этими словами, тот никогда не сбьется с пути. Какую пользу принесли бы нам изящные изречения, если не были бы словами истины? Большинству нравятся льстивые и заискивающие речи, а не слова

истины, направляющие их (Ис.30:10), но для тех, кто знает себя и свою личную выгоду, слова истины всегда будут изящными изречениями.

7. То, что он и другие святые мужи написали, всегда будет очень полезно и выгодно для нас, особенно если эти истины привятся к нам благодаря толкованию (ст.11). Обратите внимание: (1) мы извлечем двойную выгоду из божественных истин, если будем правильно применять их; они *полезны для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности*. Они полезны, [1] чтобы побудить нас к исполнению долга. Они подобны посоху для вола, который пашет: он подталкивает, когда тот медлит, и заставляет его идти быстрее, чтобы лучше совершать свою работу. Истины Бога проникают людям в сердце (Деян.2:37), побуждая их задуматься о себе, когда они заняты пустяками и становятся беспечными, проявляя больше энергии в своей работе. Раз наши добрые привязанности склонны охладевать и становиться безжизненными, то мы нуждаемся в этом посохе. [2] Чтобы побудить нас быть постоянными в исполнении долга. Для тех, кто блуждает и непостоянен, они подобны гвоздям, прикрепляющим их к тому, что хорошо. Они как иглы для тех, кто медлителен и повернулся обратно, и как гвозди для тех, у кого отсутствует система и он сбивается с пути; они предназначены, чтобы утвердить сердце и укрепиться в добрых решениях, чтобы мы не были равнодушны к своему долгу и не бросали его, а все хорошее в нас было укреплено, *как гвоздь в твердом месте* (Ис.22:23). (2) Чтобы получить эту выгоду, божественные истины передаются нам двумя путями. [1] С помощью Писания, как твердого правила, и слов мудрых, то есть пророков, названных *мужами мудрыми* (Мат.23:34). Эти истины представлены в белом и черном цвете, чтобы мы могли обращаться к ним в любое время и использовать их как *иглы и гвозди*. С их помощью мы можем учиться; пусть с островерхой и силой коснутся души, пусть оставленное ими впечатление будет глубоким и длительным и сделает нас *мудрыми ко спасению*. [2] С помощью служения. Чтобы сделать слова мудрых более полезными для нас, указано, что они должны произноситься и внушаться *составителями их* (*главенствующими в собраниях*, англ.пер.). Торжественные собрания для религиозного поклонения являются древним божественным постановлением, предназначенным для прославления Бога и назидания Церкви; они не только

приносят пользу, но и необходимы именно для этой цели. На этих собраниях должны присутствовать учителя – служители Христа – председательствующие, чтобы быть устами Бога к народу и устами народа к Богу. Их обязанность – внушать слова мудрых, вбивать их, словно гвозди, в голову; для этого слово Божье послужит молотом (Иер.23:29).

8. То, что написано и рекомендовано нам, имеет божественное происхождение. Хотя эти истины приходят к нам через разные руки (многих мужей мудрых и учителей в собраниях), в то же время они – от единого пастыря, великого Пастыря Израиля, водящего, как овец, Иосифа (Пс.79:2). Бог является тем единственным Пастырем, чей благой Дух писал Писание и помогает учителям собрания раскрывать и применять писания. Эти слова мудрых – истинные высказывания Бога, которым могут довериться наши души. От этого единого Пастыря все служители могут принять, что им говорить и излагать в свете написанного слова.

9. Если мы будем использовать священные богоухновенные писания, то они достаточны, чтобы привести нас на путь истинного счастья, и в стремлении к нему нам не нужно изнурять себя исследованием других писаний (ст.12): «*А сверх того* больше ничего не остается сказать, кроме того, что *составлять много книг – конца не будет*», то есть (1) писать много книг. «Если мною написанное не убедило тебя в сущности мира и необходимости быть религиозным, то как бы много ни написал, я не добился бы этого». Если цель не достигается при использовании тех книг Писания, которыми Бог благословил нас, то она не будет достигнута, если будет написано вдвое больше; более того, если бы мы имели так много книг, что мир не смог бы вместить их (Иоан.21:25), и изучили их, то это лишь смущило бы нас и скорее утомило бы тело, чем принесло пользу для души. Мы имеем столько, сколько Бог считает полезным для нас. Тем более не нужно ожидать, что тот, кто не последовал предостережению этих книг, послушается других. Даже если бы люди написали огромное количество книг, посвященных человеческой жизни, писали, пока сами не устали от занятий, то и тогда они не смогли бы дать лучшие наставления, чем те, которые мы имеем в слове Божьем. Или (2) *покупать много книг*, делая себя хозяином их и того, что в них, благодаря длительному изучению; но и тогда желание учиться не будет удовлетворено. Несомненно, это бу-

дет наилучшим времяпрепровождением и развлечением, какие только способен дать человеку мир; но если эти книги не *предостерегут* нас от суетности мира и человеческих учений, если среди всего прочего они не убедят нас в их неспособности сделать человека счастливым без истинного благочестия, то, увы! им конца не будет, как и реальной пользы от них. Они утомят тело, но никогда не дадут душе истинного удовлетворения. Великий мистер Селден поддержал эту мысль, признав, что во всех прочитанных им книгах он никогда не мог найти того, чем успокоилась бы его душа, кроме святого Писания, особенно Послания к Тимофею 2:11,12. Поэтому давайте назидаться этими истинами.

Стихи 13-14

Великие исследования, которые в этой книге произвел Соломон, сводятся к следующему: «*Что хорошо для сынов человеческих и что должны были бы они делать?*» (Еккл.2:3). Что представляет собой правильный путь к истинному блаженству и определенные средства для достижения этой великой цели? Он напрасно искал его среди тех вещей, к которым стремится большинство людей, но вот, наконец, нашел с помощью открытия, которое Бог давно сделал для человека (Иов.28:28): усердное благочестие является единственным путем к истинному блаженству. Давайте *выслушаем сущность всего*, отчет о том, что было велено исследовать, результат усердного изучения; все, что я хочу сказать, заключено в двух словах. Автор не спрашивает: «*Вы слышите мои слова?*», а предлагает: «*Давайте выслушаем их*», ибо сами проповедники должны слушать то слово, которое они проповедуют другим, должны слушать его, как от Бога; тот проповедник наполовину, кто учит других, но не себя (Рим.2:21). Всякое слово Бога чисто и ценно, но отдельные слова заслуживают особой отметки, как, например, это; Мазориты писали их с большой буквы, как во Второзаконии 6:4. Сам Соломон ставит *nota bene* перед этой фразой, требуя к ней внимания: «*Выслушаем сущность всего*». Здесь обратите внимание:

I. Итог религии. Отложив вопросы, сомнительные для обсуждения, быть религиозным – значит *бояться Бога и соблюдать Его заповеди*. 1. Корень религии – страх Божий, царствующий в сердце, благоговение перед Его величием, уважение к Его власти и страх перед Его гневом. *Бойся Бога*, то есть поклоняйся Ему, воздавай Ему славу, достой-

ную Его имени во всех проявлениях истинного поклонения – внутреннего и внешнего (см.Отк.14:7). 2. Принцип религии – это закон Божий, явленный в Писании. Его заповеди должны научить нас бояться Бога (Ис.29:13), поэтому мы должны хранить и тщательно соблюдать их. Где страх Божий царствует в сердце, там будет *уважение ко всем Его заповедям* и старание соблюдать их. Мы напрасно притворяемся, что боимся Бога, если сознательно не исполняем свой долг перед Ним.

II. Огромная важность этого: *потому что в этом все для человека*; это его основное дело и в этом заключается его благословение; здесь подведен итог всем нашим обязанностям и в этом находится наше утешение. Это составляет заботу каждого человека и должно быть его основным и длительным беспокойством; это общая забота всех людей, на что они тратят все свое время. Неважно, беден он или богат, занимает важное или ничтожное положение, главное для человека – бояться Бога и делать так, как Он велит.

III. Сильное побуждение к этому (ст.14). Мы увидим, какие великие последствия для нас имеет то, религиозны ли мы, если задумаемся об отчете, который вскоре нам придется дать о себе Богу; до сего места автор приводит доводы против чувственной и порочной жизни (Еккл.11:9), а здесь – в пользу религиозной жизни: «*Всякое дело Бог приведет на суд*». Отметьте: (1) грядет суд, на котором окончательно будет определено вечное положение человека. (2) Сам Бог, Бог-человек, будет Судьей, но не только потому, что Он имеет право судить, но и потому, что абсолютно соответствует этой роли, являясь безгранично мудрым и справедливым. (3) *Всякое дело* тогда Бог *приведет на суд*, Он вновь призовет его и будет вникать в него. Это будет день, который *напомнит обо всем, что было сделано в теле*. (4) Тогда будут решаться важные вопросы о *всяком деле*: хорошо оно или плохо, соответствовало воле Божьей или противоречило ей. (5) Даже *тайные дела*, хорошие и плохие, будут выведены на свет на суде в тот великий день (Рим.2:16); не останется ни одного скрытого хорошего или плохого дела, а все будет явлено. (6) Рассуждения о грядущем суде и о его строгости побуждают нас сейчас быть очень требовательными, ходя перед Богом, чтобы мы могли *дать свой отчет с радостью*.

ТОЛКОВАНИЕ И ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАМЕЧАНИЯ О КНИГЕ ПЕСНИ ПЕСНЕЙ СОЛОМОНА

Несомненно, все *Писание богоухновенно и полезно для поддержания и дальнейшего развития интересов Царства Божия среди людей, даже несмотря на то что в Библии есть нечто неудобовразумительное, что невежды и неутвержденные, к собственной своей погибели, превращают.* По нашему убеждению, священное происхождение и духовное содержание данной книги издревле подтверждается надежными и непротиворечивыми свидетельствами как иудейской Церкви, которой было *вверено слово Божие* и которая никогда не подвергала сомнению авторитет Песни песней, так и христианской Церкви, благополучно унаследовавшей от иудеев доверие и уважение к этой книге.

1. Следует признать, что, с одной стороны, если человеку, поверхностно читающему эту книгу, задать вопрос, адресованный в свое время евнуху: «разумеешь ли, что читаешь?», то у него будет еще больше, чем у самого евнуха, оснований для ответа: «как могу уразуметь, если кто не наставит меня?» Исторические книги Писания и Пророки весьма схожи между собой, а *Песнь песней Соломона* сильно отличается от песен его отца Давида. В ней не упоминается имя Бога, она ни разу не цитируется в Новом завете; не найдем мы здесь и слов о религии или о благочестивом поклонении; написанию Песни песней не предшествовало видение, и книга не отмечена знаками непосредственного откровения. Похоже, данную книгу, равно как и любую другую книгу Писания, трудно превратить в *запах живительный на жизнь*, более того, если кто-то приступит к чтению Песни песней с плотским умом и тленными чувствами, то книга рискует стать для него *запахом смертоносным на смерть*, ибо уподобляется цветку, из которого читающий извлекает яд; поэтому-то иудейские богословы не рекомендовали читать Песнь песней молодым людям до достижения ими тридцати лет, дабы не осквернить самое чистое и священное (*horrendum dictu – страшно произнести!*) пламенем похоти, возгоревшимся от огня небес, предназначенным исключительно для жертвенника. Но:

II. Следует также признать, что, с другой стороны, опираясь на многие верные наставления, предназначенные для уразумения Песни песней, мы увидим, что данная книга подобна весьма яркому и сильному лучу небесного света, который способен зажечь в святых душах благочестивые и благоглавные чувства, зародить в них стремление к Богу, усилить радость в Нем и способствовать еще большему познанию и еще более тесному общению со Всевышним. Книга являет собой аллегорию, буква которой убивает того, кто довольствуется буквальным восприятием и не желает заглянуть глубже, в то время как дух книги животворит (2Кор.3:6; Иоан.6:63). Это – притча, затрудняющая разумение духовного тому, кто не любит такового, для любящих же духовное – делает его простым и приятным (Мат.13:14, 16). Опытные христиане увидят, что они переживали нечто подобное, и найдут сие вразумительным, тогда как не имеющий в сем доли и участия не поймет книги и не насладится ею. Это – песня *Epithalamium*, или свадебная песнь, в которой воспевается любовь жениха и невесты, служащая прообразом взаимных чувств между Богом и Его избранным остатком из людей. Это – пастораль; жених и невеста, дабы подчеркнуть их скромность и невинность, представлены как пастух и пастушка. Итак,

1. Вполне возможно, что иудейская Церковь воспринимала данную песнь в духовном смысле, ведь именно для ее нужд книга была изначально написана; похоже, подобным же образом песнь выглядит в халдейском изложении и в трудах самых древних иудейских толкователей. Господь обручил с Собою народ Израиля, вступил с ним в завет, и завет этот был брачным. Бог неоднократно и убедительно доказывал Свою любовь к Израилю и требовал, чтобы и народ любил Его всем сердцем и всею душою. Об идолопоклонстве часто говорилось как о духовном прелюбодеянии и безумной любви к кумирам, предотвратить которую и была призвана эта книга, воспевающая блаженство, которое Бог находит в Израиле и которое Израиль должен находить в Господе, и побуждающая народ хранить верность Всевышнему, даже если временами кажется, что Господь удалился и прячется, и ждать явления Господня в обетованном Мессии.

2. Тем более возможным представляется восприятие Песни песней в духовном смысле христианской Церковью, ибо в евангельское время божественная любовь ниспосыпалась и передавалась намного обильнее, чем во времена закона, также и общение между небом и землей стало более тесным. Иногда Бог говорил о Себе как о муже иудейской Церкви (Ис.64:5, Ос.2:16,19), который радуется о невесте (Ис.62:4,5). Однако Христос предстает в облике жениха Своей Церкви чаще (Мат.25:1; Рим.7:4; 2Кор.11:2;

Еф.5:32), а Церковь предстает Еgo невестой, женой Агнца (Отк. 19:7; 21:2, 9). В соответствии с данной метафорой здесь описываются основанные на взаимном уважении и нежности отношения Христа и Церкви в целом, а также отношения между Христом и каждым верующим в отдельности. Лучшим ключом к Книге Песни Песней служит Псалом 46, имеющий отношение ко Христу в Новом завете – то же можно сказать и о данной книге. Вероятно, нам придется приложить усилия, дабы постичь, что подразумевал Дух Святой в нескольких частях книги; так многие песни Давида были понятны людям самого низкого происхождения, было в них и «мелководье» для ученых, и глубины, в которых мог бы плавать слон. Но когда смысл становится ясным, он самым восхитительным образом вызывает у нас благоговение и любовь; истины, более доступно изложенные в других местах Писания, открывшись нам здесь, благотворно овладевают нашей душой. Принявшие за изучение этой книги, мы должны не только, подобно Моисею и Иисусу Навину, *снять обувь с ног своих* и предать забвению собственное тело, *ибо место, на котором мы стоим, есть земля святая*, но и вместе с Иоанном *взойти сюда*, расправить крылья и в благородном полете воспарить вверх, доколе верою и святою любовью не войдем во святилище, *ибо это не иное что, как дом Божий, это врата небесные.*

ГЛАВА 1

В этой главе, сразу за названием книги, речь идет о Христе и Его Церкви, о Христе и верующем; звучат слова, выражающие взаимный пистет. I. Невеста – Церковь – обращается к Жениху (ст.1-3), к дщерям Иерусалимским (ст.4,5), затем снова к Жениху (ст.6). II. Христос – Жених – дает ответ на сетования и просьбы Своей невесты (ст.7-10). III. Церковь говорит о том, как она ценит Христа, и о радости, которую испытывает от общения с Ним (ст.11-13). IV. Христос хвалит Церковь за красоту (ст.14). V. В ответ Церковь хвалит Христа (ст.15,16). Эта песнь способна разжечь сильное пламя из любого огонька искренней любви ко Христу, если тающей имеется в сердце.

Название книги¹

Название книги сообщает:

1. О ее сути; это – *песня*, ибо именно поззия песни поможет автору наилучшим образом воплотить свои намерения, а именно – оживить и воспламенить чувства. Тема приятна, а посему вполне может быть изложена в виде песни, исполняя которую мы *воспеваем в сердцах наших Господу*. Эта песнь – евангельская, ибо именно времени благовестия предстоит стать временем радости, ибо именно евангельская благодать вкладывает в наши уста *новую песнь* (Пс.97:1).

2. О ее высоком положении; это – *песнь песней*, наипревосходнейшая песня, стоящая не только над произведениями других людей или над всеми песнями, написанными Соломоном, но даже над другими песнями Писания, ибо более всех повествует о Христе.

3. О том, кто ее записал; эта песнь – Соломонова. Она написана рукою не какого-нибудь глупца, как многие песни о любви, но принадлежит перу мудрейшего из людей; более того, никто не приведет лучшего доказательства своей мудрости, иначе как воспевая любовь Божью к людям и воспламеняя собственную, а также любовь других верующих к Господу. Песней Соломона было *тысяча и пять* (3Цар.4:32); те, что были посвящены другим темам, утеряны, сия же, воспевающая неземную любовь, пребудет во веки веков. Соломон, как и его отец, сильно увлекался поэзией и, каким бы ни был его талант, должен был старательно поклоняться с его помощью Господу и назидать Церковь. Одним из имен Соломона было *Иединица – возлюбленный Господа* (2Цар.12:25); а кому же еще более всего подобает писать о Божьей любви, как не тому, кто сам этой любовью весьма облагодетелствован. Никто из апостолов не писал так много о любви, как возлюбленный ученик, который лежал на груди Христа. Соломон, будучи царем, должен был решать и вершить великие дела, занимавшие его мысли и время, тем не менее он находит и досуг, и желание для этого и других видов поклонения. Человек дела обязан быть благочестивым и не оправдывать своей занятостью нежелание уделять время наиважнейшему делу каждого человека – поддержанию общения с Господом. Точно установить, когда Соломон написал эту священную песнь, невозможно. Существует мнение, что это имело место после того, как он Божьей благодатию исцелился после отступничества и решил доказать искренность своего покаяния, как будто бла-

го, которое данная песнь несла многим людям, искупило бы вред, возможно, причиненный его пустыми и легкомысленными любовными песнями, написанными в то время, когда Соломон любил *всех своих чужестранных жен*; теперь же он направляет свою мудрость в нужное русло. Но более вероятно, что Песнь была написана в самом начале, когда Соломон был близок к Господу и поддерживал с Ним общение. И возможно, царь отдал эту песнь, вместе с псалмами своего отца, в руки начальнику хора для служения в храме, снабдив ее объяснениями для правильного разумения. Так же существует мнение, что Песнь песней была написана по случаю бракосочетания Соломона с фараоновой дочерью, хотя это сомнительно: полагают, что башня Ливанская, упомянутая далее в этой книге (Песн.П.7:5), была построена много позже свадьбы, о которой идет речь. Было бы разумно предположить, что, когда на пике своего благополучия Соломон *возлюбил Господа* (ЗЦар. 3:3), он именно таким образом *служил Господу Богу своему с веселием и радостью сердца, при изобилии всего*. Возможно и такое толкование названия книги: *Песнь песней, касающаяся Соломона*, который как сын и преемник Давида, наследовавшего завет о царстве, как основатель храма, как мудрейший и богатейший, служил прообразом Христа, в Котором сокрыты все сокровища премудрости и ведения, но Который больше Соломона; поэтому-то и песнь о Нем. Расположение Песни песней после книги Екклесиаста весьма обоснованно: окончательно убедившись в сущности твари и ее неспособности удовлетворить нас и сделать счастливыми, мы обретаем сильное побуждение искать счастье в любви Христа – во все превосходящем истинном наслаждении, которое можно найти только в общении с Богом через Христа. Глас в пустыне, которому надлежало приготовить путь Христу, возопил: «*Всякая плоть – трава*».

Стихи 1-5

Здесь описано первое появление невесты в этой драматической поэме и ее слова, обращенные сначала к жениху, а потом – к дочерям Иерусалима.

I. Слова к жениху, без упоминания имени или звания, но с неожиданным началом: «*Да лобзает он меня...*»; подобно тому как Мария Магдалина обратилась к человеку, принятому ею за садовника: «...если ты вынес Его...», имея в виду Христа, но не называя Его имени (Иоан.20:15). Перед этим

сердце было переполнено мыслями о Нем, и эти мысли непосредственно предшествовали слову – слову благому, излившемуся из сердца (Пс.44:2). Тот, кто сам преисполнен Христом, готов думать то же самое и о других. Невеста желает двух вещей и утешает себя мыслью о них:

1. Дружбы с женихом: «*Да лобзает он меня лобзанием уст своих*, то есть пусть помирится со мной и даст мне об этом знать; да будет у меня знак его расположения» (ст.1). Так Ветхозаветная Церковь жаждала явления Христа во плоти, дабы не пребывать более под законом, как под детоводителем, под заповедью уз и страха, но принять Божью благодать с Евангелием, в котором Господь примиряет мир с Собою, перевязывая раны и исцеляя уязвленных и пораженных законом; подобно тому как мать целует дитя, побравив его. «*Да пусть Он не посыпает ко мне никого, но придет Сам, не говорит со мной через ангелов и пророков, но да услышу я слова уст Его – слова благодати*» (Лук. 4:22), которые станут для меня лобзанием уст, верным знаком примирения, как лобзание Исаю Иакова». Все наши обязательства по Евангелию сводятся к одному – поцеловать Сына (Пс.2:12); и вся евангельская благодать заключается в Еgo, дарованном нам, поцелуе, подобно тому как отец поцеловал блудного сына, когда тот вернулся с покаянием. Это – поцелуй примирения. Лобзания противопоставлены укоризне (Прит.27:6), так поцелуй благодати противоположен язвам закона. Поэтому все истинно верующие ревнуют о проявлениях любви Христа к своей душе; ничто не осчастливит их сильнее, чем уверенность в Его милости, когда Господь являет им свет лица Своего (Пс.4:7,8), а также знание о Его любви, превышающей всякое ведение; это – то единственное, чего верующие желают (Пс. 26:4). Они готовы Святым Духом принять в свои души явления любви Христовой и в благодарность вернуть смиренное исповедание любви к Господу и радости в Нем, которая превыше всего. Плод Его уст – мир (Ис.57:19). «*Пусть подарит мне десять тысяч поцелуев, которые побуждают меня желать Его сильнее и сильнее; и, в то время как другие наслаждения горьки и утрачивают со временем свой вкус, наслаждения, дарованные Его Духом становятся только приятнее*». Таково мнение епископа Рейнольдса. Невеста обосновывает свое желание рядом причин. (1) Она очень ценит любовь жениха: *ибо ласки твои лучше вина. Вино веселит сердце, оживляет поникший дух и бодрит его*,

но души, исполненные благодатью, находят в любви ко Христу и в Его любви к ним, в плодах и дарах Его любви, а также в залогах и заверениях в таковой, наслаждение намного большее, чем кто-либо когда-либо испытывал, предаваясь самым изысканным восторгам; любовь Христа и ко Христу оживляет обессиленную душу намного сильнее, чем самый дорогостоящий бальзам. Следует заметить: [1] любовь Христа сама по себе, а также по отношению ко всем святым, ценна и желанна намного больше, чем наилучшие радости, которые может дать этот мир. [2] Надеяться на лобзание уст Христа и приносящие утешение знаки Его расположения вправе только тот, кто превыше всех улад сынов людских ценит Его любовь; кто скопрее откажется от мирских наслаждений, чем лишится Его милости; кто находит больше удовольствия в духовной радости, нежели в плотских развлечениях. Обратите внимание на изменение лица местоимений: *да лобзает он меня*; здесь невеста говорит о женихе, как об отсутствующем, и как будто бы боится обратиться к нему; но уже следующие слова адресованы тому, кого она видит рядом с собой: *ласки твои* (или буквально: *твоя любовь*), «я так сильно ее желаю, потому что очень высоко ценю». (2) Благодаря благоуханию Его любви и плодов таковой: «*От благовония мастей твоих* (Твои благодати и утешения приятны и миль всем, кто правильно разумеет их и себя самих), *имя твое - как разлитое миро*» (ст.2), это верно в отношении Тебя и всего, в чем Ты явил Себя; само имя Твое дорого всем святым; оно – елей и аромат, которому радуется сердце». Когда Христос снял завесу тайны со Своего имени, Он словно открыл сосуд с драгоценным елеем, заполнившим ароматом всю комнату. Проповедь Его Евангелия стала *благоуханием познания о Христе на всяком месте* (2Кор.2:14). Дух был *елеем радости*, которым помазан Христос (Евр.1:9), и у всех истинных верующих есть это *помазание* (1Иоан.2:27), поэтому Христос дорог им, а они дороги Ему и друг другу. *Доброе имя – это драгоценный елей*, но имя Христа ароматнее любого другого. От мудрости, как от елея, *блестит лицо*; но Иисупитель в Своей красе затмевает блеском всех остальных. Теперь имя Христа не закупорено, подобно елею, на долгие времена, как это было раньше («...что ты спрашиваешь о имени Мое? ибо это секрет»), но – *как разлитое миро*, что означает: по Евангелию благодатьдается даром и обильно. (3) Благодаря чувствам, которые испытывают к Нему все свя-

тые души: *поэтому девицы любят тебя*. Именно любовь Христова, которая *излилась в сердца наши*, притягивает святых к Господу. Всякий, кто чист от тления греха, кто сохранил целомудрие своего духа и верен обетам, которыми посвятил себя Господу, кто не только не допустит осквернения своих чувств, но и не потерпит уговоров со стороны мира и собственной плоти, тот принадлежит к числу девственников, любящих Иисуса Христа и *следующих за Ним, куда бы Он ни пошел* (Отк.14:4). И поскольку Христос дорог всем, кто *чист сердцем*, то пусть Он станет нашим и пусть наши желания будут устремлены к Нему, к *лобзаниям уст Его*.

2. Общения с женихом (ст.3). Здесь обратите внимание:

(1) Невеста взыывает к Божьей благодати: *Влеки меня*. Подразумевается ощущение некого отдаления от Жениха, желание воссоединиться с Ним. «*Влеки меня к Себе, притяни меня ближе, влеки меня к Себе в дом*». Невеста уже помолилась о том, чтобы Жених приблизился к ней (ст.1), теперь с этой же целью она молится о том, чтобы он привлек ее ближе к Себе. «*Влеки меня не только духовным уговариванием*, которое здесь присутствует в виде приятного аромата елея, не только притягательностью имени, подобного разлитому миру, но и благодатию свыше, *узами человеческими и узами любви*» (Ос.11:4). Христос сказал, что никто не придет к Нему, если не привлечет его Отец (Иоан.6:44). Мы не только немощны и сами по себе не способны продвинуться дальше того места, куда нам помогли дойти, но и по природе своей склонны медлить и упираться, поэтому-то и должны молиться о влиянии и действии Духа, силой Которого наше нежелание превращается в готовность (Пс.109:3). «*Влеки меня, иначе я не тронусь с места; одолей мир и плоть, тянувшие меня от Тебя*». Нас тянет не ко Христу, а в том направлении, которое приемлемо с точки зрения рациональной твари.

(2) Невеста обещает употребить эту благодать во благо: *Влеки меня, и тогда мы побежим за тобою*. Видите, как учение об особой и единственной благодати согласуется с нашим долгом, а также сильно обязывает и вдохновляет нас к таковому. Тем не менее всю славу за все то доброе, что есть в нас, воздавать надлежит исключительно Господу. Обратите внимание: [1] то, что душа устремляется за Христом и готова Ему уступать, является следствием Его благодати; мы не смогли бы бежать за Ним, если бы Он не привлек нас (2Кор.3:5; Фил.4:13). [2] Мы дол-

жны усердно употреблять данную нам Богом благодать во благо. Когда Христос Своим Духом привлекает нас, нам следует всем духом своим бежать за Ним. Господь говорит: «Я сделаю, и вы будете...» (Иез.36:27), а мы должны отвечать: «Ты сделаешь, и мы будем; Ты производишь в нас и хотение, и действие, и поэтому мы будем совершать наше спасение» (Фил.2:12,13); мы не только пойдем – мы побежим за Тобою, что указывает на пыл желания, зрелость чувства, силу стремления и скорость движения. Когда Ты расширишь сердце мое, тогда потеку путем заповедей Твоих (Пс.118:32); когда десница Твоя поддерживает меня, тогда к Тебе прилепилась душа моя (Пс.62:9); когда, являя нам благоволение, Господь нас привлекает (Иер.32:3), нам надлежит с благоволением течь за Ним (Ис.40:31). Обратите внимание на различие между просьбой и обещанием: «Привлеки меня, и тогда мы побежим». Когда Христос изливает Свой Дух на всю Церковь целиком, на Свою невесту, то все ее члены принимают животворящую силу и благодаря этому с огромнейшей радостью спешат за Ним (Ис.55:5). Или же: «Влеки меня, – говорит верующая душа, – и тогда я не только со всей скоростью поспешу за Тобой сама, но и возьму с собою всех своих: мы побежим за тобою, я и все девицы, которые любят тебя» (ст.3), я и все, кто имеет интерес и претерпел воздействие над собою, я и дом мой (Иис.Н.24:15), я и беззаконные, которых научу путям Твоим» (Пс.50:15). Тот, кто устремляется вперед в согласии с Божьей благодатью, увидит, что ревность его поощрила многих (2Кор.9:2). Тот, кто жив, будет и активным. Когда Христос привлек Филиппа, тот, в свою очередь, привлек Нафанаила; их пример достоин подражания, поэтому и мы будем приводить тех, кого не привело слово.

(3) Незамедлительный ответ на молитву невесты: *царь привлек, ввел меня в чертоги свои*. Этот ответ обретен не столько верою в слово о благодати Христа, сколько ощущением действия Его благодати. Если должным образом будем наблюдать за ответами на молитвы, то обнаружим, что подчас мы еще говорим, а Христос уже слышит (Ис.65:24). Жених – царь, поэтому тем более дивно Его снисхождение к нам, когда Он приглашает нас и оказывает радушный прием, а мы, в свою очередь, имеем весьма весомые основания принять приглашение и побежать за Ним. Бог – Царь, приготовивший брачный пир для Сына Своего (Мат.22:2), позвал на него даже нищих и увечных и

распорядился *убедить прийти* даже самых робких и скромных. Тех, кого привлек Христос, введут не только в Его дворы и чертоги (Пс.44:16), но и в Его приемный зал, в Его с ними потаенное место, где они укроются в Его скинии (Иоан.14:21; Пс.27:5; Ис.26:20). Те, что ждут у ворот мудрости, будут введены (буквально – «заставлены прийти») в ее чертоги; будут введены в истину и покой.

(4) Умиротворение, которое невеста находит в оказанной ей царем чести. Итак, будучи *введенными в чертоги*: [1] «Мы обретаем желанное. Наши желания увенчались невыразимым восторгом; уходит всякая печаль, и мы будем восхищаться и радоваться. И если день во дворах, то тем паче – час в чертогах – лучшие тысячи, даже десяти тысяч где-либо в другом месте». Тот, кто благодатью введен в завет и общение с Господом, имеет все основания, подобно евнуху, продолжать свой путь, радуясь (Деян.8:39), и эта радость расширит сердце и станет нам подкреплением (Неем.8:10). [2] Любая наша радость должна быть сосредоточена в Господе: «Мы будем восхищаться и радоваться не благовонными маслами и чертогами, но тобою. Только Бог может быть для нас радостью и весельем» (Пс.42:4). Нет радости иной, чем во Христе, и за нее мы обязаны нашему Господу». Фраза *Gaudium in Domino – «Радуйся в Господе!»* служила в древности приветствием, а также – *Salus in Domino sempiterna – «Вечное спасение в Господе!»* [3] «Мы сохраним в памяти вкус и аромат Твоей милости и никогда не забудем ее: будем... превозносить ласки твои больше, нежели вино, и не только Твоя любовь² (стих 3), но и само воспоминание о ней станет для нашего духа целительнее самого сильного бальзама и приобретет для наших уст самый изысканный вкус. Мы всегда будем благодарить Тебя за Твою любовь, и она произведет на нас такое неизгладимое впечатление, которое не под силу ничему иному в этом мире». [4] Общение души, обретшей благодать, со всеми святыми во Христе. В чертогах, куда нас ввели, мы встречаемся не только с нашим Господом, но и друг с другом (1Иоан.1:7); ибо *достойно любят тебя!* Собрание, род достойных, любит Тебя. Как бы там ни поступали другие, каждый истинный израильтянин, и верный Господу, будет любить Иисуса Христа. Какие бы различия во мнениях ни существовали между христианами в других вопросах, они все единодушны в том, что Иисус Христос по-настоящему дорог им. Достойные, о которых здесь идет речь, – это те же девицы, о которых говори-

лось ранее (ст.2). Всякий, кто превозносит Его любовь *больше, нежели вино*, будет любить Христа любовью в наивысшей степени. Не всякая любовь угодна Христу, но – любовь *достойных*, любовь неизменная (Еф.6:24).

II. Слова к дщерям Иерусалимским (ст.4, 5). Церковь Христова в страдании своем обращается к каждой из церквей, дабы предостеречь их от соблазна в скорбях, которые Церкви суждено перенести (1Фес.3:3); или же истинно верующий обращается к тем, кто назвал себя христианином, но так и не стал частью Церкви, или – к немощным христианам, младенцам во Христе, с трудом продвигающимся в неведении, слабости и заблуждениях, не получившим должного наставления, но желающим знать о Боге. Невеста заметила, что сии смотрели на нее свысока из-за черноты, символизирующей как грех, так и страдания, и думали, что она не вправе рассчитывать на лобзания, которых так сильно желала (ст.1), равно как и на то, что кто-то разделит ее восторги (ст.3). Поэтому невеста старается устраниТЬ этот соблазн; она признает, что *черна*. Чернит вина; причина ее *черноты* – ереси, скандалы и соблазны, встречающиеся в Церкви; претыкаются даже лучшие из святых. Чернит печаль; похоже, здесь звучит особый акцент именно на этом; Церкви часто пребывает в угнетении, нужде и нищете, имея вид презренной; красоты не видно за пятнами грязи, а лицо распухло от плача. На Церкви – траурная повязка, она одета во вретище и подобна князьям, лица которых стали *темнее всего черного* (Плач.4:8). Итак, чтобы устраниТЬ этот соблазн:

1. Вопреки всему невеста утверждает, что привлекательна: *черна я, но красива* (ст.4), *черна, как шатры Кидарские*, в которых проживали пастухи (шатры эти были грубыми, их никогда не белили, они выцветали от долгого применения и изнашивались от непогоды), но красива, *как завесы Соломоновы*, чьи палаты, несомненно, были обставлены шикарно и богато, в гармонии с великолепием царских домов. Порою Церковь черна от гонений, но красива в своем терпении, верности и утешении и никогда не теряет привлекательности в глазах Христа; *черна по мнению людей, но красива в глазах Бога; черна теми, кто позорит ее, но красива остальными членами, нелицемерными и приносящими Церкви честь*. Истинный верующий *черен сам по себе, но красив во Христе, и красота, в которую он облачился внешне, черна, ибо мир верующих не зна-*

ет, но вся слава – внутри (Пс.44:14). Святой Павел был *немощным*, но тем не менее – *сильным* (2Кор.12:10). Точно так же и Церковь – *черна*, но тем не менее – *красива*; верующий – *грешник*, но тем не менее – *святой*; его собственная святость – *как запачканная одежда*, но он облачен в одежды праведности Христа. В халдейском изложении данное место tolkуются применительно к народу Израиля: он был черен, когда изваял золотого тельца, и стал красив, показавшись в этом.

