

## ИСПЫТАНИЕ И ПРОВЕРКА ДУХОВНЫХ ДЕЙСТВИЙ

Дар пророчества служит для назидания, увещания и утешения:

*«Кто пророчествует, тот говорит людям в назидание, увещание и утешение» (1 Кор. 14:3).*

*«Все испытывайте, хорошего держитесь» (1 Фес. 5:21)*

Мне нравятся первые два слова этого стиха: все испытывайте. Отметьте, что Павел повелевает испытывать все, а держаться только хорошего. Что же делать с плохим? Отстранить его от себя и не позволять ему влиять каким-либо образом!

К сожалению, многие люди имеют религиозный менталитет и думают, что если ты рассуждаешь, тщательно проверяешь или подвергаешь критике ситуацию, то ты не того духа. Нет, это *они* сами находятся под влиянием неправильного, пассивного духа.

Через всю Библию звучит повеление рассуждать, испытывать, тщательно проверять и критически относиться ко всему услышанному или увиденному нами, чтобы не оказаться обманутыми в эти последние дни! Мы подходим к такому времени, когда тот, кто не различает духовно, не сможет увидеть разницу между движением Бога и проявлениями дьявола. Их никогда не возможно отличить физическим образом. Такие вещи различаются только на духовном уровне. Очень важно научиться оценивать, проверять или испытывать дух. Существует путь, как можно это делать, не становясь критиканом, и это мы с вами рассмотрим.

Проверка является заповедью: у нас нет в этом выбора

В некоторых местах мира человек может поехать в какой-то регион, сказать, что он послан Богом, начать свою деятельность — и у него появятся последователи! Некоторые законно, а некоторые и незаконно действуют, руководствуясь знакомыми нам духами. Удивительно, как много людей попадают в заблуждения!

Некоторым людям безразлично, что человек, называя себя пророком, редко бывает точным; для них главное, чтобы был пророк! Это все, о чем они беспокоятся. Они настолько духовно голодны или находятся в таком бунте, что "проглатывают" все, что этот человек из себя извергает. Печальный день приближается для людей, следующих за лжепророками. Из-за того, что они не испытывали или не проверяли духов, они будут ранены или пробудятся только после сильного разрушения.

Необходимо проснуться до того, как разрушение коснется тебя!

Каждый должен иметь способность испытывать или рассуждать о том, что за духовное действие перед ним. 1-ое Иоанна 4:1 предлагает нам заповедь Нового Завета: *«Возлюбленные! Не всякому духу верьте, но испытывайте духов, от Бога ли они, потому что много лжепророков появилось в мире».*

Когда Иоанн говорил: «Христиане, не верьте всякому духу!» - это было повелением. Если мы - люди, водимые Духом Святым, то это означает, что мы взаимодействуем с духовным миром. Все, что приходит к тебе в духовном контексте, должно испытываться.

Ни один ангел Божий не разгневается на тебя за то, что ты его испытываешь. Ты не опечалишь Дух Божий на служении, во время сильного помазания или где-либо еще, если ты испытаешь Его. Дух Божий и Слово Божье всегда идут в согласии. Поэтому они не уйдут, если ты испытаешь их. Ты исполняешь заповедь!

Если кто-то гневается, это хороший знак того, что что-то не в порядке.

Некоторые христиане верят всему, что слышат. Они никогда ничего не испытывают. Если в многословии звучат особенные религиозные слова или используются устаревшие слова из церковно-славянского языка, то они автоматически думают, что это от Бога. Если что-то выглядит духовным, они думают, что это Дух Святой.

Но это вовсе не означает, что в таком случае действует Бог. Иногда мистическое принимают за духовное, но это не от Бога. Всякому духу верят только те люди, которые никогда не развивали правильную привычку различения духовных действий.

Когда Иоанн говорит "испытывать" духов, он имеет в виду, что нужно определить их источник. Это означает, что не все духи от Бога, даже если они говорят хорошие вещи. Иоанн говорит, что "много" лжепророков есть в этом мире. Но слово "много" не обозначает "все". Существует старое выражение, гласящее: «Нельзя отбрасывать истину только потому, что некоторые злоупотребляют ею». Существование подделки еще не означает, что нужно бояться течь в истине.

Некоторые церкви или служения даже не допускают пророков или пророчества в свои церкви. Они говорят, что не хотят предоставлять свободу неправильному. Но нужно остановить неправильное и работать с правильным. Если существуют ложные пророки, должны существовать и истинные. Нужно работать с истинными пророками и принимать их. Говорить "нет" ложным пророкам и убегать от них.

Нельзя останавливать пророческое движение, конкретного пророка или пророчество только потому, что люди не рассуждают над сказанным и не хотят различать, от какого духа это было сказано.

Не стоит вдаваться в крайности и становиться параноиком или скептиком. Мы не должны ходить в страхе, что будем обмануты или побеждены духом заблуждения. Но мы должны быть всецело снаряжены для каждого дня через чтение Слова, молитвенную жизнь и переживания с Богом и с Духом Святым, который вступает и говорит нам в случае чего-то неправильного: «Не принимай этого никоим образом!»

### **«... иному пророчество» (1 Кор. 12:10)**

Ключом к пониманию этого дара пусть нам послужит 1 Послание Коринфянам 14:3-5: *«А кто пророчествует, говорит людям в назидание, увещание и утешение. Кто говорит на незнакомом языке, тот назидает себя; а кто пророчествует, тот назидает церковь. Желая, чтобы вы все говорили языками; но лучшие, чтобы вы пророчествовали».*

Часто встречается мнение, что пророчество касается только прогнозов на будущее. Это не соответствует свидетельству ни Ветхого, ни Нового Завета. Когда, к примеру, Господь Иисус у колодца Иаковлева представляет Самарянке ее прошлое: «У тебя было пять мужей, и тот, которого ныне имеешь, не муж тебе», – то она отвечает: «Господи, вижу, что Ты пророк» (Ин. 4:18-19). Этот текст подтверждает, что даже и тогда не считали, что служение пророчества всегда связано с предсказанием будущего.

Откуда же тогда такое превратное мнение? Некоторые думают, что есть разница между предсказанием и пророчеством. Но первоисточник не делает различия. В обоих случаях применяется греческое слово ПРОФЕТЕЙЯ.

Новозаветное пророчество имеет более широкие возможности, чем только предсказание будущего. Пророчество не обязательно касается предсказания наперед, но важно говорить то, что Бог положил на сердце пророку.

Греческое слово пророк состоит из двух понятий ПРО и РЕМИ. Это означает: возвысить голос за кого-то, быть чьим-то вестником. Еврейское слово НАБИ имеет тот же смысл что и вестник, передающий весть дальше. Поэтому Моисею было сказано: «Аарон будет твоим пророком», то есть «Аарон будет говорить вместо тебя». Итак: божественное пророчество является речью по заданию Бога. В этом смысле всякая речь по заданию Божию есть пророчество.

### **ЗАДАЧА НОВОЗАВЕТНОГО ПРОРОЧЕСТВА**

Смысл новозаветного пророчества согласно 1 Коринфянам 14:3-4 состоит в том, что мы называем пасторским служением: *«Кто пророчествует, тот говорит людям в назидание, увещание и утешение»*. Для «увещания» в первоисточнике применяется слово, которое звучит позитивно: «ободряющее увещание». У нас слово «увещание» к сожалению, имеет отрицательный оттенок, который не совсем соответствует первоисточнику. Новозаветное пророчество, соответственно вышеупомянутого места Писания, является пасторской помощью в общине.

Кто, будучи ответственным за общину, помогает нести бремена братьев и сестер, тот знает: ни в чем мы так сильно не нуждаемся, как в уполномоченном духовном попечении! Можно изучать пасторское служение и пройти несколько семинаров о пасторском попечении душ, и все-таки в конкретном случае духовного попечения быть совершенно беспомощным. Тут от случая к случаю нужен импульс откровения превознесенного, всезнающего Господа, Который является и всемогущим и всеисцеляющим Спасителем и один может оказывать решающую помощь. Мы только члены Его тела. Помогаящий же Тот, Который является Главой этого тела. Он же «Спаситель тела». Полномочное пасторское попечение о душах является не нашим искусством, но делом Христа, через которое люди получают окончательную помощь. Это делает нас скромными, но и радует в том, что Бог не дает нам поручения без необходимого вооружения силою свыше.

