

Доктор Дэвид Бауэр, Индуктивное изучение Библии, Лекция 27, Иакова 4:13-5:20

© 2024 Дэвид Бауэр и Тед Хильдебрандт

Это доктор Дэвид Бауэр в своем учении об индуктивном изучении Библии. Это сеанс 27, Иакова 4:13-5:20.

Хорошо, мы хотим пойти дальше и взглянуть на последнюю часть книги Иакова, и я просто хочу напомнить нам о структуре всей книги в целом, о плане всей книги, чтобы вспомнить и получить некоторый смысл относительно того, как как отдельные отрывки, над которыми мы работали, соотносятся с общей схемой вещей.

Вы помните, что мы предполагали, что в 1:2-1:27 мы имеем своего рода увертюру к книге, где автор излагает несколько основных вопросов в очень кратком виде и в очень общем виде в декларациях и инструкциях относительно триумф христианской жизни над испытаниями, искушениями и потенциальным обманом посредством двойных ресурсов мудрости и слова, а в остальной части книги, которая будет идти от 2:1 до 5:18 или до 5:20, он развивает эти идеи, конкретизирует их в ходе рассуждений и увещаний относительно проблем христианской жизни согласно тройственному движению. В главе 2 приведены аргументы и увещания относительно обращения с бедными, которое включает в себя как пристрастие, так и неспособность предоставить бедным или дать бедным по милости то, что нужно бедным, с богословским обсуждением веры и дел. Акцент здесь делается на подчинении бедным, отказе от пристрастия и пассивности.

И затем, в 3:1-4:12, как мы только что видели, мы имеем аргументы и увещания относительно борьбы с враждующими страстями, которая сосредоточена на подчинении братству. И, конечно же, эти враждующие страсти на самом деле связаны с неуправляемой речью и неуправляемыми желаниями. Отвержение нечистой речи, горькой зависти и всего, что из этого вытекает.

А затем мы перейдем к последнему сегменту, последнему циклу этих аргументов и увещаний относительно проблем в христианской жизни. Аргументы и увещания относительно терпеливого подчинения суверенной воле и действию Бога. Здесь подчинение действию Бога, отказ от самодостаточности и самоуправления.

Итак, мы хотим пойти дальше и посмотреть на 4:13–5:18, или, как я уже упоминал, когда мы смотрели обзор этого вопроса, есть некоторый вопрос относительно того, как функционируют 5:19–5:20, является ли это заключительным советом. И в некотором смысле я думаю, что это так. То есть это в равной степени относится ко всему тому, что у нас было раньше.

Фактически, мы даже упомянули, что у вас может быть сравнение между тем, что Джеймс делает здесь в своей работе по наставлению и исправлению, и тем, что он сейчас поощряет или поручает делать своим читателям. В этом случае от 5:19 до 5:20 могут в каком-то смысле стоять в равной степени по сравнению со всем, что мы имеем в 1:2-5:18. Но есть и другой смысл, как мы увидим, в котором промежутки с 5:19 по 5:20 могут совпадать с 5:13 по 5:18. Но если вы позволите мне сейчас вернуться к подробному анализу периодов с 5:13 по 5:18 или по 5:20, который я здесь сделал, то, по моему мнению, весь этот материал связывает воедино аргументы и увещевания относительно терпеливое подчинение суверенной воле и действию Бога. Иными словами, подчинение власти Бога над жизнью во всем ее многообразии, в многообразии наших жизненных переживаний.

И на самом деле это включает в себя прежде всего две вещи. Я думаю, что главный перерыв произойдет между 5:6 и 5:7. Во-первых, мы это сделали, и позвольте мне коснуться этого вопроса более подробно. Прежде всего, у нас есть увещевания самодостаточным, которые мы находим в 4:13-5:6. Этот материал связан повторением фразы в начале абзаца, с 4:13 по 5:17, а в начале следующего абзаца, с 5:1 по 6, повторением фразы, приди сейчас, приходи сейчас.

В 4:13 он говорит: придите, говорящие. А потом снова в 5:1, ну же, богатый. Это будет повторение этой фразы.

Итак, это действительно имеет отношение к наставлениям самодостаточным. Как мы увидим, эти два абзаца, с 4:13 по 5:17 и с 5:1 по 6, объединяет не только то, что они начинаются с фразы «приходите сейчас», но также и увещевания тем, кто уже значит, тем, у кого есть богатство. Купцам в 4:13-5:17 и землевладельцам в 5:1-6. Но затем, в 5:7-20, мы имеем увещевания страждущим.

Те, кого поощряют подчиняться Богу из-за их избытка, из-за их изобилия, те, кого поощряют подчиняться Богу среди своих страданий. Посреди своих страданий. В случае с 4:13 по 5:6 он обращается к тем, кто склонен думать, что у них есть все.

И призыв подчиниться Богу относится к искушению думать, что у них есть все. Тогда как в увещеваниях страждущим, в 5:7-20, он обращается к тем, кто

склонен думать, что у них ничего нет. Теперь, с 4:13 по 5:6, здесь, конечно, есть две субъективности.

