

Д-р Марв Уилсон, Пророки, сессия 21, Аввакум

© 2024 Марв Уилсон и Тед Хильдебрандт

Это доктор Марв Уилсон в своем учении о Пророках. Это 21-я сессия Книги Аввакума.

Хорошо, я готов начать.

Давайте помолимся. Начиная эту неделю, Отец наш, мы взираем на Тебя. Мы знаем, что у вас есть ответы там, где у нас есть вопросы, но теперь мы понимаем, что видим сквозь темное стекло.

Мы знаем лишь частично. Поэтому даже в жизни, когда мы получаем частичные ответы на сложные вопросы, мы молимся о том, чтобы у нас была уверенность в том, что в конечном итоге мы будем знать, какими нас знают. Я молюсь, чтобы, размышляя над посланием Аввакума, мы уловили некоторые из непреходящих и вечных тем, вытекающих из этой маленькой книги, которые помогут нам, как вашим последователям, не сбиться с пути. Я молюсь об этом через Христа, Господа нашего. Аминь.

Это просто напоминание о том, что на следующей неделе в среду у нас будет межконфессиональная Пасха.

Мы разберемся с транспортировкой этого в другом классе или двух. Сегодня наша тема — Аввакум, который, как я сказал, был теодицеей. Теодицея означает оправдание путей Божиих, справедливости, силы, любви Божией в запутанном мире.

Если Библия заявляет, что Бог справедлив и никоим образом не связан со злом, как же нам понять это в своем мышлении? Аввакум в недоумении и вступает в этот диалог с Богом. Главы 1 и 2 посвящены вопросам и ответам на этот диалог между ним и Богом. Поэтому он задает два вопроса.

Мы рассмотрим эти вопросы или жалобы. Вот почему его иногда называют философом-пророком. В Библии нет философов, но иногда Библия поднимает вопросы, которые также важны для философов.

В третьей главе, после пары раундов общения с Богом в его жалобах и выслушивания того, что Бог говорит о его жалобах, затем в этой третьей главе мы приходим к этому великолепному теофанийскому проявлению Бога в большем масштабе. -чем жизнь условия. Где в конце дебатов, если хотите, этих двухраундовых дебатов, Аввакум в итоге получает Бога, а не рациональный ответ на вопрос теодицеи. Теперь несколько слов о предыстории этой книги.

Вероятно, оно было написано ближе к концу правления Иосии. Вероятно, было написано за 15, а может и за 20 лет до свержения Южного королевства. Казалось бы, соотношение сил уже изменилось.

Помните, что дата 612 важна для истории Ветхого Завета. Это дата падения Ниневии. И после этого теперь Вавилон полностью находится у руля древнего Ближнего Востока и представляет собой новую надвигающуюся угрозу на горизонте.

Кто, кажется, имеет в виду, когда Аввакум подвергает сомнению Божью мудрость относительно использования халдеев, чтобы они пришли и решили эту проблему зла, которая его сбивает с толку? Некоторые ученые задаются вопросом, была ли эта последняя глава Аввакума оригинальной частью книги. Это, безусловно, исповедание веры в Бога.

Судя по всему, его использовали в общественных богослужениях. Вы обратите внимание на литургические примечания в главе 3 о Шигионоте, которая представляет собой музыкальное наставление, и, конечно же, повторение тех трех Сил, которые не подлежат переводу. Какое-то музыкальное направление.

Возможно, пауза, когда музыка может вступить в качестве перерыва, и читатель сделает паузу, чтобы обдумать и обдумать предыдущие строки. Никто на самом деле не знает, что означает Сила, но, скорее всего, это слово использовалось храмовыми музыкантами и могло включать в себя какую-то музыкальную паузу. Большинство из нас не читают апокрифы каждый день.

Это, конечно, часть католической Библии, но не часть христианской Библии. Однако для многих христиан в Америке было бы сюрпризом узнать, что апокрифы были включены в большинство копий английских Библий вплоть до начала 1800-х годов. То, что апокрифы были отсеяны из RSV, NIV, различных переводов, которыми мы пользуемся сегодня, ESV и других, является относительно современной вещью.