### **ПРОРОЧЕСТВО КАК ДУХОВНОЕ ПОПЕЧЕНИЕ**

**Пророчество, прежде всего, должно служить для созидания.** Слово «созидание» – по-гречески ОΙΚΟΔΟΜΕ – не имеет ввиду слащавой назидательности, но дословно «строить дом». Созидание в Библии рассматривается как конструктивное понятие. Это нужно напомнить именно благочестивым христианам, которые путают созидание с чувствами и настроениями. Слово созидание совершенно конкретно имеет в виду созидание общины или нашего внутреннего духовного человека. Так служение пророчества должно содействовать строительству истинного храма Господа, жилища Божия в Духе. Оно должно помочь, духовному возрастанию и созреванию. В таком созидании мы все нуждаемся. Только Дух Божий может оказать нам в этом помощь. Его уполномоченное утешение действительно в нашей жизни. Дар пророчества является неоценимой помощью для усовершенствования христианина.

**Во-вторых, пророчество служит ободряющим увещанием.** Употребленное здесь греческое слово ΠΑΡΑΚΛΕΤΙΣ означает: «помогать», «ободрять». Оно имеет положительное значение (отсюда ΠΑΡΑΚΛΗΤ - помощник, утешитель). В утешении может быть и увещание, но всегда связанное с ободрением и указанием выхода из сложного положения. Это и есть великое в Евангелии, что Бог никогда не останавливается на строгих речах, а всегда на милости. Даже тогда, когда Он вынужден сказать людям их отрицательные стороны, Он призывает их использовать духовный выход.

Возьмите, к примеру, негативное пророчество воскресшего Господа к Лаодикийской церкви (Откр. 3:14-22). Тут говорится: *«Но так как ты тепл, а не горяч и не холоден, то извергну тебя из уст Моих»*. Это суровая весть. И все-таки Он говорит: *«Се стою у двери и стучу: если кто услышит голос Мой и отворит дверь, войду к нему и буду вечерять с ним, и он со Мною»*. Тут мы видим, как в божественном выговоре одновременно находится призыв и ободрение. Там где пророчество осуществляется в духе Христа, всегда будет так.

Новозаветное пророчество является евангельским служением. Через него обнаруживается сокровенное сердце и любовь Божия: *«... и тайны сердца его обнаруживаются; и он падет ниц, поклонится Богу и скажет: «истинно с вами Бог»* (1 Кор. 14:25). Словосочетание «тайны сердца» обозначает не только грехи и преступления, это могут быть сокрытые желания, вопросы, личные нужды. Но откровение сокрытого должно служить исцеляюще для встречи с живым Богом. Оно должно оставить не пришедшего в отчаяние человека, но поклоняющегося!

Так было при встрече Иисуса с Нафанаилом. Иисус мог сказать ему: *«Когда ты был под смоковницею, Я видел тебя»* (Ин. 1:48). Этих слов было достаточно, чтобы побудить Нафанаила к решающему признанию. Конечно Иисус не намекал здесь на грех. Что произошло под смоковницею, мы не знаем. Может быть Нафанаил просил Бога, привести его к Мессии, или помочь ему, узнать Его. Пророческая речь Иисуса привела к тому, что Нафанаил узнал Его.

Есть много людей, которые так сильно запутаны в проблемах и грехах, что им самим не выбраться. Как сильно поможет им пророческое ободрение. Неверующие и простолюдины нуждаются в помощи для веры и в ободрении к исцелению. В ободрении нуждаются и члены общины. Я, вероятно, не был бы на служении, если бы в решающих кризисных ситуациях не был бы укреплен через пророческое ободрение в верности призванию.

К ободрению естественно относится и зов к покаянию. В посланиях мы находим призыв: «Покайтесь!» Но покаяние является не разрушением, а освобождением духовной личности. Благость Божия ведет к покаянию, но не требует его. Дух Божий никогда не играет роли диктатора или вымогателя. Все попытки, через применение одного из даров принудить к признаниям, являются недуховными.

**В-третьих, пророчество служит для утешения.** Намного больше людей нуждаются в утешении, чем мы думаем. Для духовной жизни больше пользы дает утешение, чем угрозы. Кому в пасторском служении нужно было утешать людей, тот знает, насколько можно быть беспомощным. Бывают случаи, когда мы все чувствуем: если Бог не утешит, то мы погибнем. И через пророчество Бог дает нам утешение как Бог *«всякого утешения»* (2. Кор. 1:3). Испытания, скорби и непонятные ситуации освещаются через это служение.

Бог нигде не обещал вести нас тропинкой роз. Хотя Библия говорит: *«Любящим Бога все содействует ко благу»*, но она не говорит: *«Все вещи благие»*. Есть много тяжелых испытаний, которые могут нам встретиться. И только впоследствии мы узнаем, что это все-таки служило нам ко благу. Но на всех трудных ступенях пути Бог хочет утешать.

### **Пророчество о будущем – помощь в душепопечении**

И пророчества о будущем мы должны видеть в свете главной задачи этого дара. Они даруются не для того, чтобы распространять между верующими ужасы и страхи перед будущим. Часто мы слышим пророчества и пророческие толкования в таком виде: *«Горе, горе, горе! Все плохо и будет еще хуже!»* Это так, все плохо и будет еще хуже, но нет положения, которое могло бы выйти из под Божьего контроля. Мир не может устранить Бога из своей истории. Верующие именно в тяжелое время должны поднять свои головы, ибо их

избавление приближается. Все темные пути освещаются через присутствие Господа: *«Господь – свет мой и спасение мое: кого мне бояться?»* (Пс. 26:1).

Пророческую книгу Библии, Откровение, первые христиане понимали иначе, чем ее часто истолковывают сегодня. Для них Откровение было книгой утешения. Утешение было в центральной вести: в конце побеждает Господь! Цари приходят и уходят, но Иисус придет как Царь всех царей. Антихрист восстанет, но Он убьет его духом уст Своих. Откровение было для них книгой надежды и прославления победы Иисуса. Это пророчество было светом в темном месте. Многие части Откровения вошли в песни и поклонение. Через пророчество Дух Святой преображает Христа. Пророчество о будущем стало духовным попечительством находящейся в искушении общины.

И в Ветхом Завете мы постоянно находим в служении пророков принципиально положительные пророчества о будущем – несмотря на некоторую суровость. Их главная мысль содержала призыв: *«Утешайте, утешайте народ Мой. Говорите к сердцу Иерусалима»* (Ис. 40:1-2). Во всех пророчествах мы чувствуем, как Бог борется за человека и желает возвратить его в Свой мир.

### **ПРОРОЧЕСТВО – НУЖНЫЙ ДАР**

Пророчество настолько важный дар, что притеснение или неподдерживание пророческого служения может привести к погребению духовной жизни общины.

Как в Ветхом так и в Новом Завете пророчество считается значительной помощью. Притчи 29:18 гласят: *«Без откровения (без пророчества) свыше народ необуздан»*. Кто из нас желает себе необузданный народ Божий? Соответствующая ситуации прямота служения пророчества созидает и способствует духовной жизни. Моисей желал это служение всему народу Божьему: *«О если бы все в народе Господнем были пророками, когда бы Господь послал Духа Своего на них!»* (Числ. 2:28-29). Для него дело касалось не сохранения его особого положения, но богатства пророчества ко благу всего народа Божьего. Это желание никогда не исполнилось в период Ветхого Завета.

Павел, кажется, хорошо понял Моисея, в 1 Коринфянам 13:3-5 говоря: *«... но лучше, чтобы вы пророчествовали... Кто пророчествует, тот назидает церковь»*.

В Ветхом Завете время духовного упадка связывается с сокращением пророчества. *«Слово Господне было редко в те дни, видения были не часты»* (1 Цар. 3:1). Недостаток пророчества не является состоянием духовной зрелости, как утверждают некоторые, но это было состоянием духовного упадка.