С 4:13 по 17 и с 5:1 по 6. Давайте кратко рассмотрим эти утверждения, эти отрывки. Приходите же вы, говорящие: сегодня или завтра мы пойдём среди страданий в такой-то город и проведем там год, и будем торговать и получать прибыль. Тогда как вы не знаете о завтрашнем дне.

Это действительно предполагает контраст. То есть уверенность в словах и планах противопоставляются реальности следующего дня. Обязательно неизвестное будущее.

Затем он, конечно, обосновывает стих 14. А ты не знаешь о завтрашнем дне, какова твоя жизнь? Ибо ты — туман, который появляется на короткое время, а затем исчезает. Вместо этого надо бы сказать, и здесь он, конечно, противопоставляет то, что они говорят, и проблему с этим и обоснование с этим проблемы того, что они говорят.

Он противопоставляет все это тому, что они должны сказать. Вместо этого вам следует сказать: если Господь будет угодно, мы будем жить и сделаем то или это. Затем он делает из этого вывод.

А так вы хвастаетесь своим высокомерием. Он говорит здесь, в стихе 16: «Вы хвалитесь своим высокомерием».

Всякое хвастовство — зло. Это дополнительно подтверждается этим общим принципом. Кто знает, что правильно делать, и не делает этого, для того это грех.

Теперь они, конечно, знают или должны знать, что неправильно говорить сегодня или завтра, что мы пойдём в такой-то город, проведем там год, будем торговать и получать прибыль, потому что для них очевидно, что они не делают этого. Знать о завтрашнем дне. Они не имеют контроля над своим будущим. Таким образом, делать это явно неправильно, учитывая, что они не контролируют будущее.

Другими словами, каждый человек знает или должен знать, что он или она не имеет контроля над своим будущим, и, следовательно, любое хвастовство иным является преднамеренным проступком. Это предполагает знание того, что правильно делать, а что не делать, и, следовательно, это греховно. Теперь вы заметили, что он имеет в виду тех, у кого есть средства.

Именно это он предлагает. Пойдем в такой-то город и проведем там год, занимаясь торговлей и получая прибыль. Он имеет в виду здесь богатых, более

или менее богатых купцов, людей и, между прочим, горожан, можно сказать, городских людей, и я думаю, он имеет в виду сильных лиц внутри церкви.

На это также можно намекнуть из того, что он говорит в стихе 17: кто знает, что правильно делать, и не делает этого, для того это грех. Хотя в каком-то смысле все в мире знают из-за реальности смерти и неопределенности жизни, что их будущее им не принадлежит. Особенно это касается того, что знание особенно присутствует среди верующих.

Кроме того, вы заметили, что, хотя здесь, в 4:3–17, он явно имеет в виду людей со средствами, Иаков опять же не использует слово «плутос», «богатый». Он не использует здесь слово «богатый». Мы уже видели образец, когда Иаков использует слово «плутос» или «богатый» только для обозначения нехристианского богатства.

Когда он хочет сказать о богатых христианах, он описывает их богатство, но не использует это слово. Здесь это слово бросается в глаза отсутствием, тогда как в 5:1 «иди, богатый», вот оно. Там используется Plousioi, иди, ты богатый.

Plousioi, и это предполагает, что в 5:1–6 он обращается к богатым, находящимся вне церкви. Разумеется, здесь предостережение относительно, как говорят, увещаний самодостаточных касается неопределенности и краткости жизни, то есть смерти. Это предостережение против накопительства и высокомерия.

Он говорит, действительно, надо постоянно жить в свете близости смерти, жить в свете близости смерти. И он говорит, что это означает жить сейчас в подчинении Господу, Который держит будущее. Поэтому вместо того, чтобы говорить «сегодня или завтра», мы сделаем это. Вместо этого вам следует сказать, и, конечно, речь идет не просто о том, чтобы сказать это, а о том, чтобы на самом деле выразить глубокую приверженность и глубокую убежденность, если Господь пожелает.

То есть речь идет о принятии того факта, как я говорил здесь, подчинения Богу, подчинения Богу в смысле принятия реальности и воплощения в жизнь реальности того, что наше будущее принадлежит не нам самим, а Господу. . Теперь я достаточно взрослый, чтобы помнить некоторых людей в церковной среде, людей, среди которых я вырос и жил в детстве и юности, а также некоторых святых старшего возраста, которые действительно говорили так, если Господь пожелает. И даже когда они писали письма или что-то в этом роде, они часто включали буквы DV, Deo Volente, если Господь пожелает.

И я, конечно, мог бы стать просто пустым, благочестивым жестом, но, с другой стороны, это могло быть и напоминанием и способом претворения такого рода увещания в жизнь. Но он идет вперед и говорит с помещиками или, по

крайней мере, говорит здесь о помещиках. Я не думаю, что эта книга на самом деле адресована богатым нехристианам.

Таким образом, это скорее риторический прием разговора о богатых нехристианах путем использования риторической практики обращения к ним. Приходите же, богатые, пожинайте и плачьте о несчастьях, которые на вас обрушиваются. Богатство твое сгнило, и одежда твоя изъедена молью.

Золото и серебро твое проржавели, и ржавчина их будет свидетельством против тебя и, как огонь, съест плоть твою. Вы собрали сокровище на последние дни. Вот, плата работникам, пожавшим поля ваши, которую вы обманным путем удержали, вопиет.