2. Невеста объясняет, как получилось, что она так черна. Чернота ее – не природная, но приобретенная и связана с жестоким обращением, которому она подвергалась: *не смотрите на меня так презрительно оттого, что я смуглa*. Нам следует внимательно следить за тем, какими глазами мы смотрим на Церковь, особенно когда она в трауре. *Не следовало бы тебе злорадно смотреть на день брата твоего*, на день скорби его (Авд.12). Не соблазнись, ибо:

(1) *Я черна по причине своих страданий: солнце опалило меня*. Невеста была светла и красива; настоящий цвет ее кожи – белый, но она приобрела эту черноту от *мягости дня и зноя*, которые вынуждена была переносить. Ее опалило солнце, иссущили скорби и гонения (Мат.13:6,21). Самые первые красавицы, если их подвергнуть воздействию палящего зноя, очень скоро покроются загаром. Обратите внимание на то, как невеста облегчает свои муки. Она, в отличие от Иакова, не говорит: «*Я томилась днем от жара...*» (Быт.31:40), но: «...*солнце опалило меня...*», ибо народу Божему в скорби не подобает отягощать свои страдания. Но что же случилось? [1] Она оказалась в немилости у своих же домашних: *сыновья матери моей разгневались на меня*. Невеста была «*в опасностях между лжебратьями*»; ее врагами оказались *домашние ее* (Мат.10:36), братья – по природе – люди, по исповеданию – члены того же священного сообщества, дети Церкви – ее матери, но не Бога – ее Отца; они *разгневались* на невесту. Самарянам, претендовавшим на родство с иудеями, досаждало все, что способствовало процветанию Иерусалима (Неем.2:10). Следует заметить, что нет ничего нового в том, что народ Божий попадает под гнев детей собственной матери. «*Но ты, который был для меня то же, что я...*» (Пс.54:13,14). Из-за этого скорбь становится еще досаднее и печальнее. Такая скорбь ожесточает, и гнев домашних неумолим. *Озлобившийся брат неприступнее крепкого горо-*

да. [2] С ней поступали жестоко: *поставили меня стеречь виноградники*, то есть, *во-первых*: «Они склонили меня ко греху, принутили к идолопоклонству и служению своим богам, что сравнимо с выращиванием винограда от виноградной лозы содомской; и они не позволяли мне стеречь мой собственный виноградник, служить моему Господу и соблюдать чистое поклонение, которое Бог мне поручил и которое я признаю и всегда буду считать своим». Благочестивые чаще всего сетуют во время гонений именно на насилие над своей совестью и на слова сурьных тиранов, обращенные к душе верующего: *«пади ниц, чтобы нам пройти по тебе»* (Ис.51:23). Или же, *во-вторых*: «Они довели меня до мук, заставив исполнять непосильную, изнуряющую и весьма неблагодарную работу». Возделывание виноградников считалось грязным рабским трудом, к тому же – очень тяжким (Ис.61:5). Сыновья матери сделали невесту батрачкой в семье. *Проклят гнев их, ибо жесток, и ярость их, ибо свирепа.* Невесте Христа довелось столкнуться с немалой долей жестокого обращения.

(2) «Я заслужила именно ту меру страданий, которую переношу, ибо моего собственного виноградника я не стерегла. Какими бы неправедными ни были мои братья, преследовавшие меня, праведен Господь, позволивший им поступать так. Я справедливо приговорена к рабскому труду на виноградниках людей, потому что небрежно стерегла вверенные мне виноградники Господа». Нерадивые рабы Божии по справедливости становятся рабами своих врагов, *чтобы знали, каково служить Мне и служить царствам земным* (2Пар.12:8; Втор.28:47,48; Иез.20:23,24). «Не думайте плохо о путях Господних из-за моих скорбей, ибо страдаю по собственной глупости». Следует заметить, что, когда Божий народ подвергается угнетению и гонениям, ему надлежит признать, что причиной скорби служит собственный грех, а в особенности – небрежность в хранении виноградника, из-за которой тот уподобился *полю человека ленивого*.

Стихи 6-10

Здесь звучит:

I. Смиренное прошение, представленное невестой возлюбленному, пастушкой – пастуху, Церковью и каждым верующим – Христу, о более свободном и близком общении с Ним. После слов, обращенных к *дщерям Иерусалимским* – сетований на свои

грехи и скорби, – невеста поднимает взор к небу в поисках утешения и помощи для преодоления как тех, так и других (ст.6). Здесь обратите внимание: (1) как она называет Христа: *ты, которого любят душа моя*. Следует заметить, что неотъемлемой чертой каждого истинно верующего должна быть любовь его души к Иисусу Христу, любовь нелицемерная и сильная; они *любят Его всем сердцем своим*; и поступающий так может смело приходить к Нему и смиренно просить Его. (2) Невеста сложила мнение о женихе, как о добром пастыре овец; она нисколько не сомневается – он *пасет их* и ведет на *отдых в полдень*. Иисус Христос милостиво заботится как о пище, так и об отдыхе для Своих овец; они не голодают, но хорошо накормлены, не рассеяны по горам, а пасутся вместе, на *злачных пажитях*, и в знойное время дня Он ведет их к *водам тихим*, где они располагаются в прохладе тени. И если у Божьего народа наступает знойный полдень внешних бед и внутренних конфликтов, Христос готовит им отдых, Он носит их на *груди Своей* (Ис.40:11). (3) Просьба невесты о том, чтобы быть принятой в общество жениха: *«Скажи мне... где пасешь ты?»* Кто желает, чтобы ему сказали, и желает быть наученным истинам, которые он жаждет знать, тот должен обращаться к Иисусу Христу и умолять Его научить и рассказать. «Скажи мне, где найти Тебя, где я смогу говорить с Тобой, где пасешь Ты и заботишься о Своем стаде, чтобы и я смог побывать там». Кстати, обратите внимание: нам не следует из любви к друзьям в поисках общения с ними искушать или убеждать их пренебречь своим делом, но напротив – нужно стремиться проводить с ними время так, чтобы это способствовало делу, и, по возможности, участвовать в нем и помогать его процветанию. «*Скажи мне... где пасешь Ты, и я там буду с Тобой сидеть, ходить, пасти свои стада вместе с Твоими, не мешая Тебе и не отвлекаясь от своей работы – просто прихвачу ее с собой*». Следует заметить, что любящая Христа душа горит желанием общаться с Ним посредством Его Слова, которым Он говорит с нами, и посредством молитвы, которой мы говорим с Ним, а также наслаждаться благами, распространяющими на Его стадо. Мы можем научиться у Христа: как Он заботится о Своей Церкви, обеспечивая ее подходящей пищей и отдыхом, так и мы должны заботиться о собственных душах, вверенных нам. (4) Приводимый невестой довод для подкрепления просьбы: *«...к чему мне быть скиталицею*

возле стад товарищей твоих, которые только притворяются товарищами, а на самом деле – твои соперники и противники?» Следует заметить, что более всего прочего исполненная благодати душа страшится и противится тому, чтобы между нею и Христом стояли другие возлюбленные. «Ты не желал обойти меня стороной и не желал, чтобы я сама скиталась; тогда скажи мне, скажи, где я могу быть рядом с Тобой, и я никогда не покину Тебя». [1] «К чему мне быть под подозрением, чтобы выглядело, как будто бы я принадлежу кому-то другому, а не Тебе? К чему товарищи Твои должны думать, что я сбежала от Тебя и примкнула к какому-то другому пастуху?» Благочестивые христиане будут бояться подать окружающим малейший повод усомниться в своей вере во Христа и любви к Нему; они не желают совершать поступки, свидетельствующие о пренебрежении собственной душой и о скверном отношении к братьям, равно как и имеющие оттенок безразличия или нелюбви к святым таинствам. Нам надлежит молиться Господу, чтобы Он направлял нас и хранил на пути служения, дабы не оказаться кому из нас опоздавшими (Евр.4:1). [2] «К чему мне подвергаться искущению скитаться, что я и делаю, когда рядом нет Тебя?» Мы должны усердно молить Господа об устойчивом мире в общении с Богом через Христа, дабы нам, подобно беспризорникам, не попасть в лапы первому встречному.

II. Благосклонный ответ жениха на данное прошение (ст.7). Видите, с какой готовностью Господь отвечает на молитву, в особенности если в ней звучит просьба о наставлении. Она еще говорит, а Он уже слышит. Обратите внимание:

1. С каким чувством жених обращается к невесте: *прекраснейшая из женщин!* Следует заметить, что верующая душа прекраснее всех других в очах Господа Иисуса. Христос видит красоту в святости, независимо от того, видим ли ее мы. Невеста сказала о себе, что она черна, Христос же называет ее прекрасной³. Тот, кто кажется себе ничтожным, в глазах Иисуса Христа выглядит особо привлекательным. Своей красотой (по мнению г-на Дерхема) он большей частью обязан румянцу, которым покрывается при мысли о собственном несовершенстве.

2. Как кротко он журит невесту за неведение: «*Если ты не знаешь этого...*», подразумевая, что могла бы знать, а не знает лишь по собственной вине. Что?! Разве ты не знаешь, где искать меня и мое стадо? Сравните с ответом Христа на подобный

вопрос Филиппа: «...столько времени Я с вами, и ты не знаешь Меня, Филипп?» (Иоан.14:9).

3. С какой нежностью жених сообщает невесте, где она могла бы его найти! Если люди говорят: *вот здесь Христос, или там, - не верьте*, не ходите за ними (Мат.24:23,26). Но (1) ходи путем добрых (Прит.2:20), не сворачивай, вопрошаю о старых добрых путях, ищи следы овец и иди себе по ним. Недостаточно просто сидеть и кричать: «Господи, покажи мне путь», но мы должны встремляться и активно узнавать дорогу; и, возможно, найдем ее, если проследим, куда ведут следы овец, – именно так всегда поступали благочестивые люди; давайте будем им в этом подражать (Евр.6:12; 1Кор.11:1). (2) Слушайтесь наставлений благочестивых служителей Господа: «Пасись сама и паси козлят твоих подле шатров пастушеских. Возьми с собой своих подопечных» (вероятно, существовал обычай отдавать ягнят и козлят на попечение женщинам – пастушкам), «их всех радостно примут, и пастухи тебе не помешают, как когда-то мешали дочерям Рагуила (Исх.2:17), но, скорее – помогут, поэтому будь возле их шатров». Следует заметить, что тот, кто знает Христа и имеет общение с Ним, должен добросовестно и аккуратно соблюдать святые таинства, примкнуть к Его народу и внимать Его служителям. Те, у кого на попечении семьи, должны приводить их с собой на богослужения; пусть их младенцы, их дети и слуги получат пользу от *пастушеских шатров*.

III. Высочайшая хвала, которой жених удостоил невесту. Выходить замуж на древнееврейском диалекте означает «быть воспетой брачными песнями» (Пс.77:63), как здесь невеста; муж хвалит свою добродетельную жену (Прит.31:28); он хвалит ее, прибегая к сравнениям, как это принято в стихах. 1. Он называет ее своей *возлюбленной* (ст.8), такое любезное обращение типично для данной книги: «друг мой, товарищ мой, близкий мой». 2. Жених сравнивает невесту с сильными и статными конями в колеснице фараоновой. Египет славился своими лучшими в мире лошадьми. Кони Соломона были оттуда же; и, вне всякого сомнения, фараон выбирал для своих колесниц самых лучших в стране лошадей. Несколько ранее Церковь сетовала на собственную немощь и грозившую ей опасность стать добычей врагов: «Не бойся, – говорит Христос, – кобылице моей ... Я уподобил тебя; Я дал тебе силу, как когда-то коню (Иов.39:19), чтобы ты с благодатным дерзновением сме-

ялась над опасностью и не робела, но была как лев (Прит.28:1). Господь поставил тебя, как славного коня Своего на брани (Зах.10:3). Я бы уподобил тебя кобылице моей, возликовавшей над колесницей фараоновой, святым ангелам, огненным коням. Ты с конями твоими проложил путь по морю (Авв.3:15)». Смотрите также Ис.63:13. Сами по себе мы немощны, но, если Христос уподобляет нас коням, сильным и смелым, нам не следует страшиться всех козней сил тьмы. 3. Жених восхищается красотою лица и украшениями невесты: «*Прекрасны ланиты твои под подвесками, убранство головы, локоны волос или плетения из лент, шея твоя в ожерельях, как подобает одеянию людей высшего класса – в цепочках из золота*» (ст.9). Украшением Церкви служат таинства Христовы. Благодати, дары и утешения Духа являются убранством и красотой всякой верующей души, они же делают ее *драгоценной пред Богом*. У святых много украшений, но все они в правильном порядке расположены в *подвески и ожерелья*, которые в данном случае подразумевают тесную взаимосвязь и взаимозависимость. Красота не сама по себе – не от ланит и не от шеи, но от убранства, которым они украшены. Это тот *великолепный наряд, который Я возложил на тебя, говорит Господь Бог* (Иез.16:14), ибо мы родились не только на гими, но и оскверненными.

IV. Благодатная цель, с которой Жених украшает Невесту; ибо там, где Господь даровал истинную благодать, Он даст еще больше благодати; *ибо кто имеет, тому дано будет*. Отважна ли Церковь в своем противлении греху, как кони колесницы фараоновой? Прекрасна ли она в явлении благодати так же, как и от *подвесок жемчужных и ожерелий из золота*? Тогда она обретет еще больше украшений: *золотые подвески мы сделаем тебе, покрытые серебряными блестками* (ст.10). Все недостающее будет восполнено, пока Церковь и истинный верующий не предстанут во всей своей совершенной красе (см. Иез.16:14). Именно здесь мы видим приложение сил всех трех ипостасей Бога: *мы сделаем тебе*, подобно тому как «...состворим человека» (Быт.1:26), сделаем его по-новому, усовершенствуем его красоту». Доводить благое дело до конца будет Тот, Кто его начинал, и тогда делу не грозит неудача.

Стихи 11-16

Здесь между Христом и Его Невестой происходит беседа и взаимный обмен лю-

безностями.

I. Верующие находят великую радость во Христе и в общении с Ним. «...*Он для вас, верующих, драгоценность...*» (1Пет.2:7), дороже всего в этом мире. Обратите внимание:

1. На смиренное благование, которое верующий имеет перед Христом как Владыкою своим (ст.11). Христос – Царь как по достоинству, так и по власти. Он носит венец чести и жезл силы к безмерной радости Своего народа. Царский стол Христа накрыт в Евангелии, наш Господь подготовил *трапезу из тучных яств для всех народов* (Ис.25:6). «*Премудрость...приготовила у себя трапезу*» (Прит.9:2). Царь находится за столом, дабы обозревать Своих гостей (Мат.22:11) и следить – не нуждаются ли они в чем-либо; Он *вечеряет с ними, и они с Ним* (Отк.3:20); Он общается с ними и радуется им; Он находится за столом, дабы угождать их, резать для них мясо, подобно тому как Христос *разломал пять хлебов* и дал Своим ученикам, чтобы те смогли накормить множество людей. Он сидит там, чтобы принимать прошения, подобно тому как Артаксеркс принял прошение Есфири *при питье вина*. Наш Господь обещал всегда пребывать со Своим народом в таинствах. Тогда верующие воздают Ему всевозможную славу и стараются выразить свое почтение и благодарность, как поступила Мария, возлив на голову Иисуса *нард чистый, драгоценный* (один его фунт стоил *триста динариев*) и такой ароматный, что *дом наполнился от него благоуханием* (Иоан.12:3); данный случай, похоже, как будто задуман специально для того, чтобы указать на это место Писания, ибо тогда Христос *был за столом*. Когда благочестивые христиане, исполняя служение, а в особенности – участвуя в таинстве Вечери Господней, на которой Царю угодно быть с нами за Своим собственным столом, проявляют свои благодати, их сердца, истерзанные в покаянии и исцеленные верой, воспламеняются святой любовью и желанием ко Христу в радостном упования явления славы Его, тогда *нард издает благование свое*. Христу угодно считать сие Своей честью и принимать как знакуважения к Себе, как это было, когда волхвы с востока выразили свое почтение новорожденному Царю иудейскому, принеся Ему в дар ладан и смирну. Благодати Божьего Духа в сердцах верующих безмерно дороги им самым и угодны Христу, а Его присутствие в таинствах приводит благодати в действие. Если Христос удаляется, то благодати чах-

нут и увядают, словно растения без солнца; когда наш Господь приближается, лик души обновляется, словно земля весной; и тогда наступает самое время встремнуться, чтобы не утратить сияния и вдохновения; ибо угодными будут только те деяния, которые совершаются благодатью (Евр.12:28).

2. На сильную привязанность верующих ко Христу – их любимому и возлюбленному (ст.12). Христос не только любит всеми верующими душами, Он у них – самый возлюбленный, единственный возлюбленный. Христос занимает в их сердцах такое место, куда не будет допущен никто другой, самое потаенное и самое высокое место. Обратите внимание: (1) как все верующие почитают Христа: Он – *мирровый пучок, кисть кипера*, нечто, а вернее – все, несомненно, самое приятное и прекрасное. Учение Евангелия Христова и утешения Духа весьма ободряют верующих, и они находят покой в любви нашего Господа; ни одно из чувственных наслаждений не сравнится с духовной усладой, которую верующие находят, размышляя о Христе и радуясь в Нем. Очарование Христа многообразно и безмерно, Он – как *мирровый пучок и кисть кипера*. Мы не будем стеснены в Том, в Кем *вся полнота*. Слово, переведенное как «кипер», – *sopher*, этим же словом обозначаются понятия «искупление» или «искупительная жертва». Христос – кисть заслуги и праведности для всех верующих; и дорог им потому, что *Он есть умилостивление за грехи наши*. Обратите внимание, на чем здесь делает акцент невеста: *Он у меня, и снова, Он у меня* – все самое прекрасное. Чем бы Он ни был для других, для меня Он именно такой. *Он возлюбил меня и отдал Себя за меня*. Он – Господь мой и Бог мой. (2) Как все верующие принимают Христа: *у грудей моих пребывает, возле сердца моего*. Христос позволяет ученикам лежать у Себя на груди, так почему бы им не приклонить возлюбленного Спасителя к своей груди? Почему бы им не обнять Его обеими руками и не прижаться к Нему покрепче, с твердой решимостью никогда Его не отпускать? Христос должен *вселиться в наши сердца* (Еф.3:17), и с этой целью следует удалить *прелюбодеяние от грудей своих* (Ос.2:2); никто другой не должен занимать место Христа в душе. Он будет как *мирровый пучок* или как фланкончик с духами у *грудей моих*, всегда для меня приятным; или Его маленький портрет, подарки в знак Его любви всегда будут висеть у меня на груди, как это принято у дорогих друг другу людей. Он

не просто будет какое-то время лежать у *грудей моих*, но *пребудет там*.

П. Христос имеет великое утешение в Своей Церкви и в каждом истинном верующем; они привлекательны в Его глазах: «*О, ты прекрасна, возлюбленная моя, и снова – ты прекрасна*» (ст.14). Жених говорит это не для того, чтобы невеста возгордилась (смирение относится к главным составляющим духовной красоты), но (1) чтобы показать, что в святыи есть подлинная красота и что освящение украшает всех верующих, и в результате они становятся истинно прекрасными. (2) Показать, что Он находит великую радость в работе, которую Его благодать совершила в душах верующих, так что несмотря на все немощи, что бы они там ни думали о самих себе и что бы ни думал о них мир, Жених считает их прекрасными. Христос называет верующих друзьями. «...Сокровенный сердца человек в нетленной красоте... что драгоценно пред Богом» (1Пет.3:4). (3) Чтобы утешить немощных верующих, обескураженных собственной чернотой, им нужно снова и снова повторять, что они прекрасны. (4) Призвать всех освященных к благодарению за благодать, которая сделала прекрасными их, по природе своей уродливых, и заменила «эфиопскую кожу». Здесь упомянуто одно сравнение, говорящее о красоте невесты: «*глаза твои голубиные*» – так же, как и в Песн.П.4:1. По мнению Христа, прекрасен не тот, кто имеет зоркий глаз орла, но тот, чьи глаза чисты и целомудренны, как у голубки; не глаза ястреба, который, взмывая вверх, не упускает из виду добычу внизу, но скромные и смиренные глаза, обнаруживающие простоту и благочестивую искренность, невинность голубки, глаза посвященные и ведомые Святым Духом, благословенным Голубем, глаза плачущие. Я действительно *стонал, как Голубь долин* (Иез.7:16).

III. Церковь выражает свое отношение ко Христу и дает ему высокую оценку в ответ: «*О, ты прекрасен...*» (ст.15). Видите, как Христос и верующие хвалят друг друга. Израиль сказал о Господе: «*Кто, как Ты, Господи?*» (Исх.15:11). И Бог сказал об Израиле: «...кто подобен тебе?» (Втор.33:29). «Господи, – говорит Церковь, – Ты называешь меня прекрасной? Нет, если мы говорим о силе, то Ты могуществен (Иов.9:19), а если о красоте, то Ты прекрасен. Я прекрасна лишь в том случае, если несу запечатленный на мне образ. А Ты – великий Первобраз, я же всего лишь слабая и несовершенная копия, я всего лишь Твоя тень (Иоан.

1:16;3:34). Ты прекрасен Сам по Себе и (что важнее) прекрасен для всех Твоих. Многие внешне миловидны, но плохой характер делает их неприятными, но *Ты прекрасен... и любезен!*» Что касается нас, то Христос любезен, поскольку Он наш, в завете с нами. «*Ты любезен теперь, когда Царь сидит за столом*». Христос дорог верующим всегда, но в особенности – когда они допущены к общению с Ним, когда слышат Его голос и видят Его лицо, вкушают Его любовь. *Хорошо здесь быть!* Выразив Мужу уважение как к человеку, любящая супруга в порыве радости, оттого что в отношении нее так прекрасно распорядились, с одобрением отзыается о подготовленных для нее удобствах; Его *ложе*, Его *дом*, Его *потолки*, или галереи (ст.16) – все это прекрасно подходит под описание святых таинств, в которых верующие общаются с Иисусом Христом, принимают знаки Его любви и отвечают Ему благочестием и преданностью, узнают Его лучше и лучше и возрастают в Нем. Итак, (1) все это невеста называет *нашим*, Христос и верующие имеют в этом общий интерес. Подобно тому как муж и жена являются *сонаследниками* (1Пет.3:7), так и верующие – *сонаследники Христу* (Рим.8:17). Таинства – постановления Христа и привилегия верующих, в них верующие встречаются с Христом. Невеста не говорит о них – *мои*, ибо верующий пожелает признать своим только то, в чем Христу угодно иметь интерес, как не говорит о них и *Твои*, ибо Христос сказал: «...и все *Мое твое*» (Лук.15:31). Все – *наше*, если мы Христовы. Тот, кто может верою притязать на Христа, также вправе притязать и на все Христово. (2) Все это – самое лучшее. Есть ли что-либо особо примечательное в цвете ложа и того, что на нем? *Ложе у нас – зелень*, а зеленому в пасторали отдается наибольшее предпочтение, потому что это – цвет поля и рощи, где пастух трудится и находит отраду. Этот цвет успокаивает и полезен для глаз, он символизирует плодородие. «*А я, как зеленеющая маслина...*» (Пс.51:10). Мы, обреченные со Христом, да приносим плод Богу (Рим.7:4). *Кровли домов наших – кедры* (ст.16), что, вероятно, относится к храму, недавно возведенному Соломоном для общения Бога с Израилем; храм был из кедра – дерева крепкого, ароматного, прочного, которое не гнивает и может служить прообразом стойкости и постоянства Церкви – Евангельского храма. Галереи для прогулок – *кипарисы* – деревья, которые радуют глаз и приятно пахнут, подразумевая наслаждение, которые

святые находят в хождении с Христом и в общении с Ним. Каждая деталь в завете благодати (на основании которого выполняются все договоры между ними) непоколебима, великолепна и благоуханна.

ГЛАВА 2

В данной главе (I) Христос говорит как о Себе, так и о Своей Церкви (ст.1-2). (II) Церковь говорит, (1) вспоминая о радости и удовольствиях, которые она находит в общении с Христом (ст.3, 4); (2) наслаждаясь мыслями о знаках Его расположения к ней в настоящем и заботясь о том, чтобы ничто случайно не помешало им (ст.5-7); (3) ликую Его приближению (ст.8, 9); (4) повторяя благодатный призыв Женихи идти вместе с Ним – вновь наступает весна и влечет своими восторгами (ст.10-13) – призыв выйти из тьмы (ст.14), а также поручение, данное Женихом слугам, – уничтожить тех, кто наносит вред Его винограднику (ст.15); (5) радуясь своему интересу в Нем (ст.16); (6) страстно желая Его прибытия (ст.17). Те, чьи сердца исполнены любовью ко Христу и упование на небо, лучше знают, что все это значит.

Стихи 1-2

Здесь обратите внимание:

I. С чем Христу угодно сравнивать Себя; Он весьма скромен в таком сравнении. Он, Сын Всевышнего, яркая утренняя звезда, называет и признает себя *нарциссом Саронским, лилией долин*, дабы подчеркнуть присутствие со Своим народом, запросто к Нему приходящим, в этом мире, а также красоту и благоухание, которые находят в Нем верующие, и чтобы научить Своих украшать себя Им, подобно тому как пастухи и пастушки, наряжаясь, плели из нарциссов и лилий венки и гирлянды и надевали их на себя. *Нарцисс* за свою красоту и аромат считается главным из цветов⁴, и наш Спаситель предпочитает одеяние из лилий тому, что носил *Соломон во всей славе своей*. Христос – *нарцисс Саронский*, где, вероятно, росли в изобилии самые красивые нарциссы, *полевая роза* (существует и такое мнение), что подразумевает: евангельское спасение – общее спасение, оно открыто перед всеми; кто угодно может прийти и собрать цветы привилегий и утешений, которые произрастают из завета благодати. Он не нарцисс за садовой оградой, но все могут приходить принимать Его блага и утешаться в Нем. *Лилией Христос назвал Себя за белизну, а лилией долин – за благоухание*, ибо именно эти цветы⁵ издают сильный аромат. Христос – *лилия долин*, то есть *низких мест*, подверженный оскорблению в Своем уничижении. Смиренные души видят в Нем все великолепие.

Кем бы Он ни был для других, для тех, кто в долинах, Он – лилия. Он – особый нарцисс и особая лилия; другого такого нет. Какое бы превосходство ни заключалось во Христе, таковое – исключительно в Нем, и в наивысшей степени.

II. С чем Христу угодно сравнивать Свою Церковь (ст.2). 1. Она – что лилия; Он – лилия, единственная в своем роде, она – подобие этой лилии. Красота верующих состоит в их сообразовании с Иисусом Христом и похожести на Него. Они – Его любовь, поэтому – как лилии, ибо тот обретает подобие с Христом, в чье сердце любовь Божия излилась. 2. Что лилия между тернами – как лилия по сравнению с тернами. Церковь Христова настолько отличается от всех других сообществ, насколько цветочная клумба отличается от тернового куста. Что лилия, окруженная тернами. Нечестивцы, девицы – дочери мира сего, те, что не имеют любви ко Христу, подобны тернам, никчёмные и бесполезные, годящиеся лишь на то, чтобы заполнить пустое место; более того, они вредны и пагубны; они приходят с грехом и являются плодом проклятия; они пожирают доброе семя и мешают созреванию доброго плода, а их конец – сожжение. Божий народ подобен лилиям среди таковых, терн царапает и терзает его, закрывает от света. Божий народ дорог Христу, но все же подвержен тяготам и тревогам в этом мире, и к таковым нужно быть готовыми, ибо верующие посажены между тернами (Иез.2:6), тем не менее верующие дороги Христу; то, что Его лилии находятся между тернами, не значит, что Христос не замечает или не слишком их ценит. Пребывая между тернами, они должны оставаться лилиями, сохраняя чистоту и невинность, и, несмотря на окружение терна, не должны сами превращаться в терн, не должны воздавать ругательством за ругательство; и если они таким образом сберегут свой добрый нрав, то будет признано их сообразование со Христом. Благодать в душе подобна лилии между тернами; тление же подобно жалу во плоти (2Кор.12:7), таковыми были хананеи для Израиля Божьего (Иис.Нав.23:13); однако лилии, которые сейчас находятся между тернами, вскоре будут переселены из этой пустыни в рай, где уже нет ни колючего терна, ни причиняющего боль волчца (Иез.28:24).

Стихи 3-7

В этих стихах:

I. Невеста хвалит своего Возлюбленного,

отдавая ему предпочтение перед другими: «Что яблоня между лесными деревьями...» Яблоня, может быть, и не так высока, и не так широка в обхвате, как другие деревья, но тем не менее служит человеку, принося вкусные и полезные плоды, в то время как от других польза невелика, даже от самого кедра, пока тот не срублен; «...то возлюбленный мой между юношами» – настолько он превосходит их всех – всех сынов Божиих, ангелов (Он наделен честью, которая для ангелов никак не предназначалась, Евр.1:4) и всех сынов человеческих – Он прекраснее их всех, прекраснее самого очаровательного (Пс.44:3). Назовите какую угодно тварь, и вы увидите превосходство Христа над всеми. Сей мир для души, что неплодное дерево, Христос же – плодовое.

II. Невеста вспоминает, как много утешений ей приносило общение с Женихом: она любила сидеть рядом с ним; подчас пастухи именно так и отдыхают, беседуя друг с другом под деревом. Невесте же столь близкое пребывание подле Иисуса Христа принесло двойную пользу: (1) тень, дарящую живительную прохладу: «В тени ее люблю я сидеть, дабы укрыться от палящего зноя солнца, остудиться и отдохнуть. Христос для верующих – как тень от большого дерева, более того, как тень от высокой скалы в земле жаждущей» (Ис.32:2; 25:4). Когда бедную душу иссушают обличения во грехе и ужасы закона, как это было с Давидом (Пс.31:4), когда она устала от тягот этого мира, как Илия, когда он сидел под можжевеловым кустом (ЗЦар.19:4), тогда верующие находят тень и прохладу во Христе и Его имени, в благодатях, в подвиге за бедных грешников и в утешениях, оживляющих и не дающих изнемогать; труждающиеся и обремененные могут найти в Христе покой. Недостаточно просто пройти мимо Его тени, нужно сидеть под нею (здесь я буду обитать, ибо желаю того); и мы обнаружим, что это – не растение Ионы, которое быстро увяло и оставил пророка один на один со зноем, как с внутренним, так и с внешним, но – дерево жизни, листья которого не только дают прохладу, но и исцеляют народы. Мы должны любить сидеть в Его тени, мы должны полностью полагаться на Его защиту (как в Суд.9:15) и быть вполне довольными Его прохладою. Но это еще не все: (2) вкусную питательную еду. Это дерево сбрасывает свои плоды тому, кто сидит в его тени, они желанны, и вкусивший находит их сладкими для гортани своей, какими бы они ни показались другим. Верующие вкусили, что

Господь Иисус *благ* (1Пет. 2:3), Его плоды – все драгоценные привилегии Нового завета, купленные Еgo Кровью и переданные Еgo Духом. Обетования сладки верующему, равно как и заповеди. «*Ибо по внутреннему человеку нахожу удовольствие в законе Божием*». Прощение сладко, и спокойная совесть сладка, уверенность в Божьей любви, утешения Святого Духа, упование на вечную жизнь, равно как и залоги, и предвкушение таковой в настоящем сладки, все сладко тому, кто упражняет свои духовные чувства. Если наши уста потеряют вкус ко греховным усладам, то духовное утешение будет *сладким для гортани, слаще меда и капель соли*.

III. Невеста признает, что обязана Иисусу Христу всеми благами и утешениями, обретенными ею в общении с Ним (ст.4): «*В тени яблони люблю я сидеть, но Жених допустил меня, более того – настало на близком общении с Ним: войди, благословенная Господом, зачем ты стоишь вне? Он ввел меня в дом пира*, туда, где Он принимает лучших друзей, даря им утешение, разное по степени и силе – от самого малого до самого великого, от плода яблони до более благородного плода виноградной лозы». Тому, кто ценит святые радости, будет дано еще больше. По мнению одного из раввинов, под *домом пира* подразумевается *шатер собрания*, где дано толкование закона; несомненно, это можно применить к христианским собраниям, на которых проповедуется Евангелие и совершаются евангельские таинства, в частности, Вечеря Господня – *дом пира*, особенно если учесть саму суть таинств и общение с Господом во время таковых. Обратите внимание: (1) как невеста попала туда: «*Он ввел меня, произвел во мне желание приблизиться к Господу*, помог преодолеть мою нерешительность, взял меня за руку и повел, дав *доступ с дерзновением* приходить к Богу как к *Отцу*» (Еф.2:18). Мы никогда бы не попали в *дом пира* и никогда бы не познали духовных наслаждений, если бы Христос не привел нас, открыв нам новый путь жизни и открыв в нас новый источник воды живой. (2) Как она была принята: «...и знамя его надо мною – любовь; *Он ввел меня*, водрузив над моей головой знамя, но не как восторжествовавший надо мною, а как восторжествовавший во мне – в той, которую Он всегда призывал торжествовать вместе с Ним и в Нем» (2Кор.2:14). Евангелие сравнивают со *знамением*, или флагом (Ис.11:12), и эмблема, представленная на знамени, – написанные золо-

том, написанные кровью буквы *любовь, любовь*; именно так принимают в *доме пира*. Христос – *вождь* нашего *спасения*, Он призывает всех Своих воинов под знамя *любви*; под ним они собираются; на него им надлежит постоянно равняться, им воодушевляться. *Любовь Христова* должна удерживать их от битвы по-мирски. Когда брали город, завоеватель устанавливал над ним свое знамя. «Он завоевал меня Своей любовью, победил меня Свою милостью – вот какое надо мной знамя». Невеста говорит об этом так, как будто бы пережила это раньше и теперь с восторгом вспоминает. Мы не должны забывать о хлебе, который съели, но помнить о нем с благодарением Богу, насыщавшему нас манной в этой пустыне.

IV. Невеста признается в сильной привязанности и самой пылкой любви к Иисусу Христу: *я изнемогаю от любви*, покоренная и побежденная ею (ст.5). Давид объясняет это, когда говорит: «*Истомилась душа моя желанием судов Твоих...*» (Пс.118:20) и «*Истаивает душа моя о спасении Твоем...*» (Пс.118:81), изо всех сил стараясь удостовериться в нем и боясь лишиться такового. Сейчас невеста, наверное, вдали от Возлюбленного, ждет Его возвращения, и ей трудно смириться с разлукой и промедлением. Как хорошо душе, когда она *изнемогает от любви* ко Христу, – намного лучше пресыщения любовью мира сего! Она умоляет о бальзаме: «*Подкрепите меня вином, елеем или цветами, чем угодно, что может взбодрить; освежите меня яблоками, плодами этой яблони, Христа* (ст.3), силою Христа и размышлениями о Нем, ощущением Его любви к моей душе». Следует заметить: тот, кто *изнемогает от любви* ко Христу, не испытает недостатка в духовной поддержке, даже когда ждет – не дождется духовного утешения.