В 1 Фес. 5:20-21 находится увещание: *«Пророчества не унижайте. Все испытывайте, хорошего держитесь»*. Пророчество можно унижать уже тем, если просто не обращать на него внимания. К примеру, чтобы презирать человека, не обязательно ругать его. Достаточно того, если мы, проходя мимо, просто делаем вид, что не замечаем его.

Крайние отношения к пророчеству простираются от **«необращения внимания»** до **«полного попадания под влияние пророчеств без всякой проверки»**. Но потому что пророчество так важно, то и духовное испытание является важным служением, чтобы таким образом удержать хорошее из каждого пророческого высказывания. Текст из Послания к Ефессянам показывает, что в пророчестве может быть и хорошее и менее ценное. Новозаветное пророчество не является непогрешимой речью. И все-таки слово остается верным: *«Свидетельство Иисуса есть дух пророчества»* (Откр. 19:10). Через дух пророчества Иисус дарует свидетельство о нас и о наших общинах. Его свидетельство вносит поправку в наше собственное свидетельство. Оно помогает нам быть истинными свидетелями в этом мире.

## **ФОРМЫ ПРОЯВЛЕНИЯ ПРОРОЧЕСТВ**

Если мы поставим вопрос: «Как проявляется пророчество?» – то мы не должны забывать, что и в каждой вдохновенной проповеди тоже есть частица пророчества. Мы все знаем, как иногда проповедь касалась нас буквально как пророчество. Сокровенное сердца нашего было открыто. Мы видели себя поставленными пред Богом. Но наряду с такими пророческими проповедями имеется пророчество как особый дар Духа Святого.

Пророчества могут проявляться в различных формах (сравни Деяния 2:16-18 и Иоилия 3:1-3):

- через вдохновенные Духом мысли и речи (керигматическое пророчество)
- через дневные и ночные видения (пророческое видение)
- через слышание голоса (слуховое или аудициональное пророчество)
- через истолкование языков (истолковательное или глоссолалическое пророчество)
- через действия знаками.

### *Керигматическое пророчество*

Существуют различные возможности получить пророчество. Первая форма называется керигматическое пророчество. При этом весть передается через светящиеся настойчивые мысли или через порыв речи. Вдохновение переживается как проникновение мыслей, света и силы. Эти мысли приходят свыше. «Как» это происходит невозможно полностью объяснить. Но эти мысли, связанные с побуждением говорить, вдохновляются Святым Духом. Пророчество является передачей вести Духа Святого. Пророки Библии не поясняют о вдохновении, но просто говорят: «Было ко мне слово Господне».

Внезапно появляются вдохновенные мысли, которые не легко вытеснить. Эти мысли сгущаются в определенную весть. Это, вероятно, самая обычная форма пророческой речи. Его Дух и здесь дает свидетельство нашему духу и таким образом дает нам уверенность в этой вести и поручении.

### *Пророческое видение*

Эту форму пророчества следует подразделять на:

- дневные видения
- ночные видения (пророческие сны).
- получение вести в обоих случаях происходит через видение.

Греческое слово для «видения» – ХОРАЗИС – происходит от «видеть» или «смотреть». Видения являются духовной картиной с определенной вестью. Перед духовным глазом встают картины, которые нужно истолковывать. Такие картины могут быть неподвижными или подвижными как фильм. Это могут быть даже очень красочные картины. При таком внутреннем видении с мысленной картиной Дух Божий дает побуждение рассказать это видение общине или одному христианину. Не всегда пророк имеет истолкование этого видения, но он чувствует побуждение передать это дальше. В таких случаях может быть, что адресат понимает это видение, или же кто-то другой может дать истолкование.

Ночные видения, имеющие пророческое значение, в Новом Завете по языку и по сущности отделяются от обыкновенных снов. Обыкновенный нормальный сон по-гречески называется ЭНЮПНИОН, ночное же видение, как правило, ОНАП. Божественные откровения в снах не были просто брошены в общий котел «снов». Хотя они психологически и формально выражались как сны, но они отличались по качеству. Люди понимали: здесь Бог говорит через вдохновение. Он во сне сообщает людям Свои мысли.

В новозаветном совершении спасения, откровения через сны играли решающую роль. Подумаем об истории рождения нашего Господа. Мария, невеста Иосифа, становится беременной. Бог использует сновидение, чтобы показать пришедшему в отчаяние Иосифу дело Божие над Марией. Иосиф принимает этот сон как ответ Божий и покоряется Богу, Ночное видение видимо было таким убедительным переживанием божественности, что Иосиф как муж принимает это невообразимое по-человечески объяснение беременности Марии.

Так же бывает и сегодня в божественных ночных видениях. Сам Дух дает свидетельство нашему духу, что в том или ином «сновидении» к нам говорил Господь. Вдохновение Духа Святого само извещает о себе как о божественном влиянии. Вопрос «как» и здесь не поддается объяснению, но с большой уверенностью получивший откровение знает, кто говорил к нему.

### *Аудитиональное пророчество*

При этой форме пророчества пророк ясно слышит голос, дающий ему задание или весть.

### *Истолковательное или глоссололическое пророчество*

Эту форму называю так, потому что этому виду пророчества предшествует говорение на языках. Новый Завет показывает, что говорение на языках может быть не только речью к Богу, но и речью Бога к людям (1 Кор. 14:21). Поэтому ранняя церковь и языки причисляла к пророчеству.

### *Пророчество через действия знаками*

Последней формой является пророчество через действия знаками. Мы можем увидеть его на примере Агава, который, связав себе руки и ноги, сказал: «*Мужа, чей это пояс, так свяжут в Иерусалиме Иудеи и предадут в руки язычников*» (Деян. 21:11). Эта форма особенно часто встречается у пророков Ветхого Завета.

## **ЛОЖНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ ПРОРОЧЕСТВА**

Через незнание новозаветного пророчества и его задач бывали различные неправильные применения этого дара. Последствия отрицательных переживаний через пророчества у незрелых и неутвержденных христиан приводят к отказу от него или к сдержанному отношению к служению этого дара. Неправильное применение не означает одновременно и ложность духа или ложность дара. Неправильное применение может быть и последствием незнания. Павел пишет одной общине, которая очевидно имела проблемы с духовными дарами: «*Не хочу оставить вас, братья, в неведении о дарах духовных...*» (1 Кор. 12:1). Точно также неправильное применение может быть последствием гордости, властолюбия и прочих недуховных состояний.

Как мы установили, сферой обязанностей новозаветного пророчества в общине является попечение о душах. Каждое применение и истолкование, нарушающее эту ведущую линию, является неправильным.

Некоторые примеры ошибок:

- а) Пророчество не является помощью для деловых коммерческих решений.
  - б) Пророчество не является средством посредничества, ведущего к сватовству.
  - в) Пророчество не является также и путем поставления на служение руководства общиной.
- Для призвания на служение через пророчество часто цитируют Деяния 13:1-6. Но здесь вопрос касается не призвания, а посланничества двух уже ранее призванных на дело, к

которому они были призваны. Призвание Павла, к примеру, было уже при его обращении! Варнава к тому времени был уже активен в служении.

г) Пророчество никогда не должно служить вымогательством признания. «Откровение сокрытого» должно происходить так, чтобы признание было легким, но оставалась и возможность непризнания. Где Дух Господен, там свобода!

д) Пророчество не должно находить применение как определение диагноза болезни.

е) Пророчество не должно приводить верующих к ложной зависимости (например, совещание с пророком по жизненным вопросам, по делам, в личных решениях и т. д.). Верующие никогда не должны спрашивать пророков о чем попало, чтобы не унижить их служение до уровня «духовного прорицания». Христиане спрашивают Господа и предоставляют Ему выбор, как дать ответ. Новозаветное пророчество не применимо для выспрашивания.

ж) Через пророчество христиане не должны принуждаться к пожертвованию определенных сумм денег или к продаже своего имущества.

з) Пророчество никогда не должно использоваться как орудие в личных спорных вопросах.

и) Пророчество никогда не должно вытеснять слово Божие и становиться источником учения.

Этот перечень естественно является только выбором возможных ошибок пророческого служения. Но на основании основной задачи дара пророчества мы легко можем отличить правильное применение от неправильного и таким образом научиться духовно обращаться с духовными дарами.