Я упоминаю апокрифы, потому что в маленькой книге «Колокол и дракон» в апокрифах упоминается Аввакум. Я читаю интересный абзац в «Белле и драконе». Это история, и это очень краткая история в апокрифах.

В строках 33-39 говорится: «Пророк Аввакум был в Иудее, и приготовил он похлебку, и накрошил хлеб в чашу, и шел в поле, чтобы отнести его жнецам, когда Ангел Господень сказал Аввакуму: , отнеси обед, который у тебя есть, в Вавилон к Даниилу в ров льва. И сказал Аввакум: господин, я никогда не видел Вавилона и не знаю логова. Тогда ангел Господень взялся за макушку его

головы, и я полагаю, это похоже на то, как мать-кошка выхватывает котенка из-за сети.

Ангел Господень взял его за макушку, поднял за волосы и со скоростью ветра поставил в Вавилоне прямо над рвом. И Аввакум крикнул: Даниил, Даниил, возьми обед, который послал тебе Бог. И сказал Даниил: Ты вспомнил меня, Боже, и не оставил любящих Тебя.

Тогда Даниил встал и ел, и ангел Божий тотчас же снова поставил Аввакума на его место. Это увлекательная маленькая история. Большинство протестантов сказали бы, что это апокриф.

Это правда. Это апокриф. В Священном Писании об этом происшествии нет упоминания, но это очень интересное включение в апокрифы.

Итак, эта книга, вероятно, написана вскоре после 612 года, когда халдеи набирали силу, и это было, я думаю, это был 612 или 612 год, я забыл. Я думаю о беспокойстве народа Иудеи. Иеремия предупреждал об изгнании, начиная с 627 года, поэтому Иеремия и Аввакум должны были быть современниками.

Существует перечень некоторых грехов халдеев, как их называют. Халдеи и вавилоняне — синонимы греха халдеев. И этот каталог находится во второй главе под пятью бедами.

Горе тому, кто накапливает краденое. Горе тому, кто строит свое царство несправедливой корыстью. Горе тому, кто строит город кровопролитием.

Горе тому, кто напоит ближнего своего. И горе тому, кто скажет дереву оживи. Другими словами, идолопоклонство.

Эти пять бед, описанных во второй главе, похоже, адресованы вавилонскому народу, который имел жажду империи и богатства, великолепия и различных видов пороков, включая идолопоклонство. Итак, последняя глава Аввакума используется в синагоге во время Шавуота. Шавуот — это, конечно же, Пятидесятница, и через семь недель после Песаха наступает второй из трех главных еврейских праздников, когда совершалось паломничество к храму в Иерусалиме.

Какова тема главы 3? Вы это прочитали. Опять же, это откровение этого могущественного Бога, который шагает по земле и открывает Себя. Это откровение Бога содержится в этой псалме, потому что, вероятно, третья глава Аввакума по своему составлению ближе к псалму, чем типичный пророческий материал, такой как, например, оракул.

Эта третья глава отсутствует в свитке Мертвого моря, называемом «Комментарий Аввакума». В Кумране, где находятся свитки Мертвого моря, найдено множество различных материалов. Мы думаем о библейских книгах, найденных в Кумране, и, конечно же, библейских книг очень много.

Но Второзаконие, Псалмы и Исаяя более важны с точки зрения множества копий. Помимо копий Священного Писания, в Кумране найдены и другие произведения. Разумеется, были найдены копии всех книг, кроме Есфири, целиком или фрагментами.

Но в свитках Мертвого моря есть и другие документы. Некоторые из них являются апокрифическими. Есть и другие документы, которые носят сектантский характер.

Свиток Благодарения, Руководство по дисциплине, иногда называемое Правилами сообщества. Военный свиток, в котором рассказывалось, как эти евреи, пришедшие на последнюю великую битву, вероятно, против римлян. Но в Кумране можно найти и другой жанр — это «Комментарий Аввакума».