И вопли жнецов достигли слуха Господа Саваофа. Вы жили на земле в роскоши и удовольствиях. Вы откормили свои сердца в день жатвы.

Вы осудили, вы убили праведника. Он не сопротивляется вам. Это, конечно, своего рода дополнение к 4:13–17.

Здесь снова есть богатые, но здесь он явно обращается к ним как к богатым, и то, как он их описывает, совершенно ясно дает понять, что они не христиане. Они не являются частью христианского братства. Он говорит о неизбежности ужасного суда последнего времени и об образе жизни, который фактически предполагает ограбление тех, кто на них работает.

Это не торговцы. Они землевладельцы. Они не городские жители. Они деревенские люди. Они не являются личностями в церкви. Кажется, что это люди вне церкви.

Санкция, которую он имеет, и основания, которые он имеет в своих предостережениях по отношению к ним, включают в себя не столько высокомерное хвастовство о будущем, сколько отказ серьезно относиться к той жизненной ответственности, которую они имеют, ответственности, которая у них есть, моральным принципам. ответственность, социальная ответственность, которую они несут в своей жизни и перед лицом не столько смерти, как он подчеркивает в 4:13-17, но и перед лицом эсхатологического суда. А теперь идите, богатые, говорит он, плачьте и рыдайте о надвигающихся на вас несчастьях. Но обратите внимание, как он развивает идею будущих страданий, наказания последнего времени.

Он говорит, что реальность наказания последнего времени видна вам сейчас через разложение и разложение, присущие жизни в этом мире. Богатство твое сгнило, и одежда твоя изъедена молью. Золото и серебро твое проржавели, и ржавчина будет свидетельством против тебя и, как огонь, съест плоть твою.

Другими словами, упадок и уязвимость богатства из-за того, что мы могли бы назвать естественными процессами нынешней жизни, указывают на то, что богатые будут судимы в последнее время. Опять же, здесь есть люди, которые, поскольку у них есть средства, считают, что у них есть все. Другими словами, поскольку у них есть все материальное в этом мире, у них также есть свое будущее.

Но он указывает на то, что даже то, чем вы обладаете сейчас, вы, богатые, в этом мире, подвержено распаду, утрате. И тот тип потери, который вы испытываете в отношении своих материальных благ в естественных процессах нынешнего века, является свидетельством этой потери, окончательной потери, которую вам придется ожидать в будущем при завершении. Вы собрали сокровище на последние дни.

Это очень ироничное заявление, потому что, конечно, он говорит, что в процессе размышления о том, что вы можете накопить сокровище, которое будет длиться вечно, вы на самом деле, то есть на последние дни, вы фактически накопили сокровище, своего рода сокровище яда, которое в конце уничтожит тебя. И он продолжает здесь описание их преступлений. Вот, плата, удержанная вами обманным путем, у работников, пожавших поля ваши, вопиет.

Между прочим, когда он говорит о сдерживании путем мошенничества, это предполагает, что могла существовать какая-то хитрая, хитрая и очень несправедливая юридическая практика, которую они использовали, чтобы удержать или удержать заработную плату, которую они должным образом должны были своим работникам. . Это может относиться к тому, что он сказал еще в 1:26. Разве не богатые угнетают вас? Не они ли тащат вас в суд? Но заработная плата работников, пожавших ваши поля, которую вы удержали обманным путем, является весьма ярким свидетельством этого.

Вопли жнецов достигли слуха Господа Саваофа, Господа с Его могучими воинствами. Вы жили на земле в роскоши и удовольствиях, утоляя свои сердца в день резни.

Вы осудили, вы убили праведников. На самом деле здесь есть две вещи, которые, по его мнению, являются проблематичными. Один из них, и, конечно же, наиболее очевидный и наиболее подчеркнутый — это обман своих работников.

Богатые обманывают тех сравнительно бедных людей, которые на них работают, на самом деле, конечно, воруют у них, забирая их труд, не платя за него. Пророки подчеркивают, что именно такие вещи Господь ненавидит. Комментарием ко всему этому могла бы стать книга Амоса и тому подобные.

Господь абсолютно, Господь Ветхого Завета, абсолютно ненавидит, абсолютно ненавидит подобные вещи. Это приводит к определенным и суровым суждениям. Это точка зрения Ветхого Завета и особенно пророков.

Однако, возможно, он также предполагает, особенно в стихе 5, когда говорит, что вы жили на земле в роскоши и удовольствиях. Вы откормили свои сердца в день резни. Возможно, он также обвиняет их в отказе от милости, отказе в помощи бедным, отказе в помощи бедным.

Это также является основой суждения. Не говоря пока об отнимании у рабочих заработной платы, сам факт того, что вы жили в роскоши и удовольствиях среди бедности, среди нужды, расточая все свои ресурсы на себя и свои удовольствия, не обращая внимания на те, кто имеет нужду, говоря словами главы 2, не давая им того, что необходимо для тела, само по себе является грехом и достойно огромного суда в последний день. Теперь, как я говорю, он переходит в 5:7-20, чтобы увещевать подчиняться суверенной руке и действию Бога уже не тем, кто достаточен, но тем, кто страдает.