V. Невеста ощущает силу и нежность божественной благодати, облегчающей ее страдания в данный момент (ст.6). И хотя, похоже, Жених где-то далеко, Он даже и в таком случае оказывает помочь своевременно, (1) чтобы поддержать изнемогающую от любви душу и не дать ей упасть в обморок: «*Левая рука его у меня под головою, которая лежит на ней, словно на удобной подушке*». Давид ощущал, что Божья рука поддерживала его, когда душа псалмопевца *прилепилась* к Господу (Пс.62:9), и брошенный всеми Иов обнаружил, что Бог обратил на него *внимание* (Иов.23:6). *Все святые Его в руке Его*, бережно поддерживающей их страждущие головы. (2) Дабы побудить из-

немогающую от любви душу продолжать ждать Его возвращения: «Тем временем правая рука обнимает меня, даря мне непоколебимую уверенность в Его любви». Верующие обязаны всей своей силой и утешением поддерживающей их левой рукой и обнимающей правой рукой Господа Иисуса.

VI. Осознавая такую близость с Возлюбленным, невеста заботится, чтобы их общение не прерывалось: «Заклинаю вас, дщери Иерусалимские» (ст.7). Иерусалим, давший нам всем рождение, заклинает своих дочерей, Церковь заклинает всех своих членов, верующая душа заклинает все свои силы и способности, невеста заклинает себя и всех окружающих *не будить Возлюбленного, доколе Ему угодно*⁶, теперь, когда Он уснул у нее на руках, как ранее она сама на Его руках (ст.6). Она заклинает их *сернами или полевыми ланями*, то есть всем, что для нее и для них дорого – *любезною ланью и прекрасною серною*. «Моя любовь для меня даже дороже, чем эти милые творенья для вас, и ее так же легко вспугнуть малейшим шумом». Следует заметить: (1) тот, кто наслаждается общением с Христом и ощущенным проявлением Его любви, не может не желать непрерывного продолжения этих блаженных мгновений. Петр даже хотел сделять кущи на святой горе (Мат.17:4). (2) Хотя Христос, если Ему это угодно, может лишить нас такого необычного общения с Собою, ибо Он волен, как и Дух, и *дышишт, где хочет*, и, с Его точки зрения, нам приличествует с этим согласиться. Но (3) мы должны позаботиться о том, чтобы ни один наш поступок не побудил Его удалиться и спрятать Свой лик, мы должны внимательно наблюдать за собственным сердцем и подавлять всякую мысль, способную опечалить Его благой Дух. Пусть же имеющий утешение осторегается лишиться такового из-за греха.

Стихи 8-13

Здесь Церковь радуется чрезмерно, предвкушая общение с Христом, ждащее ее, после того как она придет в себя после обморока.

I. Она радуется Его приближению (ст.8).

1. Невеста слышит речь Жениха: «Голос возлюбленного моего! Зовущий меня, чтобы известить, что Он приближается». Будучи одной из Его овец, невеста знает голос Христа до того, как увидит Его, и легко отличит его от голоса чужого (Иоан.10:4,5), и, будучи верным другом Жениха, она *радостью радуется, слыша голос Жениха*

(Иоан.3:29). Как возвыщенно и торжественно восклицает Невеста: «Голос возлюбленного моего! Он не может принадлежать никому иному, ибо никто, кроме Него, не способен говорить к сердцу и воспламенять его! 2. Невеста видит приближение Жениха, видит движения нашего Бога и великого Царя (Пс.47:2-4): *вот, Он идет*. Вполне возможно, здесь говорится о том, как ветхозаветные святые видели пришествие Христа во плоти. Авраам *увидел Его день* издали и *воздравился*. Чем ближе Жених подходит, тем четче это видно; и те, кто ждал утешения для Израиля, узрели Его приход очами веры и ликовали: *вот, идет!* Ибо слышали, как Он Сам говорил: *вот, иду* (Пс.39:8); к словам сим вера святых приложила печать: *вот, идет*, как и обещал. (1) Он идет радостно и весьма бодро; он идет вприпрыжку и скакет, как *серна или молодой олень* (ст.9), как человек, довольный своим предприятием, совершающий его от всего сердца и радующийся вместе с сынами человеческими. Когда Христос пришел креститься крещением крови, как *Он томился, пока сие свершилось* (Лук.12:50)! (2) Он идет, презирая и преодолевая все трудности на Своем пути; Он (существует такое мнение) *скакет через горы, перепрыгивает холмы*, сметая на своем пути невзгоды, через которые довелось пройти; проклятие закона, смерть на кресте, которую пришлось пережить, все силы тьмы, с коими надлежало бороться, но в свете Его любви все эти высокие горы становятся равнинами. С какими бы преградами ни столкнулась Его Церковь, Христос, независимо от времени, прорвется сквозь них и преодолеет. (3) Жених движется быстро, как *серна или молодой олень*; ожиданиеказалось долгим (один день – как год), но на самом деле Он спешил. Теперь, как и тогда, Он *скоро грядет; и Грядущий придет и не умрдит*. Когда Христос придет освободить Свой народ, Он будет лететь *на облаках небесных* и не опаздывает, но придет в Свое время – а оно наилучшее. Сие вполне применимо к тем верующим, которые знают, что, даже если Христос не посыпает ощутимого утешения и кажется, что Он покинул нас, – это ненадолго, и Он скоро вернется с любовью и милостью навеки.

II. Невеста радуется мимолетным взглядам на Жениха и знакам Его расположения: «*Вот, он стоит у нас за стеною*; я знаю, что Он там, потому что изредка заглядывает в окно и мелькает сквозь решетку». Именно таким было состояние ветхозаветной церкви, когда она ожидала пришествия Мессии.

Закон, постановивший обряды, назван *преградой* (Еф.2:14), *покрывалом* (2Кор.3:13); однако Христос стоял за той стеной. Он был рядом; Он был с ветхозаветными верующими, хотя они и не могли его четко разглядеть. Тот, кто был телом, находился не слишком далеко от Своей тени (Кол.2:17). Израильтяне видели, как Он смотрит через окно обрядовых постановлений и улыбается *сквозь решетку*. В жертвоприношениях и очищении Христос открывался им, сообщая о Своей благодати и оставляя залоги таковой, дабы побудить их страстно ждать Его прихода и ободрить. Таково и наше состояние по сравнению с тем, что будет во Второе пришествие Христа. *Теперь мы видим как бы сквозь тусклое стекло* (тело – это стена между нами и Ним, и в этой стене есть окно, в котором время от времени Его мельком можно увидеть), но не *лицом к лицу*, как мы надеемся встретиться с Христом вскоре. В таинствах Христос рядом с нами, но все же – *за стеной* внешних знамений, Он является нам *сквозь решетку* таковых; но скоро мы увидим Его *как есть*. Такое состояние верующих подобно пребыванию под облаком (существует такое мнение); Христа не видно, но тем не менее Он рядом (см. Иов.34:14 и сравните с Иов.23:8-10). Невеста говорит о стене, стоящей между нею и ее Возлюбленным: «у нас за стеной», потому что именно грех, и только грех, отделяет нас от Бога, и эту стену мы возвели сами (Ис.59:2); Он стоит за этой стеной, готовый явить благодать и примириться после нашего покаяния. Тогда Жених *заглядывает в окно*, наблюдает за состоянием наших сердец и работой наших душ; Он смотрит в окно и являет Себя, даря верующим утешение, дабы они могли и далее уповать на Его возвращение.

III. Невеста повторяет произнесенное Женихом благодатное приглашение идти вместе с Ним (ст.10-13). Она помнит о том, что сказал ей Возлюбленный, ибо Его слова произвели на нее весьма сильное и приятное впечатление; ибо мы не должны забывать слов, *животворящих* нас. Невеста пересказывает эти слова другим, дабы ободрить их, возвещая, что жених сказал ее душе и *сотоворил для души ее* (Пс.65:16).

1. Жених назвал ее Своей возлюбленной и прекрасной. Какой бы она ни казалась другим, Ему она приятна и в Его глазах привлекательна. Кто почитает Христа своим Возлюбленным, того Христос признает Своим; никто и никогда еще не разочаровывался в любви ко Христу. Христос же, прояв-

ляя Свою любовь к верующим, приглашает их следовать за Ним и ободряет.

2. Жених призвал невесту *встать и выйти* (ст.10) и еще раз (ст.13). Повторение свидетельствует о медлительности невесты (нас нужно неоднократно призывать выйти за Иисусом Христом, ибо *все заповедь на заповедь... правило на правило*), а также о серьезности Жениха; Его сердце так сильно желает благополучия драгоценным душим, что Он настойчиво направляет их к тому, что будет им на благо.

3. Жених зовет, потому что вновь пришла весна и стоит прекрасная погода.

(1) Это время года воспето изысканно и весьма разнообразно. [1] *Вот, зима уже прошла, темная, холодная, унылая зима.* Длинные и суровые зимы в конце концов проходят – не ведя же им длиться. Весна сама по себе не была бы так чудесна, если бы не следовала за зимой, так контрастирующей с ее красотой (Еккл.7:14). Ни лик неба, ни лик земли не остаются прежними, но подверженны постоянным переменам, изо дня в день, из года в год. *Зима уже прошла*, но не исчезла навеки, она снова придет, и летом мы должны подготовиться к ней (Прит.6:6,8). Плача зимой, будем как не плачущие, и раздуясь летом, будем как не радующиеся, ибо и то и другое проходит. [2] *Дождь миновал, перестал, зимний дождь – холодный, с порывами ветра.* Он прошел, и появилась *rosa – rosa растений*. Даже тот дождь, что потопил мир, однажды миновал и перестал (Быт.8:1-3), и Господь пообещал не поражать более мир потопом, что стало прообразом и символом завета благодати (Ис.54:9). [3] *Цветы показались на земле.* Всю зиму они были мертвы, погребенные в своих же корнях, не подавали признаков жизни, но весною ожили и расцвели во всем великолепии и разнообразии и, подобно возродившей их росе, *не зависят от человека* (Мих.5:7). Они появляются, но вскоре снова исчезнут, и человек в этом похож на цветок (Иов.14:2). [4] *Время пения настало.* Крохотные птички всю зиму прячутся в укромных местах и с трудом выживают, но с приходом весны забывают обо всех невзгодах зимы и изо всех сил стараются воспеть хвалу Творцу. Вне всякого сомнения, тот, кто разумеет птиц,зывающих от нужды (Пс.146:9), обратит внимание на издающих голос от радости (Пс.103:12). Так пусть же пение птиц послужит укором нашему молчанию и нежеланию восхвалять Всевышнего, питающего нас гораздо лучше (Мат.6:26) и научивающего нас больше (Иов.35:11), ведь мы намного цен-

нее птиц небесных, которые обходятся без чрезмерной заботы (Мат.6:26), а посему способны петь, пока мы ропщем. [5] *И голос горлицы слышен в стране нашей;* эту птицу пророк упоминает среди знающих свое время (Иер.8:7), когда прилетать и когда петь, и стыдит тех, кто не знает определения Господня, не разумеет времени и не делает того, что надлежит, в это прекраснейшее из времен года – не поет, когда нужно петь. [6] *Смоковницы распустили свои почки,* благодаря чему мы знаем, что близко лето (Мат.24:32) – когда зеленые смоквы созреют и станут пригодными для еды; *и виноградные лозы, расцветая, издают благование.* Земля дает не только цветы (ст.12), но и плоды; и запах полезных плодов мы предпочтаем аромату цветов, которыми можем лишь любоваться. Говорят, что запах виноградной лозы отпугивает змей, а мы хорошо знаем, что такое истинный змий и что такое истинная виноградная лоза.

(2) Итак, данное описание прихода весны как подходящего повода для того, чтобы выйти с Иисусом, касается [1] ознакомления с Благой вестью тех, кому суждено было жить во времена Ветхого завета – зимнего периода Церкви. Евангелие Христово согревает замерзшее, делает плодоносным мертвое и неплодное. Куда бы ни пришла Благая весть, она осеняет это место красотой и славой (2Кор.3:7,8) и дарит повод для радости. Евангельское время такое же приятное, как и весна. «*Aspice venturo laetentur ut omnia seclo – Какую радость нам несет рассвет!»*, – сказал Вергилий устами Сивиллы, возможно, указывая на установление Царства Мессии даже в большей степени, чем он в то время подозревал (Пс.95:11). *Встань, воспользуйся этим весенним временем. Выйди* из мира и плоти, *войди в общение с Христом* (1Кор.1:9). [2] Избавления Церкви от власти преследующих ее врагов и возвращение ей мира и свободы после суровой зимы, полной мук и лишений. Когда бури невзгод утихнут и *голос горлицы*, радостные звуки Евангелия Христова раздадутся вновь, а люди смогут свободно исполнять постановления Господни, тогда *встань и выйди* – воспользуйся благоприятным стечением обстоятельств. Ходи во свете Господа, воспевай пути Господни. Когда церкви были в покое, именно тогда они и назидались (Деян.9:31). [3] Обращения грешников от состояния естества к состоянию благодати. Эта благословенная перемена сродни наступлению весны – изменение глобальное и весьма приятное. Это – новое творение, рождение свы-

ше. Душа, ранее – жесткая, холодная и обмороженная, бесполезная – как земля зимой, становится плодоносной – подобно земле весной, и постепенно, как и земля, доводит плоды свои до совершенства. Такая благословенная перемена возможна исключительно благодаря приближению и влиянию Солнца праведности, зовущего нас с небес *встать и выйти;* прийти и собраться летом. [4] Утешения святых после глубокого уныния и отчаяния. Дитя Божье пребывает в страхе и сомнениях, подобно земле зимой – когда все ночи долгие, а дни мрачные, добрые чувства охлаждены, и ничего не делается, ничего не достигается, руки скованы. Но утешение вернется; вновь запоют птицы и появятся цветы. А посему – встань бедная, поникшая душа и выйди со своим Возлюбленным. «*Отряси с себя прах; встань...*» (Ис.52:2); «*Восстань, светись, ибо пришел свет твой!*» (Ис.60:1); «*Придите, и будем ходить во свете Господнем!*» (Ис.2:5). [5] Воскрешения тела в последний день и славы, которая откроется. Кости, лежащие в могиле, подобно корням растений в земле зимой, *расцветут, как молодая зелень* (Ис.66:14; 26:19). И это будет прощанием с зимой навеки и радостным вхождением в вечную весну.

Стихи 14-17

В этих стихах:

I. Христос радушно приглашает Церковь и каждую верующую душу войти в общение с Ним (ст.14).

1. Теперь Возлюбленная – Его голубица. Давид называл Церковь Божьей *горлицей* (Пс.73:19), здесь же она названа *голубицей* за красоту – ее крылья *покрыты серебром* (Пс.67:14) – за невинность и безобидность. Благодатный дух, подобно голубке, безобиден, любезен, спокоен, чист и верен Христу, как и горлица верна своему спутнику. На Христа Дух сошел в виде голубя, так же Он сходит на всех христиан, делая их людьми *кряткого и молчаливого духа*. Церковь – *голубка Христа*, ибо Он ею владеет и ей радуется. Она найдет покой не иначе, как в Нем и в Его ковчеге, а посему возвращается ко Христу, как к своему Ною.

2. Голубица эта находится в *ущелье скалы под кровом утеса*, что свидетельствует (1) либо о хвале Христу. Христос – скала, голубица летит под Его кров, ибо только в Нем может найти покой и безопасность, подобно голубям, которые делают гнезда во входе в пещеру, спасаясь от хищных птиц (Иер.48:28). Дабы увидеть Божью славу,

Моисей тоже прятался в ущелье скалы, иначе не вынес бы ее сияния. Голубица прячется под кровом утеса, где может пребывать в уединении, чтобы никто не помешал ей беседовать с собственным сердцем. Благочестивый христианин всегда найдет время для уединения. Христос часто удалялся на гору один – помолиться. (2) Либо о виновности голубицы. Она залезла в ущелье скалы под кров утеса от страха и стыда, пряча голову в бесчувствии и отчаянии, стараясь избежать даже взгляда своего Возлюбленного. Хорошо осознавая собственную никчемность, равно как и то, что недостойна войти в Его присутствие и говорить с Ним, она удаляется, как глупый голубь, без сердца (Ос.7:11).

3. Христос милостиво зовет голубицу выйти из своего убежища: «Выйди, покажи мне лицо твое, дай мне услышать голос твой». Она тосковала, как голубь (Ис.38:14), оплакивая себя, и, подобно голубям долин вблизи расщелин отвесных скал, стонала... за свое беззаконие (Иез.7:16), отказываясь принять утешение. Однако Христос призывает ее поднять незапятнанное лицо свое, очистившись от всяких злых помышлений (Иов.11:15; 22:26), приступить с дерзновением к престолу благодати, ибо рядом – Великий Первосвященник (Евр.4:16), и обращаться с прошением и просьбой: «...дай мне услышать голос твой, услышать, что ты хочешь сказать; что ты хочешь, чтобы Я для тебя сделал? Говори свободно, говори вслух и не бойся пренебрежения или отказа».

4. Дабы ободрить Возлюбленную, Жених сообщает ей, как хорошо Он о ней думает, независимо от того, какого она сама о себе мнения: «...голос твой сладок, твой молящийся голос, даже несмотря на то, что как журавль, как ласточка издаешь ты звуки (Ис.38:14), они – музыка для Божьего слуха». Господь заверил нас в том, что молитва праведных благогодна Ему. Господь наслаждался приятным благоуханием Ноева жертвоприношения, и духовные жертвы ему не менее благоприятны (1Пет.2:5). Сие служит похвалою не столько нашему служению, сколько Божьему милостивому снисхождению, с которым Он извлекает из такого-всего все самое лучшее, придавая ему силу множества фимиама, состоящего из молитв святых (Отк.8:3). «Твое лицо, которого ты так стыдишься, миловидно, хотя и скорбно в данный момент, и станет еще более прекрасным в радости». Голос молитвы сладок и благоприятен Господу тогда, когда лицо и речи, с которыми мы являемся перед людьми, святы, благопристойны и соответствую-

ют нашему исповеданию. Наиприятнейшие люди – те, кто освящен.

П. Христос дает своим служителям поручение противостоять и подавлять тех, кто угрожает Его Церкви и загоняет ее, как бедную напуганную голубку, в ущелье скалы, что служит препятствием и наносит вред интересам Его царства в этом мире и в сердце: «Ловите нам лисиц (ловите их для нас, ибо сие есть добре служение как ради Христа, так и ради Церкви), лисенят, которые вползают незаметно»; ибо, невзирая на то что они малы, лисята приносят большой ущерб – портят виноградники, чего ни в коем случае нельзя допускать ни в какое время, а тем более сейчас, когда они в цвете, и цвет этот необходимо сберечь, иначе урожай пропадет (ст.15). Верующие сравниваются с виноградом – растением слабым, но полезным; их плоды поначалу – как нежные ростки, которым нужно время, чтобы достичь зрелости. Поручение ловить лисиц касается (1) каждого верующего – умерщвлять собственное тление, греховные возждения и страсти, которые подобны лисицам, лисятам, портящим благодати и утешения верующих, подавляющим добрые побуждения, сокрушающим хорошие начинания, не давая таковым свершиться. Хватайте лисенят, первые происки греха, младенцев Вавилона (Пс.136:9), ведь именно те грехи, что кажутся малыми, зачастую оказываются самыми опасными. Как только мы видим хоть какое-то препятствие тому благому, что есть в нас, необходимо сие препятствие уничтожить. (2) Каждого на своем месте – противостоять и не допустить распространения мнений и деяний, которые способны извратить суждения людей, усыпить их совесть, помутить рассудок, подавить стремление к добродетели и благочестию. Лисицы – это гонители (Лук.13:32), лисицы – это лжепророки (Иез.13:4). Те, кто сеет плевелы ереси и раскола и, подобно Диотрефу, возмущает покой Церкви и препятствует распространению Евангелия – все они – лисицы, лисенята, которых нужно не поражать в голову (Христос пришел не губить души человеческие), а обезвреживать, укрощать, или иначе – удерживать от злодеяний.

III. Церковь с верою исповедует свое отношение ко Христу и радость, которую ей приносит интерес в Нем и общение с Ним (ст.16). Несколько ранее Христос призвал Церковь встать и выйти с Ним, позволить Ему увидеть ее лицо и услышать голос; теперь звучит ответ Церкви на призыв Христа, в котором, хотя она и пребывает вдали и

во мраке,

1. Церковь утешает себя мыслями о взаимном интересе и связи между нею и ее Возлюбленным: «*Возлюбленный мой принадлежит мне, а я ему*» – на языке оригинала данная фраза не оставит читающего равнодушным. Лаконичность языка свидетельствует о силе ее чувства: «*Что Возлюбленный для меня и что я для Него, легче постичь, чем выразить*». Следует заметить: (1) невозможно описать словами, какая честь для истинно верующих тот факт, что Христос – их: «*Возлюбленный мой принадлежит мне*»; речь идет не только о праве на собственность («я имею на Него право»), но и о владении – «я приобретаю от Его полноты». Верующие – причастники Христовы; они не просто имеют в Нем интерес, но и находят в Нем радость, ибо приняты не только в завет, но и в общение с Ним. Они наделены всеми преимуществами Его славного деяния в качестве Посредника. Христос для верующих – то, чем никогда не был и не сможет стать для них мир, но все – в чем они нуждаются, чего желают и что дарует им полноту блаженства. Христос – полностью их, и все, что у Него есть и что Он совершил и совершает; все, что пообещал в Евангелии, все, что подготовил на небе, – все ваше. (2) Несомненный атрибут всякого верующего – то, что он Христов, и лишь затем, только лишь затем – Христос принадлежит верующим. Они отдали Ему самих себя (2Кор. 8:5); они приняли Его учение и подчиняются Его законам; они носят Его образ и поддерживают Его интерес; они принадлежат Христу. Если мы принадлежим Ему, принадлежим полностью, и только Ему, Его навеки, то вправе утешаться тем, что Он – наш.

2. Церковь утешает себя мыслями о передаче благодати Христовой Его народу: *Он пасет между лилиями*. Когда она нуждается в знаках Его расположения к себе в частности, то радуется присутствию Христа со всеми верующими в общем. Верующие – Его лилии. Он *пасет среди них*, то есть находит такое же удовольствие в них и в их обществе, какое находит обычный человек за своим столом и в своем саду, ибо Он ходит *посреди золотых светильников*, с наслаждением беседует с ними и делает им благо.

IV. Церковь надеется и ждет пришествия Христа, на чем и зиждется ее молитва. 1. Она не сомневается, что *день дышит и тени убегут*. День благовестия настанет, и тени закона улетучатся. Таковым было утешение ветхозаветной Церкви, что после долгой ночи того мрачного времени наконец-то

посетит нас Восток свыше, дабы просветить сидящих во тьме. Когда восходит солнце, тень ночи исчезает, то же происходит и с дневной тенью, когда приходит суть. День утешения настанет после ночи забвения. Или, возможно, речь идет о Втором пришествии Христа и вечном блаженстве святых. Тени нашего нынешнего состояния убегут, и вместе с ними – мрак и сомнения, скорби и печали, и настанет славный день, и *наутро праведники будут владычествовать*, и день уже не смениется ночью. 2. Она молит о присутствии своего Возлюбленного сейчас, дабы Он утешил ее и поддержал: «...возвратись, мой Возлюбленный, вернись ко мне, приди и проведай меня, приди и успокой меня, будь со мной всегда до скончания века. В день бедствия моего поспеши мне на помощь, не замедли. Перейди даже через *расселины гор*, рассекая время и дни с благодатным предвкушением света и любви. 3. Она молит, чтобы Возлюбленный вернулся к ней не только на какое-то время сейчас, но ускорил Свой приход, чтобы забрать ее к Себе. «*Ей, гряди, Господи Иисусе, скоро. И хотя на Твоем пути будут горы, Ты сможешь, подобно серне или молодому оленю, запросто их перескочить. О, яви Себя мне или забери меня к Себе*».

ГЛАВА 3

В данной главе (I) Церковь повествует о тяжелом испытании, через которое ей довелось пройти по причине удаления от нее Возлюбленного; муки сменились утешением от обретенной вновь милости, и она принимает решение никогда больше не терять ее из-за собственной беззаботности (ст.1-5). (II) Дщери Иерусалимские восхищаются прелестями Церкви (ст.6). (III) Церковь восхищается Иисусом Христом в облике Соломона, Его ложем и стражами, его окружающими (ст.7,8), Его колесницей (ст.9,10). Она призывает восхищавшихся ею дочерей Сиона восхищаться Возлюбленным, особенно в день Его венчания и в день Его бракосочетания (ст.11).

Стихи 1-5

Господь не имеет обыкновения говорить племени Иакова: «*напрасно ищете Меня*», и, хотя здесь мы видим, как долго Невеста тщетно искала Возлюбленного, в конце концов к своей невыразимой радости она Его находит. Ветхозаветной Церкви было очень трудно обнаружить в законе Христа, а также прообразы и символы будущих благ. Как долго ждал Израиль утешения! Страж Церкви тех дней не очень-то помогал вопрошавшим о Нем; но наконец Симеон взял на руки

Того, которого любила душа его. Это применимо и верно в отношении верующих, которые зачастую довольно долго бродят во мраке: *лишь в вечернее время явится свет*; и тот, кто ищет Христа, в конечном счете найдет Его. Обратите внимание:

I. Как невеста тщетно ищет Жениха на ложе своем (ст.1). Когда она бодрствовала и смотрела вокруг, благодать действовала и проявлялась, и хотя Возлюбленный был далеко, невеста видела Его на расстоянии (Песн.П.2:8), теперь же все по-иному. Она продолжает любить Его, Он все еще – тот, *которого любит душа ее*, данное обязательство по завету остается в силе. «*Вот, Он убивает меня, но я буду надеяться;* вот, Он покидает меня, но я буду любить. Когда Его нет в моих объятиях, Он в моем сердце». Но невеста хотела общения, которое было между ними раньше, подобное испытал и Давид, когда душа его *жаждала к Богу крепкому, живому*. Невеста искала Возлюбленного, но (1) это было *ночью на ложе ее*; поиски были поздними и не слишком усердными. Ее разумение затмилось; это было *ночью*, во мраке. Чувства невесты охладились, это было *ночью* в полуслне. Мудрые девы дремали в отсутствие Жениха. Для верующего это было темное время; невеста не видела знаков, но все же искала их. Тот, чья душа любит Иисуса Христа, будет продолжать искать Его даже в безмолвии и одиночестве: собственные внутренности побуждают его поступать так даже *ночью*. (2) Старания невесты не увенчались успехом. Подчас Господа находят *не искающие Его* (Ис.65:1), но здесь не нашла искавшая: либо в наказание за свою порочность, лень и инертность (мы не находим утешения, потому что не ищем его надлежащим образом), либо для проявления благодати, веры и терпения Невесты, дабы испытать – станет ли она продолжать поиски. Женщина Хананеянка искала Христа и нашла Его отнюдь не сразу, но в конечном счете то, как она Его нашла, послужило к ее чести и утешению.

II. Как невеста тщетно искала Жениха повсюду (ст.2). Она испробовала тайное поклонение, прошла через служение в уединении, помнила о Нем в постели своей и размышляла о Нем в *ночные стражи* (Пс. 62:7), но не нашла утешения. *Рука моя простирается ночью, и тогда вспоминаю о Боге и трепещу* (Пс.76:3,4). Тем не менее неудача не удерживает Невесту от дальнейших поисков; она принимает решение: «*Встану же я, не буду лежать, если не могу найти здесь своего Возлюбленного, и не смируюсь с Его*

удалением. Встану же я без промедления и тотчас начну Его искать, чтобы Он не удалился от меня еще больше». Тот, кто ищет Христа, не должен терять времени, если хочет Его найти. «*Встану я из теплой постели и выйду на улицу холодной темной ночью в поисках моего Возлюбленного*». Тот, кто ищет Христа, не должен пугаться трудностей. «*Встану же я, пойду по городу, святыму городу, по улицам и площадям*»; ибо Невеста знала, что не найдет Возлюбленного в глухих переулках. Мы должны искать в городе, в Иерусалиме, который был прообразом Новозаветной Церкви. Место, где скопре всего найдешь Христа, – храм (Лук.2:46), улицы евангельской Церкви, святые таинства, где дети Сиона проводят все свое время. У Невесты было хорошее намерение, когда она сказала: «*Встану же я...*», но все зависело от хорошего исполнения. Она поднялась и искала Возлюбленного (тот, кто ищет Христа, стремится Его познать и с Ним общаться, должен перевернуть каждый камень, должен искать Его *везде*), однако она *не нашла его*. Невеста оставалась неудовлетворенной и беспокойной, подобно Иову, ходившему во все стороны, но так и не узревшему знаков Божьего расположения (Иов.23:8,9); так было и с псалмопевцем, когда он сетовал на то, что Господь скрывает от него Свое лицо (Пс.87:15). Бывает, что мы исполняем свое служение, но не обретаем утешения, ибо *Дух дышит, где хочет*. Как мучительно слышать снова и снова: «*искала его и не нашла его*» и как это похоже на слова Марии Магдалины: «...*унесли Господа моего, и не знаю, где положили Его!*» (Иоан.20:13).

III. Как невеста спрашивала о Возлюбленном стражей (ст.3). Ночью стражи *обходят город*, чтобы беречь его покой и безопасность, сопровождать и помогать добродорядочным и мирным гражданам, равно как и останавливать буйных. Стражи встретились невесте на пути, и она их спросила, нет ли у них каких-либо новостей о Возлюбленном. На улицах и площадях Иерусалима она могла бы встретить достаточно всего, что уведено бы ее от поисков и развлечло, хотя тогда бы она Его не встретила; но ничто в глазах невесты не может сравниться с Ним. Благодатные души протискиваются сквозь множество других восторгов и наслаждений, следя за Христом, которого почитают своею наивысшей радостью. Мария Магдалина видит возле гроба ангелов, но этого ей недостаточно, если только она не увидит Иисуса. «*Не видали ли вы того, которого любит душа моя?*» Заметьте: свою любовь ко

Христу мы должны доказывать настойчивыми расспросами о Нем. *Сыны чертога брачного будут поститься, когда отнимется у них жених* (Мат.9:15), особенно за грех, побудивший Его удалиться. И если поступаем так, то непременно будем беспокоиться о том, чтобы вернуть ощущение Его благосклонности, прилежно и непрестанно прибегая к надлежащим средствам для достижения этой цели. Мы должны исследовать Писания, много молиться, твердо держаться таинств, в сердце своем вопрошая: «*Не видали ли вы того, которого любит душа моя?*» Только тот, кто сам видел Христа, способен помочь другим увидеть Его. Когда эллины пришли на поклонение в праздник, то обратились к Филиппу с той же просьбой, что и здесь невеста обращается к стражам: «*Господин! нам хочется видеть Иисуса*» (Иоан.12:21).

IV. И вот – наконец невеста находит Его (ст.4). Она *отошла от стражей*, как только поняла, что у них нет никаких вестей о ее Возлюбленном. Она не пожелала оставаться со стражами, ибо среди тех Его не было, но продолжила поиски, потому что (как заметил Эйнсворт) ни общество братьев, ни церковь, ни духовные служители не смогут облегчить угрызений совести, если только сама душа не постигла Христа верою. Но стоило невесте отойти от стражей, как она нашла Того, Кого искала и сказала о Нем: «...которого любит душа моя». Радость была столь же великой, сколь сильным прежде было желание. Заметьте: тот, кто настойчиво ищет Христа, в конечном счете Его найдет, возможно, именно тогда, когда чуть не потеряет надежду (см. Пс.41:8,9; 76:10,11; Ис.54:7,8). Разочарование не должно уводить нас от благочестивых стремлений. Будьте стойкими, храните веру и терпение; *ибо видение относится еще к определенному времени*, и, хотя стражи не могут нам ничего о нем сказать, оно *говорит о конце и не обманет*, и утешение, которое последует за долгим ожиданием, в конечном счете окажется тем более приятным.

V. Как крепко держала невеста Возлюбленного, после того как нашла Его. Теперь она беспокоится о том, чтобы не потерять Его, так же сильно, как прежде заботилась о том, чтобы Его найти: *ухватилась за него и держалась крепко, как и женщины, встретившие Христа после Его воскресения, ухватились за ноги Его и поклонились Ему* (Мат.28:9). «*Я не отпущу Его*, более того, никогда не совершу поступка, который заставил бы Его уйти, но буду верою и молитвой убеж-

дать Его оставаться, а проявлением благодати сохраню внутренний мир». Тот, кто знает, с каким трудом приходит утешение и какой дорогой ценой оно куплено, будет бояться лишиться такового и не допустит легкомысленного к нему отношения, но любой ценой постараится сохранить. «*Non minor est virtus quam quaerere parta tueri – Сохранение достижений подразумевает не меньшее усилий, чем обретение таковых*». Кто приобрел мудрость, тот должен *сохранить ее* (Прит.3:18). Кто ухватился за Христа руками веры и любви, тот не должен *отпускать Его*, и тогда Он будет с ним.

VI. Как сильно невеста желает, чтобы и другие познакомились с Возлюбленным: «...*привела его в дом матери моей*, чтобы все мои родственники, дорогие мне люди были облагодетельствованы общением с Ним». Когда Закхей нашел Христа, а вернее – был найден Им, *пришло спасение дому его* (Лук.19:9). Где бы мы ни нашли Христа, мы должны привести Его к себе в дом, а особенно – к себе в сердце. Церковь – наша мать, и нам надлежит заботиться о ее интересах, дабы с ней всегда был Христос, а также следует усердно молиться, чтобы Он всегда был со Своим народом и служителями. Душе, которая обрела знаки благосклонности со стороны Христа, подобает желать, чтобы и Церковь, и все собрания верующих в своем публичном статусе могли также обрести знаки Его благосклонности.

VII. Какую заботу невеста проявила о том, чтобы Возлюбленного не побеспокоили⁷ (ст.5); она настойчиво повторяет прозвучавшую ранее просьбу к *дщерям Иерусалимским* не будить и не тревожить Возлюбленного (Песн.П.2:7). Когда невеста *привела Его в дом матери своей*, где обитают ее сестры, то дала последним строгий приказ соблюдать спокойствие и порядок, быть к Нему очень внимательными, стараться Ему угодить и никоим образом Его не оскорбить. Объяснение сему находим в предписании, которое было дано Церкви в пустыне и касалось Ангела завета, пребывавшего среди народа: «*блюди себя перед лицем Его и слушай голоса Его; не упорствуй против Него*» (Исх.23:21). Следите, чтобы никто из вас не вскакивал с места и не беспокоил Его, но *работал в безмолвии*, занимался своим делом и не шумел; да будут удалены от вас всякое *раздражение и крик*, ибо таковые *оскорбляют Святого Духа Божия* (Еф.4:30,31). Существует мнение, что здесь звучит приказ Христа к *дщерям Иерусалимским*, чтобы они не тревожили и не беспокоили Его

Церковь, не возмущали разум Его учеников, ибо Христос весьма трепетно относится к миру своей Церкви и всех ее членов, даже самых малых, а тот, кто смущает их, *понесет на себе осуждение* (Гал. 5:10).