Существуют и другие комментарии, и «Комментарий Аввакума» дает нам пример одного из самых ранних комментариев к еврейской Библии. Комментарий Аввакума фактически опускает третью главу Аввакума, но он показывает нам метод, который ученые называют Мидраш Пешер. Мидраш Пешер означает интерпретирующий комментарий к еврейскому тексту.

Слово Пешер буквально означает «объяснять». А Мидраш — это идея толкования, применения, иногда афористического или повествовательного объяснения библейского текста. Итак, Мидраш Пешер.

Комментарий Аввакума к первым двум главам представляет собой тип экзегезы, известный как Мидраш Пешер, или толковательный комментарий. То, как они это устроили, является примером комментария до времен Иисуса. Вы сначала процитируйте стих.

Итак, если вы откроете комментарий Аввакума, вы увидите этот стих, а затем будет сказано, что это Пешер. Объяснение Пешера этому есть. А затем, что довольно интересно, он начинает применять описание Аввакума к текущим проблемам того конкретного дня.

Итак, они стремились осмотреть окружающий их мир того времени, и объяснение часто находилось в отношении окружающих их римлян и этого непосредственного мира. Хорошо, теперь давайте посмотрим на саму книгу Аввакума. Книга Аввакума сама по себе является книгой.

Прежде всего, в первой главе, стихи 1-4, мы видим первую жалобу или вопрос Аввакума. В стихах 1-4 пророк спрашивает Бога, используя риторический вопрос: «Боже, почему Ты допускаешь насилие?» Почему вы позволяете всему этому злу продолжаться и оставаться безнаказанным? Итак, во 2-м стихе говорится: доколе, Господи, мне взывать о помощи? Ты не слушаешь или я кричу тебе о насилии, но ты не спасаешь и не спасаешь. Почему ты заставляешь меня смотреть на несправедливость? Почему вы терпите несправедливость, разрушение и насилие? Они всегда передо мной, раздоры, конфликты изобилуют, а закон кажется полностью парализованным.

Другими словами, Божье правление было мертвым вопросом. Несправедливость достается тому, кто предложит самую высокую цену. Это извращено.

Итак, это жалоба пророка. И Бог возвращается с ответом, что собирается наказать. Это не тот ответ, который он искал, как вы знаете, прочитав текст здесь, но в остальной части первой главы, особенно вплоть до стиха 11, с 5 по 11, ответ заключается в том, что Бог собирается наказать Иуду вавилонянами. .

И когда вы посмотрите на текст здесь, Бог говорит в стихе 5: «Я сделаю в ваши дни нечто такое, во что вы не поверите». Я поднимаю вавилонян, которые в последующих стихах описаны как бесстрашный и грозный народ, чьи кони быстрее леопардов и свирепее волков, и у них есть конница, и они приходят, и они склонны к насилию, стих 9, и собирают пленников, как будто берут горсть песка, какая это метафора или сравнение. Над городами-крепостями смеются, а вот маленькая фраза, затрагивающая библейские археологические исследования.

Они строят земляные насыпи, стих 10, что напоминает нам об осадной войне, как люди забирались на насыпи до стены, чтобы поставить туда таран. Итак, на самом деле Иезекииль дает больше информации об этих осадных пандусах, которые были размещены в определенных уязвимых частях города. Хорошо, это вавилоняне, но Аввакум, однако, возвращается с другим вопросом.

Он не удовлетворен тем, что Бог собирается использовать вавилонян именно таким образом, потому что он считает Иуду менее злым, чем вавилоняне. Вавилоняне — народ более злой, чем вавилоняне. Итак, его вторая жалоба именно в этом.

Почему вы должны использовать вавилонян против вашего заветного народа, используя более нечестивых, чтобы наказать менее нечестивых? Это не имеет никакого смысла. Итак, в оставшейся части первой главы он жалуется на то, как святой Бог мог позволить нечестивцам наказывать праведных. Итак, он описывает его как святого, стих 12.