И здесь, конечно, есть элемент контраста. У вас также есть элемент причинно-следственной связи, особенно от того, что он сказал о богатых угнетателях в 5:1–6, до того, что он скажет о тех, кто страдает от богатых угнетателей в 5:7–11. Поэтому будьте терпеливы, братья, до пришествия Господа.

Вот земледелец ждет драгоценного плода от земли и терпит над ним, пока не получит ранний и поздний дождь. Итак, ныне в стихе 7, как я говорю, стих 7 связан с пришествием того, что Он сказал о жнецах и о тех жнецах, чьи крики дошли до слуха Господа Саваофа. Таким образом, он, по-видимому, здесь, в стихах 7 и последующих, обращается в особенности к тем, кто стал жертвой угнетения богатых, о котором он говорит здесь, в 5:1-6. Итак, будьте терпеливы, жнецы, чьи крики дошли до ушей Господь Саваоф.

Будьте терпеливы, и слово здесь, конечно, макротумео, поэтому терпите, братия, до пришествия Господня или с целью пришествия Господня. Это действительно основное увещевание здесь. В стихе 9 он даст еще одно увещевание, скоординированное.

Вот земледелец ждет драгоценного плода от земли и терпит над ним, пока не получит ранний и поздний дождь. Обратите внимание, что он говорит с теми, кто занимается сбором урожая и, следовательно, живет в этой сельскохозяйственной среде. Поэтому Он говорит с ними на языке, который они понимают, в соответствии с образами, с которыми они могут соотноситься.

Крестьянин ждет драгоценного плода земли. Обратите внимание на драгоценный плод земли, а это значит, что то, чего ждут, достойно ожидания, того стоит ждать, оно более чем стоит ожидания. Драгоценный плод земли терпит над ним, пока не получит дождь ранний и поздний.

Вы также будьте терпеливы и укрепляйте свои сердца, ибо пришествие Господне близко. Это позитивное увещание. Он идет вперед и переходит к негативным увещаниям.

Как выглядит это дело терпения? Чего только не сделает человек, проявляя это терпение? Не ропщите, братья, друг на друга, чтобы не быть судимыми. Поэтому будьте осторожны и действуйте сейчас так, чтобы пережить грядущие величайшие масштабы не как событие вашего оправдания и получения вами драгоценного плода земли, но как повод для вашего переживающего суждения, такого же рода суд, который справедливо испытают ваши угнетатели. Вот судья стоит у дверей.

И опять же, своего рода второстепенное увещание в стихе 11, как пример страдания и терпения, братья, возьмите пророков, говоривших именем Господним, пример и с точки зрения мотивации, потому что он идет вперед и говорит о своих счастливых конец как мотивация не ворчать, с одной стороны, и терпеливо ждать, с другой, мотивация для этого, но также и инструкция для этого. Они дают вам не только пример, как это делать, мотивацию, но и то, как выглядит терпение до пришествия Господа. Как выглядит нереагирование на такого рода угнетение, которое на данный момент кажется так, будто оно никогда не прекратится, и на данный момент кажется, что те, кто вас угнетает, никогда не заплатят по заслугам.

Как именно выглядит следование этим наставлениям, которые мне дали? Это содержание, это конкретное содержание, то, что именно включает в себя то, что я призываю вас сделать, было изложено вам ради вас в качестве примера со стороны пророков, и он пойдет дальше упомянуть со стороны Работы. Другими словами, у вас есть библейские примеры. Кстати, позвольте мне сделать паузу и сказать здесь, что одна из функций Ветхого Завета в христианской церкви, Ветхий Завет является частью христианского Священного Писания внутри церкви, это именно то, что говорит здесь Иаков.

Дать наставление, как жить в ожидании великого эсхатологического дела Божия. Ветхий Завет не является самоцелью, он постоянно вырывается вперед, он указывает на вывод, которого нет в самом Ветхом Завете. Ветхозаветные люди, патриархи, мудрецы, пророки, праведники в Ветхом Завете, как указывает 11 глава Послания к Евреям, находились в пути только в Царство Божие, конца которого они не переживали.

Весь Ветхий Завет представляет собой образец ожидания великого эсхатологического действия Бога последнего времени. И это именно то, что он здесь говорит. В еврейских писаниях есть примеры того, что значит ждать действий Бога, что значит ждать Божьего суда.

В качестве примера страдания и терпения возьмите пророков, говоривших именем Господним. Вот, мы называем счастливыми тех, кто был стойким. Вы слышали о стойкости Иова и видели цель Господа.

Вероятно, то, что он имеет в виду, вы видели в историях о пророках и таких людях, как Иов, в Ветхом Завете. Вы видели намерение Господне, как Господь сострадателен и милостив. Теперь пару слов по поводу этого дела с ворчанием здесь.

Не ропщите, братия, друг на друга, чтобы не быть судимыми. Еще раз он говорит о речи. И одна из вещей, которая действительно связывает вместе главы с 5:7 по 18, — это постоянная ссылка на речь.

Вот и не ропщите друг на друга. В стихе 12 он говорит: «Прежде всего, братия, не клянитесь». Опять же, чтобы вы не подпали под осуждение.