Стих 6

Здесь звучат слова дочерей *Иерусалимских*, к которым был обращен приказ (ст.5). Ранее они смотрели на невесту с подозрением, ибо она была черна (Песн.П.1:6); теперь же – восхищаются и говорят о ней с большим почтением: «*Кто эта?* Как она прекрасна! Кто бы предположил, что такая миловидная и очаровательная девушка может *восходить от пустыни*»? Точно так же говорили, когда Христос с триумфом входил в Иерусалим: «*Кто Сей?*» И о достуле неизвестных в Церковь она сама говорит с удивлением: «*Кто мне родил их?*» (Ис.49:21). 1. Речь может идти об Иудейской Церкви, когда, после сорока лет хождения по пустыне, народ Божий вышел из нее, дабы блестательно завладеть землей обетованной, пояснением чему могут послужить слова Валаама, прозвучавшие в то время, когда народ взошел *от пустыни как бы столбы дыма*, а он стоял и восхищался: «*С вершины скал вижу я его... Как прекрасны шатры твои, Иаков!*» (Числ.23:9;24:5). 2 Речь может идти о любом публичном освобождении Церкви, как, в частности – из Вавилонского плена, ветхозаветного и новозаветного Вавилона; тогда Церковь уподобляется *столбам дыма*, возносясь ввысь в благоговейной любви, и курению хвалы, от которой Господь *обоняет приятное благоухание*, как от жертвоприношения Ноя. Тогда Церковь становится милой взору своих друзей, а враги ее не смогут удержаться от благоговения перед нею и *поклоняются пред ногами ее, и познают, что Господь возлюбил ее* (Отк.3:9). Подчас *страх перед иудеями* нападает на их соседей (Есф.8:17), когда видят, что *истинно с таковыми Бог*. 3 Речь может идти о возвращении благодатной души из состояния забвения и отчаяния. (1) Она восходит *от пустыни*, сухой и бесплодной земли, где нет *никакого пути*, где нет *никакой воды*, где путники всегда пребывают в нужде и в весьма затруднительном положении. Здесь благодатная душа может быть надолго оставленной блуждать, но, наконец, непременно выйдет под водительством Утешителя. (2) Она восходит *как бы столбы дыма*, подобно облаку курения, поднимающемуся от жертвенника, или дыму от всесожжения. Сие подразумевает

пламя благочестивой и благоговейной любви в душе, откуда восходит дым, а также восхождение в этом пламени души к небу (Суд.13:20). Сердце вознеслось к Богу на небо, *как искры, устремившиеся вверх*. Возвращение Христа к душе вдыхает жизнь в благоговейное поклонение, и более всего оживляет душу, *восходящую от пустыни*, именем общение с Богом. (3) Она *окуриваема миррою и фимиамом*. Она обогащена благодатями Божьего Духа, которые подобны душистому халвану, или, будучи вновь зажженной благодатью, источает весьма приятное благоухание. Ее поклонение теперь особенно живо, она не только угодна Господу, но и мила в глазах других людей, готовых с восхищением воскликать: «*Кто эта?*» Какой памятник милости! Благодати и утешения, которыми она *окуриваема*, названы *всякими порошками мироварника*, ибо куплены дорогой ценой и доставлены издалека нашим Господом Иисусом, благословенным мироварником, предпринявшим далекое путешествие с огромными затратами, не меньшими по сравнению с ценой Его собственной Крови, дабы приобрести сие для нас. Это не растет на нашей почве и не производится в нашей стране, но ввозится из небесного Ханаана – лучшей страны.

Стихи 7-11

Дщери Иерусалимские с восхищением смотрели на невесту и хвалили ее, однако она не придала значения их похвале и не возгордилась, но отдает всю славу Христу, побуждая их перевести свой взор с нее на Него и советуя оказать Ему почтение, и сама принимается рукоплескать Возделенному. Здесь Он три раза назван Соломоном, причем, кроме данной главы, данное имя встречается еще всего лишь три раза во всей Книге Песни Песней (Песн.П.1:4;8:11,12). Речь здесь идет именно о Христе – более великим, чем Соломон, который служил ярким прообразом Его мудрости и богатства, в особенностях – в возведении храма.

У невесты вызывают восхищение три момента:

I. Надежность ложа Возделенного (ст.7): «*Вот одр его*» – одр Соломона, очень богатый и изысканный; ибо такими были *заслуги Соломоновы*. «*Вот одр его – лучше Соломонова*», – существует и такое чтение. Одр Христа – хотя Он и не имел, где *приклонить голову*, – лучше самого превосходного ложа Соломона. Одр Христа – Его Церковь, ибо Он сам сказал об этом: «*Это поистине Мой на веки: здесь всеюсь...*» Сердца

верующих – одр Христа, ибо Он всю ночь лежит у них на груди (Еф.3:17). Небо – Его одр, покой, в который Он вошел, выполнив Свою работу. Или же сие может означать приятный отдых и удовлетворение, которое благодатные души обретают в общении с Христом. Об этом говорится как о *Его одре*, поскольку, хотя мы и допущены к таковому, и поэтому оно названо и нашим ложем (Песн.П.1:15), тем не менее нашим покоем является именно Его мир (Иоан.14:27). «Я успокою вас» (Мат.11:28). Это – *одр Соломона*, чье имя означает «мир», потому что именно в дни его правления жили *Иуда и Израиль спокойно, каждый под виноградником своим и под смоковницей своею*. В отношении одра Возлюбленного у невесты вызывает восхищение окружающая его охрана. Тот, кто нашел покой во Христе, не только поселился в тихой обители (многие все же подвержены величайшей опасности), но и обитает в надежном месте. Святая безмятежность верующих обеспечивается святой защитой. Одр окружают *шестьдесят сильных*, наподобие телохранителей царя или офицеров почетного эскорта; они – из *сильных Израилевых* – многих смелых и отважных мужей, взращенных во время правления Давида. Телохранители хорошо вооружены: *все они держат по мечу и умеют им владеть; они опыты в бою и весьма искусны во всех видах браны*. Они поставлены вокруг одра на необходимом расстоянии и находятся в позиции обороны; *у каждого меч при бедре его*, и руку они держат на мече, готовые к действию в случае малейшей тревоги; все это – ради страха *ночного*, по причине возможной опасности, ибо жизнь правителей, даже самых мудрых и наилучших, именно ввиду того, что они – самые ценные, подвержена наибольшей опасности; таковые нуждаются в более сильной охране по сравнению с обычными гражданами. Или же ради страха и предчувствия, что опасность грозит невесте, телохранители поставлены специально для нее, дабы она *не страшилась зла*, которому сами верующие подвержены, особенно – *ночью*, когда все покрыто мраком, либо по причине их духовного состояния, либо по причине чрезвычайного беспокойства извне. Сам Христос, исполняя Свою миссию, постоянно находился под особой защитой Своего Отца. «...Тенью руки Своей покрывал Меня...» (Ис.49:2); в Его распоряжении находились легионы ангелов. Церковь хорошо охраняется: тех, кто с ней, больше, чем тех, кто против нее. Дабы никто не нанес вред Еgo ви-

нограднику, Господь Сам *ночью и днем стережет его* (Ис.27:2, 3). Верующий, если он находит покой во Христе и с Ним, даже в самое мрачное время, когда его одолевает *ночной страх*, находится в безопасности точно так же, как и Соломон в окружении своих телохранителей. Ангелы имеют особое поручение в отношении верующих, служители поставлены попечителями их душ, им надлежит быть *сильными людьми, опытными в духовной браны, и держать меч духовный, который есть Слово Божие, при бедре в постоянной готовности усмирять страхи Божьего народа в夜里*. Все атрибуты Божьи задействованы в охране безопасности верующих; сила Всевышнего соблюдает их, как крепкая башня (1Пет.1:5), их безопасность – в имени Господа (Прит.18:11), *мир Божий защищает тех, в ком он воцарился* (Фил.4:7), а *плод правосудия для них – спокойствие и безопасность* (Ис.32:17). Угроза исходит от *мироправителей тьмы века сего*, но мы в безопасности, если обличимся в *оружия света*.

П. Великолепие носильного одра Возлюбленного (ст.9,10). Христос и верующие пребывают в безопасности под надежной охраной, поэтому, когда они появляются в обществе, подобно царям в их парадных каретах, сие явление величественно. Носильный одр был собственным изобретением и изделием Соломона; материалы весьма ценные: *серебро и золото, ливанский кедр и пурпуровая ткань*. И хотя Соломон изготовил его для себя, он был сделан ради дочерей *Иерусалимских*. Некоторые толкователи придерживаются мнения, что под *носильным одром*, или каретой, или легким экипажем (эти слова нигде более в Писании не упоминаются) подразумевается человеческая природа Христа, божественная же Его природа уподобляется открытой колеснице. Речь идет о творении Божьих рук (*тело уготовал Мне*); устройство носильного одра было весьма изящным, но в основе лежала любовь, чистая любовь к детям человеческим. Существует также мнение, что речь идет о прообразе вечного Евангелия, в котором Христос являет Себя в открытой колеснице и с триумфом правит военной колесницей *как победоносный и чтобы победить*. Столицы его, семь столбов (Прит.9:1), сделаны из *серебра*, ибо слова Господни – *серебро очищенное* (Пс.11:7), более того, они лучше *тысяч серебра и золота*. Носильный одр отделан *пурпуровой тканью*, а пурпурный – королевский цвет. Все украшения пропитаны драгоценной Кровью Христа, которая и при-

дала им этот цвет. Но что делает славу носильного одра совершенной, так это – любовь. Внутренность его убрана с любовью, наполнена любовью, но не любовью чужих, как это было с Соломоном в дни его отступничества, а любовью дочерей Иерусалимских, святой любовью. Серебро лучше кедра, золото лучше серебра, но любовь лучше золота – лучше всего, она упомянута последней, ибо ничто не способно с ней сравняться. Евангелие целиком состоит из любви. По мнению Дерхема, под носильным одром подразумевается завет искупления, путь нашего спасения, как было задумано непреходящей волей Господа и явлено нам в Его Писаниях. Это именно та работа Христа, в которой наиболее ярко проявилась слава Его благодати и любви к грешникам, то, что делает Его привлекательным и достойным восхищения в глазах верующих. В этом завете им передается любовь Христа, и в нем их, образно говоря, с триумфом несут к совершенной любви. Он восхитителен по строению и замыслу – как во славу Христа, так и для утешения верующих. Он *твёрдый и непреложный* (2Цар.23:5); у него есть столцы, дабы быть непоколебимым, и сделан он из дерев Ливанских, не подверженных гниению; в его основании – золото, самый прочный металл. Кровь завета, эти насыщенно пурпуровые ткани, служит покрытием носильного одра, под которым верующие могут укрыться от ветра и бурь Божьего гнева и невзгод мира сего. А внутри носильного одра находится то, что являет саму его суть, а именно – любовь, та преходящая разумение любовь Христова, величина которой неизмерима.

III. Великолепие царского сана Возлюбленного, когда Он является во всей роскоши (ст.11). Здесь обратите внимание:

1. На призыв к дщерям Сионским, дабы они лично узнали о лучезарном сиянии царя Соломона: *Пойдите и посмотрите* на него. Присутствие множества зрителей делает великолепный парад еще прекраснее. Христос в Своем Евангелии являет Себя. Так пусть же каждый из нас присоединится к числу воздающих Ему честь, предавшись весьма приятному созерцанию Его явления. Кто почтит Сионского царя, если не дочери Сиона? У них есть причина для великой радости по поводу Его прихода (Зах.9:9). (1) Итак, *посмотрите* на Него. Насладитесь созерцанием Христа во славе Его. Смотрите на Него глазами веры, не отрываясь. Это стоит видеть: *посмотрите* и восхищайтесь Им, *посмотрите* и возлюбите Его, взгляните на

Него и познайте Его снова. (2) *Пойдите и посмотрите* на Него; уйдите от мира, подобно тем, кто не видит в мире ни красоты, ни превосходства по сравнению с тем, что можно увидеть во Христе. Отрекитесь от себя, и пусть свет Его непревзойденной красоты избавит вас от заносчивости. *Пойдите*, как Захей, в то место, где сможете увидеть Его, на улицу, по которой надлежит проходить Христу.

2. На указание для дщерей Сиона обратить особое внимание на то, что они не каждый день увидят, а именно – на венец: либо венец из золота, украшенный драгоценными камнями, который был на нем в день коронации (матерь Соломона Вирсавия, хотя и не раздобыла венец для сына сама, но благодаря своевременному вмешательству помогла уберечь таковой, когда на него покушался Адония), либо – на венок или гирлянду из цветов и зелени, перевязанных лентами, которые сделала ему мать для украшения церемонии бракосочетания. Возможно, день коронации Соломона совпал с днем свадьбы, *днем бракосочетания* его, когда гирлянды из цветов, сплетенные его матерью увенчали Соломона вдобавок к венцу, которым его короновал народ. Применительно ко Христу здесь говорится (1) о многих оказанных Ему почестях, о силе и власти, на Него возложенных: *пойдите*, и вы увидите царя Иисуса в венце, которым увенчал Его Отец, когда провозгласил, что *Сей есть Сын Его возлюбленный, в Котором Его благоволение*, когда *помазал Его Царем над Сионом, святою горю Своей*, когда *возвысил Его, посадив одесную Себя и наделив наивысшей властью как на небе, так и на земле, и все положил под ноги Его*. (2) О бесчестию, которым покрывали Христа гонители. Существует толкование, что здесь идет речь о терновом венце, который Его мать, иудейская Церковь, надела на Христа в день смерти, который стал *днем бракосочетания* Его со Своей Церковью, когда Он *возлюбил и предал Себя за нее* (Еф.5:25); стоит обратить внимание на то, что, когда Иисуса вывели с венцом из терна на голове, Пилат сказал, обращаясь к дщерям Сиона: «*Се, Человек!*» (3) Кажется особенно вероятным, что здесь речь идет о чести, оказанной Христу Его матерью Церковью и всеми истинными верующими, в сердцах которых Он образовался и о которых сказал: «*...тот Мне брат, и сестра, и мать*» (Мат.12:50). Они воздали Ему славу за Его подвиг; Ему *слава в Церкви* (Еф.3:21). Когда Христос принимает верующих как Своих и вступает с ними в

вечный завет, то [1] этот день становится днем Его коронации в душах верующих. До обращения они короновали самих себя, но затем стали короновать Христа и продолжают это делать по сей день. Они назначили Его своим главой; они *пленяют всякое помышление в послушание Христу*; они воздвигли Ему престол в своих сердцах и бросили все свои венцы Ему под ноги. [2] Именно *в день бракосочетания его* Христос обручает верующих Себе навсегда в милости и сострадании, принимает их к Себе в вере и любви, отдает им Себя Самого в обетованиях, и все, что у Него есть, отдает им во владение. «...Не будь с другим; так же и я буду для тебя» (Ос.3:3). И Ему они предстали чистыми девами. [3] Этот день – *радостный для сердца Его*; Христу угодна честь, оказанная Ему Его народом, Он доволен развитием Своего интереса среди людей. *Падет ли сатана перед ними? В тот час возрадуется духом Христос* (Лук.10:18,21). Когда грешники каются – на небе радость; семья рада возвращению блудного сына. *Пойдите и посмотрите* благодать Христа по отношению к грешникам – это Его венец, Его ярчайшая слава.

ГЛАВА 4

В данной главе (I) Иисус Христос, сочетавшийся со Своей Церковью браком (Песн.П.3:11), возвышенно хвалит ее за красоту, используя разные речевые обороты и неизбежно приходя к выводу, что она прекрасна, вся прекрасна (ст.1-5 и снова – ст.7). (II) Он удаляется и приглашает ее с Собой от гор ужасов к горам радости (ст.6,8). (III) Он объясняется ей в любви и в радости от ее чувств к Нему (ст.9-14). (IV) Она присыпывает все то ценное, что у нее есть, Возлюбленному и уповаet на продолжительное действие Его благодати, дабы ей становиться все более и более угодной Ему (ст.15,16).

Стихи 1-7

Здесь приводится:

I. Большой и подробный перечень достоинств Церкви и благодатных душ, в которых восстановился образ Божий, состоящий в *благолепии святыни*. Вообще, Тот, кто является сведущим судьей в вопросах красоты, чей суд, несомненно, *по истине*, с которым мы все должны согласиться, сказал: «*O, ты прекрасна...*» Ранее невеста высоко отзывалась о Возлюбленном и призвала всех окружавших ее обратить внимание на Его достоинства; таким образом она представляет себя Ему, обретает Его благосклонность, и в ответ на оказанное с ее сто-

роны почтение. Возлюбленный призывает всех окружающих Его обратить внимание на ее достоинства. Прославляющих Христа и Он прославит (1Цар.2:30).

1. Возлюбленный не льстит и не стремится Своими словами побудить невесту возгордиться или ответить на ее похвалу просто из вежливости, но (1) желает таким образом ободрить ее, преобывающую в унынии. Что бы ни думали о ней другие, в Его глазах она мила. (2) Желает таким образом научить ее правильно себя оценивать: не по внешним преимуществам (ничего бы ей не добавившим, недостаток которых не лишил бы ее того, что действительно превосходно), но по привлекательности благодати, которой Он наделил невесту. (3) Желает и других побудить хорошо о ней думать и присоединиться к ней: «Ты – *возлюбленная Моя*, ты любишь Меня и любима Мною, и поэтому – ты прекрасна». Вся красота святых происходит от Христа, и они сияют, отражая Его свет: *благоволение Господа Бога нашего на нас* (Пс.89:17). Она сочеталась с ним браком, и это сделало ее прекрасной. «*Uxor fulget radiis mariti* – Жена сияет в лучах своего мужа». Здесь имеет место повторение: *ты прекрасна*, и снова – *ты прекрасна*, указывающее не только на достоверность факта, но и на наслаждение, с каким Возлюбленный говорил о Своей невесте.

2. Что же касается образов, при помощи которых здесь описана красота Церкви, то они, несомненно, весьма яркие, оттенки выразительные, а сравнения смелые, таковыми было бы неуместно описывать внешнюю красоту, да и не о ней здесь речь, но о *благолепии святыни, новом человеке, сокровенном сердца человеке в нетленной красоте*. Автор конкретизировал семь деталей, число совершенства, ибо Церковь обогатилась множеством благодатей благодаря *семи духам, находящимся перед престолом* Всевышнего (Отк.1:4; 1Кор.1:5,7).

(1) *Глаза* невесты. Хорошие глаза много значат для красоты: *глаза твои голубиные, чистые и невинные, часто обращены к небу*. Не глаз орла, способный смотреть на солнце, но именно глаза голубя – смиренные, скромные, печальные – похвала тех, кого любит Христос. Глаза Церкви – это служители: *сторожа твои... своими глазами видят* (Ис.52:8); они должны уподобиться *голубиным глазам, невинным и безобидным* (Мат.10:16), живя в мире в *простоте и богоугодной искренности*. Мудрость и знание – глаза нового человека; они должны быть чистыми, но не надменными и *не входить*

в недосягаемое для нас. Когда наши цели и намерения искренни и честны – у нас глаза голубиные, если мы не смотрим на идолы (Иез.18:6), но обращаем очи свои *всегда к Господу* (Пс.24:15). *Глаза голубиные под кудрями*, которые создают им полумрак, так что [1] видят глаза не полностью. Пока мы в этом мире, мы знаем лишь отчасти, ибо на глаза спадают волосы; мы в этой тьме ничего не можем сообразить. Скоро смерть обрежет эти кудри, и тогда мы все увидим отчетливо. [2] Глаза видны не полностью, они – как звезды за тонкими облаками. Существует мнение, что здесь подразумевается скромность взора невесты. Она не позволит, чтобы ее глаза блуждали, но обуздывает их локонами.

(2) *Волосы невесты*. Их сравнивают со *стадом коз*, похоже, белых, которые находились на вершинах гор, подобно волосам, украшающим голову. Наблюдавший наслаждался их видом не только потому, что козы привлекают взор своими солидными бородами, но и *стройно выступают* (Прит.30:29), а наипаче был доволен хозяин стада, ибо это – основная часть его богатства. Христос ценит в Церкви и в верующих то, чему другие придают значения не более, чем волосам. Он сказал Своим ученикам, что у них же и волосы на голове все сочтены (Мат. 10:30) так же тщательно, как люди считают стада свои, и что и волос с головы их не пропадет (Лук.21:18). Существует мнение, что под *волосами* здесь подразумевается речь верующего, которой надлежит быть пристойной,держанной и соответствующей свяности сердца. Апостол противопоставляет добрые дела – те, что подобают исповедующим благочестие, – *плетению волос* (1Тим.2:9,10). Волосы Марии Магдалины были прекрасны, когда она вытирала ими ноги Христа.

(3) *Зубы невесты* (ст.2). Служители – это зубы Церкви; подобно кормилицам, они разжевывают мясо младенцам во Христе. В халдейском изложении данный стих применяют к священникам и левитам, представителям народа, которые ели жертвенное. Вера, посредством которой нас питает Христос, размышления, во время коих мы пережевываем Писание и проповеди, дабы хорошо их усвоить, – все это – зубы нового человека. Здесь их сравнивают со *стадом овец*. Христос назвал Своих учеников и служителей *малым стадом*. Похвала зубам, когда они ровные, белые и содержатся в чистоте, как овцы, выходящие из купальни; хорошо, когда зубы твердые и прочно держатся в деснах,

в отличие от овец, не донашаивающих своего потомства, ибо именно сие подразумевает слово, переведенное как «бесплодная». Похвала служителям, когда они ровны во взаимной любви и согласии, чисты и омыты от всякого нравственного осквернения, а также плодовиты – приводя души ко Христу и вскармливая Его агнцев.

(4) *Губы невесты*; их сравнивают с *алой лентой* (ст.3). Алые губы выглядят привлекательно и являются признаком здоровья, тогда как бледность губ – признак истощения и немощи. Ее губы были ярко-красного цвета, но тонкими, как лента алая. Объяснение находим в следующих словах: *и уста⁸ твои любезны*, то есть – всегда с благодатью, с добром и для назидания в вере, что весьма способствует красоте христианина. Когда мы славим Господа *устами и устами исповедуем Еgo ко спасению*, тогда они подобны ленте алая. Все наши благие дела и благие слова должны быть омыты Кровью Христа, окрасившись в нее, подобно ленте алая, и тогда, только тогда они будут угодны Богу. Халдеи применяют сие к первосвященнику и его молитвам за Израиль в день очищения.

(5) *Ланиты*, или щеки, невесты сравниваются здесь с *половинками гранатового яблока*; разрезая этот плод напополам, мы находим внутри много сочных зернышек, напоминающих румянец на лице. Смирение и скромность, побуждающие нас стыдиться поднять лицо к Господу, краснеть при воспоминании о грехе и от ощущения себя недостойными оказанной нам чести, весьма украшают верующих в глазах Христа. Румянец невесты Христа – *под кудрями*, что означает (по мнению господина Дерхема), что она краснеет, когда никто другой не видит, и чтобы никто этого не видел, кроме Господа и совести. К тому же, невеста не желает выставлять свое смирение напоказ, но скромно скрыть и его; тем не менее об этих качествах свидетельствует наше хождение в кротости, в нем они проявляются и пристойно выглядят.

(6) *Шея невесты*; ее здесь сравнивают со *столпом Давидовым* (ст.4). Обычно так говорят о благодати веры, которой мы присоединяемся ко Христу, как и тело соединяется с головой посредством шеи. Она – как *столп Давидов*, снабжает нас оружием брани, особенно щитами, подобно тому как воины получали такое снаряжение в башне, ибо наш щит – *вера* (Еф.6:16): у кого она есть, тому иной щит не понадобится, ибо Господь окружает его *благоволением*, как

щитом. Если *шея* подобна *столпу* прямому, величавому и сильному, христианин продолжает свой путь и служит отважно и благородно, идет не с поникшей головой – как бывает, если вера ослабевает. Существует мнение, что *щиты сильных*, о которых говорится, что таковые хранились в *столпе Давидовом*, являются памятником доблести воинов Давида. Их щиты сохранили, дабы помнить о них и их подвигах, подразумевая, что напоминание о великих делах и победах, совершенных святыми благодаря вере, будет весьма воодушевлять святых во все века, дабы те не падали духом. В 11-й главе Попытания к Евреям повествуется о *щитах сильных*, о подвигах верующих и о трофеях их побед.

(7) *Сосцы невесты; они – как двойни молодой серны* (ст.5). Груди церкви служат и для украшения (Иез.16:7), и для практического применения. Они – *сосцы утешения* (Ис.66:11), поскольку о Церкви сказано, что она *груди царские сосать* будет (Ис.60:16). Существует мнение, что речь здесь идет о Старом и Новом заветах; другое мнение – о двух таинствах, печатях завета благодати; еще одно мнение – о служителях, которые должны быть духовными кормилицами детей Божьих и давать таковым чистое словесное молоко, дабы от него возрасти, и с этой целью сами *пасутся между лилиями*, где пасет Христос (Песн.П.2:16), дабы они могли стать для младенцев Церкви полными сосцами. Или же: груди верующего – его любовь ко Христу, в которой Он находит наслаждение, подобное тому, что любящий муж находит в ласках своей жены, которая, как написано, будет для него *любезною ланью и прекрасною серною*, потому что *груди ее услаждают супруга во всякое время* (Прит.5:19). Здесь также подразумевается, что христианин назидает других и передает им благодать, что делает его еще красивее.

II. Решение Жениха сразу же после этого удалиться на гору *мирровую* (ст.6) и обосноваться там. Предполагается, что под *мирровой горой* следует подразумевать Гору Мория, на которой был построен храм, где в честь Господа ежедневно курился фимиам. Христос настолько наслаждался красотой Своей Церкви, что избрал ее Своим по-коем навеки; здесь Он будет обитать, *доколе день дышит прохладою, и убегают тени*. Ответ находим в обетовании, которое дал Христос Своим ученикам как представителям Церкви, расставаясь с ними: «*И се, Я с вами во все дни до скончания века*». Христос будет там, где должным образом препо-

даются Божьи таинства, там же и нам надлежит встречать Его у дверей скинии собрания. Существует мнение, что данные слова произнесла невеста либо из скромности, застеснявшись похвалы в свой адрес и желая убежать туда, где таковой не будет слышно, либо из желания постоянно пребывать на святом холме, не сомневаясь, что именно там найдет подходящую и достаточную помощь и облегчение во всех своих нуждах, и там бросит якорь и будет ждать, пока в должное время не настанет день *и убегут тени*. Святая гора (по некоторым наблюдениям) названа здесь как *горой мирровой* (а *мирра горька*), так и *холмом фимиама*, который сладок, ибо там у нас есть повод как для печали, так и для радости. Покаяние – это горькая сладость. Но на небе будет только фимиам и никакой мирры. Молитву сравнивают с фимиамом – Христос встретит Свой молящийся народ и благословит его.

III. Жених повторяет похвалу красоте невесты (ст.7): «*Вся ты прекрасна, возлюбленная моя...*» Он уже говорил: «*О, ты прекрасна...*» (ст.1), но здесь идет дальше, и, рассмотрев частности, как при сотворении, произнес, что все *хорошо весьма*: «*Вся ты прекрасна, возлюбленная моя; ты прекрасна во всем, и нет в тебе никакого изъяна, одни лишь прелести; ты освящена целиком и полностью; теперь все новое*» (2Кор.5:17); теперь не только новое лицо и новое имя, но и новый человек, новое естество; *и пятна нет на тебе*, поскольку ты *возродилась*. Духовные жертвы должны быть незапятнанными. *Пятна нет*, но такого, какими зачастую бывают пятна Божьих детей, а не пятна леопарда. Церковь, когда Христос представит ее Себе славной Церковью, будет совершенно без пятна, или порока (Еф.5:27).

Стихи 8-14

Это – все еще слова Христа, обращенные к Его Церкви и выраждающие высокую оценку и чувства к ней, мнение Христа о ее красоте и превосходстве, Его желание и радость от бесед с ней и ее общества. Точно так же надлежит мужьям любить жен своих, как Христос любит Церковь и находит в ней радость, как если бы она была незапятнанной и невиновной, тогда как она немощна. Здесь примите во внимание:

I. Какими ласковыми именами Он ее величает, дабы выразить Свою любовь, заверить в ней невесту, а также вызвать в ней ответные чувства. Дважды Христос называет ее *«невеста»* (ст.8,11) и три раза – *«сестра моя, невеста»* (ст.9,10,12). Он упомянул о *дне*

бракосочетания (Песн.П.3:11), и только после этого, а не до, называет ее *невестой*. Заметьте, речь идет о брачном завете между Христом и Его церковью, между Христом и каждым истинным верующим. Христос называет Церковь Своей *невестой*, а раз Он ее так называл, она таковой становится. «Я обручили тебя Себе на веки, и твой Бог возрадуется тебе, как друг жениха радуется невесте». Он не стыдится признать это родство, но, как и подобает доброму и любящему мужу, обращается к супруге любезно и называет ее *Своей невестой*, что не может не укрепить ее обязательство хранить Ему верность. Более того, поскольку между людьми нет такой родственной связи, которая в достаточной мере описала бы любовь Христа к Церкви и показала бы, что все это следует разуметь духовно, Он признает две родственные связи между Собой и Церковью, которые были бы несовместимы среди людей: *сестра Моя, невеста*. Когда Авраам сказал о Сарре: «*Она сестра моя*», то это истолковали как отрицание того, что женщина может быть его женой. Но Церковь Христова приходится Ему и *сестрой, и невестой*, как в Мат.12:50 – *сестра и мать*. Называя Церковь *невестой*, Христос основывается на том, что Он взял наше естество во время Своего воплощения, а также делает нас причастниками Своего естества при нашем освящении. Он облачился плотью (Евр.2:14) и облачает верующих Своим Духом (1Кор.6:17) – так они становятся Его *сестрами*. Они – дети Бога, Его Отца (2Кор.6:18), и таким образом приходятся Ему *сестрами*; Освящающий и освященные – *все от Единого* (Евр.2:11); и Он признает их и любит как Своих сестер.

П. С каким благодатным призывом Возлюбленный к ней обратился: дабы она шла с ним как верная невеста, которой надлежит забыть свой собственный народ и дом отца своего, оставить все и прилепиться к Нему. «*Ubi tu Caius, ibi ego Caia – Там, где ты, Гай, там буду и я – Гая*». Со мною иди с Ливана! (ст.8).

1. Это – указание; поэтому мы и воспринимаем его соответственно: *встань... выйди* (Песн.П.2:10,13). Все, кто верою пришел ко Христу, должны идти с Ним в святом послушании и в согласии с Ним. Примкнув к Нему, мы должны ходить с Ним. Это – Его команда нам на каждый день: «*Со Мною... невеста; пойдем со Мной к Богу как к Отцу; иди со Мной дальше – к небу; иди со мной вперед, восходи со мной; со мною иди с Ливана! спеши с вершины Аманы... от ло-*

говищ львиных». Эти вершины следуют рассматривать как (1) внешне восхитительные места. О Ливане сказано как о *той прекрасной горе* (Втор.3:25). Мы читаем о *славе Ливана* (Ис.35:2) и о его благоухании (Ос.14:6), о приятной *росе Ермонской* (Пс. 132:3) и о радости *Ермона* (Пс.88:13). Можно предположить, что и другие упомянутые здесь горы красивы; и вот – Христос зовет Свою невесту уйти из мира со всеми его плодами и радостями, оставаясь равнодушной ко всем чувственным наслаждениям. Так надлежит поступать всякому, кто желает идти с Христом; он должен избавиться от привязанности к проходящему, даже если оно находится на самой верхушке мира – на *вершине Амана* и на *вершине Сенира*, даже если речь идет о наивысшем наслаждении, которое способно дать творение; верующему надлежит *спешить* от всего и жить над вершинами самых высоких на земле гор, дабы иметь *жительство на небесах*. *Спеши* с этих гор, дабы пойти с Христом на гору святую, *гору мирровую* (ст.6). Даже когда наше жительство – на этих горах, нам надлежит искать их, смотреть выше их. *Возведем ли очи к горам?* Нет. *Помощь наша от Господа* (Пс.120:1,2). Мы должны смотреть на то, что дальше за ними – *на невидимое* (как эти высокие холмы), на *вечное*. С *вершины Сенира и Ермона*, которые находились по ту сторону Иордана, как с вершины Фасги, можно было увидеть землю Ханаана; из этого мира нам следует смотреть вперед, с предвкушением лучшей страны. (2) Весьма опасные места. Эти горы на самом деле довольно прелестны, но на них есть *логовища львиные*. Они – *горы барсовые, горы хищнические*, хотя и кажутся *славными и могущественными* (Пс.75:5). Сатана – этот *рыкающий лев – князь мира сего* залег в мирских прелестях и ждет, кого поглотить. На вершинах этих гор много опасных искушений для тех, кто пожелал бы на них поселиться; и поэтому *спеши со Мною* от них; не будем же впускать в сердце мирские прелести, и тогда они не смогут причинить нам вреда. *Спеши со Мною* от капищ идолослужителей и от худых сообществ (есть и такое толкование); *выйдите из среды их и отделитесь*. *Спешите* от власти собственных похотей, которые, подобно львам и барсам, рассвирепели на нас и делают нас свирепыми.

2. Это можно принимать как обетование: ты пойдешь *со Мной с Ливана... от логовищ львиных*; то есть (1) многие будут взяты домой ко Мне живыми членами Церкви из любого места: из Ливана на севере, из Ама-

ны на западе, из Ермона на востоке, из Сенира на юге – со всех частей света, и *возлягут с Авраамом, Исааком и Иаковом* (Мат. 8:11; см. Ис.49:11,12). Некоторые с вершин этих гор, некоторые из сильных мира сего отдаут себя Христу. (2) Церковь будет избавлена от своих гонителей в должное время; и, хотя сейчас она среди львов (Пс. 56:5), Христос заберет ее с Собой от их логовищ.