## ГДЕ У ПРОРОКА ВОЗНИКАЕТ ПРОРОЧЕСТВО?

Вначале рассуждения следует уяснить два заблуждения:

Первая ошибка в том, что считают, что Дух Святой все-таки повинуетя пророкам. При этом ссылаются на слово: *«И духи пророческие послушны пророкам»* (1 Кор. 14:32). Это мнение абсолютно ошибочно. Человек уже всегда пытался сделать Бога своим подданным, но при этом он всегда творил только идолов. Бог есть Бог. Дух Святой есть Господь (2 Кор. 3:17). Он никогда не будет в подчинении у человека.

Вторая ошибка состоит в том, что считают, что в пророчестве Дух Святой говорит через пророка, а он является только «каналом» или «рупором». Это мнение тоже ошибочно. Бог имеет не автоматов, а вестников. Слово из 1 Коринфянам 14:32 помогает нам лучше понять пророчество. Там не написано: «Дух Святой послушен пророкам», – но: *«Духи пророческие послушны пророкам»*. Итак, какой же дух послушен пророку? Его собственный дух! Следовательно в этом духе пророка через Духа Святого возникает пророчество. «Его Дух дает свидетельство нашему духу...» – действительно и здесь! Поэтому неправильно говорить о даре пророчества: «Дух Святой говорит через пророка». Говорит пророк, движимый Духом Святым. Пророк получил откровение, Дух Божий даровал весть его духу. Он, как человек передает эту божественную мысль своими словами. Дух говорил к пророку – пророк же говорит к людям.

Мы должны различать восприятие в духе человека и передачу через человека, движимого Духом Святым. Так как это пророк, который в своем духе получает весть и задание, то он может определять способ и время передачи. Иногда верующие говорили свое пророчество посреди проповеди. Это обычно не было полезно, а часто вредно. Проповеднику не давали времени для поучения: *«...у каждого есть поучение, есть откровение...»* (1 Кор. 14:26). Нужно достигать духовного чувства времени, угодного Духу Святому. Тогда увеличивается духовный эффект. Пророческая речь должна сопровождать проповедь Слова Божьего, но не прерывать, мешать или вытеснять.



Такие ошибки происходят от недоразумения, будто в тот момент, когда Дух Святой дарует откровение, нужно его и передавать. Но за таким мнением кроется неправильное представление, не замечающее сотрудничество Духа Божьего и духа человеческого. Пророки это не говорящие автоматы, но вестники с личной ответственностью и свободой решений. Механическое представление о новозаветном пророчестве скорее можно найти вблизи спиритизма, чем в библейском мире откровений.

Пророк является вестником, который получает весть и потом передает ее дальше. Он ответствен за ее передачу. Он может сместить ударение, допустить личное истолкование, недуховно обходиться с этим, говорить в неправильное время или ошибиться в выборе слов. Поэтому важно, чтобы пророк, желающий служить в полномочии, имел доверие своей общины. Если человек не заслуживает доверия, являясь интриганом, неправдивым человеком, гордым критиком или спорщиком, то его пророческое служение может быть не принято. Для содействия полномочному пророческому служению, пророк должен быть чистым и заслуживающим доверия. Он должен любить Господа и свою общину, стоять за истину Библии, подчинять свою собственную жизнь слову Божию и позволять поправлять его.

Потому что пророчество возникает в духе человека, передавая его, говорит человек, движимый Духом Святым. При этом может вклиниваться человеческая мысль, вплоть до ошибок в языке. Поэтому Павел говорит: «Все испытывайте, хорошего держитесь».

Вдохновение новозаветного пророчества в общине по степени сильно отличается от вдохновения Библии. Здесь было полное, дословное безошибочное вдохновение. В церковном же пророчестве, которое служит духовному попечению, пророк может делать ошибки. Так грамматические ошибки, к примеру, ничего не говорят об истинности или неистинности пророчества. Ведь пророк по своим способностям передает то, что Дух Божий вложил в его дух. Он сам только вестник – возможно вестник, не очень хорошо знающий родной язык. Но его весть, как вестника Духа Божия, заслуживает внимания и искреннего духовного испытания.

Духовный принцип получения и передачи откровения мы ясно можем видеть на примере сновидения. Восприятие происходит в духе пророка. Он может определять время передачи, может вставлять собственное мнение как толкование, что-то добавить или выпустить. Он говорит уполномоченный вдохновением – община же испытывает как уполномоченное тело Христово.

### **Дар пророчества освещает две истины:**

1. Человек берется Господом на служение. Бог использует нас, несмотря на знание о человеческой неспособности. Это очень велико и облагораживает каждого христианина. Не позволяет ли Бог и проповедь Своего непогрешимого слова через ошибающихся людей? Любовь идет на риск. Бог действительно любит нас. Поэтому Он не посылает ангелов, которые бы вместо Него проповедовали слово или служили дарами, но Он использует нас – людей. Смотрите, какая любовь! Поэтому давайте будем служить Господу, несмотря на все недостатки.

2. Необходимость служения пророчества должна стать общине еще важнее. Бог дал этот дар, чтобы назидать общину, ободрять, увещевать и утешать. Общине, у которой недостает пророчества, не хватает существенной части новозаветного свидетельства. Сколько нужд и проблем остаются неразрешенными? Сколько христиан вынуждено вздыхать и страдать без ответа? Как сильно в заустении строение Божие? Павел знает об этом, поэтому он пишет: *«Желаю, чтобы вы все говорили языками; но лучшие, чтобы вы пророчествовали»* (1 Кор.

14:5). Будем же все следовать этому призыву по любви и ответственности. Речь идет о духовном благе отдельных членов и всей общины.

### **Сколько пророческих высказываний может быть в одном богослужении?**

Новый Завет не знает ограничений! Мы читаем: *«Когда все пророчествуют, войдет кто...»* (1 Кор. 14:24) или: *«Ибо все один за другим можете пророчествовать...»* (1 Кор. 14:31). Эти высказывания только мнимо противоречат 1 Коринфянам 14:29, где написано: *«И пророки пусть говорят двое или трое...»*

Здесь Павел не говорит в общем о пророчествующих членах общины, но о пророках (по-гречески ПРОФЕТАИС). У первых христиан не каждый, одаренный этим даром, уже поэтому назывался пророком. Первые христиане имели служение пророка. Согласно древних предписаний порядков церкви, пророки имели даже полностью оплачиваемое служение. О них Павел говорит как о даре для человечества (Еф. 4:11), они поставлены в общине сразу после апостолов и перед учителями. Пророки и учителя служили в общинах (Деян. 13:1-3). Для Павла пророки это не просто одарованные христиане, но личности, стоящие на служении дарами.

Так Павел говорит о трех важных служениях личностей: *«Во-первых, апостолами (не служение апостольства), во-вторых, пророками (не дары пророчества), в-третьих, учителями (не учение)»*. Потом перечисляются лишь деятельности, а не олицетворенные служения (1 Кор. 12:27-28).

Хотя все могут пророчествовать, но только отдельные личности Главой поставлены в общине пророками. Не каждый, оказывающий пасторскую помощь, поэтому уже является пастором, также как и не каждый, который один раз порыбачит, является рыбаком по профессии.

Что Павел хочет этим сказать, это вероятно следующее: находящиеся на служении пророков (ПРОФЕТАИС) не должны претендовать на это служение только для себя. Всем пророческим дарам должна быть дана возможность развиваться. И «духовная иерархия» не должна угашать Духа, Все члены общины, одарованные даром пророчества, должны иметь возможность служить наряду с пророками. Но пророческие проявления должны служить для назидания церкви. Где наступает повторение уже сказанного или утомляющая недуховная скука, должен вмешаться руководящий собранием.

Как обстоит дело со словом: *«Если же другому из сидящих будет откровение, то первый молчи»* (1 Кор. 14:30)?

Этот призыв относится, во-первых, к пророку. Они часто служили очень длинными речами. Их речь отличалась от проповеди только тем, что они «говорили в Духе» – ЭН ПНОЙМАТИ ЛАЛАЙН – говорили по моментальному вдохновению вместо речи по рассуждению. Свидетельствуют о речах, длящихся часами.

Но кто получает от Бога откровение в видении, должен тоже учиться ждать, пока виденное им полностью выкристаллизуется в конкретную весть.