Обратите внимание: не ропщите друг на друга, чтобы не быть судимыми. Тогда он скажет: не клянись, чтобы тебе не попасть под осуждение. И в стихах с 13 по 18 он говорит о молитве, о пении хвалы, о призыве старейшин церкви, об их молитве над ним и тому подобном.

Все это, конечно, предполагает речь. Отказ проявлять терпение, отказ принять призыв к терпению со стороны тех, кто подвергается угнетению со стороны нехристианских преступников, ожидающих пришествия Господа, отчасти заключается в том, чтобы выместить свое разочарование и свою боль на себе. другие члены сообщества, ворча друг на друга. Они не могут, из-за своей слабости, из-за своей уязвимости, из-за своей неспособности противостоять своим угнетателям, стих 6, они не могут выступить против них.

Итак, они наносят удар по тем, против кого могут нанести удар, а именно по своим братьям и сестрам в церкви. Он говорит, что, конечно, вам следует поступать не так. И снова он поднимает идею неправильной речи.

Теперь, в стихе 12, он говорит: Но паче всего, братия мои, не клянитесь ни небом, ни землёй, ни какой другой клятвой, но да будет ваше «да» и ваше «нет» — нет, чтобы вам не упасть под осуждением. Теперь он снова поднимает всю эту проблему речи и указывает, что доказательства здесь, что то, что он здесь говорит, является абсолютно центральным во всем этом деле,

касающемся речи. Конечно, возникает некоторый вопрос относительно того, что именно здесь делает стих 12.

Многие комментаторы предполагали и утверждали, что стих 12 неуместен. Ведь оно, собственно говоря, даже не особенно хорошо вписывается в мою вот эту схему, знаете ли, увещевания самодостаточным, увещевания страждущим, то есть смиренно подчиниться, подчиниться смиренно перед суверенным действием Бога, такого рода вещи. Итак, какое же отношение к этому имеет ругань? Существует вероятность, и это было выдвинуто такими комментаторами, как Ральф Мартин, что причина, по которой он упоминает здесь этот запрет на ругань, связана, на самом деле связана с реакцией на угнетение, что это включает в себя очень, очень ругань. , настоящая месть угнетателям, клятва отомстить угнетателям, клятва отомстить им и тому подобное.

Однако это также может быть связано с тем, что их заставляют приносить клятву в судебных разбирательствах и т.п., поскольку их угнетатели приводят их в суд и пытаются лишить их заработной платы путем мошенничества, манипулируя судебным процессом. Я думаю, что, скорее всего, здесь так и есть. Но, конечно, даже если это так, то, что он говорит по поводу неругательства, имело бы более широкое применение.

Это вышло бы за рамки этой конкретной ситуации. Это, конечно, один из тех отрывков, который перекликается с учением Иисуса в Евангелии от Матфея. Помните, в антитезах в Евангелии от Матфея с 5:21 по 48 у вас есть антитеза, у вас есть наставления Иисуса относительно двух клятв в 5:33 и далее, вы снова сказали, вы слышали, что это было сказано перед людьми древними не клянись ложно, но исполняй Господу, в чем ты клялся.

А Я говорю вам: вовсе не клянись ни небом, ибо оно престол Божий, ни землёй, ибо она подножие ног Божиих, ни Иерусалимом, ибо это город великого царя. И не клянись головой твоей, ибо не можешь ни одного волоса сделать белым или черным. Пусть то, что вы говорите, будет просто да или нет.

Все, что сверх этого, исходит от зла. Действительно, здесь, в Евангелии от Матфея 5:33–37, проблема с ругательствами связана с тем фактом, что все, чем вы клянётесь, на самом деле подпадает не под вашу прерогативу, а под власть Бога. Это один из аргументов против ругани вообще.

Однако в стихе 37 он предполагает, что еще одна проблема с ругательствами заключается в том, что они на самом деле предполагают своего рода несоответствие истине в целом, так что ваше слово может быть подтверждено только путем ругательства чем-то за пределами вас самих. . Другими словами,

сам факт того, что вам приходится ругаться, является признанием лжи. Это признание того, что иначе вашему слову верить нельзя.

Это указывает на гораздо более глубокую проблему, чем ругань. Это показательно. Тот факт, что человек должен принести клятву, чтобы доказать правдивость того, что он или она говорит, предполагает, что правдивость того, что вы говорите, не может считаться само собой разумеющейся просто на основании того, что вы это сказали.

Во всей этой дискуссии на протяжении всей речи Иакова об использовании языка Иаков предполагает, что в некотором смысле это является наиболее важным и наиболее важным. Вот почему он вводит это, говоря: прежде всего, братья мои, не клянитесь. В центре беспокойства Джеймса по поводу речи находится весь вопрос целостности речи, целостности речи.

Но затем он, как я говорю, движется вперед в стихе 13, он переходит от тех, кто терпит оскорбления за эксплуататорство, терпение, к тем, кто страдает от болезни, молитвы. Есть ли среди вас страждущий? Пусть он молится. Конечно, это восходит к этому акценту на молитве с верой, молитве к Богу, прощении у Бога, прощении с верой, без сомнения, из твердого убеждения, что Бог дает всем людям щедро и без упреков, и будет дано ему. из дальнейшего убеждения, что всякое доброе дарование и всякий совершенный дар нисходит свыше, от Отца светов, у Которого нет изменения или тени для изменения.