Мы увидим это интересное выражение, когда подойдем к Исайе, святому Израилеву, и оно является одним из ключевых и довольно уникальных выражений Исаии. Здесь Аввакум использует святой. Вы назначили их исполнять приговор? Вы предписали им наказывать? Аввакума это очень расстроило.

В стихе 13 вроде все сказано. Твои глаза слишком чисты, чтобы смотреть на зло. Вы не можете терпеть зло.

Я имею в виду, ты святой Бог. Ты справедливый Бог. Почему же вы терпите предателей? Это вавилоняне. Почему ты молчишь, когда нечестивые поглощают более праведных, чем они сами? Итак, как же Бог может использовать такую жестокую и варварскую нацию? И, конечно же, вам нужны биографические данные об этой стране.

Перейдите сразу к пяти бедам в следующей главе, чтобы рассказать вам, как они пообедали. Идеологически он говорит и с точки зрения плохого поведения. Итак, они собираются прийти и, как сеть или волокуша, собирают рыбу в больших количествах.

Вот что собирается сделать Вавилон. Это злые люди, и они собираются схватить ваших людей, как рыбу и большое количество людей. И они всё время будут смеяться, ликуя, стих 15, по поводу нашего падения.

И эта нация будет продолжать опустошать свою сеть, безжалостно уничтожая не только нас, но и другие народы. Это интересное выражение «без милосердия» — милосердие. Конечно, самый цитируемый стих, который я слышу от студентов Гордона перед любым экзаменом, — это Аввакум 3:2. В гневе вспомните о милосердии.

Но на самом деле здесь есть два места, где проявляется милосердие. И одно — последнее слово в первой главе. Вот что такое Вавилон. Это беспощадно.

Итак, этот призыв к Богу — помнить о Своем народе, быть милостивым к нему, даже несмотря на то, что ему предстоит столкнуться с трудными временами. Итак, пророк заканчивает свою вторую жалобу, по сути, говоря: «Хорошо, у меня есть проблема: вы собираетесь использовать более нечестивых, чтобы справиться с менее нечестивыми. И он, по сути, говорит: «Я собираюсь занять свою позицию, свою позицию на стене, как стражник, глядя туда, как Рабсак Исаии, смотрю туда и получаю ответ на какой-то вызов».

Итак, 2:1, завершающий вторую жалобу, говорит: «Я буду ждать ответа на вторую жалобу, которая у меня есть». Итак, как же Бог возвращается, начиная с

2:2 и отвечая на вторую жалобу? Из этого небольшого раздела возникли два наиболее важных размышления об одном стихе за всю историю библейского толкования. Раввины, как и христианские толкователи, на протяжении веков всегда интересовались, есть ли в Священном Писании один стих, который является наиболее важным? Или к чему все это сводится? Есть старая поговорка, что двумя основными школами истолкования во времена Иисуса были Гилель и Шаммай.

И, конечно же, задача: сможете ли вы сложить все, что нужно знать о Торе, на одной ноге? Конечно, Шаммай, который был очень строгим, очень подробным и очень галахическим, никогда не смог бы этого сделать. Но когда язычник спросил Гиллея, можете ли вы кратко изложить все, что нужно знать об иудаизме, на одной ноге? Он дал ответ: того, что вредно для себя, не делай никому другому. Все остальное в Писании является комментарием на эту тему.

Версия так называемого золотого правила: поступай с другими так, как ты хотел бы, чтобы они поступали с тобой, что касается вопроса милосердия и сострадания. И, конечно же, Гилель был известен как гораздо более сострадательный и, возможно, милосердный и добрый по сравнению с довольно суровым, строгим и осуждающим тоном, которым временами выступал Шаммай в дебатах. В Талмуде есть 316 споров между учениками Гиллея и учениками Шаммая.