III. Какую великую радость Христос находит в Своей Церкви и во всех верующих. Он радуется им:

1. Как милой невесте, *украшенной для мужа своего* (Отк.21:2), который *вожжает красоты ее* (Пс.44:12). Ни одно признание в любви не может быть более страстным, чем это, в котором Христос выражает Свои чувства к Церкви; и все же величайшее доказательство Его любви к ней – то, что Он умер за нее, дабы представить ее Себе славною Церковью, – превосходит все признания. Невеста, купленная так дорого, не может быть нелюбимой. Цена ее весьма велика, и, соответственно, большой должна быть присвоенная ей ценность; и то и другое побуждает нас изумляться широте и долготе, глубине и высоте... превосходящей разумение любви Христовой, любви, в которой Он отдал Себя за нас и отдает Себя нам. Обратите внимание (1) как Он привязан к Своей невесте: *пленила ты сердце мое*; это слово мы встречаем только здесь. *Восхитила сердце, или лишила меня сердца*. Вводим новые слова, чтобы описать невыразимо дивную любовь Христа к Церкви; и сила этой любви описывается на примере немощи человека: некто настолько сильно увлечен одним объектом, что остается бессердечным ко всему остальному. Возможно, речь идет о любви Христа к избранному остатку до основания мира, когда *радость Его была с сынами человеческими* (Прит. 8:31), о той первой любви, которая привела Его с неба на землю, чтобы *взыскать и спасти* их такой большой ценой, хотя нужно учитывать и радость, которую находят в них Христос, забирая их к Себе. Следует заметить, что Христос сердцем привязан к Своей Церкви, в очевидности сего постоянно убеждаемся. В ней – Его богатство; она – Его *удел* (Исх.19:5), поэтому здесь и сердце Его. «Никогда не было любви такой, как любовь Христа, которая заставила Его ради нас забыть о Себе, когда Он самоуничтожился, невзирая на позор и боль. Раны от извечной любви к нам заставили Его забыть обо всех ранах и бесславии креста», – говорит епископ Рейнольдс. Так будем же и мы любить

Его. (2) Что вызывает в Нем такую радость. [1] Взгляд, которым одарила Его невеста: *пленила ты сердце мое одним взглядом очей твоих*, тех глаз голубиных, чистых и невинных (хвалу которым находим в ст.1), единственным взглядом этих очей. Христу весьма угодны те, кто смотрит на Него как на своего Спасителя, а глаза веры посыпают Ему стрелы любви над любыми соперниками, эти глаза всегда обращены к Нему. Он сразу узнает о первом, обращенном к Нему взгляде души, и благосклонно встречает его. [2] Украшения, которые получила от Него невеста, то есть ее покорность Возлюбленному, ибо это – *ожерелье на шее ее*; благодати, обогатившие ее душу, соединенные, как звенья ожерелья; проявление сих благодатей в поведении, украшающем как ее саму, так и учение Иисуса Христа, веру в Которого она исповедует (подобно золотой цепи, украшающей знатного человека); и полное подчинение повелевающей силе Его любви. Сбросив с шеи своей цепи, которыми мы были привязаны к этому миру (Ис.52:2), и ярмо беззаконий своих, мы теперь связаны с Иисусом Христом узами любви, подобными *ожерелью из золота*; теперь у нас на шее приятное и *благое иго*. Этим мы угодны Иисусу Христу, ибо сие есть та истинная мудрость, которая, по Его мнению, *прекрасный венок для головы и украшение для шеи* (Прит.1:9). [3] Ее чувства к Нему: «*O, как любезны ласки твои!* Как прекрасна твоя любовь!» Не только сама любовь, но и все ее плоды, действие этой любви в сердце и в жизни. Как прекрасно, когда верующий так любит Христа, и какое наслаждение Христос находит в этой любви! Ничто не делает нас более угодными Христу, чем любовь. *O, как много ласки твои лучше вина, всего вина, принесенного Христу в возлияние!* О соке виноградной лозы сказано, что он *веселит богов и человеков* (Суд.9:13). И невеста говорила о любви Христа, что она *лучше вина* (Песн.П.1:1), а теперь Христос говорит то же и о ее любви; хваля Христа, мы ничего не теряем, и Он не замедлит ответить Своим друзьям любезностью. [4] Благовонные масти, которыми она надушилась, дары и благодати Духа, добрые дела, подобные *благовонному курению, жертве приятной, благоугодной Богу* (Фил.4:18). *Благовоние мастией твоих лучше всех ароматов* – таких, как царица Савская подарила Соломону, навьючив ими верблюдов (ЗЦар.10:2), или, скорее, лучше всех благовоний, используя вавшихся при составлении смеси для свято-го курения, которое ежедневно сжигали на

золотом жертвеннике. Любовь и послушание Господу угодны Христу больше, чем жертвы или фимиам. *Благоухание одежды невесты* – это зримое проявление отношения ко Христу и исповедания веры перед людьми, ибо в одежде она является миру, что весьма приятно Христу – как *благоухание Ливана*. Христос облачил невесту в белую одежду Своей собственной праведности (Отк.3:18) и *праведности святых* (Отк.19:8), и вся одежда благоухает святой радостью и утешением, что весьма угодно Христу. [5] Ее слова: и те, что она произносит в поклонении Господу, и те, что звучат в ее беседах с людьми: «*Сотовый мед каплет из уст твоих, невеста*» (ст.11), капает нечто весьма сладкое и капает свободно и обильно. Если слова Божьи, обращенные к нам, *слаще меда и капель сата* (Пс.18:11), то и наши слова, обращенные к Господу в молитве и прославлении, угодны Ему: *голос твой сладок. И если из доброго сокровища сердца мы выносим доброе, если слово наше всегда с благодатию, если уста наши произносят знание чистое, если они распространяют знание*, тогда, по мнению Христа, с них каплет *сотовый мед*, они отдают его. *Мед и молоко* (два главных преимущества земли Ханаана) под языком твоим; то есть – в твоем сердце, и ты приберегла их не только для себя, как лакомый кусочек, но и готова поделиться с другими. В Слове Божьем содер жится вкусная и здоровая пища, молоко для младенцев, мед – для зрелых. Христу весьма угодны те, кто наполнен этим Словом.

2. Как прекрасному саду. Великая радость вполне сравнима с наслаждением от пребывания в саду: наше представление о блаженстве Адама до грехопадения связано с тем, что он поселился в саду, саду наслаждений. Сравнение с садом встречаем снова в ст.12-14. Церкви вполне подходит сравнение с *садом*, в котором по обычаю был *источник*. Там, где Соломон разбивал себе *сады и рощи*, он создавал *водоемы* (Еккл.2:5,6) не только для разнообразия и ради интереса к системам водоснабжения, но и с практической пользой – для *орошения из них рощей*. И Эдем *орошался водою* (Быт.2:10; 13:10). Обратите внимание (1) на особенности сада – это был *запертый сад*, рай, отделенный от обычной земли. Он предназначен Богу; Господь *отделил его Себе*; Израиль – удел Божий, часть Его наследия. Он заперт для сохранения тайны; святые – хранимые Господа, поэтому *мир их не знает*; Христос ходит по Своему саду невидимым. Сад заперт ради безопасности; вокруг него поставлена огра-

да, которую не способны ни отыскать, ни сделать в ней лазейку все силы тьмы. Божий виноградник обнесен *оградою* (Ис.5:2); вокруг него стена, стена огненная. Внутри есть источник и колодезь, но *источник запечатанный*, а *колодезь заключенный*, потоки вод которого разливаются по улицам (Прит. 5:16), но сам он тщательно закрыт, дабы никакая вредоносная рука не замутила и не осквернила его. Души верующих – как *запертые сады*; благодарить в них – как *запечатанный источник*, где находится *сокровенный сердца человек* и вода, которую дает Христос – колодезь *воды живой* (Иоан.4:14; 7:38). Ветхозаветная Церковь была *запертым садом*, роль загадительных стен которого играл обрядовый закон. Библия была тогда *запечатанным источником и заключенным колодезем*; она была доступна лишь одному народу; теперь же загадительная стена устранена, Евангелие проповедуется всем народам, а в Иисусе Христе *нет ни Еллина, ни Иудея*. (2) На плоды сада. В нем, как и в Эдеме, *произрастил Господь Бог из земли всякое дерево, приятное на вид и хорошее для пищи* (Быт.2:9). *Рассадники твои - сад с гранатовыми яблоками, с превосходными плодами* (ст.13). Этот сад – не такой, как *виноградник человека скрупульного*, заросший терном и покрывшийся крапивой, но в нем – *нард и шафран, аир и корица со всякими благовонными деревами, мирра и алоэ со всякими лучшими ароматами* (ст.14). Там *произрастает великое множество плодов во всем их многообразии*, вряд ли нашлось бы нечто, украсившее и обогатившее этот сад еще больше, сделавшее его более приятным и полезным для великого Господина. Все здесь самое превосходное. *Лучшие ароматы* – пряности, произраставшие в саду, благодаря своей устойчивости были более ценными, чем самые изысканные цветы. Соломон превосходно разбирался в ботанике, впрочем, как и в других естественных науках. Он много говорил о деревьях (ЗЦар.4:33) и, возможно, сообщил о конкретных свойствах упомянутых здесь плодов, которые вполне соответствовали своему предназначению. Нас же интересует отношение сего к святым Церкви и к их благодатям – их вполне уместно сравнить с *превосходными плодами и пряностями*, ибо [1] они посажены и сами по себе не растут; *сильные правдою* (деревья праведности) – *насаждение Господа* (Ис.61:3); благодарять произрастает из нетленного зерна. [2] Они весьма ценные и дорого стоят; о них говорится как о *сынах Сиона* *драгоценных*, об их *драгоценной вере*; они

– *насаждение славное*. [3] Они ароматны, приятно пахнут для Господа и для людей и, как сильные специи, распространяют свое благоухание. [4] Они весьма полезны и широко используются. Святые – благословение этой земли, их благодати – это богатство, которым они обмениваются, как восточные купцы специями. [5] Они отличаются постоянством и сохраняются для благого дела, когда цветы увянут и станут ни на что не пригодными. Благодать, созревшая до славы, будет вечной.

Стихи 15-16

Похоже, это – слова невесты, Церкви, в ответ на похвалу Христа, Жениха, в ее адрес, когда Он сравнил ее с прекрасным, плодоносным садом. Является ли она садом?

I. Невеста признает, что плодовитость сада зависит от Самого Христа. Она полагается на Него как на *садовый источник* (ст.15): Он не только основал и сам посадил сады, которые обязаны Ему своим появлением, но и является источником, питающим их; от Него зависят их дальнейшая жизнь и благополучие, без Его постоянной поддержки они очень быстро превратились бы в сухую и бесплодную пустыню. Ему невеста воздает всю славу за свою плодовитость, ибо без Него ничего бы и не было: «*О садовый источник!* Источник всякого блага, всей благодати, не дай мне зачахнуть». Говорит ли верующий Церкви: «...все источники мои в тебе, в тебе, о Сион»? (Пс.86:7), Церковь передает сию хвалу Христу и говорит Ему: *все источники мои в Тебе*, Ты – *источник воды живой* (Иер.2:13), в котором берут свое начало потоки с Ливана, река Иордан, источники которой – у подножия горы Ливан, и вода святилища, истекавшая из-под порога храма (Иез.47:1). Тот, кто является садом Христа, должен признавать Его своим источником, от полноты которого он принимает и которому обязан тем, что его душа – как *напоенный водою сад* (Иер.31:12). *Град Божий на земле веселят речные потоки, проистекающие из этого источника* (Пс.45:5), и в новом Иерусалиме есть своя чистая река воды жизни... исходящая от престола Бога и Агнца (Отк.22:1).

II. Невеста умоляет о воздействии благословенного Духа на благоухание этого сада: «*Поднимись ветер с севера и принесись с юга*» (ст.16). Это – молитва (1) за Церковь в целом, дабы на нее обильно излился Дух – и она благоденствовала. Дары служителей – это пряности; при излиянии Духа дары польются, и тогда *пустыня сделается са-*

дом (Ис.32:15). Ответ на молитву пришел, когда Дух излился в день *Пятидесятницы* (Деян.2:1), а ему предшествовал *сильный ветер*, тогда апостолы, собравшиеся раньше, полились в *благоухание Богу* (2Кор.2:15). (2) За верующих в частности. Заметьте: [1] освященные души подобны саду – саду Господа, запертому ради Него. [2] Благодати в душе (как и пряности в саду) – именно то, что в нем ценно и полезно. [3] Весьма желательно, чтобы ароматы благодати вылились в благочестивую любовь и преданность, а также в святые благодатные действия, дабы таковыми мы смогли прославить Господа, украсить наше исповедание и поступать, как подобает благочестивым людям. [4] Благословенный Дух в Своем действии на душу подобен *северному и южному ветру*, который *дышил, где хочет*, с нескольких сторон (Иоан.3:8). Есть северный ветер обличения и южный ветер утешения; но все, подобно ветру, *изводится из хранилищ Всевышнего и по слову Его*. [5] Излияние аромата пряностей благодати зависит от порывов Духа; Он возбуждает добрые чувства и дела и вызывает у нас как хотение, так и делание благого. Именно Дух побуждает нас проявлять благоухание Его знания. [6] А посему нам надлежит уповать на животворное влияние Духа благодати, молиться о таковом и подчинить ему свою душу. Господь обещал нам дать Своего Духа, но Ему угодно, чтобы мы просили об этом.

III. Невеста предлагает Христу насладиться наилучшими благами, которые дает сад: «*Пусть придет возлюбленный мой в сад свой и вкушает сладкие плоды его*; пусть Он отведает продукты сада (это стоит сделать), и да утешусь я тем, что они будут приняты, ибо сие станет наилучшей для них оценкой». Обратите внимание: (1) невеста говорит о Его саде, употребляя слово *«свой»*; ибо тот, кто обручен Христу, ничто не может почитать своим собственным, но все, что имеет, посвящает Ему и желает, чтобы Христос этим пользовался. Сад будет достоин называться Его садом, когда *польются ароматы его*, никак не раньше. Плоды сада – это Его дивные плоды, ибо Он Сам их посадил, поливал и взращивал. На какие заслуги перед Христом мы вправе претендовать, если и пригласить-то Его можем только туда, что Ему и так принадлежит? (2) Невеста умоляет Христа посетить сад и принять его плоды. Верующий не очень-то рад своему саду, если только Христос, Возлюбленный души его, не придет туда; верующий не будет рад плодам, если только они тем или иным об-

разом не способствуют славе Христа, и он увидит – все, что у него есть, даровано ему.

ГЛАВА 5

В данной главе (I) Христос благосклонно принимает приглашение Своей Церкви. Описание посещения Христа (ст.1). (II) Невеста повествует о том, какой неразумной она была, пренебрегая Им, и в какую беду она попала, когда Он удалился (ст.2-8). (III) Дочери Иерусалимские спрашивают о преимуществах Возлюбленного невесты (ст.9); она конкретно отвечает на этот вопрос (ст.10-16). «Итак, Он для вас, верующих, драгоценность...»

Стих 1

Эти слова Христа – ответ на молитву Церкви, прозвучавшую в конце предыдущей главы: «*Пусть придет возлюбленный мой в сад свой...*»; и вот – Он пришел и дает ей об этом знать. Видите, с какой готовностью Христос слышит молитву, с какой готовностью Христос принимает приглашение от Своего народа, хотя мы медлим услышать Его призывы и принять Его приглашение. Он без принуждения снисходит к нам, тогда как мы стесняемся взойти к Нему. Обратите внимание: Он не только ответил на просьбу взаимностью, но и превзошел ее. 1. Невеста назвала Его «*возлюбленный мой*» (таким Он и был в действительности) и пригласила Его, потому что любила, Он называет ее в ответ «*сестра моя, невеста*», как и несколько раз ранее (гл.4). Того, кто возлюбит Христа более всего, Христос признает Своим самым близким и дорогим родственником. 2. Невеста говорит о саде как о Его саде, и сладкие плоды – тоже Его, Христос это признает: «*Это – Мой сад, это – Мой ароматы*». Когда Господь был недоволен Израилем, Он присвоил народ Моисею: «...народ твой...» (Исх. 32:7); а также назвал введенные народом праздники «...праздники ваши...» (Ис.1:14), но теперь, когда народ обрел Его благосклонность, Господь признает его Своим садом. «Хоть и малой толикой, но он – Мой». Тому, кто искренне посвятил себя и все, что имеет и способен сделать, Иисусу Христу, Он окажет честь и запечатлит, и поставит Свое клеймо на все имение и дела посвятившего, и скажет: «*Это – Мое*». 3. Невеста пригласила Возлюбленного *прийти в сад Свой*, и Он говорит: «*Пришел я в сад мой...*», *возопиши*, и Он скажет: «*Вот Я!*» (Ис.58:9). Когда Соломон молился, чтобы Господь пришел и завладел домом, который тот для Него возвел, Господь пришел, и *слава Господня наполнила дом Господень* (2Пар.7:2), и Он дал народу знать, что избрал и освятил

дом, чтобы имя Еgo было там во веки (2Пар.7:16). Тот, кто распахнет двери своей души Иисусу Христу, увидит, что Он готов войти; и на всяком месте, где Он положит память имени Своего, Он придет к Своему народу и благословит его (Исх.20:24). 4. Невеста пожелала, чтобы Возлюбленный *вкусил сладкие плоды его*, принял жертвы, принесенные в храм, которые подобны плодам Его сада, и Он это делает, но видит, что плоды не собраны и не готовы, чтобы их есть, поэтому Он сам собирает их. Поскольку плоды – Его, то и подготовка плодов Его; Возлюбленный видит, что Его сердце не готово к угощению, но Сам принимается проявлять те благодатные привычки, которые насадил. Мы бы растеряли и ту малую толику добра, которая в нас, если бы Христос не собрал и не приберег ее для Себя. 5. Невеста хотела, чтобы Возлюбленный лишь *вкусил плодов сада*, однако Он принес с Собой нечто большее – *мед, вино и молоко* – весьма питательную еду – продукты Ханаана, земли Эммануила. Христос находит великое наслаждение в том, что пожаловал Своему народу и произвел в нем. Или же мы можем предположить, что все это подготовила сама невеста, подобно тому как Есфирь подготовила царю, своему мужу, *пир с вином*; это всего лишь простая естественная пища – мед и молоко, но приготовленное с добром, с добром и принимается, а к несовершенствам – снисходительное отношение; соты съедаются вместе с медом, и немощи плоти прощаются, потому что *дух бодр*. Когда Христос явился своим ученикам после воскресения, Он ел с ними сотовый мед (Лук.24:42,43) – в этом исполнилось данное место Писания. Возлюбленный пил не только вино, напиток для людей, для великих людей, но и молоко – напиток для детей, для младенцев, ибо был *Святым Сыном Иисусом*, Который нуждался в молоке. 6. Невеста пригласила прийти Еgo Одного, но Возлюбленный, взяв с Собой угощение, приводит также Своих друзей и приглашает их разделить с Ним трапезу. Мы говорим: *чем больше, тем веселее*; и здесь собралось великое множество, что отнюдь не помешало трапезе. Когда наш Господь Иисус накормил 5 тысяч одновременно, то *ели все и насытились*. Христос предлагает всем Своим друзьям выпить *вина и молока* (Ис.55:1), которые и Сам Он пил, приглашает на трапезу из тучных яств, на трапезу из чистых вин (Ис.25:6). Великий труд искупления человека и богатство завета благодати – настоящий праздник для Господа Иисуса, что должно

стать праздником и для нас. Приглашение весьма сердечное, чувственное и непринужденное: «*Ешьте, друзья...*» Если Христос приходит вечерять с нами, то и мы вечеряем с Ним (Отк.3:20). «*Ешьте, друзья...*» За этот стол приглашаются только друзья Христа. Его враги, которые не хотят, чтобы Христос царствовал над ними, не имеют в сем части и жребия. «...*Пейте и насыщайтесь...*» Христос в своем Евангелии основательно позаботился о бедных душах. Он алчущих исполнил благ; здесь хватит всем и каждому; Его благодать не умаляется, не будем же и мы умалять собственное лоно. *Откройте уста свои, и Христос наполнит их. И не упивайтесь вином... но исполняйтесь Духом* (Еф.5:18). Тот, кто готовит для Христа угощение, должен просить, чтобы и Его друзья пришли с Ним. Христос был приглашен на брачный пир вместе с учениками (Иоан.2:2), а также все друзья Иисуса будут радоваться вместе с Ним в день Его бракосочетания с Церковью и в знак того будут пировать вместе с Ним. Не следует бояться избытка радости духовной и небесной; там мы будем пить из потока радостей Господних (Пс.35:9) и насытимся (Пс. 64:5).

Стихи 2-8

В этой песни любви и радости мы встречаем весьма печальный эпизод; здесь невеста говорит не своему Возлюбленному, как прежде (ибо Он удалился), но о Нем; и это грустная история – повествование о собственной неразумности и плохом поведении по отношению к Нему, несмотря на Его добродоту. Здесь приводятся справедливые упреки в адрес невесты. Возможно, речь идет о собственном отступничестве Соломона от Господа и печальных последствиях отступничества, имевшего место после того, как Господь пришел в его сад и завладел храмом, который Соломон построил и в котором он вместе с Господом ел жертвенное (ст.1). Однако это применимо к слишком распространенным случаям с церквами и отдельными верующими, которые своим легкомыслием побуждают Христа удалиться от них. Обратите внимание:

I. На нежелание невесты и апатию, охватившую ее: «*Я сплю, а сердце мое бодрствует...*» (ст.2). Здесь показано (1) тление, проявившееся в поступке: «*Я сплю*». Мудрые девы дремали. Невеста была на ложе своем (Песн.П.3:1), но теперь она спит. Духовная хандра, если с ней сразу же не бороться, склонна прорастать внутри нас и укоро-

няться. *Она спала*, то есть благочестивые чувства охладели, она пренебрегла своим долгом, и нерадивость ее росла, она потакала своей лени, довольствуясь этим, и не проявляла бдительности. Иногда подобное является негативным последствием самой обычной свободы – достаточное основание. Сам св.Павел рисковал возгордиться от изобилия откровений и мог бы сказать: «*Душа! Покойся!*», из-за чего ему просто необходимо было *жало в плоть*, дабы удержать его от сна. Ученики Христа, когда Он пришел в сад, сад Своих мук, крепко спали и не смогли бодрствовать с Ним. Истинные христиане не всегда одинаково живы и энергичны в религии. (2) Тем не менее благодать остается в привычке: «...*а сердце мое бодрствует;* моя собственная совесть осуждает меня за это и не прекращает попыток пробудить меня от дремы. *Дух бодр, и по внутреннему человеку нахожу удовольствие в законе Божьем и умом моим я ему служу.* В данное время меня одолело искушение, но не все происходит одинаково во мне. Я сплю, но это не мертвый сон; я борюсь с ним; это не крепкий сон; я не могу смириться с такой хандрой». Примите во внимание следующее: [1] нам следует замечать в себе духовную дремоту и хандру и размышлять об этом с сожалением и стыдом за то, что заснули, когда Христос был рядом с нами в Своем саду. [2] Когда мы сетуем по поводу своих недостатков, то не должны упускать из виду благо, сотворенное в нас и сохранившее нас в живых: «*Мое сердце бодрствует во Христе, Который дорог мне, как собственное сердце, и является моей жизнью; когда я сплю, Он не дремлет и не спит.*

II. На призыв Христа к невесте, когда она пребывала в состоянии апатии: *вот, голос моего возлюбленного.* Она знала и вскоре убедилась в этом – знак того, что сердце ее бодрствовало. Подобно отроку Самуилу, она услышала призыв с первого раза, но, в отличие от Самуила, не перепутала Его ни с кем, ибо знала, что то был голос Христа. Он стучит, чтобы мы пробудились, встали и впустили Его, стучит своим Словом и Духом, стучит посредством скорбей и нашей собственной совести; и хотя Писание не повторяет в точности данных слов, вероятно, подразумевает это: «*Се, стою у двери и стучу...*» (Отк.3:20). Христос приглашает грешников вступить с Ним в завет, а святых – к общению. Кого Он любит, того не оставит один на один с собственным легкомыслием, но найдет тот или иной способ пробудить, обличить, дисциплинировать. Когда

мы нечутки ко Христу, Он думает о нас и заботится, чтобы наша вера не угасла. Петр отрекся от Христа, но Господь повернулся и посмотрел на него и таким образом привел его к Себе снова. Обратите внимание, каким волнующим был этот призыв: «*отвори мне, сестра моя, возлюбленная моя...*»

1. Тот, Кто вправе потребовать, чтобы Ему открыли, просит об этом. Он стучится, хотя мог бы легко сломать двери.

2. Возлюбленный называет невесту всевозможными ласковыми именами: *сестра моя, возлюбленная моя, голубица моя, чистая моя*; Он не только избегает неприятных эпитетов и не бранит ее сурово за то, что она легла, не дождавшись Его, но, напротив, усердно старается выразить ей Свои самые нежные чувства. *Милости же Своей не отнимет*. Тех, кто верою обручен Христу, Он почитает Своими сестрами, возлюбленными, голубицами – всем самым дорогим. И, будучи облаченными в Его праведность, они чисты. Руководствуясь этим, невеста решила открыть Ему. Любовь Христа должна побудить нас ответить Ему любовью, даже до крайнего самоотречения. *Отвори мне*. Можем ли мы не впустить такого друга, такого гостя? Разве мы не захотим продолжить общение с Тем, Кто более чем достоин знакомства с нами и кто так страстно того желает, хотя только мы от этого и выигрываем?

3. Возлюбленный ссылается на невзгоды и умоляет впустить Его *«sub forma pauperis – под видом бедного странника»*, которому нужен кров: «...голова моя вся покрыта росою, ночной влагой; подумай о тех тяготах, которые мне пришлось перенести, дабы заслужить тебя, дабы мне, несомненно, заслужить от тебя столь малую любезность». Когда на Христа надели терновый венец, от которого, вне всякого сомнения, Его благословенная голова начала кровоточить, тогда она была покрыта росою. «Подумай, как я скорблю, подвергшись такому жестокому обращению; так же страдает нежный супруг, когда жена не впускает его в дом в ненастную ночь». Оставляем ли мы Христа в такой нужде за Его любовь? Пренебрежение, с которым легкомысленные души относятся к Иисусу Христу, равны для Него *непрестанной капели в дождливый день*.

III. На повод, придуманный невестой, чтобы оправдать свое нежелание откликнуться на призыв: «Я скинула хитон мой; как же мне опять надевать его?» (ст.3). Она пребывала в полусладким сне; она узнала голос сво-

его Возлюбленного; она знала, что это Он стучался, но не открыла Ему своего сердца. Она была раздета, хотя ей не составляло большого труда одеться снова. Она *вымыла ноги свои* и не пожелала мыть их вновь. Она не могла послать кого-то другого открыть двери (впустить Христа в сердце – собственный поступок и деяние каждого из нас), но тем не менее сама не проявила желания сделать это. Она не сказала: «Не открою», но: «*Как же мне?*» Следует заметить, что несерезные оправдания свидетельствуют об инертности в религии. Христос призывает нас открыться Ему, а мы притворяемся, что не понимаем, что у нас нет сил или времени, а посему думаем, что сие может служить оправданием, и уподобляемся ленивцу, который зимой не пашет. И те, кому надлежит ожидать явления Господа с препоясанными чреслами, если распояшутся и скинут хитоны, то увидят, как тяжело вернуть прежнюю решительность и одеться снова; поэтому лучше держать такое облачение ближе к телу. Извинения-отговорки (Лук.14:18) истолковываются как пренебрежение ко Христу (Мат.22:5) – так оно и есть. Кто в своем сердце не способен ради Христа выдержать холодного порыва ветра или встать с постели, тот выказывает величайшее презрение к Нему.

IV. На мощное влияние Божьей благодати, которая побудила невесту встать и открыть своему Возлюбленному. Когда Ему не удалось убедить ее словами, Он протянул руку свою сквозь скважину, чтобы снять засов, как бы утомившись от ожидания (ст.4). Под этим подразумевается работа Духа в душе невесты, обратившая ее нежелание в готовность (Пс.109:3). Об обращении Лидии говорится, что Господь *отверз ее сердце* (Деян.16:14), и о Христе сказано, что Он *отверз ум учеников к разумению* (Лук.24:45). *Образовавший дух человека внутри него* знает все пути к нему и входы; Он способен найти скважину в двери и протянуть руку, чтобы победить предубеждения и внести Свое собственное учение и закон. У Него есть *ключ Давидов* (Отк.3:7), которым Он открывает двери сердца самым подходящим образом, так как ключ подогнан к выемкам замка, дабы не совершать насилия над естеством, а только над естеством нечестивым.

V. На уступчивость, проявленную, наконец, невестой под действием Божьей благодати: «...внутренность моя взорвалась от него». Благая работа, совершенная над чувствами, помогла ей собраться с волей: «...внутренность моя взорвалась от

него»; подобное случилось с двумя учениками, когда Христос заставил их *сердца гореть* внутри. Невеста была движима состраданием к Возлюбленному, потому что *голова Еgo* была покрыта росою. Следует заметить, что чуткость духа и сердце из плоти готовят душу, дабы та приняла Христа; и поэтому Его любовь к нам представлена именно таким наиболее действенным образом. Не из сострадания ли Он нас искупил? Так примем же и мы Его с состраданием, а ради Него и тех, кто принадлежит Ему, когда бы они ни оказались в нужде. Благая работа, совершенная над чувствами невесты, подняла ее и заставила устыдиться собственной неразумности и лени: «*Я встала, чтобы отпереть возлюбленному моему...*» (ст.5), причем Его благодать побудила невесту поступить так и одолела сопротивление неверия. Это был поступок невесты, но произвел его в ней Возлюбленный. И сейчас с рук ее капала мирра...на ручки замка. 1. Либо она обнаружила мирру, когда прикоснулась к замку, чтобы открыть его; Тот, Кто протянул руку *Свою сквозь скважину*, оставил мирру в доказательство того, что был там. Когда Христос сильно воздействует на душу, Он оставляет в ней благословенную свежесть, весьма приятную для души. Возлюбленный смазал миррой замок, чтобы тот легче открывался. Следует заметить, что если мы занимаемся служением в живом проявлении веры и под влиянием Божьей благодати, то увидим, что оно протекает энергичнее и приятнее, чем мы ожидали. Стоит нам только встать, чтобы открыть Христу, - и мы убедимся, что трудности, которых опасались, самым дивным образом преодолены; тогда мы скажем вместе с Даниилом: «*Говори, господин мой; ибо ты укрепил меня*» (Дан.10:19). 2. Либо сама невеста принесла туда мирру. Внутренность ее взволновалась от Возлюбленного, так долго стоявшего на холоде и в сырости, когда она пришла открыть Ему и подготовила помазание для Его головы, дабы таким образом укрепить и утешить Его, а возможно, и уберечь от простуды. Она так торопилась встретить Его, что не пожелала тратить время на обычные приготовления, но погрузила руку в сосуд с елеем, дабы сразу помазать Ему голову, как только Он войдет. Тот, кто открывает двери своего сердца Христу, *двери вечные*, должен встретить Его живым проявлением веры и других благодатей – и этим помазать Его.

VI. На горькое разочарование невесты, когда она, наконец, открыла своему Возлюбленному. Это самая печальная часть исто-

рии: «*Отперла я возлюбленному моему, как и намеревалась, но, увы, возлюбленный мой повернулся и ушел*. *Возлюбленный мой ушел, ушел* – так говорит Слово.

1. Невеста не открыла Возлюбленному, когда Он постучал в первый раз, а сейчас было слишком поздно, чтобы наследовать это благословение впоследствии. Христа нужно искать, когда Его еще можно найти; если мы пропускаем свое время, то рискуем потерять возможность. Следует заметить: (1) Христос справедливо упрекает нас за то, что мы медлим и отказываемся от Него, а посему приостанавливает сообщение утешения тем, кто нерадив и вял в исполнении своего долга. (2) Уход Христа дает верующим серьезный повод для великой скорби и плача. Царь-псалмопевец никогда ни на что не жаловался с таким трагизмом, как на то, что Господь *спрятал от него лик Свой, отринул его и оставил*. Невеста готова рвать на себе волосы и раздирать одежду, заламывать руки с воплем: «Он ушел, ушел»; и что более всего разбивает ей сердце – так это то, что за все она может «благодарить себя», она сама спровоцировала Его уход. Если Христос удаляется, то это по причине недоброго к Нему отношения.

2. Теперь обратите внимание на то, что в данном случае делает невеста и что с ней происходит. (1) Она продолжает называть Его своим *Возлюбленным* и полна решимости, каким бы пасмурным и мрачным ни был день, не избавляться от родства с Ним, не терять интереса в Нем. Мы проявляем слабость, делая жесткие выводы в отношении своего духовного состояния по случаю любого опасения собственной неудачи или удаления Господа. Не всякий уход означает безнадежность. Я скажу: «*верую, Господи!*», хотя должен сказать: «...помоги моему неверию». Невзирая на то что Он оставил меня, я люблю Еgo; Он – мой. (2) Теперь она вспоминает слова, которые Он ей сказал, когда звал ее, а также впечатление, которое они на нее произвели, упрекая себя при этом за неразумность – за то, что не послушалась собственных обличий сразу: «*Души во мне не стало, когда он говорил; меня глубоко тронули Его слова о том, что голова Его покрыта росою*; и все же, как недостойно с моей стороны было оставаться в постели, придумывая оправдания, и не открыть Ему». Нам будет весьма горько осознавать, что мы смягчали и душили обличия собственной совести, когда Господь откроет нам глаза. Подчас слово не воздействует на сердце мгновенно, но растапливает его потом по-

ле повторного размышления. Итак, души во мне не стало, когда Он говорил, – от слов Его, сказанных ранее. (3) Невеста не стала снова ложиться, но отправилась на поиски Возлюбленного: «...я искала его... звала его...» Она могла бы избавить себя от этих трудов, если бы пошевелилась сразу, как только Он ее позвал; но мы предпочитаем взвалить на себя кучу работы и навлечь на себя крупные неприятности из-за собственной лени и небрежения, когда могли бы воспользоваться предоставленной возможностью. Однако невесту можно похвалить за то, что, когда Возлюбленный удалился, она принялась Его искать; ее желание к Нему после Его ухода стало еще сильнее, а поиски – более усердными. Она зовет Его в молитве, зовет в поисках, умоляет Его вернуться; она не только молится, но и прибегает к другим средствам, она ищет Его такими способами, какими когда-то нашла. (4) Невесте все еще не удается найти Возлюбленного: «я... не находила его... он не отзывался мне». Свидетельств Еgo благосклонности у невесты не было, не было утешения, но все покрылось мраком, и возникли сомнения – любит ли Он ее. Следует заметить: тот, кто истинно любит Христа, но не получает сразу ответа на свои молитвы и не видит Его улыбки, тем не менее должен знать, что вместо этого Христос укрепляет его и дает душе силы продолжать поиски (Пс.137:3). Св. Павел не достиг того, чтобы из его плоти было удалено жало, но в ответ обрел достаточно для себя благодати. (5) С невестой плохо обошлись стражи: «Встретили меня стражи... избили меня, изранили меня...» (ст.7). Они приняли ее за распутную женщину (ибо она бродила по улицам в такое время ночи, когда они делали обход), поэтому избили ее. Безутешных святых могут принять за грешников и будут соответственно тому осуждать и упрекать. Так и Анну, когда она молилась в скорби души, ранил и покарал Илий, один из верховых стражей, сказав ей: «...доколе ты будешь пьяно?», считая ее негодной женщиной (1Цар.1:14,15). Нет ничего нового в том, что стражи Сионские ошибочно принимают преданных и любящих подданных Царя Сиона за врагов и нарушителей спокойствия царства; они не могут унизить и преследовать их иначе, как пороча их имена. Существует мнение, что речь здесь идет о священниках, которые, хотя и являются стражами в силу своего служения, неправильно преподают Слово пробужденным душам и из-за своего неумения или презрения к их бедам добавляют скорби скорбящим и опе-

чаливают сердце праведника, которое Господь не хотел опечаливать (Иез.13:22), удручают тех, кого надлежит ободрить, умножая страдания уязвленных Господом (Пс.68:27). Те стражи, которые не смогли или не захотели помочь невесте в поисках Возлюбленного, были недостаточно хороши (Песн.П.3:3), но эти оказались куда хуже – они подвергли ее суровому и немилосердному осуждению, избили и изранили невесту своими упреками, и несмотря на то что были хранителями стены Иерусалимской; они как будто бы разрушили ее, сняли с нее покрывало грубо и жестоко, словно оно служило для притворства в скромности, дабы скрыть нечто, совсем противоположное. Тот, чей внешний облик вполне благообразен, но кто тем не менее несправедливо обвиняется в лицемерии и подвергается гонениям, имеет основания сетовать, как здесь невеста, на то, что с него срывают покрывало. (6) Из-за жестокого обращения с ней стражей невеста лишилась сил для дальнейшего продолжения поисков самостоятельно и обратилась к окружавшим ее за помощью: «Заклинаю вас, дщери Иерусалимские! Все мои друзья и знакомые, если вы встретите Возлюбленного моего, возможно, именно вы встретитесь с Ним раньше меня, что скажете вы Ему?» – существует такое чтение стиха. «Замолвите обо мне доброе слово, скажите Ему, что я изнемогаю от любви». Здесь обратите внимание: [1] в каком состоянии была невеста. Она любила Иисуса Христа до такой степени, что в Его отсутствие заболела, сильно заболела, нестерпимо, и она мутилась от желания, чтобы Он вернулся, подобно женщине в родах; так же сильно и Ахав возжал на Навуфееvu виноградника вплоть до того, что заболел. Это изнеможение невесты является знаком здорового состояния души, исход обязательно будет благоприятным, болезнь приведет не к смерти, а к жизни. Лучше заболеть любовью ко Христу, чем благоденствовать в любви к миру. [2] Какой путь невеста избрала в этом состоянии. Она не впала в отчаяние и не пришла к выводу, что умрет от своей болезни, но послала за своим Возлюбленным; она попросила совета у близких и умоляла их молиться за нее, дабы они ходатайствовали о ней перед Женихом. «Скажите Ему, что я повела себя легкомысленно и неразумно, была ленива и встала открыть Ему не так быстро, как следовало бы, но все же я люблю Его; Он знает все, Он знает, что я люблю. Расскажите Ему обо мне, что я искренна, хотя часто и неправляюсь со своим долгом, представьте

Ему меня искренней, хотя часто и не справляющейся со своим долгом, более того, представьте меня Ему достойной Его сострадания, дабы Он пожалел меня и помог мне. Невеста не просит рассказывать Возлюбленному о том, как ее обидели стражи, как неправедно они в данном случае поступили, она признает, что Господь праведен, а посему терпеливо это переносит. «Но скажите, что я страдаю от любви к Нему». Благодатные души переживают уход Христа тяжелее, чем какую бы то ни было другую беду.