Итак, опять же, он подхватывает это и развивает это. Страдает ли кто-нибудь из вас? Пусть он молится. Кто-нибудь веселый? Пусть он поет хвалу.

Заметьте, что обращение к Богу – это уместная постоянная позиция человека в каких бы обстоятельствах он ни оказался. В обстоятельствах страдания обращение к Богу в молитве. В обстоятельствах радости, бодрости, изобилия, пения хвалы, обращения к Богу с хвалой.

Но затем он идет дальше и конкретизирует понятие страдания. Он действительно хочет сосредоточиться на болезни. Кто-нибудь из вас болен? Пусть он позовет пресвитеров церкви.

И пусть помолятся над ним, помазав его елеем во имя Господне. И молитва веры спасет болящего, и Господь воскресит его, и если он соделал грехи, простятся ему. Итак, говорит он, исповедуйтесь друг перед другом в грехах и молитесь друг за друга, чтобы вам исцелиться.

Молитва праведника имеет великую силу по своему действию. Илия был человеком такой же природы, как и мы, и он горячо молился, чтобы не пошел

дождь, и в течение трех лет и шести месяцев не шел дождь на землю. Затем он еще раз помолился, и небо дало дождь, и земля принесла плод свой.

Обратите внимание, что здесь он снова обращается к христианам. Страдает ли кто-нибудь из вас? Это возвращается к моим братьям в стихе 12. Страдает ли кто-нибудь из вас? Пусть он молится.

Кто-нибудь веселый? Пусть он поет хвалу. Кто-нибудь из вас болен? Пусть он призовет пресвитеров церкви, и пусть они помолятся над ним, помазав его елеем во имя Господне. Конечно, это действительно касается важного аспекта страдания.

Это, конечно, особенно верно в древнем мире, чем в современном мире, где, конечно, не было преимуществ современной медицины и поэтому болезнь часто была очень мучительной. Никакого успокоительного облегчения не было. Часто это было фатально.

Часто это было гораздо серьезнее, чем болезнь в наши дни. Не было той лекарственной, медицинской помощи, которая была доступна, и с точки зрения исторического прошлого болезнь была стигматизирована. К болезни относилась стигма.

Человек, который был болен, был на время болезни, и, конечно, если человек был хронически болен, вы можете иметь в виду здесь, особенно хронически больных, а также остро больных, если человек был хронически болен, этот человек фактически был маргинален в обществе. На самом деле, часть того, что участвует в исцелении больных в служении Иисуса, заключается в том, что Иисус смиренно заботится об обездоленных, потому что больные были маргинализированы, и чтобы Иисус прикасался к больным, приближался к больным, исцелял больных и помогал им. Приспосабливаться к нуждам больных и соглашаться с ними на самом деле было актом великого смирения со стороны Иисуса из-за социальной стигмы, связанной с болезнью и тому подобным. Итак, это действительно включает в себя очень важный аспект реальных страданий со стороны этих людей.

Однако здесь мы отмечаем акцент в этом отрывке на роли общины в молитве за больных. «Болен ли кто-нибудь из вас? Пусть призовет пресвитеров церкви, и пусть они помолятся над ним, помазав его елеем во имя Господне». Он почти наверняка имеет в виду оливковое масло. Масло, и считалось, что это масло имело какую-то лечебную ценность, какую-то лечебную ценность. Но на самом деле это помазание маслом делалось не ради лечебной ценности этого масла, а тот факт, что они использовали масло, которое ассоциировалось с исцелением в более широком смысле, на самом деле был метафорическим способом

говорить о виде исцеления, которое Сам Господь осуществит посредством такого помазания.

И он говорит: «И молитва веры исцелит болящего, и воскресит его Господь». Вот, это очень интересный язык. Это правда, что в других частях Нового Завета исцеление иногда описывается как спасение. В синоптических Евангелиях встречаются случаи, когда исцеление человека Иисусом, как мне кажется, именно здесь история исцеления женщины с кровотечением в течение 12 лет описывается в терминах созо, то есть в плане сохранений и тому подобное.

И причина, по которой здесь используется язык спасения в отношении этого вида физического исцеления, заключается в том, что на самом деле оно рассматривалось как своего рода избавление в последнее время. Одним из аспектов космического зла, который, по мнению евреев, удерживал человечество в рабстве и будет сломлен только с приходом Царства, обычно в большинстве еврейских кругов ассоциирующимся с пришествием Мессии, была болезнь. Другими словами, в нынешний злой век, перед наступлением царства в будущем веке, та двухсхема, которую приняли евреи, была болезнью.

И обьятый из нынешнего лукавого века характеризовался космическим злом, то есть тем, что мир находился в рабстве зла, которое проявлялось по-разному, в бесноватости, в нечистоте, в несправедливости, в смерти, но и при физической болезни. Частью того, что участвует в пришествии Царства, в освобождении или спасении Царства, является освобождение от физических болезней, физическое здоровье. И поэтому исцеления Иисуса — это проявления; это аспекты спасения, спасения последнего времени от зла, которого он пришел достичь в Царстве Божьем.