К 200-м годам жил раввин Симлай, СИМЛАИ, который первым пересчитал все заповеди в первых пяти книгах Библии. Сегодня это называется Законом Тарьяга. А если вы зайдете в Энциклопедию иудаики и найдёте ТАРЬЯГ, это аббревиатура, ну, она включает в себя четыре буквы иврита, и когда вы получите числовой эквивалент каждой из этих букв иврита, получится 613.

Итак, Закон Тарьяга, 613 заповедей, 365 отрицательных, по одной на каждый день года, и 248 положительных, нашел рабби Симлай. Но затем раввин Симлай попытался все это свести к минимуму. Можете ли вы найти в Священных Писаниях хотя бы одну заповедь, которая бы говорила обо всем? Интересно, он дает множество различных конфигураций и сокращений.

Он приходит к выводу, что Аввакум 2:4 является сутью еврейской Библии. Человек, который является справедливым или праведным человеком, то есть человек, находящийся в отношениях завета с Богом, будет жить верно. То есть он живет настойчиво и последовательно и держится там с твердостью и непоколебимой решимостью.

Итак, в раннем еврейском мышлении даже есть один стих в Библии, который взят из Аввакума, а не из Торы, но он суммирует то, к чему на самом деле призван каждый человек. А это означает, что, несмотря на всю остальную

статичность в мире, несмотря на все трудные времена и проблемы вокруг нас, вы держитесь там, добросовестно проживая свою жизнь. Разумеется, Мартин Лютер выбрал тот же самый текст, и он стал боевым кличем Реформации.

Поскольку в Новом Завете трижды это выражение было взято из Аввакума 2.4 и слегка переработано с богословской точки зрения, праведный верою жив будет. Итак, в Библии, Божьем ответе на жалобу Аввакума, возвращаясь к исходному контексту, Божий ответ заключается в том, чтобы записать откровение и разъяснить его на скрижалях, чтобы глашатай мог с ним ознакомиться. Ибо откровение ожидает назначенного времени, оно говорит о конце.

Это не окажется ложным. И хотя оно и задерживается, жди его, и оно непременно придет и не замедлит. Ждать чего? Что ж, в данном контексте это, кажется, призывает к гибели Вавилона, этого народа, который собирается прийти и принести горе южному царству.

Но в данном контексте у самого Вавилона наступит свой день, поэтому мне кажется, когда он говорит, что хотя он и задержится, подожди, подожди 539 года, когда мы смотрим на это. Ждите Персии, которая в 539 году, с приходом Кира Великого, собирается свергнуть Вавилон. В стихе 4, прежде чем вы перейдете к этому знаменитому отрывку, праведник будет жить верой, а праведник будет жить своей верностью; говорит, посмотри, он возгордился, желания его неправы.

Вероятно, это олицетворяет царя Вавилона. Он весь возгордился, и желания у него нехорошие. В 5-м стихе говорится, что он горд, никогда не знает покоя, и он жаден, как могила, он собирает к себе все народы и берет в плен все народы, не будут ли все они насмехаться над ним с насмешками и презрением.

Итак, по контексту кажется, что этот человек весь возгордился, и, конечно, Исаия 14 говорит о царе Вавилонском и его гордыне. Так что, вероятно, он здесь коллектив для вавилонян. Но Персия вовремя должна сбить этого высокомерного, и Халдея или Вавилон не смогут избежать наказания для вавилонского царя.

Итак, ее грехи. Вот контраст. Исходный контекст этого таков: вы должны продолжать жить, несмотря на то, что мир вокруг вас рушится, несмотря на приход иностранных армий, несмотря на политические преследования.

Божье откровение говорит о верной, твердой и твердой решимости продолжать свою повседневную жизнь. Там сказано, что именно так вы и должны действовать. Жить здесь значит больше, чем просто нуждаться в безопасности.

Праведник, добродетельный человек переживает надвигающуюся гибель, потому что у него есть уверенность. Что это такое? Звук музыки? У меня есть уверенность. Я слышу эту строчку.