## **ИСПЫТАНИЕ ПРОРОЧЕСТВА**

Испытание пророчества это нечто иное, чем различение духов. При различении духов дело касается Духа Святого или духа лжи, а при испытании пророчества дело касается испытания вести, передаваемой христианами, имеющими Духа Святого. Когда Библия говорит об испытании пророческих проявлений, то она исходит из того, что пророчество происходит в

рамках общины. Туда оно и относится по принципу - как бы оно иначе могло назидать общину! По правилу пророки тоже являются членами общины и известны как духовные личности. Пророчество в узком кругу должно проверяться самими участниками или же быть представлено для испытания ответственным руководителям общины. Пророчество незнакомого, чужого для общины пророка особенно необходимо испытывать.

Дар пророчества нуждается как в уважении, так и в испытании. Испытание не только должно различить истинное вдохновение от ложного, но и Божье от человеческих добавлений. В 1 Фес. 5:19-20 мы читаем об этом: *«Духа не угашайте. Все испытывайте, хорошего держитесь»*. Испытание пророчества прежде всего имеет в виду положительную основу. Пророчество нужно испытывать, чтобы взять из него положительное, важное. Главная задача испытания пророчества состоит в служении содействия и в помощи для лучшего развития духовного дара.

### **Позиция испытывающих**

Кто хочет духовно испытывать пророчество, не должен иметь отрицательных предубеждений против этого служения. Павел увещевает: «Пророчества не унижайте». Испытывающий должен почитать служение пророчества ценным – ибо только с позиции высокого уважения он способен испытывать духовно. О духовных вещах можно судить только находясь в смиренном состоянии. Кто не унижает пророчества, тот будет относиться к нему со вниманием и уважением. В таком духовном положении он будет в состоянии распознать доброе и сохранить его.

Христиане должны приобрести принципиальное здоровое библейское отношение к пророческому служению: «Кто пророчествует, тот говорит людям в назидание». Нужда Павла должна гореть и в наших сердцах: «Ревнуйте о том, чтобы пророчествовать». Никто не может истинно испытывать этого дара, если он не будет иметь принципиально-положительного отношения к служению пророчества. Кто не почитает этот дар, тот через свое отрицательное предубеждение будет не в состоянии судить правильно. Кто даже презирает служение пророчества, тот будет так «испытывать», что угасит его или же оттеснит в сторону. Такое испытание огорчает Духа Святого и угашает Его.

### **Как должно испытывать?**

Правильное испытание выделяет хорошее, и имеет положительное служение. Оно должно извлечь «золото» из пророческой вести и отделить от «шлака».

Что означает «хорошее»? Это применяемое в первоисточнике слово, в греческом переводе Ветхого Завета используется в истории творения: «И увидел Бог все, что Он создал, и вот, хорошо весьма». Хорошо то, что дарует свет, отделяет, делает плодоносным, производит назидание. Речь Духа посредством пророчества желает производить это «хорошее». Назидание, ободрение и божественное утешение, истинно творческая и просвещающая помощь Духа.

В особых случаях испытание должно вскрывать и поправлять ошибки, ложное вдохновение и недуховные проявления.

Служение испытания на практике:

**Во-первых, каждый христианин в общине должен лично испытывать пророчество по правилу: «Говорит ли Бог ко мне? Что Он говорит мне? Что касается меня?»** Через такое личное внимательное прислушивание к речи Дух Божий может действительно достичь

сердца. Такое отношение соответствует уважению и благодарности. Только таким образом пророчество становится духовной помощью.

**Во-вторых, при испытании должно спрашивать: что Бог хотел сказать через это видение или через эту мысль?** В чем здесь весть (хорошее) и в чем человеческие недостатки? Необходимо различать божественную весть и человеческую передачу ее. Передача может быть с ошибками, но весть из-за этого нельзя отстранять в сторону. Для такого испытания необходима духовная зрелость и убежденность. Здесь не всякий христианин сразу же может действовать.

Служение испытания согласно 1 Фес. 5:19-20 доверено каждому зрелому христианину. В 1 Кор. 14:29 вероятно происходит подобное: *«И пророки пусть говорят двое или трое, а прочие пусть рассуждают»*. Греческое слово ДИАКРИНО, употребленное здесь для глагола «рассуждают», означает то же что «распознавайте», «различайте». При духовном испытании нельзя выносить легкомысленное решение. Такое ответственное служение не должно покоиться просто на настроениях, чувствах и впечатлениях. Для него необходимы твердые критерии и объективные правила. Посмотрим в Новый Завет. Действительно он дает нам ряд здоровых критериев для испытания. Эти критерии вкратце изложены ниже.

**Первым критерием испытания является цель пророчества:** *«А кто пророчествует, тот говорит людям в назидание, увещание и утешение»* (1 Кор. 14:3). Новозаветное пророчество должно иметь в себе что-то из этого. Все пророчества, которые находятся вне этих рамок, на основании их чуждой сущности должно отклонять или поправлять. Согласно этим трем пунктам, которые относятся к основной задаче пророчества, можно испытывать, соответствует пророчество Евангелию или нет.

**Вторым пунктом испытания является соответствие со Словом Божиим.** Мы читаем в Рим. 12:6: *«Имеешь ли пророчество, пророчествуй по мере веры...»* По смыслу это звучит так: «... то пусть это будет согласно линии веры». Ведущей линией веры (здесь в смысле вероучения) является Слово Божие. Новозаветные пророчества никогда не могут сказать чего-то иного, чем то, что соответствует линии Священного Писания. Никакое сегодняшнее пророчество не может служить источником учения. Источником учения является только Священное Писание.

**Третьим пунктом испытания является качество и ясность вести.** Достойно сожаления, если члены общины застревают в начальной стадии пророчества. Что в начале пророческого служения может служить благословением, то впоследствии действует неприятно и однотонно. Такое положение не всегда означает, что пророчество не исходит больше от Духа Божия. Но в этом становится виден низкий духовный уровень одарованного христианина. Кто в своем духовном состоянии остановился на начатках проявления дара, тот также слабо будет и служить в церкви. Пророк пророчествует соответственно своего духовного уровня. Кто сам живет вдали от Бога, легко приносит такое же несовершенное пророчество. Поэтому такому пророку следует сказать: *«Ищи близости Бога, ты больше не находишься в тесном общении с Богом. Твои пророчества становятся вялыми и останавливаются в преддверии. Они не ведут во святилище, потому что они не исходят из святилища, не говоря уже о святом святых»*.

Важно, чтобы при испытании отличать, касается ли дело слабого или вредного пророчества. Это две совершенно разные вещи. Некоторое слабое пророчество, хотя не ложно и не вредно, но зрелым христианам оно ничего не говорит. Пророчествующий должен возрастать в служении духовным даром. Павел говорит Тимофею: *«Не неради о пребывающем в тебе даровании, которое дано тебе... в сем пребывай, дабы успех твой для всех был очевиден»* (1 Тим. 4:14-15). Павел очевидно видел успех в развитии даров. Через готовность учиться и верное служение христианин должен продвигаться вперед, и служение его дара станет

глубже, богаче и благословеннее. Правильное испытание помогает лучшему служению даров и ободряет слабых. Потеря бодрости в общине является следствием недуховного испытания.

Истинное служение испытания должно иногда и публично поправить пророчество или пророка. Это особенно необходимо тогда, когда пророчество не соответствует Библии и содержит элементы, чуждые его задачам, или же проявляется властолюбивым недуховным образом. Но и тогда одарованному человеку должно быть ясно, что это делается с целью помощи. Такое замечание, к примеру, может быть выражено так: «То, что сейчас было сказано в пророчестве, не соответствует задачам пророчества по Новому Завету. Пророчество не содержало ни назидания, ни увещания, ни утешения». Там, где через пророчество выдвигаются требования закона или возвещается и утверждается отклоняющееся от Библии учение, мы имеем дело с ясным злоупотреблением этого дара или даже с вдохновением ложного духа. Дух Божий это Дух Писаний и Евангелия. Дух, который считает неважным ясное учение Писания или возвещает ложное учение, не является Духом Божиим.