Languet amans, non languet amor –

Томится том, кто любит, но не его любовь.

Стихи 9-16

Здесь представлен:

I. Вопрос, который задали невесте дщери Иерусалимские о ее Возлюбленном в ответ на данное им поручение (ст.9). Обратите внимание (1) на почтительное обращение к невесте: *прекраснейшая из женщин!* Наш Господь Иисус воистину делает Свою невесту прекрасной не только в собственных глазах, но и с точки зрения дочерей Иерусалимских. Церковь – самое прекрасное в мире общество, общение святых – наилучшее общение, а красота святилища – превосходная красота. Святые – достопочтенный народ; святость – гармония души, это – согласие с собой; для всех сведущих судей ее высокая оценка не вызывает сомнения. Даже тот, кто совсем немного знаком с Христом – как упомянутые здесь дщери Иерусалимские, – не может не заметить дивной красоты тех, кто носит Его образ, который нам надлежит любить, где бы мы его ни увидели, пусть даже в разном облачении. (2) На вопрос о ее Возлюбленном: «Чем возлюбленный твой лучше других возлюбленных? Если ты хочешь, чтобы мы тебе Его нашли, дай нам Его приметы, дабы мы смогли узнать Его при встрече». [1] Существует мнение, что в данном вопросе звучит насмешка и обвинение в том, что невеста создает вокруг Него много суety: «Зачем ты так неистово ишьешь своего Возлюбленного, с большей силой, чем ищут своих другие? Почему ты так на Нем зациклилась – больше, чем другие, которые тоже к Нему добры?» Равнодушные к религии удивляются ревности верующих. Множество легкомысленных людей насмехается над немногими, кто рассудителен и серьезен. «Что в Нем такого притягательного, чего недостает другим? Если Он ушел, ты, будучи *прекраснейшей из женщин*, скоро найдешь другого

такого же великолепного». Следует заметить, что плотские сердца не видят ничего необычного или превосходного в Господе Иисусе, в Его личности или служении, в Его учении или милостях; как будто познание Христа и общение с Ним не дает больше, чем познание мира и обращение в таковом. [2] Иного мнения придерживаются остальные, считая вопрос серьезным и полагая, что в намерении задавших его входило (а) утешить невесту, которая, как они знали, воспрянет духом, стоит ей только поговорить немного о своем Возлюбленном; ничто не доставит ей большей радости и не отвлечет от страданий так сильно, как приятная возможность опи- сать достоинства своего Возлюбленного. (б) Получить для себя информацию; вопрошившие уже слышали о превосходстве и славе Возлюбленного, но пожелали узнать более подробно. Их заинтересовало, что побудило невесту с таким усердием и заботой дать им поручение относительно ее Возлюбленного, и поэтому пришли к выводу, что в Нем есть нечто, не присущее другим возлюбленным, и они хотели, чтобы их в этом убедили. Именно *тогда*, когда люди начинают задаваться вопросом о Христе и о Его не-превзойденном совершенстве, у них появляются первые проблески надежды. И порой необычайная ревность в поисках Христа одними может послужить средством побуждения к тому многих (2Кор.9:2); так и апостол, благодаря вере язычников, возбуждал иудеев к святому подражанию (Рим.11:14; см. Иоан 4:10).

II. Сообщение о Возлюбленном, прозвучавшее из уст невесты в ответ на этот вопрос. Нам следует всегда быть готовыми наставить и помочь тем, кто ищет Христа. Опытным христианам, которые сами хорошо Его знают, надлежит делать все, что в их силах, дабы познакомить с Ним других.

1. Она заверяет вопрошивших, что, вообщем говоря, ее Возлюбленный обладает несравненным совершенством и непревзойденным достоинством (ст.10): «Разве вы не знаете моего Возлюбленного? Могут ли дщери Иерусалимские не ведать о том, Кто – венец Иерусалима и его коронованная глава? Тогда позвольте вам сказать, (1) что все в Нем мило и прекрасно: *возлюбленный мой бел и румян*; эти цвета являются совершенную красоту. Сие не имеет ничего общего с физической красотой Христа в его земном воплощении (о маленьком Иисусе не сказано ничего подобного тому, что говорится о маленьком Моисее – когда тот родился, он был прекрасен (Деян.7:20); более того, о

Христе сказано, что в Нем не было *ни вида, ни величия*, Ис.53:2); но Его божественная красота и абсолютная внутренняя гармония как Посредника делают Его истинно прекрасным в глазах всех просвещенных для духовного различия. В Нем мы можем *созерцать красоту Господню*; Он был *Святым Сыном Иисусом*; и в том состояла Его красота. Если мы взираем на Него как на даровавшего нам *мудрость, праведность, освящение, и искупление*, Он является нам прекрасным во всем. Его любовь к нам делает Его восхитительным. Он бел по безупречной невинности Своей жизни, *румян* – в кровавых муках, через которые Он прошел в Своей смерти; бел – в Своей славе как Бог (в момент преображения *одежды Его сделались белыми, как свет*), *румян* – в принятии на себя человеческого естества (*Адам – «красная почва»*); бел – в доброте по отношению к Своему народу, *румян* – в Своем ужасном лице, обращенном к собственным врагам и к врагам Его народа. Внешний вид Христа – весьма благословенное сочетание. (2) Что Ему присуще очарование, которым никто не обладает: Он *лучше десяти тысяч других*, идеал красоты, *прекраснее сынов человеческих*, любого из них; такого, как Он, нет, нет Ему подобного; все иное надлежит почитать *тищетою... почитать за сор* по сравнению с Христом (Фил.3:8). Он – *превыше царей земли* (Пс.88:28), Ему дано имя *выше всякого имени начальств и властей как вышнего, так и земного мира* (Фил.2:9; Евр.1:4). Он – образец для *десяти тысяч других* (так говорит Слово), самый высокий и самый красивый из всей компании. Он Сам *станет, как знамя для народов* (Ис.11:10), под которым нам надлежит собраться и на которое равняться. А посему Он имеет абсолютно все основания занять в наших душах сокровеннейшее и высочайшее место, ибо Он – *лучше десяти тысяч других* Сам по Себе и достойнее двадцати тысяч других для нас.

2. Невеста подробно перечисляет достоинства своего Возлюбленного, не утаивая Его силы и красоты пропорциональных форм. Все в Христе привлекательно. Десять примеров внешних достоинств Возлюбленного, которые невеста здесь приводит, не требуют от нас особых усилий при толковании, дабы не выжать из них кровь и не исказить таковых. В общем, замысел сего – показать, что Христос во всех отношениях соответствует Своей миссии и обладает всем достойным нашей похвалы, почтения, любви и доверия. Явление Христа Иоанну (Отк.

1:13 и далее) можно сравнить с описанием, которое приводят здесь невеста; цель как одного, так и другого заключается в том, чтобы представить Его непревзойденную славу, которая подразумевает и величие, и благодать, делая Его милым взору верующих, а их – блаженными в Нем. (1) *Голова его - чистое золото. А Христу глава – Бог* (1Кор.11:3), и Он обещал святым, что *Вседержитель будет их золотом* (Иов.22:25), их защитой и сокровищем; тем более – для Христа, в Котором *обитает вся полнота Божества телесно* (Кол.2:9). Голова Христа свидетельствует о Его суверенном владычестве над всем сущим и о живом влиянии на Его Церковь и всех ее членов. Это – как золото, золото – первое слово в подлиннике означает сияющее золото, а второе – прочное чистое золото; владычество Христа и прекрасно, и могущественно. Царство Навуходоносора сравнивается с *золотой головой* (Дан.2:38), ибо оно превзошло все остальные царства, то же относится и к владычеству Христа. (2) *Кудри его волнистые, черные, не как шатры Кидарские, чернота которых была их дефектом* (с ними, по этой причине, сравнивает себя Церковь, Песн. П.1:4), но *черные, как ворон* – именно черный окрас делает эту птицу красивой. Временами волосы Христа представлены *белыми* (Отк.1:14), что символизирует Его вечность и то, что Он – *Вечный днами*; но здесь они – *черные и волнистые*, что обозначает Его вечную молодость: то, что в Нем нет никакого тления и Он никогда не состарится. Все, что принадлежит Христу, красиво з точки зрения верующего, даже Его волосы. Жаль, что они *покрылись*, как это было, *росою*, и кудри стали мокрыми *от ночной влаги*, пока Он ждал, являя благодать (ст.2). (3) *Глаза его - как голуби, ясные и чистые, невинные и добрые, при потоках вод*, в которых голуби находили отраду и в которых, как в зеркале, видели себя. Они омыты и чисты, *купающиеся в молоке*, которое делает их белыми, *сидящие в довольстве*, не улетают и не тонут. *Чистым очам Христа не свойственно глядеть на злодеяния* (Авш.1:13), ибо это – глаза голубя. Все верующие говорят о всеведении Христа с такой же радостью, как здесь невеста – о *Его глазах*. Ибо, несмотря на то что для врагов они будут *как пламень огненный* (Отк.1:14), для друзей глаза Христа – красивы и полны утешения, как глаза голубя, ибо являются свидетелями их непорочности. Ты все знаешь; Ты знаешь, что я люблю Тебя. Святы и блаженны те, кто всегда ходит под взором Христа. (4) *Щеки его*

(выдающаяся часть лица) - цветник ароматный из пряностей, взращенных в садах, - украшение и богатство каждого сада, гряды благовонных растений, или башни из ароматов. Именно это в облике Христа приятно взору всех святых при мимолетном взгляде на Него, ибо щеки – всего лишь часть лица. Половина откровений о Себе, которые Христос дает душе, оживляют и укрепляют, они ароматнее самых дорогих цветов и благовоний. (5) Губы его – лилии, но не белы, как лилии, а красивы и очаровательны. Таковы же и слова Его уст, которые для всех освященных слаще меда и капель сота; таковы же и поцелуи Его уст – все, передающее Его благодать; благодать излилась из уст Его, и все, слышавшие Его, дивились словам благодати, исходившим из уст Его. Губы его – как лилии, источают текучую мирру. Лилии в природе никогда не источали мирры, однако ничто в природе не способно полностью описать красоту и превосходство Христа, и поэтому в сравнениях должна присутствовать композиция из образов. (6) Руки его – золотые кругляки, усаженные топазами, замечательным драгоценным камнем (ст.14). Великие мужи украшали пальцы своих рук золотыми кольцами с алмазами и другими драгоценными камнями, но в глазах невесты руки Возлюбленного сами по себе были как золотые кольца (кругляки); все примеры Его власти, дела Его рук, все явления Его промысла и благодати – все они богаты и чисты и драгоценны, как золото, как драгоценный оникс и сапфир, все соответствуют своему предназначению, как золотое кольцо подходит пальцу, все они красивы и весьма привлекательны, подобно кольцам, усаженным топазами. Руки Возлюбленного, простертые вперед, дабы принять Свой народ и одаривать его, именно поэтому богаты и красивы. (7) Внутренность его – как изваяние из слоновой кости – здесь более уместно слово внутренность, а не живот, ибо это же слово встречаем в стихе 4, именно оно часто употребляется применительно к Господу (Ис. 63:15; Иер.31:20)⁹ и обозначает нежное сострадание и чувства к невесте, а также любовь, которую Он к ней испытывает, несмотря на ее состояние одиночества и опустошения. Его любовь подобна изваянию из слоновой кости, безупречно выточенному и богато украшенному сапфирами. Сама по себе любовь сильна и непоколебима, ее примеры и проявления ярки и блестательны, что делает ее бесценной. (8) Голени его – мраморные столбы, весьма сильные и

стройные, и просто не может быть никакого презрения к золотым подножиям, на которых они поставлены (ст.15). Сие свидетельствует о стойкости и непоколебимости Возлюбленного; Он будет твердо стоять там, где поставил стопы Свои; Он сможет вынести всю тяжесть правления, возложенного на Его плечи, ноги никогда не подогнутся под Ним. Этим объясняется величавость и пышность *шествия Бога* нашего, Царя нашего во святыне (Пс.67:25), а также постоянство и равномерность Его домостроительства по отношению к Своему народу. Пути Господа правы; они – вся благодать и истина; эти мраморные столбы долговечнее столпов небес. (9) Вид Его (осанка и лицо) подобен Ливану, этой величавой возвышенности; вид Его прекрасен и очарователен, подобно пейзажу дивного леса или парка, величествен, как кедры, которые по высоте и силе превосходят другие деревья и находят отличное применение. Христос прекрасен; чем больше мы на Него смотрим, тем красивее Его находим. (10) Уста его – сладость; сама сладость; сладость (так говорит Слово); это – чистое благоухание, более того – квинтэссенция всех улад (ст.16). Слова уст Его – сладость для верующего, они сладки – как молоко для младенцев (которым оно подходит), как мед для взрослых (Пс. 118:103), которые находят его весьма вкусным. Поцелуй Его уст, все знаки Его любви – непревзойденная сладость для верующих и самое великое наслаждение для тех, чьи духовные чувства навыком приучены. *Он для вас, верующих, драгоценность.*

3. Завершает невеста с полной твердостью как веры, так и надежды, совладав, таким образом, со своей бедой. (1) Здесь – абсолютно твердая вера в отношении доскональной красоты Господа Иисуса: «...весь он – любезность. Зачем мне так настойчиво упоминать частности, когда у Него вообще нет недостатков?» Невеста осознает, что поступает по отношению к Возлюбленному дурно, приводя такое детальное описание, в котором она далека от достижения цели, если учесть Его достоинство и заслуги, и поэтому прерывает повествование обобщающим панегириком: «...Он, истинно, – любезность, весь Он. В Нем нет ничего, кроме приятного, и ничто не приятно, если только не в Нем. Он – самый желанный; в Нем есть все, что только можно пожелать». Поэтому все ее желания – к Нему, поэтому она ищет Его так старательно и не может успокоиться, пока Его нет. Разве может кто-нибудь не любить Того, Кто так любезен? (2) Здесь – абсолют-

но твердая надежда в отношении собственного интереса невесты во Христе: «*Вот кто возлюбленный мой, и вот кто друг мой;* поэтому не удивляйтесь, что я так стремлюсь к Нему». Видите, с каким святым дерзновением невеста претендует на родство с Ним, и затем с какой святой серьезностью она об этом заявляет. Именно обладание подслащивает превосходство. Видеть Христа и знать, что Он не наш, будет скорее пыткой, чем блаженством; но видеть такого любезного и знать, что Он наш, – совершенное удовлетворение. Здесь истинный верующий [1] дает Христу полное согласие: «Он – Мой, Господь мой и Бог мой (Иоан.20:28), мой – по евангельскому завету, мой – во всех даванных мне отношениях, дабы стать для меня всем, в чем нуждается моя душа». [2] Находит в Христе полное удовлетворение. Здесь об этом говорится весьма торжественно: «Это Тот, Кого я выбрала и Кому отдала себя. Никто, кроме Христа. Никто, кроме Христа. Именно Ему принадлежит мое сердце, ибо Он – мой самый Возлюбленный. Именно Ему я доверяю и от Него жду всех благ, ибо Он – друг мой». Следует заметить: тому, чьим Возлюбленным становится Христос, Он станет и другом; Он был, есть и будет особым другом для всех верующих. Он любит тех, кто любит Его; и те, чьим другом Он является, имеют основание гордиться Им и говорить о Нем с восторгом: «Пусть другие руководствуются любовью мира и ищут счастья в мирской дружбе и покровительстве, *вот Кто возлюбленный мой, и вот Кто друг мой.* Другие вольны поступать, как им угодно, но Он – выбор моей души, покой моей души, моя жизнь, моя радость, Он – все для меня; Он – Тот, с Кем я желаю жить и умереть.

ГЛАВА 6

В данной главе (I) дочери Иерусалимские под действием повествования Церкви о Христе начинают Его искать (ст.1). (II) Церковь направляет их туда, где они могут с Ним встретиться (ст.2,3). (III) Теперь Христа нашли те, кто Его искал, и в адрес невесты звучит похвала за ее потрясающую красоту (ст.4-7). Возлюбленный предпочитает ее всем другим (ст.8,9), советует всем окружающим любить ее и уважать (ст.10) и, наконец, признается, какое сильное впечатление произвела на Него красота невесты и какую великую радость Он в ней нашел (ст.11-12).

Стихи 1-3

В этих стихах:

I. Дщери Иерусалимские осведомляются о Христе (ст.1). Они не изменили своего

высокого мнения о Церкви и по-прежнему называют ее *прекраснейшей из женщин*, ибо истинная святость поистине прекрасна. И сейчас они улучшили свое мнение о Христе: *куда обратился возлюбленный твой?* мы *поищем его с тобою*. Если бы Песнь песней не имела духовного смысла, подобная любезность выглядела бы неприлично и неуместно; ибо любовь подразумевает ревность к соперникам, влюбленная желает обладать предметом своей страсти единолично и вряд ли потерпит, чтобы к поискам возлюбленного присоединились другие. Тот же, кто истинно любит Христа, желает, чтобы и другие полюбили Его и пришли к Нему; более того, лучшим примером долга и почтения, который дети Церкви могут явить своей матери, – это вместе с ней искать Христа. *Дщери Иерусалимские*, которые уже спрашивали: «Чем возлюбленный твой лучше других возлюбленных?» (Песн.П.5:9), удивляясь, почему невеста так страстно любит Его, теперь изменили свое мнение и полюбили Его сами; ибо (1) невеста описала своего Возлюбленного, показала Его достоинства и совершенства; и поэтому, хотя дочери Иерусалимские Его не видели, но, веря, полюбили Его. Тот, кто недооценивает Христа, поступает так, потому что не знает Его; когда Бог Своим Словом и Духом открывает Его душе, этот луч света зажигает пламя любви ко Христу. (2) Невеста рассказала о своей собственной любви к Нему, о покое, который она нашла в этой любви, и гордилась ею: *вот кто возлюбленный мой;* искры пламени из ее груди проникли в их души. Подобно тому как греховные похоти, вырываясь наружу, оскверняют многих, так и благочестивая ревность одних способна *поощрять многих* (2Кор.9:2). (3) Невеста сама обращалась к ним за помощью в поисках Возлюбленного (Песн.П. 5:8); теперь же они умоляют ее помочь им, ибо поняли, что туча, покрывавшая ее ранее, начала рассеиваться, небо прояснилось, и пока невеста описывала им своего Возлюбленного, она сама обрела в Нем утешение вновь. Поникшие духом христиане могли бы убедиться, какую пользу извлекут для себя, если будут говорить о Христе и делать добро другим. Итак, здесь [1] дочери Иерусалимские спрашивают о Нем: «Куда пошел возлюбленный твой? Куда нам направиться в поисках Его?» Следует заметить, что тот, кто узнал о достоинствах Христа и о благах интереса в Нем, не успокоится, пока не узнает Его еще больше, пока не узнает, где с Ним можно встретиться. [2] Они предлагают не-

вместе свои услуги по сопровождению ее в поисках: «мы поищем Его с тобою». Кто желает найти Христа, тот должен искать Его, искать своевременно, искать прилежно; лучше всего искать Христа сообща, присоединиться к тем, кто Его ищет. Общения с Христом мы должны искать в общении со святыми. Мы знаем, куда пошел Возделенный наш; Он отправился на небо к Отцу Своему и Отцу нашему. Он потрудился известить нас об этом, дабы нам знать направление к Нему (Иоан.20:17). Верою мы должны видеть Его там и в молитве искать Его там, с дерзновением входить во святилище, и в этом присоединиться к роду ищающих Его (Пс.23:6), и даже ко всем призывающим имя Его во всяком месте (1Кор.1:2). Мы должны молиться вместе с другими и о других.

II. Ответ невесты на заданный вопрос (ст.2,3). Теперь она более не сетует, как это было прежде: «Он ушел, ушел» (Песн.П.5:6), что не знает, где Его искать, или боится, что потеряла Его навсегда; нет,

1. Теперь она прекрасно знает, где Он (ст.2): «Мой возлюбленный не на улицах города, не в шумной его толпе; там я напрасно искала Его» (подобно тому как и родители искали Его между родственниками и знакомыми... и не нашли); «но Он пошел в сад Свой, в место уединения». Чем больше мы удаляемся от мирской суэты, тем вероятнее встретимся с Христом, Который брал с Собою в сад учеников, дабы там они стались свидетелям мук Его любви. Сад Христовой Церкви огражден и отделен от открытой общинной земли мира; это – Его сад, который Он посадил также, как и сад Эдема, его Он возделывает и им наслаждается. И хотя Возделенный ушел в рай небесный, Он ходит в Свой земной сад; сад находится внизу, однако Он снисходит, дабы посетить его, и это – дивное снисхождение. Богу ли жить с человеками на земле? Те, кто желает встретиться с Христом, смогут найти Его в Его саду, в Церкви, ибо там Он положит память имени Своего (Исх.20:24); они должны сопровождать Его в постановлениях, Им учрежденных, в Слове, в таинствах и молитве – там, где Он будет с нами всегда, до конца веков. Здесь невеста ссылается на слова Христа: «Пришел я в сад мой...» (Песн.П.5:1). Она как бы говорит: «Какой неразумной я была, изводя себя до изнеможения в поисках там, где Его не было, тогда как Он мне Сам сказал, где Его искать!» Слова наставления и утешения зачастую не доходят до нас, когда могли бы нам пригодиться, до тех пор, пока bla-

гословенный Дух не напомнит их нам; и тогда удивляемся, как это мы могли упустить их из виду. Христос сказал нам, что придет в сад Свой; следовательно, именно там нам и нужно Его искать. Цветники – маленькие сады в большом саду – это отдельные церкви, места собраний Божиих на земле (Пс.73:8); ароматные специи и лилии – это отдельные верующие, наследие Господа, приятные Его очам. Христос снисходит к своей Церкви, чтобы (1) пасти в садах, пасти Свое стадо, которое Он пасет не как другие пасти на открытых полях, но пасет в Своем саду – там, где есть все необходимое (Пс.22:2). Он приходит давать Своим друзьям пищу и развлекать их; здесь вы сможете найти не только Его, но и богато накрытый стол, а также сердечный прием. Он приходит питаться Сам, то есть наслаждаться плодами Своей собственной благодати в Его народе, ибо благоволит Господь к боящимся Его. У него есть множество садов, много отдельных церквей, разных по величине и по форме; но пока они принадлежат Ему, Он пасет их всех, являет Себя им и доволен ими. (2) Собирать лилии, за которыми Ему угодно ухаживать и украшать Себя таковыми. Он срывает лилии одну за другой и берет их Себе; в день великий будет общая жатва, когда Он пошлет ангелов Своих собрать все Его лилии, дабы восхищаться и прославляться в них навеки.

2. Невеста вполне уверена в своем собственном интересе в Нем: «Я принадлежу возлюбленному моему, а возлюбленный мой – мне (ст.3); это отношение взаимное, завязан узел, который невозможно развязать: ибо он пасет между лилиями, и общение с Ним – верный знак моего интереса в Нем». Она уже говорила об этом (Песн.П.2:16); но (1) здесь она повторяет то, чему решила оставаться верной и в чем находит невыразимое наслаждение и удовлетворение; она слишком довольна своим выбором, чтобы ему изменить. Наше общение с Господом наилучшим образом поддерживается и сохраняется, если мы часто обновляем завет с Ним и находим в таковом радость. (2) У нее есть повод повторить это, потому что она плохо повела себя по отношению к Возделенному; и за то, что невеста так поступила, Он просто удалился от нее; поэтому нужно воспользоваться возможностью заново ухватиться за завет, который между Христом и верующими прочно сохраняется, невзирая на неудачи последних и недовольство Христа (Пс.88:31-36). «Я была легкомысленна и пренебрегла своим долгом, и все же я при-

надлежу *Возлюбленному моему*», ибо каждый проступок не исключает нас из завета. «Он просто спрятал от меня Свой лик и лишил меня Своего утешения, и все же *Возлюбленный мой* принадлежит мне, ибо упреки и наказания не только не противоречат завету, но и проистекают от заветной любви». (3) Если мы не вполне уверены в любви Христа, нам надлежит жить в верной приверженности Ему. «Хотя я и не испытываю утешения, которое было раньше, тем не менее буду крепко держаться того, что я принадлежу Христу, а Он – мне». (4) Хотя невеста и произносила те же слова раньше, теперь она меняет их порядок и в первую очередь заявляет о Его заинтересованности в ней: «Я принадлежу *Возлюбленному моему*, полностью посвятила себя и предана Ему»; а затем говорит о своей заинтересованности во Христе и Его благодати: «...Он принадлежит мне, и я счастлива, поистине счастлива в Нем». Если собственное сердце может всего лишь свидетельствовать нам, что мы принадлежим Христу, то не остается места для сомнений в том, что Он наш; ибо Он никогда не нарушает завета со Своей стороны. (5) Теперь, как и тогда, для нее служит утешением то, что Он пасет между лилиями, что находит радость в Своем народе и свободно с ним беседует, как и мы поступаем с теми, кого кормим; и поэтому, несмотря на то что в данное время Он удалился, «я встречусь с Ним снова; я буду еще славить Его, Спасителя моего и Бога моего».

Стихи 4-10

Теперь, надо полагать, Христос милосердие вернулся к Своей невесте, от которой ранее удалился, вернулся, чтобы побеседовать с нею (ибо Он обращается к ней и *дает ей услышать радость и веселie*), возвращающей ей свою благосклонность, простиив и забыв ее немилосердное поведение, ибо говорит с невестой весьма нежно и почтительно.

I. Возлюбленный заявляет, что невеста по-настоящему привлекательна: «Прекрасны ты, возлюбленная моя, как Фирца» (ст.4); Фирца – город колена Манассина, его название обозначает «приятный, миловидный», обстановка в котором, вне всякого сомнения, благополучна, строения красивы и гармоничны. *Любезна, как Иерусалим,* город, *слитый в одно* (Пс.121:3), построенный и облагороженный Соломоном, *радость всей земли*. Для мира было большой честью (независимо от того, считал он так

или нет), что в нем такой город. Это был святой город, и святость – величайшая его красота. Сравнение Церкви с Иерусалимом вполне уместно, ибо он служил ее прообразом. Евангельская Церковь – *вышиний Иерусалим* (Гал.4:26), *небесный Иерусалим* (Евр.12:22); в ней – *святилище* Господа и Его особое присутствие; именно отсюда исходит дань хвалы Всевышнему; здесь Его похвальной навеки, и поэтому невеста-Церковь *любезна, как Иерусалим*; и при том – *грозна, как полки со знаменами*. Порицания от имени Церкви, должным образом преподанные, вызывают в совести людей благоговейный страх; Слово (оружие ее браны) *пленяет всякое помышление* (2Кор.10:5), серьезность святых постановлений доводится до сознания и судит даже неверующего (1Кор.14:24, 25). Святые верою *побеждают мир* (1Иоан.5:4); более того, подобно Иакову, они *борются с Богом и одолевают* (Быт.32:28).

II. Возлюбленный признается в любви к невесте (ст.5). И хотя на время в пылу гнева Он спрятал от нее Свое лицо, теперь удивляет невесту проявлением Своей *вечной милости* (Ис.54:8). *Обрати очи твои ко Мне* (существует и такое чтение стиха), «обрати очи твоей веры и любви, ибо они возвеличили Меня; посмотри на Меня и утешься». Когда мы взываем к Богу, чтобы Он обратил к нам очи Своей благосклонности, Он призывает нас обратить к Нему очи нашего послушания. Мы читаем, и данное выражение любви кажется нам дивным: «*Уклони очи твои от меня, потому что не могу вынести их блеска; они весьма волнуют меня;* я сражен вплоть до того, чтобы не вспоминать прошлого», подобно тому как Бог сказал Моисею, когда тот ходатайствовал об Израиле: «*Итак, оставь Меня, иначе Мне придется уступить*» (Исх.32:10). Христу угодно заимствовать такие слова любви у пылко влюбленного лишь для того, чтобы выразить милость и сострадание Искупителя, а также радость, которую Он находит в искупленных и в действии в них Своей собственной благодати.

III. Возлюбленный повторяет почти слово в слово часть приведенного ранее описания красоты невесты (Песн.П. 4:1-3), ее *волос, зубов, ланит* (ст.5-7) не потому, что не способен найти других слов и сравнений, но дабы показать, что Он по-прежнему так же ценит невесту после немилосердного с ее стороны отношения и Своего ухода. Дабы она не подумала, что хотя Он и не изгнал бы ее вон, однако мог бы сложить о ней наихудшее мнение, пока ее знал, сейчас Он го-

ворит о ней те же слова, что и прежде, ибо тот, кому прощено больше, будет любить сильнее, а посему будет больше любим, ибо Христос сказал: «Любящих Меня я люблю». Он доволен Своим народом, когда, несмотря на немощи, люди искренне раскаиваются в таковых и возвращаются к своему служению, и Он хвалит их, как если бы они уже достигли совершенства.

IV. Возделанный предпочитает невесту всем соперницам и видит в ней присутствие и средоточие всех достоинств и совершенств, присущих остальным: «Может быть, есть шестьдесят цариц, которые, подобно Есфири, благодаря своей красоте обрели царский сан и достоинство, и восемьдесят наложниц, которых, как более очаровательных, цари предпочитали своим собственным царицам, а таковыми прислуживали фрейлины – девицы без числа, являвшиеся во всем своем великолепии на балах при дворе, красотой своей ослепляя взирающих на них; но голубица моя, чистая моя, единственная, святая» (ст.8,9). 1. Она превосходит их всех. Обойдите весь мир, посмотрите на сообщество людей, которые считают себя мудрыми и счастливыми, на царства, дворы, парламенты, советы или на любое собрание, которое вы считаете значимым, – никто из них не сравнится с Церковью Христовой; их честь и достоинства – ничто по сравнению с ее честью и достоинствами. *Кто подобен тебе, Израиль!* (Втор.33:29; 4:6,7). Есть отдельные личности, как девицы без числа, которые славятся своими достижениями, красотой своих речей, языка и представлений, но красота святости превыше любой другой красоты: «...голубица моя, чистая моя; единственная, обладает одним достоинством – именно тем, что она – голубица, голубица чистая и моя, и благодаря этому превосходит цариц и девиц, хотя их всегда было так много». 2. Она включает в себя их всех. «У других царей есть много цариц, наложниц и девиц, они услаждают себя, общаясь с ними, но Моя голубица, чистая Моя, заменяет Мне всех, она одна дает Мне больше, чем все царицы, наложницы и девицы другим царям». Или: «Хотя есть много отдельных церквей, более или менее достойных, с долгой или короткой историей, с разными дарами и достижениями, более или менее выдающихся, однако все они составляют единую вселенную Церковь, все они – лишь часть того целого, названного Мною голубицей моей, чистой моей». Христос – центр единства Церкви; Он собирает воедино всех детей Божих, рассеянных по миру (Иоан.

11:52), они встречаются в Нем (Еф.1:10), и все они – Его голубицы.

V. Возделанный показывает невесте, как высоко ее ценил не только Он Сам, но и все, кто ее знал и состоял с ней в родстве. К похвале добавляется то, (1) что она дорога своей матери; с самого детства она обладала чем-то, что вызывало особую любовь ее родителей. Подобно тому как и о Соломоне сказано, что он был *нежно любимый и единственный сын у матери своей* (Прит.4:3), так и невеста *единственная она у матери своей*; то есть дорога ей настолько, как если бы была у нее единственным ребенком, а если было много детей, она все равно – *отличенная у родительницы своей*, намного превосходит все сообщества людей, произведенных когда-либо этим миром. Все царства мира и слава их – ничто по сравнению с Церковью, с точки зрения Христа, Который создал ее из *дивных Своих на земле, сынов Сиона драгоценных, равноценных чистейшему золоту, праведников, указывающих ближнему своему путь*. (2) Что невестой восхищались все ее знакомые, не только девицы, которые были младше ее, но даже царицы и наложницы, имевшие основания завидовать ей как сопернице; все они *превознесли ее*, благословили, пожелали добра, *востхвалили ее*, говорили о ней хорошо. *Дщери Иерусалимские* называли невесту *прекраснейшей из женщин*; все согласились отдать ей первенство по красоте, и каждый сноп поклонился ее снопу. Следует заметить: [1] любой благородный человек не может не иметь в своем сознании твердого убеждения (что бы там ни говорили), что благочестивые люди – отличный народ; многие скажут о них доброе слово, тем более – отнесутся благожелательно. [2] Иисус Христос принимает во внимание, что люди думают и говорят о Его Церкви, а также Он весьма доволен теми, кто уважает боящихся Господа, и негодует в отношении тех, кто презирает богобоязненных людей, в особенности когда те в печали, *сובלазняет малых сих*.