И это своего рода послание, что бы ни случилось, выполняя свои повседневные дела, вы делаете это уверенно и в силе самого Господа, который лучше самой жизни. Вот как вы живете. Павел цитировал этот стих с другой целью.

Он процитировал это вне контекста? Ну, в каком-то смысле да; в другом смысле нет. Авторы Нового Завета часто использовали несколько иные богословские подходы или преследовали разные цели в использовании определенных текстов Ветхого Завета. Что касается Павла, то он был заинтересован в спасении по вере.

Для Павла Авраам был героем, потому что Авраам верил в Бога. Бытие 15:6. И это было зачтено ему за праведность. Итак, Павел так сильно опирается на Авраама в первых главах Послания к Римлянам, соответствует ли это Павлу?

Он доверял Богу. Он верил в Бога. Не делами человеческой праведности, а верой.

Итак, для Павла упор делается на благочестие, а не на дела праведности. Или, как мы знаем это из Евангелия веры, Евангелия от Иоанна, Pisteuo , верить, доверять. Это было очень важно для Павла.

Кроме того, объектом этой веры является вера во Христа. Ничего из этого, конечно, не встречается в контексте Аввакума. Здесь в ближайшем контексте нет контраста дел и веры.

Ни спасение через веру во Христа, ни оправдание верой во Христа, как мы понимаем его на богословском языке христианской церкви. Здесь этого не происходит. Для автора это слово эмуна – очень важное слово.

Раввины подчеркнули это слово, поскольку оно впервые было использовано в 17-й главе Исхода. И это буквальное значение можно найти здесь в контексте амаликитян. Они истребляли израильтян, проходивших по Синайскому полуострову по пути получения закона на Синае.

Итак, Иисус Навин получает свой первый военный опыт, когда он косит амаликитян, но только тогда, когда Моисей находится на вершине холма, а Аарон держит одну из его рук, потому что они устали, а она держит другую руку. И в библейском тексте говорится, что руки Моисея оставались эмуной, пока не зашло солнце. Как это переводится? В зависимости от того, какая у вас версия, твердая или стабильная.

Итак, от этого корня происходит наше слово аминь. Когда вы говорите «аминь», вы говорите, что я подтверждаю это. Это прочно, это устойчиво, это обоснованно.

Это не испарится. Это справедливо. Итак, праведник будет жить своим, то есть праведник, знающий Бога Израилева, будет жить твердостью или постоянством, непоколебимой верностью откровению.

Вы не рухнете, когда рухнет все вокруг вас, поэтому вера дает вам твердость в жизни. Вера — это не что иное, как живое сознание вездесущности. Итак, Библия — это твердость, твердость, которая дает вам внутреннюю твердость.

Видите ли, я думаю, мы ошибаемся, когда это продается в определенных христианских кварталах, где, если вы приходите ко Христу, это своего рода версия Поллианны о том, что теперь Христос с вами, и все будет хорошо. Что действительно обещает вам Библия, так это внутренняя твердость, внутренний мир, внутренняя сила, постоянство и непоколебимость души. На самом деле, версия Павла, если вы обратитесь к его посланию радости, то есть к Филиппийцам, где он говорит, что нужно радоваться примерно двенадцать раз в этом маленьком послании, это одно из его тюремных посланий.

А Павел был заключен в тюрьму, вероятно, с небольшой надеждой на освобождение, и он говорил с филиппийцами о том, как им жить среди лишений. И, конечно, он говорит: радуйтесь о Господе, радуйтесь о Господе. Он говорит, что я научился быть довольным в любом состоянии.

Я все могу через Того, Кто укрепляет меня. Версия короля Иакова: я могу все через Христа, который укрепляет меня. Что касается Пола, Пол знал, что внешние обстоятельства этого не сделают.

Стоицизм не был ответом Павла, хотя стоики существовали за пару столетий до Павла. Это не улыбка и терпеть, благодать и носить это. Павел говорит о черпании из другого ресурса изнутри, который у него был.