Я думаю, что это одна из причин, почему он использует слово «спаситель», и это очень важно с точки зрения того, как мы должны понимать физическое исцеление. На самом деле физическая болезнь — это зло. Оно принадлежит царству греха, смерти и дьявола.

И есть такой вид спасения, о котором он сказал, что он доступен. И Господь, говорит, воскресит его. Опять же, воскрешение от болезни — это своего рода разговорный способ говорить об исцелении, физическом исцелении и тому подобном.

Но как в отношении языка «спасите», так и в отношении языка «восстань», «egeiro», «восстань», возникает некоторая двусмысленность, потому что этот вид языка также указывает на избавление в последнее время. Спасение часто используется в Новом Завете для обозначения избавления или спасения, которое нам еще предстоит пережить, которое придет с окончательным пришествием Царства, с завершением Царства, с приходом Царства с точки

зрения его окончательного завершения. завершение. И упоминание о воскрешении может, конечно, как я уже сказал, часто быть разговорным выражением, подразумевающим подъем с одра болезни, но это также слово, которое обычно используется для обозначения воскресения, что может означать что человек больной, о котором молится церковь, возможно, сейчас и не исцелится физически, но что молитва веры со стороны церкви будет услышана, в том, что человек будет автоматически спасен от такого рода болезни, воскреснет, когда он или она воскреснет в последний день.

Физическое исцеление здесь, во имя Господа, в настоящее время фактически указывает главе на такое исцеление, на такое совершенное исцеление, которое произойдет с воскресением тела в последний день. Теперь он продолжает говорить, что если он совершил грехи, он будет прощен, что предполагает, как я упоминал ранее, что Иаков допускает возможность того, что в некоторых случаях болезнь приходит в результате греха. Следовательно, исцелению больного человека сопутствует прощение грехов, которые в первую очередь вызвали эту болезнь.

Но здесь он использует условное выражение третьего рода, не потому, что он совершил грехи, как было бы, если бы использовалось условное выражение первого рода, а условное утверждение третьего рода, если он совершил грехи, указывает на то, что это не обязательно так. Если случайно грех был частью всего этого дела, то, говорит он, ему будет прощено. Итак, говорит он, исповедуйтесь друг перед другом в грехах и молитесь друг за друга, чтобы вам исцелиться.

И здесь он снова использует исцеление, как мне кажется, весьма двусмысленно. Опять же, исцеление в контексте разговоров как о физическом исцелении, так и о прощении грехов. И кстати, в этой фразе у тебя очень интересное склонение по-гречески, тем, что, говорит, ты можешь исцелиться.

Тот факт, что он использует это слово во множественном числе, что здесь используется множественное число «вы», указывает на то, что он говорит не просто об исцелении человека, который болен или, возможно, совершил грехи, но в процессе исцеления общества. Когда в обществе есть грех, внутри него возникают болезни и страдания. Другими словами, греховное поведение любого члена общины оказывает пагубное воздействие на общину в целом.

Это приносит болезнь, своего рода болезнь сообществу. Итак, здесь он говорит о роли сообщества по отношению к личности. Человеку необходимо сообщество и заступническая молитва сообщества за его исцеление.

Но сообщество также нуждается в исцелении отдельных людей для своего корпоративного здоровья. Теперь он идет дальше и обосновывает это понятие

молитвы, говоря об эффективности молитвы со стороны праведника. Молитва праведника имеет великую силу по своему действию.

Конечно, то, что он здесь указывает, я думаю, что на данный момент он на самом деле говорит две вещи. В более широком контексте он возвращается к принципу ответа на молитву, который он сформулировал в начале книги, с 1.5 по 8, где он говорит об отношении, особенно о вере, человека. Он говорит о человеке, который молится, как о необходимом для ответа на молитву, о том, что он обладает силой.

И, конечно же, он также возвращается к тому, что сказал о молитве и ответе на молитву в главе 4, особенно в стихе 3. Вы просите и не получаете, потому что неправильно просите, чтобы потратить это на свои страсти. Разве ты не знаешь, что дружба с миром есть вражда с Богом? Кто хочет быть другом миру, тот становится врагом Богу. Опять же, этот принцип заключается в том, что ключом к ответу на молитву, к эффективной молитве являются правильные отношения с Богом.

Итак, он возвращается к этому здесь. Молитва праведника имеет великую силу, говорит он, напоминая нам о состоянии человека, необходимом для ответа на молитву. Но заметьте, что здесь есть связь между молитвой праведника в 16-м стихе и тем, что он сказал в 6-м стихе: вы осудили, вы убили праведника.

Ты убил праведника, он не сопротивляется тебе. Теперь, говорит он, молитва праведника имеет великую силу в своих действиях. Мы уже упоминали, что в Ветхом Завете существует связь между бедностью, которая предполагает не просто отсутствие денег (она включает в себя это), но отсутствие власти, уязвимость перед угнетением, между такого рода бедностью и праведностью.

Итак, здесь, в стихе 16, когда он говорит, что молитва праведного человека имеет огромную силу в своих последствиях, он не только предполагает праведность, то есть праведность, правильные отношения с Богом являются ключом к ответу на молитву, но и речь идет также о молитве угнетенного человека. Молитва праведника в условиях бедности, нужды, уязвимости, угнетения имеет огромную силу в своих последствиях. Другими словами, не думайте, что, поскольку вы страдаете от угнетения, потому что у вас нет авторитета среди других людей, потому что у вас нет авторитета среди влиятельных людей, вы, следовательно, не имеете авторитета перед Богом.