VI. Возделанный от Своего имени произносит прозвучавшее в адрес невесты восхваление: *«Кто эта блистающая, как заря...»* (ст.10). Это применимо как к Церкви в мире, так и к благодати в сердце.

1. Они прелестны, как свет, прекраснее всего видимого. Христиане являются или должны быть светилами в мире. Церковь патриархов смотрела вперед,¹⁰ как заря, когда впервые стало известным обетование о Мессии, и *Восток свыше посетил* этот темный мир. Иудейская Церковь была *прекрас-*

на, как луна; обрядовый закон был несовершенным светом, он сиял благодаря отражению, был переменчив, как луна, не делал дня, и Солнце правды тогда еще не взошло. Но христианская Церковь – светла, как солнце, и являет свет великий сидящим во тьме. Или же речь идет о царстве благодати, евангельском царстве. (1) Восходя, оно блистает, как заря после темной ночи, помогает разоблачать (Иов.38:12,13), весьма приятно и блестит красиво, как ясное утро; но в самом начале оно мало, едва различимо. (2) В этом мире, в лучшем случае, оно всего лишь – как прекрасная луна, которая сияет отраженным светом, имеет свои фазы и затмения, а также пятна, а в полнолуние управляет только ночью. Но (3) когда оно достигнет совершенства в царстве славы, то станет светлым, как солнце, Церковь, облаченная в солнце – во Христа – Солнце правды (Отк.12:1). Те, кто любит Христа, будут тогда как солнце, восходящее во всей силе своей (Суд.5:31; Мат.13:43); они засияют в неописуемой славе, тогда же настанет совершенное; и не будет там ни пятен, ни тьмы (Ис.30:26).

2. Красота Церкви и верующих не только приятна взору, но и грозна, как полки со знаменами. Церковь в этом мире – как армия, как стан Израилев в пустыне; она – в состоянии войны; она окружена врагами и втянута в постоянную борьбу с таковыми. Верующие – воины этой армии. У церкви есть знамена; Евангелие Христа – знамя (Ис. 11:12), любовь Христа – знамя (Песн.П.2:4). Армия идет строем, подчиняется строгому порядку и дисциплине. Она грозна для своих врагов – таким был Израиль в пустыне (Исх.15:14). Когда Валаам увидел Израиля, стоявшего по коленам своим, под разноцветными знаменами, то произнес: «Как прекрасны шатры твои... Израиль!» (Числ.24:5). Сохраняя свою чистоту, Церковь обеспечивает себе честь и победу; если она прекрасна, как луна, и светла, как солнце, тогда – поистине велика и неодолима.

Стихи 11-13¹¹

Теперь, когда Христос вернулся к своей невесте и разрыв отношений полностью устранен, после размолвки любовь двух возлюбленных возрождается, и Христос повествует об отдалении и примирении.

I. Когда Он удалился от своей Церкви-невесты и не утешал ее, даже тогда Христос следил за ней как за Своим садом, о котором заботился¹²: «Я сошел в ореховый сад...или к мускатным орехам, посмотреть на зелень долины, с заботой и удовлетворе-

нием, ибо сад – Мой» (ст.11). Скрывшись из виду, Возлюбленный не удалялся от сада, но прятался среди его деревьев в низкой и темной долине; там Он следил – *распустилась ли виноградная лоза*, дабы сделать все необходимое и помочь ей распуститься, а также наслаждаться ею, как поступил бы любой человек в своем плодоносном саду. Он ходил посмотреть – *расцвели ли гранатовые яблоки*. Христос наблюдает первые побеги доброй работы благодати в душе и первые набухшие почки благоговейных чувств и намерений, которые Ему весьма приятны, как нам – цветение весны.

II. Однако Он не мог довольствоваться этим долго и внезапно ощущил внутри сильное, непреодолимое побуждение вернуться к Своей Церкви – Своей невесте, ибо был тронут ее плачем по Нему, ее мучительным желанием к Нему: «Не знаю, как душа моя влекла меня к колесницам знатных народа моего, Я больше не мог пребывать в удалении; я сгорал от сожаления и теперь решил лететь назад в объятья Моей любви, моей голубицы» (ст.12). Подобным же образом и Иосиф некоторое время делал вид, что он чужой своим братьям, дабы покарать их за прежнее немилосердие и испытать их характер теперь, до тех пор пока не смог более себя сдерживать, и не знал, как зарыдал и сказал: «я – Иосиф» (Быт.45:1,3). И теперь, подобно Давиду, невеста чувствует, что хотя в смятении своем она думала: «отверженя я от очей Твоих», но в то же время Он услышал голос молитвы ее (Пс.30:23) и стал, как колесница Аминадиба¹³, славившиеся своей красотой и скоростью. *Моя душа влекла меня к колесницам моего усердного народа* (есть и такое чтение стиха), «к колесницам его веры, надежды и любви, его желаний, молитв и упновий, которыми они «посыпали за Мной» и «доставили Меня обратно» на колеснице огненной и огненных конях». Следует заметить: (1) народ Христа – усердный народ, и таким ему надлежит быть. (2) Если народ настойчиво ищет Христа и стремится к Нему, то даже когда кажется, что Христос удалился, Он милостиво вернется к народу в должное время, возможно, раньше, чем думали, и это будет приятным сюрпризом. Ни одна из колесниц, посланных за Христом, не вернется пустой. (3) Всякое милостивое возвращение Христа к Своему народу исходит от Него Самого. Не люди, но Его собственная душа влечет Христа к колесницам Его народа; Он милостив, ибо хочет быть милостивым, и любит Израиля, ибо желает любить людей народа Сво-

его не ради их самих, да будет им известно.

III. Вернувшись к Церкви, Он любезно просит ее вернуться к Нему, невзирая на разочарования, которые ей довелось пережить. Да не отчаивается она обрести столько же утешения, сколько имела до разлуки, но пусть примет утешение от возвращения Возлюбленного (Песн.П.7:1). Здесь (1) Церковь названа Суламитой: либо по сходству с именем Соломона, выступившего в роли прообраза Жениха, именем которого она называлась в знак родства и единства с ним (так и верующие называются христианами по имени Христа); либо от названия Салим, места ее рождения и проживания, подобно тому как женщина из Сонама называлась сонамитянкой. Небо – это Салим, место рождения и гражданства святых; те, кто принадлежит Христу и отправится на небо, будут называться суламитами. (2) Невесту приглашают вернуться, и приглашение звучит весьма настойчиво: «*Оглянись, оглянись...*» и снова – «*...оглянись, оглянись,* обрети вновь мир, который ты потеряла и которым ты поплатилась; вернись к былому своему спокойствию и бодрости духа». Следует заметить, что добрым христианам зачастую трудно умиротвориться, если нарушен их мир, их нужно старательно убеждать снова вернуться в свой покой. Подобно тому как злостных грешников нужно постоянно призывать: «*Обратитесь, обратитесь... для чего вам умирать?*», так и разволновавшихся святых нужно призывать снова и снова: «*Вернитесь, вернитесь, зачем вам унывать?*» *Что унываешь ты, душа моя?* (3) Лицо невесты хотят увидеть, после того как она обернулась: *и мы посмотрим на тебя*. Не ходи более с таким траурным лицом. Пусть те, кто примирился со Всеышним, поднимут к Богу лицо свое (Иов.22:26); пусть они с дерзновением приступают к престолу благодати. Христу угодна бодрость и смиренная уверенность Его народа, Он желает, чтобы народ выглядел хорошо. «...*Мы посмотрим на тебя*, не только Я, но и святые ангелы, которые утешению святых радуются так же сильно, как и обращению грешников; не только Я, но и все дочери». Христу и верующим приятна красота Церкви. (4) Краткое описание того, что надлежит увидеть в невесте. Задан вопрос: «*Что вам смотреть на Суламиту?*» и звучит ответ: «...*как на хоровод Манаимский*». [1] Существует мнение, что данный ответ звучит из уст самой невесты. Она стесняется появиться, не желает, чтобы на нее смотрели, полагая, что не имеет ни вида, ни вели-

чия. «Увы, – говорит она, – что вам смотреть на Суламиту? Вы не увидите ничего, достойного внимания, ничего кроме, как если бы было собрание двух армий.¹⁴ Если бы действительно собирались две армии, то ничего, кроме резни и крови, не увидели бы. Стражи избили ее и изранили, на лице невесты – следы ранений, она выглядит как после драки. Невеста уже говорила: «*Не смотрите на меня, что я смугла...*» (Песн.П.1:5), а здесь она говорит: «*Не смотрите на меня, ибо я в крови*». Или же это может означать непрерывную борьбу между благодатью и тлением в душах верующих; подобно двум армиям, они постоянно перебраниваются, отчего невесте стыдно показать свое лицо. [2] Согласно другому мнению, данные слова произносит о невесте Возлюбленный: «Я скажу вам, что вы увидите в Суламите: вид ее благороден, как вид двух армий или двух частей одной армии, выстроенных в боевом порядке; она выглядит не только, как полки со знаменами, но как две армии, то есть вдвое величественнее того, что о ней говорилось ранее. Она подобна ополчению Маханаимскому – двум войскам, которые видел Иаков: воинство святых и воинство служащих им ангелов (Быт. 32:1,2); Церковь сражающаяся и Церковь побеждающую». Вот две армии, и в обеих Церквях прекрасна.

ГЛАВА 7

В данной главе (I) Христос, царственный Жених, возобновляет описание достоинств Своей невесты, Церкви, приводя много сравнений и говоря о любви к ней и радости, которую Он испытывает в общении с невестой (ст.2-10). (II) Невеста, Церковь, сообщает о своей великой радости в Нем и о желании общаться и дружить с Ним (ст.11-14). Такое же взаимное уважение и нежные чувства существуют между Христом и верующими. И что есть небо, если не постоянный взаимный обмен любовью между святым Богом и святыми душами!

Стихи 2-10

Христос называет Церковь по-новому – *дщерь именитая!* Это согласуется с Псалмом 44:14, где она названа *дщерью Царя*. Она весьма уважаема благодаря своему новому рождению, рождению свыше, от Бога, и Его мастерству; она несет в себе образ Царя царей и водима Духом. Невеста стала такой благодаря замужеству, Христос, обрутив ее Себе, несмотря на то что нашел ее никчемной и презренной, сделал *дщерью именитой*. Невеста обрела царский нрав, в ней есть нечто истинно благородное и великолдушное; она – дочь и наследница Пра-

вителя царей земли. *А если дети, то и наследники.* Итак, здесь мы имеем:

1. Не скучное на слова описание красоты невесты, которое (существует такое мнение) дают девицы, ее сопровождавшие, и именно те, кто призывал ее вернуться. Хотя кажется более вероятным, что описание звучит из уст Самого Христа, который вознамерился выразить ей Свою любовь и радость в ней, как это было прежде (Песн.П.4:1 и далее; 6:5,6). Приводимые здесь сравнения отличаются от тех, что были раньше, дабы показать, что красота святости непревзойдена – в природе нет ничего подобного; можно сказать еще больше, и все равно не достичь цели. Похвала, прозвучавшая в адрес невесты в четвертой главе, относится ко времени сразу после бракосочетания (Песн. П.3:11), а в данной главе – к возвращению после отклонения (Песн.П.7:1); однако данная похвала превосходит прозвучавшую ранее, дабы показать постоянство любви Христа к Своему народу. Он *до конца возлюбил их*, поскольку сделал их *дорогими в очах Своих и многоценными*. Невеста, описывая красоту Возлюбленного, выделила десять особых достоинств (Песн.П.5 и далее); столько же достоинств невесты описывает здесь и Возлюбленный, ибо не хочет отставать от нее в уважении и нежных чувствах. Тех, кто почитает Христа, Он несомненно почтит и сделает достойными уважения. Подобно тому как пророк при описании развращения деградировавшего Израиля берет во внимание все – *от подошвы ноги до темени головы* (Ис.1:6), так и достоинства Церкви рассматриваются с ног и до головы, чтобы, как говорит apostол, сравнивая Церковь, как и здесь, с человеческим телом (1Кор.12:23), мы *более прилагали попечения о тех членах, которые нам кажутся менее благородными в теле*, а посему считаются *неблагообразными* (1Кор.12:24).

1. Здесь звучит похвала ногам невесты; ноги служителей Христа прекрасны в глазах Церкви (Ис.52:7), а здесь говорится о том, что ее ноги прекрасны в глазах Христа: «*O, как прекрасны ноги твои в сандалиях!*» Когда верующие, освобождаясь от рабства греха (Деян. 12:8), *стоят в свободе, которую даровал Христос*, хранят знаки освобождения, обув ноги в готовность благовествовать мир, и ходят, неуклонно придерживаясь евангельских принципов, тогда их ноги прекрасны в сандалиях. Они твердо ступают, хорошо вооружившись против недругов, подстерегающих их на пути. Когда мы не успокаиваемся на одних только добрых чувствах, но сопровож-

даем таковые искренним усердием и решительностью, тогда ноги наши *прекрасны в сандалиях* (см. Иез.16:10). 2. *Округление¹⁵ бедер* уподобляется здесь *ожерелью*, весьма необычной работе *искусного художника*. Объяснение этому находим в Еф.4:16 и Кол.2:19, где говорится о том, что таинственное тело Христово скрепляется посредством *суставов и связей*, таких, как бедренный и коленный суставы (оба относятся к «округлению бедер»), которые служат силе и подвижности физического тела. Церковь *тогда мила в глазах Христа*, когда эти суставы прочно скреплены *святой любовью*, единством и общением святых. Когда верующий руководствуется в религии благими принципами, тверд и постоянен во всех сферах жизни и охотно исполняет любое служение в свое время и на своем месте, тогда суставы подобны *ожерелью*. 3. *Живот* здесь сравнивается с круглой чашей или с кубком, в нем *не истощается ароматное вино*, как в *преисполненной чаше Давида* (Пс.22:5); формы его хороши, в отличие от живота того несчастного младенца, чей пуп не был отрезан (Иез.16:4). Страх Господень назван *здравием для тела* (Прит.3:8). Если душа не испытывает недостатка в страхе Господнем, то в животе *не истощается ароматное вино*.

4. Чрево – как *ворох пшеницы* в амбаре, который, возможно, иногда украшался для пышности цветами. *Пшеница полезна, лилии красивы*; в Церкви есть все, что может быть членам этого тела полезным или же служить украшением. Все тело питается от чрева, оно символизирует духовное благополучие верующего и состояние души в полном здравии. 5. Сосцы – как *два козленка, двойни серны* (ст.4). От сосков Церкви принимают утешение те, кто родился от ее чрева (Ис.46:3) и через пуповину питался в утробе. Это сравнение мы встречали и раньше (Песн. П.4:5). 6. *Шея*, которая ранее сравнивалась со *столпом Давидовым* (Песн.П. 4:4), теперь уподобляется *столпу из слоновой кости*, белому и весьма драгоценному; такова вера святых, посредством которой они соединяются с головой – Христом. Имя Господа, укрепленное верой, служит святым прочной и непротивной башней. 7. *Глаза* сравниваются с *Есевонскими озерами*, искусственными водоемами для разведения рыбы, что у *ворот либо Иерусалима, либо Есевона*, которые носили название *Батраббим* – дочь множества – из-за своих огромных размеров. Разумение и намерения верующего чисты и прозрачны, как эти озера. Глаза, плачущие из-за греха, – источники (Иер.9:1),

которые приятны взору Христа. 8. *Нос – как башня Ливанская, лоб или лицо – как кремень* (Ис.50:7), бесстрашны, как та непрступная башня. Это символизирует благородство и святую храбрость Церкви или (согласно другому мнению) духовную прозорливость, способность различать, подобно тому как животные удивительным образом различают по запаху. Эта башня обращена к Дамаску, главному городу Сирии, что символизирует дерзновение Церкви смотреть в лицо своим врагам, не боясь их. 9. *Голова – как Кармил, очень высокая гора возле моря* (ст.6). Голова верующего *возносится над врагами* (Пс.26:6), над бурями низменности, подобно устремленной ввысь вершине Кармила. Чем сильнее мы возвышаемся над этим миром и приближаемся к небу, тем спокойнее и безопаснее, благодаря этому, наше состояние, и тем любезнее мы в глазах Господа Иисуса. 10. *Волосы на голове уподобляются пурпур.* Это обозначает всестороннюю привлекательность верующего в глазах Христа, вплоть до волос (есть и такое толкование) или шпилек, которыми украшены волосы. Некоторые толкователи под *головой и волосами* понимают руководителей Церкви, которые, при условии добросовестного отношения к своему долгу, весьма украшают Церковь. *Голова кроваво-красного цвета* (есть и такое чтение стиха) и *волосы – как пурпур – два цвета, которые носили великие люди.*

II. Таким образом облагорожена и украшена радость, которую Христос находит в Своей Церкви. Она поистине прекрасна, если прекрасна в Его глазах. Он облачает ее в красоту, и именно Его любовь делает эту красоту истинно ценной, ибо Христос – непревзойденный судья. 1. Христу было приятно смотреть на Свою Церковь и общаться с ней, находя радость в этой обитающей части земли: *царь увлечен твоими кудрями¹⁶* и не может оставить их. Объяснение этому находим в Псалме 131 (ст.13,14): *избрал Господь Сион, со словами: «Это по-кои Мой на веки: здесь вселюсь...»*, а также *«благоволит Господь к боящимся Еgo»* (Пс.146:11). И если Христос находит такую радость среди Своего народа, общаясь с ним, то еще больше оснований для радости у народа; истинно *один день там лучше тысячи.* 2. Христос был весьма поражен, восхищаясь красотой Своей Церкви: *«Как ты прекрасна, как привлекательна, возлюбленная, твою миловидностью!»* – так говорит Слово (ст.7), *«не родилась такою, а стала благодаря миловидности, в которую Я об-*

лачил тебя». Святость – красота превыше всяких похвал; Господу Иисусу Христу она весьма угодна; она прекрасна – и это внешняя ее сторона, а внутренняя – нрав приятный и очень милый; невозможно выразить словами радость, которую находит в ней Христос. *«О любезнейшая для улады!»* – существует и такое чтение стиха. 3. Христос полон решимости поддерживать общение со Своей Церковью. (1) Ухватиться за нее, как за *ветви пальмы.* Он сравнивает ее *стан* с *пальмой* (ст.8), такой стройной и сильной она кажется, если смотреть на нее в полный рост. Согласно наблюдениям, *пальма* лучше всего ветвится, если подвергается нагрузкам; так же и Церковь – чем больше скорбей она переживает, тем сильнее разрастается, и новые ее ветви – символы победы. Христос говорит: *«...вlez бы я на пальму, дабы насладиться ее тенью* (ст.9), и *ухватился бы за ветви ее, и любовался бы их красотой».* Сказанное Христом Он совершил ради Своего народа; мы можем быть уверены – Он совершил, ибо Его благие намерения ни в коем случае не канут в лету; и если Он *ухватится за ветви Своей Церкви, ухватится за ветви сразу, пока они еще молодые и нежные, то удержит их и не отпустит.* (2) Насладиться ее плодами. Влюбленный сравнивает груди невесты (ее благочестивые чувства к Нему) с *кистями винограда*, сладчайшим из фруктов, (ст.8) и повторяет это снова: *«...груди твои были бы (то есть были бы для Меня) вместо кистей винограда* (ст.9), который *веселит сердце человека.* Теперь, когда Я *взбираюсь на пальму*, твои благодати будут пробуждены и приведены в действие». Присутствие Христа с Его народом зажигает святой небесный огонь в душах верующих, и тогда их *груди будут вместо кистей винограда*, бальзамом на сердце для самих себя и приемлемым для Христа. И поскольку Бог сначала *вдунул* в ноздри человека *дыхание жизни* и до сих пор вдувает дыхание новой жизни, то *запах от ноздрей их, как от яблок или от апельсинов, приятный и свежий.* Господь обонял приятное благоухание жертвы Ноя (Быт.8:21). И, наконец, *уста невесты – как отличное вино* (ст.10). Ее духовный вкус и запах, или слова, которые она говорит о Боге и о человеке, не от зубов отскакивают, но текут прямо из уст и угодны Господу. *Молитва праведных благоугодна Ему.* И когда боящиеся Бога говорят друг другу, как и подобает им, *внимает Господь и слышит это с удовольствием* (Мал.3:16). Это подобно вину, [1] весьма приятному и изысканному на вкус. *Оно*

течет прямо, оно течет приятно (читаем на полях), *оно ухаживается ровно* (Прит. 23:31). Чувственные наслаждения кажутся правильными с точки зрения плотских инстинктов, но то, что плавно стекает, зачастую бывает неправильным, и по сравнению с наслаждением от общения с Господом оно резкое и грубое. Для благодатной души ничего не течет так приятно, как вино Божьего утешения. [2] Прекрасному бальзаму. Присутствие Христа Духом с Его народом оказывает на людей животворное и укрепляющее действие, ибо вино это настолько сильное, что заставляет *уста даже спящих* (готовых потерять сознание) говорить.¹⁷ Необращенные грешники спят; святые зачастую вялы и бездеятельны, пребывая в полудреме. Однако Слово и Дух Христов волют в душу жизнь и энергию, и *от избытка сердца*, таким образом заполненного, заговорят *уста*. Апостолы, исполнившись Духа, заговорили *языками... о великих делах Божиих* (Деян.2:10,12). И кто не упивается *вином*, но напротив – исполняется *Духом*, тот назидает себя *псалмами... и песнопениями духовными* (Еф.5:18,19). Когда Христос таким образом восхваляет сладость любви Своей невесты, вызванную проявлением Его любви, похоже, что за ее словами «*к другу моему*» стоит нечто большее: «Есть ли во мне что-либо приятное и ценное? Если да, то от меня – для Возделенного». Только тогда Он возрадуется нашим добрым чувствам и служению, если все они – для Него и посвящены во славу Ему.

Стихи 11-14

Это – слова невесты, Церкви, верующей души, в ответ на прозвучавшее в предшествующих стихах признание Христа в любви.

I. Здесь невеста торжествует своему родству с Христом и интересу в Нем, и Его именем она будет хвалиться весь день напролет. С каким восторгом и святым ликованием она произносит (ст.11): «*Я принадлежу другу моему, а не себе самой; я всецело посвящена Ему, в Его владении!*» Если мы истинно можем сказать, что Христос наш наилучший *возделенный*, то вправе быть уверенными, что принадлежим Ему, и Он *спасет нас* (Пс.118:94). Благодатное откровение о любви Христовой к нам должно побудить нас к великой радости от того, что Он крепко держит нас, над нами – Его власть, и мы в Его собственности, что не только обязывает нас к служению, но и является источником утешения. Близкое общение с Христом призвано убедить нас в том, что

имеем в Нем интерес. Радуясь своей принадлежности Ему и служению и почитая сие за честь для себя, невеста утешается тем, что к ней *обращено желание Его*, то есть что Он – ее муж, это – выраженное другими словами понятие о брачном союзе (Быт.3:16). Христос имел сильное желание к избранному остатку, когда сошел с неба на землю взыскать и спасти таковой; при исполнении Своего предприятия Ему даже пришлось переносить лишения до тех пор, пока, пройдя через крещение Кровью ради остатка, сие не свершилось (Лук.12:50). Он возжал *Сион в жилище Себе*. Верующим, кто бы их ни презирал, надлежит утешаться тем, что к ним обращено желание Христа, настолько сильное, чтобы побудить Его снова сойти с неба на землю, дабы забрать их Себе; ибо Он страстно желает, чтобы все верующие были с Ним (Иоан.17:24; 14:3).

II. Смиренно и усердно невеста желает общения с Возделенным: «*Приди, возлюбленный мой*, давай совершим вместе прогулку, дабы мне получить от Тебя совет, наставление и утешение, а также поведать Тебе о своих нуждах и печалах свободно, без помех (ст.12,13). Так Христос совершил прогулку с двумя учениками, шедшими в селение под названием Эммаус, и говорил с ними, пока не заставил *их сердца гореть*. Здесь обратите внимание: (1) получив новые знаки Его любви и полную уверенность в своем интересе во Христе, невеста настойчиво стремится еще больше познать Его, как и блаженный Павел, желавший все больше и больше превосходного познания *Христа Иисуса* (Фил.3:8). Христос не скрывает, сколь сильно Его желание к нам, мы же проявляем вопиющую неблагодарность, если наше желание направлено не к Нему. Следует заметить, что общение с Христом – это то, по чему сильно тоскуют все освященные; и чем яснее Он открывает им Свою любовь, тем усерднее они желают ее. Плотские инстинкты пресыщаются чувственными наслаждениями, которые вскоре надоедают, но духовные наслаждения возбуждают желание, которое выражается словами: «Ничего, кроме Бога, а Его – все больше и больше». Христос сказал: «...вlez бы Я на пальму...», и Церковь говорит: «...пойдем...» Обетования, которые Христос нам дал в отношении общения с Ним, должны не заменять, но, наоборот, побуждать и оживлять наши молитвы об этом общении. (2) Невеста желает пойти в поля и села, чтобы общаться с Возделенным. Тот, кто хочет беседовать с Христом, должен отойти от мира и его за-

бав, должен избегать всего, что могло бы отвлечь разум и помешать ему быть всецело в распоряжении Христа; нам следует думать о том, как служить Господу без развлечения (1 Кор. 7:35), ибо именно поэтому невеста жаждет избавиться от городского шума. *Итак выйдем к Нему за стан... (Евр. 13:13).* Уединение и изолированность содействуют общению с Богом; поэтому и *Исаак вышел в поле поразмыслить и помолиться. Войди в комнату твою и затвори дверь твою.* Оставаясь наедине с Христом, где его никто не видит, верующий отнюдь не одинок. (3) Имея вне дома дела, связанные с заботой о земле, невеста желает, чтобы Возлюбленный сопровождал ее. Следует заметить: где бы мы ни были, нам надлежит поддерживать общение с Господом; исключительно по нашей собственной вине мы не замечаем, что Он всегда по правую руку, всегда наблюдает за нами, и Слово Его, и ухо всегда близко. Заботясь о делах в миру с исполненным небесной святостью сердцем, сочетая благочестивые мысли с обычными действиями и всегда обращая свой взор к Господу, мы вправе рассчитывать, что Христос будет с нами, куда бы мы ни пошли. Но также нам не следует идти туда, куда мы с верою не можем попросить Его пойти с нами. (4) Невеста готова встать рано, чтобы пойти вместе с Возлюбленным: *поутру пойдем в виноградники.* Здесь подразумевается ее забота о том, чтобы использовать любую возможность для общения с Возлюбленным; при наступлении назначенного времени мы должны незамедлительно, подобно женщинам, *весьма рано* прийти даже *ко гробу* (Мар. 16:2), если надеемся встретить Его там. Кто желает выйти из дома с Христом, тот должен начать с Ним своевременно, рано утром на рассвете своих дней, должен начинать с Ним каждый свой день, искать Его рано, искать его прилежно. (5) Невесту устроит жизнь в деревне, в хижинах или домиках, служащих кровом сельским жителям, когда те работают в полях; там, в этих жалких и холодных лачугах, она с радостью поселится, лишь бы быть вместе с Возлюбленным. Его присутствие сделает их пребывание приятным и возвышенным и преобразит хижины во дворцы. Благодатная душа способна смириться с крайней нищетой, если при этом будет иметь общение с Богом. (6) Самые прекрасные поля даже весной, наприятнейшем времени в деревне, не удовлетворят невесту, если рядом с ней не будет Возлюбленного. Никакие наслаждения на земле не утешат верующего, если только

во всех таковых он не будет радоваться Господу.

III. Невеста желает лучше узнать, что делается в ее собственной душе и как обстоят в данное время дела: *посмотрим, распустилась ли виноградная лоза* (ст.13). Наши собственные души – это наши виноградники; в них посажены или должны быть посажены виноград и гранат, прекрасные и полезные растения. Мы поставлены сторожами в эти виноградники и поэтому стараемся часто заглядывать туда, проверять состояние собственных душ, смотреть, *распустилась ли виноградная лоза*, действуют и проявляются ли наши благодати, приносим ли мы плоды праведности, имеем ли мы эти плоды в изобилии. И в особенности, давайте зададимся вопросом, *раскрылись ли почки и расцвели ли гранатовые яблоки*, – какие благодатные изменения происходят в нас – они еще новые и нежные и, возможно, нуждаются в защите и в особо внимательном уходе, чтобы не замерзли, не заболели, не были вырваны; их следует выращивать, дабы они принесли плоды, которые достигли бы зрелости. К такому исследованию собственного духовного состояния надобно привлечь Христа, потому что Его присутствие будет способствовать цветению виноградной лозы, появлению почек, подобно тому как возвращение солнца оживляет сады, а еще – потому что именно Ему мы стараемся показать себя. Если Христос видит, что виноградная лоза распускается и появляются почки, мы можем попросить Его: «*Господи! Ты все знаешь; Ты знаешь, что я люблю Тебя...*» – если Его Дух свидетельствует нашему духу, что душа процветает, то этого достаточно. И если мы хотим узнать себя, то должны умолять Его исследовать и испытать нас, помочь нам в поисках, и открыть нам нас самих.

IV. Невеста обещает своему Возлюбленному наилучший прием, который может оказать в своем загородном поместье; ибо Он придет к нам и будет вечерять с нами (Отк. 3:20). 1. Она обещает Ему свои лучшие чувства; и что бы она для Него ни приберегла, сие не имело бы никакого значения, если бы ее сердце не было всецело посвящено Ему: «*Поэтому там я окажу ласки мои Тебе; я повторю признание в любви, удастся Тебя ее знаками; моя душа откроет Тебе свое восхищение и желание, которое оживится и умножится, а сердце будет принесено Тебе в святое всесожжение.*» 2. Она обещает Ему наилучшее обеспечение: «*Там будут приятные ароматы, ибо мандрагоры*

уже пустили благовоние» (ст.14), «любовные цветы» или «любимые» (таково значение слова), или «любовный фрукт»; мандрагоровое яблоко – нечто, во всех отношениях весьма приятное и ценное настолько, что Рахиль и Лия чуть было не повздорили из-за него (Быт.30:14). «Мы также найдем что-нибудь пригодное для еды и приятное для глаз, все диковинки, которые может предложить сельская местность: у дверей наших всякие превосходные плоды». Следует заметить: (1) плоды и проявления благодати приятны Господу Иисусу. (2) Таковые надлежит должным образом Ему преподнести, посвятив их Его славе и служению; сие должно быть у нас всегда готово для удобного случая, то есть «лежать у дверей наших», дабы Он прославился в том, что мы приносим много плода (Иоан.15:8). (3) Существует великое многообразие приятных плодов, которыми должны запастись наши души. Нам надлежит иметь плоды всех сортов, благо-даться на все случаи, *новые и старые*, все, что добрый хозяин хранит в своей сокровищнице – не только продукты этого года, но и остатки с прошлого (Мат.13:52). Нам следует держать под рукой для служения Христу не только все то, о чем мы слышали, что узнали и испытали недавно, но и хранить собранное раньше; мы также не должны довольствоваться одними лишь запасами дней древних, но на протяжении всей жизни следует добавлять что-то новое, дабы наши запасы увеличивались, и мы были *ко всякому добруму делу приготовлены*. (4) Тот, кто истинно любит Христа, считает все свое имущество, даже *самые превосходные плоды*, и все, что он самым тщательным образом хранил, малой толикой, которую он может преподнести Христу, и радушно предлагает Ему все это. Если бы было больше и лучше – пошло бы для служения Ему. Ибо все – от Него, и поэтому справедливо, что все должно быть для Него.

ГЛАВА 8

В заключительной главе Песни сила и энергия взаимных чувств между Христом и Его Возлюбленной не только не угасает, но и возрастает. (I) Невеста продолжает настойчиво просить Возлюбленного о более близком общении и дружбе (ст.1-3). (II) Она велит дщерям Иерусалимским не мешать ее общению с Возлюбленным (ст.4), а они, вследствие этого, восхищаются ее упнованием на Него (ст.5). (III) Она просит Возлюбленного, которого разбудила своими молитвами, чтобы Он Своей благодатью закрепил блаженный союз невесты с Собою, в который она была принята (ст.6,7). (IV) Она также хо-

датайствует о других, дабы Он и о них позаботился (ст.8,9), и услаждает себя мыслями о собственном интересе во Христе и о Его чувствах к ней (ст.10). (V) Она признает, что является нанимателем виноградника в Ваал-Гамоне, который сторожит для Него (ст.11-12). (VI) Песнь завершает обмен просьбами. Христос велит невесте, чтобы она почаще давала Ему слышать свой голос (ст.13), а она умоляет Его, дабы Он поспешил к ней вернуться (ст.14).