Христос, который живет внутри, в одном из переводов Филиппийцам 4:13: «У меня есть сила противостоять всем обстоятельствам благодаря силе Того, кто живет внутри меня». Это намекает на то, о чем этот отрывок, а также на другие места, где этот стих появляется. Например, в других местах Евреям 10:35-39 оно используется в том смысле, что праведный верою жив будет.

Автор Послания к Евреям говорит: не теряйте своей уверенности, и она будет щедро вознаграждена. Вам нужно проявлять настойчивость, чтобы, исполнив

волю Бога, вы могли получить то, что Он обещал. Ибо еще немного, Грядущий придет и не замедлит, кажется, это намек на возвращение Иисуса.

Но праведник Мой, то есть верующие, те, которые находятся в заветных отношениях с Богом, но праведник Мой будет жить верою, пока не придет. А если он отступит, я буду ему недоволен. Но мы не из тех, кто отступает.

Обратная сторона эмуны – это отступить, раствориться, сдаваться. Итак, эмуна – это уверенность души, которая поможет ей удержаться в трудные времена. У второй главы есть захватывающий финал после того, как он рассказывает о зле этой вавилонской империи, этого города пяти бед.

Я не буду говорить обо всех пороках вавилонского народа, которые он перечислил здесь. Но мне особенно хочется прокомментировать стихи 18-20. Религию Израиля отличала от других религий тот факт, что, как выразился Авраам Джошуа Хешель, Бог жив.

Он настоящий. И то, что здесь делает Аввакум, что типично для пророческого жанра (это сделано в нескольких местах Иеремией и некоторыми другими пророками), — это высмеивать конкурирующих божеств мира того времени, потому что они не живы. И идолопоклонство того времени в конце концов потерпело неудачу, потому что только Бог Израиля, поскольку он был жив, мог дать подлинное и истинное откровение.

Итак, говорит он в стихе 18, какая ценность идолу, если его изваял человек? Изображение, которое учит лжи. Ибо тот, кто делает это, доверяет своему собственному творению. Он делает идолов, которые не могут говорить.

Горе тому, кто скажет дереву «оживи» или безжизненному камню «очнись». Может ли он дать руководство? Риторический вопрос. Конечно, нет.

Он покрыт золотом и серебром, но дыхания в нем нет. Намек на идолов здесь в том, что они нереальны. Напротив, Господь находится в Своем святом храме.

Пусть вся земля замолчит перед ним. До того, как великий, предположительно великий биржевой маклер Э. Ф. Хаттон обанкротился, лет 10 назад, у них была одна из лучших реклам на телевидении. Делалось это так: когда говорит Э. Ф. Хаттон, все слушают.

Это было бы похоже на то, как будто пара сотен человек собралась вокруг поляны, где идет матч по гольфу. И вдруг кто-то открывает рот, и наступает тишина, полная тишина. Когда говорит Э. Ф. Хаттон, все слушают.

Идея состоит в том, чтобы позволить земле молчать перед Богом, который находится в Своем святом храме. Он может дать откровение. Он дает откровение.

По словам РОД, он жив. Кульминация этой книги, развязка книги, после того, как он дает картину Бога, который больше, чем жизнь. И он опирается на предыдущее откровение или ссылается на него.

Это Бог, который приходит в тему. Через 3:3. Это Бог, пришедший из Ти-мана, который находился к югу от Иуды. Этот святой явил себя с горы Фаран, которая была южнее Кадеш-Варни.

Что такое Кадеш-Варни? Почему это важно в Библии? Он стал главным станом в пустыне, местом, откуда были отправлены двенадцать соглядатаев, где Израиль разбил лагерь примерно на 38 лет в Кадес-Варни. И где был похоронен один из членов семьи Моисея.

Кадес Барни. Прямо рядом находится гора Фаран. Но Бог в Своей славе покрывает небо.