### **Когда должны следовать поправки?**

Всегда, когда нарушаются принципы библейских задач пророчества, или если это служение происходит недуховным, высокомерным образом, без любви. Кто не почитает общину, не может ей и служить. Нежелательны и пророческие посредничества к браку, денежные требования, консультации по выбору профессии и исследования судьбы. Где пророчествуются такие вещи, такое пророчество должно быть отклонено или проверено.

Движущими в служении испытания должны быть ответственность и любовь. Оно должно совершаться не плотским, а только духовным образом. Только так оно может верно испытывать и сохранять хорошее.

Истинное служение испытания делает служение пророчества более зрелым и глубоким. Одновременно оно помогает общине отличать хорошее и держаться его, несмотря на человеческие недостатки. Поэтому это служение может совершаться только зрелыми христианами. О духовных вещах можно судить только в том же Духе. Там, где это совершается, испытание всегда будет служить помощью. Община будет воспитана в уважении к этому служению, будет открыта для него и будет побуждаться ревновать о даре пророчества. Одновременно пророчество будет сохранено от злоупотреблений через плоть и от ошибок в духовном развитии. Пророчество должно служить общине, но не господствовать над ней. Оно должно помогать созидать новозаветные общины, но не разрушать их. Пророчество должно служить духовному развитию, но не разочаровывать. Оно должно помогать вставать, а не подавлять.

### **Анатомия лжепророка.**

Имея дело с пророческим призванием, мы всегда должны быть начеку. Апостолы и пророки - это то основание, на котором утверждена церковь. Вот почему необходимость осторожности в вопросе об этих призваниях трудно переоценить. Говорят ли наши пророки нынешнего дня прямо из своих сердец, из своего духа? Или они просто копируют друг друга? Или все же они - подлинные носители и первооткрыватели Божьей тайны? Какими взаимоотношениями в Теле они сформированы? Дает ли оно соответствующее воспитание, взращивая не только пророческий дар, но и характеры пророческих личностей до начала их служения? Как долго и насколько верно они служат в своих поместных церквах? Действительно или формально их посланничество? И вообще - отдаем ли мы себе отчет в том, что есть истинное посланничество?

Лжепророки крепко держатся друг за друга, расхваливают, представляют и утверждают друг друга, однако при этом не имеют основания ни в какой реальной поместной церкви. Они не были воздвигнуты из Божьей среды по призыву Самого Бога, как это было с церковью в Антиохии. Напротив, они ссылаются лишь друг на друга и лишь друг друга восхваляют, особенно если "пророчествуют" на одну и ту же тему. Каков же источник их "пророческих" речей? Откуда эти "пророки" получают свое слово? Если не из Божьего совета и не из таинства Божия, то Божье ли и само их слово? Если люди заявляют о своем посланничестве, то мы имеем право проверить и воочию убедиться, кем и зачем они посланы.

В 23-ей главе Книги Пророка Иеремии Бог властно выдвигает Свое определение истинных и ложных пророков. Одно дело - обвинять Израиль, но уж если обвиняются пророки Израиля, то есть высшее, лучшее и благороднейшее, что только может быть у народа, то само это обвинение есть символ и свидетельство страшного падения народа, подлежащего суду. *«Ибо и пророк и священник - лицемеры; даже в доме Моем Я нашел нечестие их, говорит Господь»* (Иер. 23:11).

Просто поразительно, как рука руку моет: лидеры движений и главы поместных церквей прекрасно уживаются с лжепророками и взаимно поддерживают друг друга. Да и весь народ состоит в молчаливом сговоре со своими служителями: "Вы только представьте нам библейские доказательства, что все и так идет неплохо, и мы оплатим счет и дружно придем на воскресное служение - лишь бы это самое служение не предъявляло к нам никаких требований, которые на самом деле затрагивали бы наши ценности и интересы. Нам не нужно послания, которое показало бы нам действительное состояние наших сердец". Словом, каков поп, таков и приход. Каков пастырь-проповедник, такова и поместная церковь. Вот куда мы должны явиться со своим пророческим посланием - и быть побиваемы камнями! *«За то путь их будет для них, как скользкие места в темноте; их толкнут - и они упадут там; ибо Я наведу на них бедствие, год посещения их, говорит Господь»* (Иер. 23:12).

Отсюда явствует, что суд не последует немедленно, но время - суда над теми, кто бесчестит дом Его (даже если их изначальное призвание было подлинно и свято), уже назначено. Вполне возможно, что именно поэтому Господь позволяет продолжаться всему тому, что нынче называется пророческим и пользуется такой популярностью, но и для них, как для священников и пророков времен Иеремии, настанет год посещения, когда Бог их всех призовет к ответу. *«И в пророках Самарии Я видел безумие: они пророчествовали именем Ваала - и ввели в заблуждение народ Мой, Израиля»* (Иер. 23:13).

Таково последствие лжепророчества. Безумствуя, лжепророки заражают своим безумием весь народ Его - церковь. *«Но в пророках Иерусалима вижу ужасное: они прелюбодействуют и ходят во лжи, поддерживают руки злодеев, чтобы никто не обращался от своего нечестия; все они предо Мною - как Содом, и жители его - как Гоморра»* (Иер. 23:14).

Их видение истины и Бога безнадежно испорчено их похотливой и безбожной жизнью. Прелюбодействовать и ходить во лжи - эти два греха всегда ступают рука об руку. Прелюбодействовать - значит во что бы то ни стало удовлетворять свои похоти, а сделать это можно лишь жертвуя Божьей истиной. И, как следствие всего этого, они поддерживают руки злодеев, ибо в их проповедях не остается ничего, что вызывало бы покаяние, что заставляло бы безбожников вернуться к Богу, но зато подспудно ощущается все то, что попустительствует злу и потворствует тем, чья жизнь отвратительна для Бога. Они похожи на современных судей, опасющихся вынести приговор правонарушителям по всей строгости закона, ибо вся их собственная жизнь тоже состоит из правонарушений. *«Посему так говорит Господь Саваоф о пророках: вот, я накормлю их полынью и напою их водою с желчью, ибо от пророков Иерусалимских нечестие распространилось на всю землю. Так*

говорит Господь Саваоф: не слушайте слов пророков, пророчествующих вам...» (Иер. 23:15, 16).

Заметьте: Бог все еще называет их пророками! Возможно, это потому, что Божьи дары и призвания непреложны. И они все еще сохраняют первоначальное звание, но то, что они делают под прикрытием этого звания, омерзительно для Бога. Нет большего бесчестия, чем бесчестие святыни. Когда, пользуясь священной фразой "так говорит Господь", мы просто пытаемся привлечь внимание слушателей, то уже тем самым мы бесчестим святыню. И, поступая таким образом, на что же мы можем надеяться? Если уж мы, царственное священство, не отличаем святого от нечестивого, что же говорить о мире? *«...они обманывают вас; рассказывают мечты сердца своего, а не от уст Господних. Они постоянно говорят пренебрегающим Меня: "Господь сказал: мир будет у вас". И всякому, поступающему по упорству сердца своего, говорят: "не придет на вас беда"»* (Иер. 23:16, 17).

Вот то, что, быть может, выражает самую суть лжепророка: он дает ложное утешение и ложное заверение в мире, намеренно закрывая свое лицо от истинного положения дел. Он не хочет нести безжалостное слово истины. То, о чем он "пророчествует", обычно льстит плоти и поощряет плотское, но ни в коем случае не обличает и не угрожает. Вся история свидетельствует о том, что лжепророки всегда возвещали мир там, где не было и не могло быть мира. "Не придет на вас беда" - вот те пророчества, что и сегодня, к сожалению, звучат со всех сторон, особенно в Израиле. Они дают лживое успокоение тем, кто еще даже не осознал своей вины перед Богом. Попросту говоря, мы - как бы отказываемся видеть в них тех, кто презрел Бога. Однако же Бог видит в них именно тех, кто презрел Его, и мы должны их видеть такими, какими видит их Бог. Лжепророки же на деле пытаются успокоить людей, находящихся за пределами правильных взаимоотношений с Богом, уверяя их в том, что их взаимоотношения с Богом в полном порядке. *«Ибо кто стоял в совете Господа и видел и слышал слово Его? Кто внимал слово Его - и услышал?»* (Иер. 23:18)

Этот стих - ключевой. Всё в Боге, при последнем рассмотрении, сводится к проблеме взаимоотношений. Он никогда не даст ничего, что не зависело бы от взаимоотношений. Когда Он призвал Моисея на гору Синай для вручения скрижалей, по которым он мог бы учить народ, то прежде этого Моисею предстояло взойти на гору и находиться там. Как же может произнести магическую фразу "так говорит Господь" тот, кто не стоял в совете Господа и не слышал слово Его? Сомневаюсь, чтобы напыщенный, пререкающийся, ищущий своего служитель мог бы находиться в совете Господа.