Стихи 1-4

В этих стихах:

1. Невеста желает постоянной близости и свободы с Господом Иисусом. Она уже обручена Ему, но торжественной и публичной свадебной церемонии пока еще не было (жена, невеста Агнца, не будет полностью готова до Его второго пришествия), она обязана быть скромной и держаться на некотором расстоянии; поэтому она хотела бы, чтобы ее принимали за Его сестру (ведь Он так ее называл, Песн.П.5:1) и чтобы она могла иметь с Ним целомудренное и невинное близкое общение, как у сестры с братом, с собственным братом, *сосавшим груди ее же матери*; тогда Он был бы безмерно нежен с ней, как Иосиф со своим братом Вениамином. Существует мнение, что это – молитва святых Ветхого завета о скорейшем воплощении Христа, дабы Церковь лучше узнала Его, когда, *как дети причастны плоти и крови*, Ему следовало бы подобным же образом быть причастным и не стыдиться называть их братьями. Но скорее всего, речь идет о желании всех верующих о более близком общении с Христом, дабы они могли принять *Духа освящения*, и таким образом Христос должен быть их братом, то есть чтобы они могли быть Ему братьями, каковыми они и становятся, когда благодатью делаются причастниками Божеского естества, *ибо и Освящающий и освящаемые, все – от Единого* (Епр.2:11 и далее). Вполне пристойно, когда братья и сестры, дети одних родителей, вскормленные одной грудью, проявляют друг ко другу любовь и нежность. Невеста желает, чтобы такая же любовь была между нею и Возлюбленным, чтобы она могла называть Его братом. 2. Тогда невеста обещает себе удовольствие от более открытого, чем она может позволить сейчас, заявления о ее родстве с Возлюбленным: «*тогда я, встретив Тебя на улице*, где угодно, даже в обществе, *целовала бы Тебя*, как сестра родного брата, в особенности – *маленького брата*, сейчас *сосущего груди ее матери*» (существует такое толкование); «*я бы полностью воспользовалась допустимой свободой в отношениях с Тобой, и меня не*

осуждали бы за это, как за поступок, не соответствующий скромности моего пола. С момента воплощения Христа Церковь может претендовать на родство с Ним более свободно, чем раньше, когда над ней посмеялись бы за такую сильную любовь к Тому, Кто еще не родился. Христос стал нам как брат; поэтому, где бы мы Его ни нашли, давайте будем готовы признаться в родстве с Ним и в любви к Нему, не будем же бояться осуждения за это и придавать презрению значения больше, чем придавал Давид, когда плясал перед ковчегом: «*И я еще большие уничтожусь...*» Более того, давайте надеяться на то, что презирать нас будут не так сильно, как некоторые представляют. «...*И пред служанками, о которых ты говоришь, я буду славен*». Где бы мы ни нашли образ Христа, хотя бы и на улице, даже среди тех, кто не идет вслед за Ним вместе с нами, мы должны любить его и подтверждать свою любовь, и нас не осудят за это, но мы заслужим уважение благодаря щедрому милосердию. 3. Невеста обещает использовать возможность, которая должна у нее тогда появиться, и ближе узнать Возлюбленного (ст.2): «*Повела бы я Тебя, как своего брата, за руку и обняла бы Тебя; я бы показала Тебе весь дом моих драгоценных вещей, привела бы тебя в дом матери моей, в Церковь, в святое собрание*» (Песн.П.3:4), в мою комнату» (ибо именно в ней святые имеют самое близкое общение с Господом), «и там Ты учил бы меня» (существует такое толкование), подобно тому как братья наставляют сестер в вопросах, которые те хотели бы выяснить. Кто знает Христа, тот будет Им научен, и поэтому нам следует желать общения с Христом, дабы получить от Него наставление. Он пришел для того, чтобы дать нам разумение. Или же: «*моя мать научит меня, когда Ты будешь со мной*». Именно присутствие Христа в Церкви и с Церковью делает Слово и таинства поучительными для ее детей; им всем надлежит учиться у Бога. 4. Невеста обещает, что пригласит Его и будет потчевать самым лучшим, что у нее есть; она *поила бы Его ароматным вином, соком гранатовых яблок, оказала бы Ему радушный прием, с наилучшими для Него пожеланиями*. Проявление благодати и исполнение долга – ароматное вино для Господа Иисуса, оно весьма угодно Ему как выражение чувства благодарности за Его благосклонность. Те, кто доволен Христом, должны научиться угождать Ему; и они увидят, что угодить Ему не трудно. Наилучшим для Себя угождением Он считает сердечный при-

ем; и если мы окажем Ему таковой, Он принесет с Собой Свое угождение. 5. Невеста не сомневается в Его нежной заботе и чувствах к ней (ст.3), она уверена, что Он поддержит ее Своей силой и убережет от полного изнеможения в самом трудном служении и в тяжких страданиях: «*Левая рука его у меня под головою...*», а ей следует утешаться Его любовью: «...*а правая обнимает меня*». Так Христос положил Свою правую руку на Иоанна, когда тот чуть не умер (Отк.1:17, см. также Дан.10:10,18). Возможно такое же толкование, как для стиха Песни песней 2:6: «*Левая рука его у меня под головою...*» (ибо в первоисточнике слова одинаковы); таким образом выражен незамедлительный ответ на молитву невесты, который заключался в том, что Господь *вселил в душу ее бодрость* (Пс.137:3). Пока мы усердно идем вслед за Христом, *десница Его поддерживает нас* (Пс.67:9). *И ты под мышцами вечными.* 6. Невеста¹⁸ приказывает окружающим быть осторожными и не делать ничего такого, что могло бы нарушить ее приятное общение с Возлюбленным (ст.4), так она поступила и прежде, когда Он подобным же образом укрепил ее и утешил Своим присутствием (Песн.П.2:7): «*Позвольте мне попросить вас, дщери Иерусалимские, и убедить вас не будить и не тревожить Возлюбленного, доколе Ему угодно*». Церковь, наша общая мать, заклинает всех своих детей никогда не делать ничего такого, что может рассердить Христа и побудить Его удалиться, к чему мы весьма склонны. Зачем вам публично оскорблять Его? Зачем вам быть врагами самим себе? Зачем рассуждать таким образом, чтобы поддаться искушению огорчить Святого Духа? «О, неужели мне надоело присутствие Христа настолько, чтобы я обидел Его и заставил уйти от меня? Зачем мне делать то, что Ему совсем не понравится, а я обязательно в том буду раскаиваться?»

Стихи 5-7

Здесь:

I. Невестой весьма восхищаются окружающие ее. Эти слова звучат как отклонение от темы, но в них евангельская благодать изложена так же просто и возвыщенно, как и в любом другом месте этой таинственной Песни: «*Кто это восходит от пустыни, опираясь на своего возлюбленного?*» Некоторые толкователи приписывают данные слова Жениху, который выражает Свое удовлетворение тем, что невеста полагается на Него и покоряется Его водительству. Хотя, скорее всего, они принадлежат дщерям Иеру-

салимским, к которым невеста обращалась (ст.4); они видят ее и благословляют ее. Ангелы небесные и все ее друзья на земле – радостные свидетели блаженства невесты. Иудейская церковь вышла из пустыни, поддерживаемая Божьей силой и покровительством (Втор.32:10,11). Христианская Церковь поднялась из жалкого и заброшенного состояния благодаря тому, что полагалась на благодать Христа (Гал.4:27). Отдельные ве-рующие привлекательны, более того, восхи-тельны, равно как и достойна восхищения Божья благодать в них, когда силой этой бла-годати они *восходят от пустыни, опираясь со святой уверенностью и удовлетворением на Иисуса Христа своего Возлюбленно-го*. Сие свидетельствует о красоте души и о чудесах Божьей благодати (1) в обращении грешников. Греховное состояние – *пустыня*, удаленная от общения с Богом, бесплодная и сухая, в ней нет истинного утешения; это –состояние скитаний и нужды. Мы за-интересованы в том, чтобы выйти из этой пустыни путем истинного покаяния силою благодати Христа, чтобы наш Возлюбленный поддерживал нас и нес на руках. (2) В уте-шении святых. Душа, облеченнная во грехе и по-настоящему униженная таковым, нахо-дится в *пустыне*, в весьма затруднительном положении. Единственный способ выйти из этой *пустыни – опереться на Христа, нашего Возлюбленного, верою и не полагаться на разум свой*, не доверяться собственной пра-ведности или силе, считая их достаточными, но идти вперед и продолжать в силе Госпо-да Бога, памятуя исключительно о Его пра-ведности, ибо Он – «*Господь – оправдание наше*». (3) В спасении тех, кто принадлежит Христу. Мы должны взойти от пустыни этого мира, ибо наше жительство – на небесах; и по смерти мы должны переместиться туда, *опираясь на Христа; нам надлежит жить и умереть с верою в Него. Для меня жизнь – Христос, а смерть приобретение, именно потому, что обретаю Его.*

II. Невеста обращается к своему Возлюбленному.

1. Она напоминает Ему о прежнем опыте утешения и успешного обращения к Нему, пережитым ею и другими. (1) Что касается лично невесты: «*Под яблоней разбудила я тебя, то есть я неоднократно боролась с Тобой молитвою и одолела. Уединившись для поклонения в саду под яблоней...* (с этим деревом Христос сравнивается в Песне песней 2:3), подобно *Нафанаилу, сидевшему под смоковницей* (Иоан.1:48), размышляя и молясь, именно тогда *разбудила я тебя,*

дабы Ты помог мне и утешил»; как учени-ки разбудили Христа во время бури со сло-вами: «*Учитель! неужели Тебе нужды нет, что мы погибаем?*», так и Церковь говори-ла: «*Восстань, что спишь...*» (Пс.43:24). Следует заметить: мы на опыте убедились, что Христос готов уступать настойчивой молитве в вере, и этот опыт должен побу-дить нас проявлять постоянство в своих обра-щениях к Нему, быть усерднее и не уны-вать. «*Я взыскал Господа, и Он услышал меня*» (Пс.33:5). (2) У других тоже есть по-добный опыт обретения утешения от Хрис-та, что следует из слов: «*Кто, подобно мне, обращал взор к Нему, те просвещались...*» (Пс.33:6). Там родила Тебя мать Твоя, все-ленская Церковь, или верующие души, в которых «изобразился» Христос (Гал.4:19). Они прилагали усилия ради утешения и про-буждения интереса в Тебе и *рожали в му-ках и в болезни* (именно это подразумевает здесь Слово); но они *родили Тебя*; боли не могут длиться вечно. Кто *рожал в обличе-ниях*, тот, наконец, *родил в утешении*, и боли забыты в радости от рождения Спасителя. Именно на этом примере Христос описы-вает радость, которая охватит учеников, когда Он вернется к ним после скорбной, но временной разлуки (Иоан.16:21,22). После же-стоких болей покаяния многие переживают благословенное рождение утешения; поче-му же это не может случиться со мной?

2. Невеста умоляет Возлюбленного зак-репить их союз, продолжить общение и сде-лать его более близким: «*Положи меня, как печать, на сердце твое, как перстень, на руку твою*» (ст.6). (1) «Позволь мне иметь место в Твоем сердце, интерес в Твоей люб-ви». Это то, чего превыше всего желает вся-кий, кто знает, насколько его счастье зави-сит от любви Христа. (2) «Позволь мне ни-когда не терять места в Твоем сердце; да буду я иметь гарантию Твоей любви ко мне, как печать на документе, подтверждающую его силу. Пусть ничто никогда не сможет ни отлучить меня от Твоей любви, ни приоста-новить ее сообщение и лишить меня утеши-тельного ощущения ее». (3) «Позволь мне всегда быть близкой и дорогой Тебе – *пер-стнем на правой руке Твой* (Иер.22:24), дабы не разлучаться, быть *начертанной на дланях Твоих* (Ис.49:16), дабы Ты любил меня особою любовью». (4) «Будь моим перво-священником; пусть мое имя будет записа-но на наперснике Твоем, ближе к сердцу, подобно тому как имена всех колен были вырезаны, как гравировка на перстне, на двенадцати драгоценных камнях на напер-

нике Аарона, а также на двух драгоценных камнях на *нарамниках*, или плечах, *ефода* (Исх.28:11,12,21)». (5) «Пусть Твоя сила будет действовать для меня как доказательство Твоей любви ко мне; пусть я буду не только *печатью на Твоем сердце*, но и *перстнем на Твоей руке*; пусть Ты меня всегда будешь носить на Своих руках, и я буду знать об этом себе в утешение». Некоторые толкователи считают, что данные слова звучат из уст Христа и адресованы невесте как повеление всегда помнить о Нем и о Его любви к ней; однако, если мы желаем и уповаляем на то, что Христос поставит нас *печатью на Своем сердце*, то, несомненно, мы обязаны поставить Еgo печатью на своих сердцах.

3. Для усиления своего прошения невеста ссылается на силу любви, силу ее любви к Нему, вынуждающую ее столь настойчиво просить знаков Его любви к ней.

(1) Любовь – неистово сильная страсть. [1] Она крепка, как смерть. Муки разочаровавшегося в любви подобны смертным мукам. Более того, смертные муки слабее и ничего не стоят в стремлении к объекту любви. Любовь Христа к нам была крепкой, как смерть, ибо прорвалась через саму смерть. Христос возлюбил нас и предал Себя за нас. Любовь истинно верующего к Христу крепка, как смерть, ибо делает его мертвым для всего остального; она даже разделяет душу и тело, хотя душа на крыльях благочестивой преданности воспаряет ввысь к небу и забывает, что все еще облачена в плоть и несет ее бремя. Павел в экстазе этой любви не знал, был ли он в теле, или вне тела. Благодаря этой любви верующий распят для мира. [2] Лютая, как преисподняя, ревность, всепоглощающая и всепожирающая. Кто истинно любит Христа, тот будет ревностно относиться ко всему, что может увести его от Возлюбленного, особенно к самому себе – чтобы не совершить поступка, который заставит Христа удалиться от него, но, дабы избежать сего, скорее вырвет правый глаз свой и отсечет правую руку, а что может быть более жестоким? Немощные и трепещущие святые, испытывающие ревность ко Христу и сомневающиеся в Его любви к ним, обнаруживают, что эта ревность преследует их, как преисподняя; ничто не изнуряет дух сильнее; однако сие есть доказательство силы их любви к Нему. [3] Стрелы¹⁹ ее – светильники, пламя и лучи, весьма интенсивны и горят с немыслимой силой, как стрелы огненные; она пламень весьма сильный, пламя Господа (есть и такое чтение), мощный всепроникающий

огонь, подобный молнии (Пс.28:7). Святая любовь – огонь, зарождающий в душе мощный накал, он сжигает всякий сор и все нечистоты, которые там были, расплавляет душу, как воск, придавая ей новую форму, и поднимает ее, подобно искрам, вверх – к Богу и небу.

(2) Любовь – смелая, побеждающая страсть. Такова же и святая любовь; царящая в душе любовь Божья постоянна и непоколебима, ее невозможно убрать из души ни честными способами, ни подлыми, ни смертью, ни жизнью (Рим.8:38). [1] Смерть и все ее страхи не отпугнут верующего от любви к Христу: *большие воды*, хотя и погасят огонь, не могут потушить любви, более того, и реки не зальют ее (ст.7). Шум этих вод не нагонит на любовь ужаса; пусть они стараются изо всех сил, Христос все равно останется самым Возлюбленным. Льющиеся через край потоки не заглушат любви, но дадут человеку силы радоваться в скорбях. Вот, Он убивает меня, но я буду любить Его и надеяться на Него. Никакие воды не способны погасить любовь Христа к нам, никакое наводнение не потопит ее; Он преодолел величайшие трудности, даже моря крови. Любовь воцарилась над потопами; не позволим же никому загасить нашу любовь ко Христу. [2] Жизнь и все ее утехи не сблазнят и не уведут верующего от любви к Христу: если бы кто предложил ему *все богатство дома своего* за то, чтобы забрать его любовь к Христу и снова перенести ее на мир и плоть, верующий отверг бы предложение с полнейшим презрением; так же и Христос, когда Ему были предложены все царства этого мира и слава их за то, что Он откажется от Своего предприятия, сказал: «*Отойди от Меня, сатана...*» Это было отвергнуто с полнейшим презрением. Предложите эти вещи тем, кто не знает лучшего. Любовь дает нам силы отвергнуть и восторжествовать над искушениями, которые мир предлагает как с улыбкой, так и хмурясь. Существует и такое толкование: если бы кто давал *все богатство дома своего* Христу вместо любви в качестве компенсации за отсутствие таковой, то он был бы отвергнут с презрением. Христос ищет не того, что у нас есть, но нас самих – сердце, а не богатство. «*И если я раздам все имение мое... а любви не имею, нет мне в том никакой пользы*» (1Кор.13:3). Так верующие крепко привязаны к Христу: дары Его промысла не могут удовлетворить их без заверений в Его любви.

Стихи 8-12

Христос и Его невеста достаточно обоснованно подтвердили взаимную любовь и пришли к согласию, что она обоядно *крепка, как смерть*, и непоколебима; теперь в данных стихах они, как любящие муж и жена, совместно обсуждают свои дела и решают, как им поступить. Супруги, соединив сердца, соединяют и головы и строят планы в отношении своих родственников и имений; соответственно, и эта счастливая пара советуется друг с другом о сестре и о винограднике.

I. Здесь супруги обсуждают, как распорядиться судьбой своей сестры, младшей сестры.

1. Движима состраданием и заботой, невеста представляет свое дело: «*Есть у нас сестра, которая еще мала, и сосцов нет у нее* (то есть она еще не повзросла); *что нам будет делать с этой сестрой нашей, когда будут свататься за нее*, так, чтобы сделать ей благо?» (ст.8). (1) Возможно, это следует понимать как слова иудейской Церкви в отношении языческого мира. Господь обручил Себе иудейскую Церковь, она щедро одарена, но что будет с бедными язычниками, с *неплодной и нерождающей, и оставленной?* (Ис.54:1). Состояние язычников (говорят набожные иудеи) весьма плачевно и безнадежно; они – *сестры*, дочери тех же отцов – Бога и Адама, но они *малы*, ибо не удостоены знания о Господе. У них нет *сосцов*, нет Божьего откровения, нет Писаний, нет духовных служителей, нет сословий, из которых можно извлечь утешение и напитаться, так как они *чужды заветов обетования*; у них нет сословий наставления для себя самих, которыми они могли бы питать и своих детей (1Пет.2:2). *Что нам будет делать с ними?* Мы можем их только жалеть и молиться о них. Господи, что Ты сделаешь для них? Святые во времена Соломона могли знать из Давидовых псалмов, что Господь приберег для них милость, и умоляли, чтобы она поскорее сошла на них. Теперь скрижали повернулись; язычники обручены Христу и должны в ответ на милосердие иудеев сами с таким же усердием заботиться о возвращении иудеев, нашей старшей сестры, у которой когда-то были сосцы, а теперь – нет. Если согласиться с таким толкованием, то неверующие потомки упомянутых набожных иудеев опровергают данную молитву своих отцов, ибо с наступлением того дня, когда надлежало *свататься за язычников* и привлечь их ко Христу, вместо того чтобы решать, что делать с ними,

иудеи замышляли против язычников все, что только можно, чем наполнили меру грехов своих (1Фес.2:16). Или же (2) речь может идти о любом другом, кто принадлежит избранию благодати, но все еще не призван. Таковые имеют отдаленное отношение ко Христу и Его Церкви и приходятся сестрами как Ему, так и ей – *другие овцы, которые не сего двора* (Иоан.10:16; Деян.18:10). У них нет *сословий*, те еще не оформлены (Иез.16:7), нет чувств ко Христу, нет источника благодати. Настает день, когда будут *свататься за них*, когда избранные будут призваны, привлечены ко Христу духовными служителями, друзьями Жениха. Каким блаженным будет этот день, день посещения! Что мы будем делать в тот день, чтобы помочь засватанным преодолеть застенчивость и убедить их дать Христу согласие и представить себя перед Ним непорочными девами? Следует заметить: те, кто благодатью приведены ко Христу сам, должны думать, как они могут помочь другим предстать перед Ним, выполнить великий замысел Его Евангелия, который заключается в обручении душ Христу и обращении грешников к Тому, от Кого они уклонились.

2. Вскоре Христос решает, как следует поступить в таком случае, и Его супруга соглашается с Ним в этом: «*Если бы она была стена, если бы доброе дело однажды было начато в язычниках, в душах, которым предстоит быть призванными, если малая сестра... когда будут свататься за нее* Евангелием, всего лишь примет Слово и будет строиться на основании, которое есть Христос, если во всех своих деяниях будет равняться на Господа, подобно тому как стена соответствует дому, *то мы построили бы на ней палаты из серебра*, или встроили бы ее в такие палаты; мы будем продолжать начатое в ней доброе дело, пока стена не станет дворцом, стена из камней – дворцом из серебра» (ст.9), это сравнение превосходит предмет гордости Августа Цезаря, который, найдя кирпич, оставил мрамор. Эта *малая сестра*, прия однажды к Господу, будет сложена и *возрастет в святый храм в Господе... жилище Божие Духом* (Еф.2:21,22). *Если бы она была дверь*, когда строительство дворца подойдет к концу, и в стенах поставят двери, что делали в последнюю очередь (Неем.7:1), тогда мы *обложили бы ее кедровыми досками*; мы тщательно и надежно ее защитим, дабы ей не нанесли вреда. Это сделаем *Мы – Отец, Сын и Дух Святой*, все согласованно продумаем, выполним и увенчаем благословенный труд в дол-

жное время. Все недостающее будет поставлено на место, и работа веры будет исполнена с силою. Несмотря на то что начатки благодати малы, в конечном счете она весьма возрастет. Церковь заботится о тех, кто еще не призван. «Предоставь это Мне, – говорит Христос, – Я сделаю для них все необходимое. Доверься Мне в этом».

3. Невеста использует данную возможность, дабы с благодарностью выразить Возлюбленному признательность за Его доброту к ней (ст.10). Она готова доверить Ему свою *малую сестру*, ибо на себе испытала Его благодать, и со своей стороны признает, что всем обязана Ему: «Я – стена, и сосцы у меня, как башни». Она говорит это не в упрек своей сестре, у которой нет соцков, но утешает ее тем, что Тот, Кто сделал ее такой, какая она есть, Кто построил ее на Себе и дал ей повзропеть, способен и желает проявить такую же милость по отношению к тем, о чьем деле она печется всем сердцем. «...Потому я буду в глазах Его, как достигшая полноты». Обратите внимание: (1) невеста высоко оценивает себя, обретя благосклонность²⁰ в глазах Иисуса Христа. Счастлив тот – истинно счастлив и навеки, – кто обрел благосклонность Господа и принял Им. (2) Как невеста приписывает добрую работу Божью в ней благоволению к ней Господа: «Он сделал меня *стеной, и сосцы мои, как башни*, и тогда, в тот же миг, более чем в чём-то другом я испытала Его любовь ко мне». Радуйся, Благодатная! Ибо в тебе изобразился Христос. (3) Какое наслаждение находит Бог в работе Своих рук. Когда мы сделаны, как стена, медная стена (Иер.1:18; 15:20), которая твердо противостоит гневному дыханию тиранов (Ис.25:4), тогда Господь находит в нас радость, делая нам добро. (4) С какой радостью и торжеством нам следует говорить о Божьей благодати к нам, и с каким удовлетворением мы должны оглядываться назад на те особые случаи и времена, когда мы были в глазах Его, как достигшие полноты; такие дни никогда не забываются.

II. Здесь супруги советуются в отношении *виноградника*, который у них находился за городом; под *виноградником* подразумевается Церковь Христова на земле: *виноградник был у Соломона в Ваал-Гамоне* (ст.11,12) – царство во владении великого множества людей. Поскольку Соломон выступает в качестве прообраза Христа, то его *виноградник* – прообраз Церкви Христовой. Наш Господь дал нам ключ к разумению данных стихов в Своей притче о виноград-

нике, отданном неблагодарным виноградарям (Мат.21:33). Сделка заключалась в том, что каждый из нанимателей, имея в своем распоряжении большой участок из 1000 виноградных лоз, должен был платить годовую ренту в 1000 *сребренников*, ибо читаем, что на плодородной почве росла *тысяча виноградных лоз на тысячу сребренников* (Ис.7:23). Обратите внимание: (1) Церковь Христова – Его виноградник, приятное и особое место, удостоенное многих почестей; Христу нравится гулять в нем, как человеку в своем винограднике, Он довolen его плодами. (2) Христос доверил каждому из нас Свой виноградник как *сторожам*. Привилегии Церкви – это то благо, которое вверено нам на хранение в качестве священной доверительной собственности. Служение Церкви должно быть нашим делом, по нашим способностям. *Сын! пойди сегодня работай в винограднике моем*. Адам до грехопадения должен был *возделывать сад и хранить его*. (3) Христос ждет арендной платы от тех, кого нанял в Свой виноградник и кому вверил его. Он *приходит искать плода* и требует исполнения евангельского долга от всех, кто наделен евангельскими привилегиями. Каждый, независимо от ранга и сословия, должен приносить славу и честь Христу и совершать служение в интересах Его Царства в мире, принимая во внимание выгоду и преимущества, каждый располагает своей долей привилегий в винограднике. (4) И хотя Христос *отдал этот виноградник сторожам*, он все равно принадлежит Ему, и Он всегда зорко наблюдает за ним, ибо, если бы *ночью и днем* не стерег его (Ис.27:1,2), то *сторожа*, которым отдан виноградник, *напрасно бы бодрствовали* (Пс.126:1). Некоторые толкователи приписывают эти слова Христу: «*А мой виноградник у меня при себе*» (ст.12) и делают наблюдение, как Христос печется о Своей собственности: «Это – *мой виноградник*, он у меня при себе». Так Христу дорога Его Церковь, Его *сущие в мире* (Иоан.13:1), и поэтому верующие всегда будут находиться под Его защитой; это – Его виноградник, и Он будет присматривать за ним. (5) Церковь, располагающая привилегиями виноградника, должна всегда иметь их при себе. Присмотр за виноградником требует постоянной заботы и прилежания. Скорее всего, эти слова принадлежат невесте: «*А мой виноградник у меня при себе*». Ранее она горевала по поводу своей нерадивости и глупости, когда не стерегла *собственного виноградника* (Песн.П.1:5), но сейчас невеста реши-

тельно настроена исправиться. Наши сердца – это наши виноградники, которые мы должны хранить *больше всего хранимого*, а посему нам надлежит зорко и ревностно наблюдать за ними во всякое время. (6) Предметом особой заботы с нашей стороны должна быть плата за свой участок виноградника Христова; нам надлежит следить, чтобы не задолжали и не разочаровывали гонцов Христа, которых Он посыпает *взять Свои плоды* (Мат.21:34). «*Тысяча пусть тебе, Солomon; и ты ее получиши*». Главная прибыль принадлежит Христу: все наши плоды должны быть посвящены Ему и в Его хвалу. (7) Если мы добросовестно будем воздавать Христу хвалу за наши церковные привилегии, то можем, благодаря им, обрести пользу и утешение. Если собственник виноградника получит должное, то сторожам хорошо заплатят за труды и заботы; они получат 200 (сумма, которая, несомненно, рассматривалась как хорошая прибыль). Те, кто работает на Христа, работают и на себя, и невозможно описать словами, что они обретут от этого.

Стихи 13-14

Здесь Христос и Его невеста ненадолго расстаются. Она должна оставаться внизу в садах, на земле, где ей надлежит выполнять для Христа работу. Он должен удалиться на горы бальзамические на небе, где у Него тоже есть ради невесты дело *Ходатая пред Отцом*. Итак, обратите внимание, с какими взаимными проявлениями нежности они расстаются.

I. Христос желает чаще получать от нее вести. Перо невесты готово, она непременно будет Ему писать; она знает, как адресовать послания (ст.13): «*Жительница садов, в настоящем ты возделываешь и стережешь их, пока не перенесешься снизу из сада ввысь на небо – ты, верующая! Кем бы ты ни была, ты – жительница садов святых таинств, садов церковных собраний и обще-ния, товарищи так рады слышать твой го-лос, дай и мне послушать его тоже*». Обратите внимание: (1) друзья Христа должны держать друг друга в курсе своих дел и, как добрые товарищи, часто говорить друг другу (Мал.3:16) и внимать голосу друг друга; они должны назидать, ободрять и уважать друг друга. Они – соучастники в Царстве и в терпении Христа, а посему, как попутчики, должны поддерживать взаимную свободу, не стесняться и не избегать друг друга. *Обще-ние святых* – одна из статей нашего завета, а также статья нашего Символа веры; на-

ставляйте друг друга каждый день и ра-дуйтесь тому, что вас наставляют. Внимай-те голосу Церкви, поскольку таковая в со-гласии с голосом Христа; Его товарищи так и будут поступать. (2) В гуще общения друг с другом мы не должны пренебрегать обще-нием с Христом, но позволять Ему видеть наше лицо и слышать наш голос. Здесь Хри-стос говорит об этом: «*...товарищи внима-ют голосу твоему и радуются ему, дай и мне послушать его; ты делишься с товарищами своими печалями, почему бы тебе не до-нести их до Меня, не дать Мне услышать о таковых? Ты свободна с ними; будь такой же свободной со Мной; излей Мне свое серд-це*». Таким же образом Христос, оставляя Своих учеников, повелел им обращаться к Нему по любому случаю: «*просите, и по-лучите...*» Следует заметить, что Христос не только принимает и отвечает, но даже побуж-дает Свой народ молиться, дабы верующие не считали, что молитвы приносят Ему бес-покойство, но напротив – радость и честь (Прит.15:8). Мы *даем Ему слышать* свои молитвы не только когда молимся, но и когда спорим и боремся в молитве. Христу, в отличие от людей, нравятся настойчивые прошения. Существует и такое чтение сти-ха: «*Дай услышать обо Мне, ты часто име-ешь возможность говорить со своими това-рищами, и они внимают твоим словам; скажи им обо Мне, пусть они услышат Мое имя; пусть Я стану предметом твоего разговора*». Как, бывало, говорил архиепископ Ашер: «*Одно слово о Христе, прежде чем вы уй-дете*». Нет предмета более пристойного, и не должно быть более интересного.

II. Невеста желает Его скорого возвраще-ния к ней (ст.14): «*Беги, возлюбленный мой, приди снова и прими меня к Себе; будь подобен серне или молодому оленю на гор-рах бальзамических, не теряй времени; как хорошо и как приятно в садах, но разре-шишься и быть с Тобой – несравненно луч-ше*. Именно этого я желаю, и жду, и стрем-люсь. *Ей, приди, Господи Иисусе, гряди скоро*». Обратите внимание: (1) несмотря на то что Иисус Христос в данное время уда-лился, Он вернется. Небеса – эти высокие горы сладкого бальзама – должны *вмещать* Его, доколе не *придут времена отрады*; и эти времена наступят, и *узрит Его всякое око* во всем величии и силе горнего и луч-шего мира; тайна Божья раскроется, и тай-ное тело достигнет совершенства. (2) Исти-ненные верующие ждут и торопят наступление дня Господня не для того, чтобы побудить Его спешить сверх меры, но чтобы исполн-

нилось все, сопряженное с волей Божьей, и тогда наступил конец – чем раньше, тем лучше. Не то чтобы они думали, что Господь *медлит исполнением обетования, как некоторые почитают то медлением*, но таким образом святые выражают силу своей любви к Христу и множество упоманий, связанных с Его возвращением. (3) Только те, кто искренне может назвать Христа своим *воздобленным, самым воздобленным*, вправе, на твердом основании, желать ускорения Его Второго пришествия. Что же касается тех, чье сердце блудит вслед за миром и кто весьма привязан к земному, то их вряд ли обрадует Его приход, скорее – испугает, потому что тогда и земля, и все, что на ней – что они избрали своим уделом – горит дотла. Но те, кто искренне любит Христа, с нетерпением ждут Его Второго пришествия, ибо оно станет и венцом Его славы, и венцом их блаженства. (4) Утешение и удовлетворение, которое мы подчас испытываем здесь во время общения с Богом в благодати, должно побудить нас усерднее уповать на то, чтобы увидеть Его непосредственно, уповать на полное плодоношение Его в царстве славы. Невеста, после нежного общения со своим Возлюбленным, понимая, что оно должно прерваться, завершает разговор любезным прощением о развитии этого блаженства и сохранении его навеки в будущем состоянии. Грозди винограда, которые встречаются нам в этой пустыне, должны побудить нас с нетерпением ждать полного сбора урожая в Ханаане. Если один день в Его дворах так приятен, какой же тогда будет вечность в покоях! Если это небо, то как бы я хотел быть там! (5) Весьма полезно завершать поклонение радостным ожиданием явления славы и святым и смиренным упоманием на сие. Расстаемся мы не иначе, как с перспективой встретиться снова. Полезно завершать каждое воскресенье мыслями о вечном воскресенье, в котором не будет ночи и за которым не наступят будни. Полезно завершать каждое таинство мыслями о вечном пире, когда мы сядем с Христом за Его стол в Его царстве, и уже не уйдем и будем там пить вино молодое, а также завершать каждое религиозное собрание в надежде на *всеобщее собрание Церкви Первенца*, когда времени и дней уже не будет; так пусть же благословенный Иисус приблизит этот благословенный день! *Что долго не идет конница Еgo, что медлят колесниц Его?*

¹ В английском переводе Библии фраза *The song of songs, which is Solomon's* – «Песнь песней Соломона» идет первым стихом.

² В английском переводе Библии употреблено слово *loves*, которое во множественном числе можно перевести как «ласки», автор же в толковании использует данное слово в единственном числе, его основное значение – «любовь».

³ Употребленное здесь слово *fair* переводится с английского как «прекрасный», так и «светлый», в числе множества других вариантов перевода этого слова на русский язык.

⁴ В английском переводе Библии вместо слова нарцисс, употреблено слово *rose* – «роза».

⁵ С английского языка «лилия долин» – *lily of the valley* – переводится как «ландыш» (примечание редактора).

⁶ В английском переводе Библии речь идет именно о возлюбленном (...*ye stir not up, nor awake my love, till he please*), а не о возлюбленной, как в русском синодальном переводе.

⁷ В английском переводе Библии речь идет именно о возлюбленном (...*ye stir not up, nor awake my love, till he please*), а не о возлюбленной, как в русском синодальном переводе.

⁸ В английском переводе Библии вместо слова «уста» употреблено слово *speech* – «речь».

⁹ В синодальном переводе Библии на русский язык использованы такие слова: «благоутробие» (Ис. 63:15), «внутренность» (Иер. 31:20). В английском переводе Библии короля Иакова в данных местах Писания употреблено слово *bowels*, переводимое как «кишечник, внутренние органы», в то время как в Песни песней 5:14 слово *belly* – «живот, внутренности», а в Песни песней 5:4 – *bowels*.

¹⁰ Дословный перевод употребленного в данной части стиха глагольного сочетания *look forth* – смотреть вперед. (Речь идет об английском переводе Библии короля Иакова).

¹¹ Песн.П. 6-13 в английском переводе Библии короля Иакова соответствует Песн.П. 7:1 синодального перевода Библии на русский язык.

¹² Согласно русскому переводу Библии, здесь повествование ведется от имени невесты; в английском переводе отсутствие у глаголов грамматических признаков рода не позволяет сделать однозначный вывод. Очевидно, что в данном месте употреблено не глагол *look*, а *looked*.

видно, автор при толковании приписывает данные слова Возлюбленному.

¹³ В английском переводе Библии данная часть стиха звучит так: «...my soul made me like the chariots of Amminadib» – «...моя душа сделала меня подобным колесницам Аминадиба» (Песн.П. 6:12).

¹⁴ Согласно английскому переводу Библии: *What will ye see in the Shulamite? As it were the company of two armies* – «Что вы увидите в Суламите? Как если бы было собрание двух армий».

¹⁵ В английском переводе Библии: *The joint of the thighs* – «сустав бедер».

¹⁶ Последняя часть данного стиха в английском переводе: «...the king is held in the galleries» – «...царь задерживается в галереях». Слово *gallery* переводится как «галерея», «скопление».

¹⁷ В переводе на английский язык данный стих звучит так: *And the roof of thy mouth like the best wine for my beloved, that goeth down sweetly, causing the lips of those that are asleep to speak* – «И небо моего рта, как лучшее вино для моего возлюбленного, которое приятно стекает, заставляя уста уснувших заговорить». Синодальный перевод: «Уста твои - как отличное вино. Оно течет прямо к другу моему, услаждает уста утомленных».

¹⁸ В синодальном переводе Библии данные слова звучат из уст Возлюбленного.

¹⁹ В английском переводе Библии вместо слова «стрелы» употреблено слово *coals* – «угли».

²⁰ Вторая часть стиха Песни песней 8:10 в английском переводе звучит так: *then was I in his eyes as one that found favour* – «...и тогда я была в Его глазах, как обретшая благосклонность».