Совсем наоборот. На это указывает то, что он говорит об Илие в стихе 17. Илия был человеком такой же природы, как и мы.

Что это значит? Он также был уязвим. Он также страдал, и, конечно, вы возвращаетесь к повествованию об Илие в 1 и 2 Царств, он терпел притеснения,

но это не делало его молитвы неэффективными, а, скорее, служило совершенно противоположной цели. Бог услышал молитву праведного страдальца.

Илия был человеком такой же природы, как и мы, и он горячо молился, чтобы не пошел дождь, и в течение трех лет и шести месяцев дождь не шел. И, кстати, обратите внимание, что между тем, что он говорит о молитвах Илии, есть связь. Три месяца, несколько лет и шесть месяцев не шел дождь на землю, и он снова помолился, и небо дало дождь, и земля принесла плод его.

Это точно тот же язык, который он использовал в 5.7. Итак, братия, будьте долготерпеливы до пришествия Господня. Вот, земледелец ждет драгоценного плода от земли. Теперь он говорит в стихе 18: «Земля принесла плод Его в ответ на молитву Илии».

Будьте терпеливы, пока не пойдет ранний и поздний дождь. Опять же, это относится к тому, что он говорит об Илии. Затем он снова помолился, и земля и небо дали дождь, и земля принесла плод свой.

Итак, здесь он на самом деле говорит, и когда он говорит о праведнике, он говорит о человеке, который угнетен, маргинален, беден. Да, бедные в денежном отношении, но особенно бедные с точки зрения ресурсов и власти. Не поддавайтесь искушению думать, что из-за того, что вы находитесь в такой ситуации в своей жизни в мире, вы бессильны перед Богом.

Ваше бессилие в этом мире на самом деле означает, что у вас есть больше, что у вас есть уверенность, что ваши молитвы имеют великую силу у Всевышнего. Здесь он, конечно, заканчивает стихами с 19 по 20. И опять же, это может относиться к тому, что он сказал относительно увещаний страждущим, потому что стихи с 19 по 20 действительно в каком-то смысле включают элемент страдания для тех, кто может спасти. те, кто страдает от величайшей потери из всех: утраты веры и отворачивания от истины.

Братия мои, если кто-нибудь из вас отступит от истины и кто-нибудь возвратит его, то пусть знает, что всякий, кто возвратит грешника от заблуждения пути его, спасет душу его, то есть душу грешника, от смерти и покрыть множество грехов. Эта фраза покрывает множество грехов, вероятно, является намеком на Притчи 10:12, где покрыть множество грехов означает предотвратить множество грехов, предотвратить будущие грехи. Спаси его душу от смерти и сохрани его от будущих грехов.

Опять же, мне кажется, что это может быть кульминацией всей книги, потому что именно этим Джеймс и занимался все это время, то есть обращаясь к тем, кто, возможно, отклонился от истины, и возвращая тех, кто отклонился от истины. , зная, что кто возвратит грешника от заблуждения пути его, тот спасет

душу его от смерти и покрывает множество грехов. На самом деле он заканчивает эту книгу, настаивая на том, что мы, мы в христианской вере, в христианском общении, в христианской общине, несем ответственность друг за друга и что это возлагается на нас, особенно с точки зрения морального и духовного странствия, которое это величайшее страдание из всех. Это величайшая потеря из всех.

На нас действительно лежит ответственность вернуть, вернуть грешника, который отклоняется от истины, вернуть этого грешника от ошибочных путей его. Конечно, когда он говорит об уклонении от истины, я думаю, это надо понимать в свете 2:19: веришь, что Бог един, делаешь хорошо, даже бесы верят и содрогаются. То есть блуждание в смысле принятия жизни, жизненного пути, образа жизни.

Обратите внимание, он говорит об ошибке своего пути, о двух путях еврейского морального наставления: пути Господа и пути греха. Тот, кто отклоняется от истины, забывает или не полностью принимает реальность того, что Бог един в Божьей благодати, в Божьем обязательстве давать, и кто, следовательно, не живет своего рода верой, своего рода уверенностью в благодать такого Бога. Джеймс всегда отмечал, что это приводит к множеству проблем и множеству ошибок.

Действительно, каждый христианин несет ответственность за каждого другого христианина. Не существует такого понятия, как изолированный грех. Конечно, зачастую реакция совсем другая.

Члены сообщества отталкиваются от кого-то другого в сообществе, кто был в сообществе или, может быть, продолжает оставаться в сообществе и отклоняется от истины, ведя образ жизни, который является оскорбительным, нежелательным и явно неправильным. Но ответом должно быть не отделение, не отвращение, а участие, возвращающее грешника от ошибочного пути.

Вот как Джеймс заканчивает эту книгу, мощную книгу, оказавшую огромное влияние на протяжении веков. Это действительно радость, не правда ли, иметь возможность с этим работать.

Это доктор Дэвид Бауэр в своем учении об индуктивном изучении Библии. Это сеанс 27,
Иакова 4:13-5:20.