Это требует такого смирения, такой ломки себя, такой предельной зависимости от Бога, такой способности ждать, такого отречения от собственных интересов, славы, удачи, признания! Неспособные на это неспособны и находиться в совете Господа - однако они первые, кто готовы заявить: "Так говорит Господь!" Тревожная черта многих современных служений - отделение служения от взаимоотношений. Мы превратили служение в вещь в себе. Мы толкуем о прославлении и о Господе, но как-то ухитряемся превращать все это в независимое мастерство отдельных виртуозов. Взаимоотношения - это ключ не только к предоставлению дара или скрижалей Закона, но и к непреходящей способности правильно пользоваться даром или учить Закону. Но как только вы отделяете служение от взаимоотношений, вы становитесь на опасный путь. Служение вытекает из жизни, а жизнь из взаимоотношений, и если мы разрываем эту связь и пытаемся превратить служение в нечто независимое, то это не будет то служение, которое признает, использует и почитит Господь.

"Ибо кто стоял в совете ГОСПОДА?.." Эта фраза подразумевает близость к Богу. Но почему же не стояли в совете Господа те пророки, которые во множестве находились в Израиле времен Иеремии и которые оказывали столь злобредное влияние на Его народ? Почему они

не получили слова Господа из Его совета, Его присутствия? Испытываешь даже невольные сомнения: а имеет ли это какое-то отношение к нам. Они прелюбодействовали и ходили во лжи - да как же такие люди вообще могут стоять в совете Господа? Наш Бог свят, и мы не можем в таком состоянии приходить в Его присутствие. Вы даже не дерзаете приходить в Его присутствие в таком состоянии. Вот почему вы берете слова у людей или извлекаете из собственной черепной коробки. Чтобы стоять пред Богом, следует освятиться. А чтобы постоянно находиться в таких взаимоотношениях с Богом, требуется нечто навсегда и коренным образом изменить в самом себе.

Слово может прийти только из Божьего совета, из Его присутствия. Если же вы видите в самом слове и его обретении условия для того, чтобы войти в Божье присутствие, то вы уже сошли с освященного Им пути. Вы приходите в духе выгоды, а не в духе посвящения Богу ради Него Самого. Моисею было сказано взойти на гору Синай и быть там не ради той пользы, которую он мог извлечь из этого восхождения, пусть даже и пользы своего служения, но просто потому, что Бог есть Бог! Он Творец, а мы Его творения. Нам просто нужно быть там, даже если мы и не вынесем оттуда никакого слова. Если же мы явимся туда лишь в поисках слова в том целесообразном, утилитарном смысле, в каком привыкли его понимать, то тем самым уже сойдем с освященного Им пути. Это только мирской дух исходит из непреложной предпосылки, что если ты будешь что-то делать, то в результате что-то получишь. Мы просто не можем себе представить, что можно "что-то делать" или "где-то быть" просто ради самого этого "чего-то" или этого "где-то". Но если мы прежде не бывали там с Богом, как можем войти туда с людьми? Тогда во всем, что мы делаем и говорим, обнаружится изъян, который не позволит нам занять правильное место в присутствии Божиим, ибо в Его присутствие невозможно войти в духе пользы.

Поиск Господа - дело чрезвычайно трудное, и не многие имеют к нему побуждение. Это страдание или, если уж говорить всю правду до конца, это смерть. Жить на земле, во плоти, в миру, в своем времени и при этом облекаться доверием Бога, общаться с Богом - это самое сверхъестественное, самое высшее и последнее, чего может достигать человек. Если вы этого достигли, вы будете стараться это закрепить, ибо вряд ли захотите начинать все сначала, поскольку речь идет об очень серьезных вещах. Что же тогда сказать о целой толпе пророков, невесть откуда явившейся в наши дни? Говорят ли они из совета Божия? *«Суров Божий суд над всеми, кто выносит слово не из совета Его: Вот, идет буря Господня с яростью, буря грозная, и падет на главу нечестивых»* (Иер. 23:19)

Слово "нечестивые", как правило, обозначает знающих, но не исполняющих. Это те, кто проповедует или во всяком случае должен знать, чего хочет Бог, однако сознательно, умышленно этого не исполняет. Вот это и есть нечестие. *«Гнев Господа не отвратится, доколе Он не совершит и доколе не выполнит намерений сердца Своего; в последующие дни вы ясно уразумаете это»* (Иер. 23:20)

Обратите внимание: суд отсрочен. Он не последует немедленно, но придет позже за то, что сегодня оскорбляет Бога, а именно - за то, что сегодня полностью компрометирует Его пророков и их влияние на Божий народ. *«Я не посылал пророков сих, а они сами побежали; Я не говорил им, а они пророчествовали. Если бы, они стояли в Моем совете, то объявляли бы народу Моему слова Мои и отводили бы их от злого пути их и от злых дел их»* (Иер. 23:21, 22)

Мы можем узнать слово, исходящее из Его совета, по этому очистительному воздействию. Оно отведет народ или церковь от злого пути и возвратит их на путь Божий. Вообще если кто-то произносит фразу "так говорит Господь", это почти наверняка означает, что на самом деле Господь сейчас ничего не говорит. Если бы Он говорил, нам не надо было бы ни ссылок, ни заявлений - воздействие Божьей истины и Божьего смысла говорило бы само за себя. В том состоянии кризиса, в котором мы сейчас оказались, нам просто необходимо



услышать пробуждающее истинное слово Бога, а не просто некие красивые фразы, придающие харизматический колорит нашим собраниям. Эти красивые фразы и без того уже донельзя обесценили саму суть пророческого, превратив его самым постыдным образом в какую-то игрушку, которой кто угодно и чуть ли не по собственной прихоти может поиграть и всю игрушку!

Когда пророки Израиля заявляли: "Так говорит Господь" - то, как вы знаете, последствием их слов был суд, и суд столь ужасный, что Бог утверждал каждое слово, несущее вложенный им смысл, ибо смысл этот был Его нелицеприятный суд. Так что было ясно с самого начала: пророк говорит не от себя. Мы хорошо усвоили этот вид пророчества, записанного в Божьем Слове, как то, что повлияло на историю Израиля. Но в современном нам устном пророчестве мы не умеем отличить утвержденное Господом, Его помазанием и Его властью, от того, что самовольно присваивает себе таковое значение.

Пророческое призвание - это призвание на крест. Это очень частые, если только не постоянные страдания в самой острой и крайней форме. Как мы можем произнести "так говорит Господь", как можем примерить эти слова на самих себя, если они не будут звучать прямо с креста? Это слова из смерти. Это не наше собственное слово, но Его, и оно может исходить из одного только центра - с креста. Так было даже с пророками, жившими до утверждения креста, например с Илией, который познал крестную смерть, говоря: "...Не будет ни росы, ни дождя, разве только по моему слову". Да и Иисус познал крест прежде, чем был физически распят на нем. Физический крест лишь явил пример, он сделал видимым тот крест, которому была отдана вся Его жизнь.

*«Может ли человек скрыться в тайное место, где Я не видел бы его? - говорит Господь, Не наполняю ли Я небо и землю? - говорит Господь. Я слышал, что говорят пророки. Моим именем пророчествующие ложь. Они говорят: "мне снилось, мне снилось"»* (Иер. 23:24, 25). Когда мы лжем Богу, то оскорбляем Его прежде всего тем, что как бы допускаем, что Он не видит или не понимает того, что мы лжем. Это чудовищное преступление, одно из тех, что Бог не прощает. По сути, это полное отсутствие страха Божьего и почитания Бога как Бога. Те, которые так поступают, на самом деле верят, что слышимое ими - от Бога и что сообщаемое ими - из совета Его!

Они дошли уже до той степени обмана, когда человек сам верит в собственную ложь, верит, что стоит ему произнести "так говорит Господь" - и Господь на самом деле заговорит. Мы можем впасть в такое состояние совершенно незаметно, когда медленно, день ото дня, отдаваясь разъедающей нас "маленькой невинной лжи", однажды, наконец, становимся не только полностью лживыми, но и думаем, что продолжаем ходить в истине. Мы должны денно и нощно бдительно наблюдать за своим сердцем, чтобы обман не угнездился в нем и не начал постепенно совершать свою страшную разрушительную работу, заставляя и самого обманутого верить в собственную праведность и убежденно вести множество людей на суд без оправдания. Вот почему Бог требует, чтобы мы увещевали друг друга сегодня, не откладывая на завтра, ибо завтра уже может быть слишком поздно.

*«Думают ли они довести народ Мой до забвения имени Моего посредством снов своих, которые они пересказывают друг другу?»* (Иер. 23:27). Иными словами, они передают свое видение Бога, которое на самом деле не является истинным видением истинного Бога, и при этом заставляют слушающих верить в истинность "снов своих", ибо заверяют их именем Иисуса. Лжепророчества и обманы будут влиять на восприятие и понимание людьми Бога, особенно если они приучат людей считать, что мыслить мелко - нормально, а легкомысленно и панибратски относиться к Богу - это и значит общаться с Ним.

Но истинно Божье слово мы можем узнать по описанию, данному в Иер. 23:29: *«Слово Мое не подобно ли огню, говорит Господь, и не подобно ли молоту, разбивающему скалу?»*

Иными словами, "Мое слово может сравнять с землей, оно уничтожает и сжигает". Если вы хотите научиться отличать пророческое слово, исходящее от Бога, от лжепророческого, выдуманного человеком, исходящего только от его ума и воображения, то вот вам и еще отличие: Божье слово подобно огню. Оно сжигает, оно, подобно молоту, вдребезги крушит скалы. Оно разрушительно, оно несет в себе воздействие и силу, сокрушающую и сжигающую все вокруг. Никогда оно не будет безобидным сладким сиропом, утверждающим нас в той жизни, которую мы ведем, особенно если мы ведем жизнь вялую и неряшливую.

Его слово должно жечь наши сердца и показывать нам его истинное положение, а не то, которое мы считаем истинным. Каждое истинное слово чего-то требует от нас, и если мы не выполняем этих требований, то это значит, что на самом деле мы ничего не слышим. «...*Ныне, когда услышите глас Его, не ожесточите сердец ваших*» (Евр. 4:7). Если мы услышали слово, то оно побуждает нас к действию. Не ответить на слово требуемым им действием - это и значит ожесточить свое сердце. Здесь невозможен нейтралитет. Слово Божье - если это воистину слово Божье - немедленно начинает приводить нас к добру, если только мы сами не предпочитаем оставаться во зле. Нам ни в коем случае не удастся сделать вид, что мы ничего не услышали и не поняли, или просто покивать головой, говоря: "Да, это было хорошее, интересное слово. Я получил большое удовольствие". Либо мы принимаем и выполняем Его требования - либо ожесточаем свои сердца, и вот почему на свете так много жестокосердых людей, и вот почему последним Божиим призывом к этим людям будет слово пророков, и вот почему это слово должно быть как молот, разбивающий, словно скалы, эти твердые сердца до тех пор, пока не последует покаяния и освобождения.

*«Посему вот, Я - на пророков, говорит Господь, которые крадут слова Мои друг у друга. Вот, Я - на пророков, говорит Господь, которые действуют своим языком, а говорят: "Он сказал". Вот, Я - на пророков ложных снов, говорит Господь, которые рассказывают их и вводят народ Мой в заблуждение своими обманами и обольщением, тогда как Я не посылал их и не повелевал им, и они никакой пользы не приносят народу сему, говорит Господь»* (Иер. 23:30-32). Есть некое легкомыслие, некое поветрие случая во всех этих сессиях и конференциях, на которых людям, не посланным Богом, предоставляется полная возможность говорить так, как будто они - Его посланники.

К несчастью, огромное множество христиан во всем мире никогда не слышало истинно пророческого слова, произносимого во власти Божьей, поэтому они считают вполне нормальным все то, что им сегодня доводится слышать. Им просто не с чем сравнивать. Но тот, кто хотя бы раз слышал истинно пророческое слово, навсегда умер для всего, что меньше этого. Вот почему вся земля сегодня стонет и плачет по такому слову и такой власти, она стонет и плачет по тому, чтобы церковь в праведности своей "умерла" и дала людей, достойных понести слово истины. Слово истины - вот то единственное "событие", которого ждет вся земля.

Лжепророки **"крадут слова Мои друг у друга"**, говорит Господь; они часто просто повторяют одно и то же. Глядя в недавнее прошлое, на то, что происходило хотя бы за последние тридцать пять лет, видишь унылый ряд вытекающих друг из друга мод, панацей, трюков и всего того, до чего мы были так падки. Это именно то, что называется держать нос по ветру. Какова тенденция? Что нынче в моде? Вот, например, людям наверняка понравится, если я буду говорить о вере, о молитве, о прославлении, о росте церкви, о могущественном евангелизме... Похоже, мы просто переходили от одной моды к другой. Было время, когда была популярна такая-то тема, и вам оставалось просто "двигаться в этом". И вы подхватывали то, что говорили другие, - и вот уже вы сами начинали говорить то же самое. Конечно, гораздо легче услышать слово от другого человека и, подражая ему, повторять это слово, зная наперед, что встретите поддержку и одобрение. Но это не то, в чем

мы так отчаянно нуждаемся: нам отчаянно нужно знать то, что на сердце Божьем. А это может высказать лишь тот, кто близок Его сердцу, ибо находится с Ним в постоянном общении. Вот дверь, за которой смерть репутации, имени, славы, дверь, за которой открывается путь в тайный Божий совет. И только за этой дверью и более нигде будет дано Божье слово.

### **Формирование и целостность пророка.**

Призвание, достойное того, чтобы нести Божье слово,- это не просто абстрактное служение, но то, что покоится и содержится в самой личности. Эта личность - вещь в себе. Этот человек является и всегда остается пророком. Его послание - не какое-то приложение к нему. Он не бесплотный дух, чья единственная миссия - нести слово. Он накрепко связан, сплетен с этим словом. Отвергая пророка, вы отвергаете его слова, а значит отвергаете Слово, ставшее плотью. Нам нужно научиться видеть эту неразрывную связь между личностью и служением и попытаться понять, что пророк не рождается в одночасье. Вот почему невозможно завести трехмесячные курсы по обучению пророков или что-либо подобное. Формирование пророка - это процесс, в котором Бог вкладывает Самого Себя, самую сущность Своей Личности, в личность человека.

Не в одночасье и сам пророк обнаруживает то, что он видит и слышит Бога и что эти видение и слышание истинны. Жизнь пророка - это история делания, история испытания сердца, сердечных мучений и разочарований, отступлений, конфликтов и разрывов. Такая жизнь - неотъемлемая составляющая пророческого призвания, и он должен стойко перенести все ее испытания. Как человек он вырастает в мире, среди мирских ценностей. Но когда он отмечен и призван, он вырывается из - мира, из его ценностей и представлений, и возвышается до представлений Божьих. И если слово пророка несет разрушения в жизнь других людей, он должен все эти разрушения прежде испытать в своей собственной жизни.

Он первым должен отказаться от ложных ориентиров и возвыситься до Божьих представлений, а возвысившись до них, первым должен обрести мужество, необходимое для того, чтобы выдержать противостояние этим представлениям. Просто диву даешься, как это людям хочется быть пророками! Это первый признак лжепророка - когда человек хочет быть пророком! Это призвание не имеет никакого отношения к тому, чего хочется вам. Это Бог призывает вас, а не вы Его. Просто потрясающе, сколько людей тянется к пророческому призванию. И все потому, что их определение и видение пророческого призвания резко контрастирует с описанными выше. Им представляется сплошная романтика, сплошные почести и самообожание.

Сергей Поднюк,  
заместитель епископа Объединенной Церкви ХВЕ в Беларуси,  
ректор Теологического института