Его хвала наполняет землю. Его великолепие подобно восходу солнца. Лучи исходят из его руки.

Он стоял и тряс землю. Он взглянул и заставил трепетать народы. Как будто эта огромная, больше жизни фигура стоит перед всей землей.

Поэзия возвышена. Это гиперболично. Это преувеличено.

Чтобы подчеркнуть, что вся земля замирает в присутствии этого могущественного. Перед кем рухнули древние горы. Его пути вечны.

Здесь есть отсылка, вероятно, к прохождению Красного моря. Разгневался ли ты на море, когда ехал на своих конях и победоносных колесницах? Вы открыли свой лук. Ты призвал много стрел.

Вы рассекли землю реками. Что говорит Исход 15? Господь – воин. Песня Моисея.

Мириам у Красного моря. Солнце и луна замерли на небе при блеске твоих летящих стрел, при молнии сверкающего копья твоего. В гневе ты ходил по земле и в гневе молотил народы.

Ты вышел избавить свой народ, Спаситель, помазанник. Кто такой помазанник? Израиль. Опять же, мы видим у пророков тему пришествия Бога к Израилю и избавления Израиля.

Тот, кто назначен Богом для Его целей на земле. Тогда кажется, что этот язык явно намекает на фараона. Это история спасения, поскольку Бог уже в истории приходил искупить Свой народ.

Ты сокрушил вождя страны нечестия. Вы раздели его с головы до ног, истребив египтян. Своим копьем ты пронзил ему голову, когда его воины бросились разгонять нас, злорадствуя, как будто собираясь сожрать несчастных, которые прятались.

Вы топтали море конями своими, пахая великие воды. Таким образом, здесь, по-видимому, имеется в виду Бог, пришедший в историю Израиля в пустыне у Красного моря. Он пришел больше, чем жизнь, чтобы сохранить их, освободить их, подобно воину.

Итак, следует рассказать о репетиции магналии, термине, который церковь использовала для обозначения великих искупительных действий Бога Израиля, великих делах, магналиях, которые были репетированы. И если у нас есть образец для этого в некоторых из лучших гимнов, которые напоминают о Божьих делах прошлого, мы репетируем, мы вспоминаем. В Писании есть образец для этого.

Затем развязка книги находится в стихах 16б до конца. Он говорит: мне придется терпеливо ждать дня бедствия, что, конечно же, связано с 2:3. Хоть оно и задерживается, подождите. Оно обязательно придет и не задержится.

Итак, вот это. Хорошо, 539 г. до н.э., когда Персия свергнет Вавилон, мне придется терпеливо ждать этого дня бедствия, чтобы напасть на страну, вторгшуюся в нас. Это маленькое выражение, вероятно, намекает на тот факт, что, как вы знаете, в течение примерно десяти лет Вавилон вводил свои армии для нападения на Иерусалим тремя крупными атаками до окончательного свержения в 586 году.

Так что, возможно, пророк предвидел, что вторжение уже начало происходить. Затем он говорит, что, хотя смоковница не цветет и не дает почек, и на лозе нет винограда, урожай оливок не растет, а зерновые поля не приносят пищи, к нам снова возвращается наша сельскохозяйственная троица, которую мы видели в Осия. Вино, масло и зерно.

Три основных продукта библейской экономики. Итак, говорит он, допустим, это сельскохозяйственная катастрофа. Кроме того, животноводство терпит неудачу.

В загоне нет овец. Скота в стойлах нет. Но я буду радоваться в Господе.

Опять же, могло ли это стоять за апостолом Павлом, который, возможно, размышлял о подобных делах в свое личное трудное время? Он говорит: «Веселюсь о Господе и возрадуюсь о Боге, Спасителе моем, Избавителе моем». Суверенный Господь — моя сила. Вот как можно пережить трудные времена.

Господь — моя сила. Это внутренняя эмуна, которая позволяет людям справляться, что бы ни случилось. Он заставляет мои ноги цепляться за высоту, как ноги горного козла, оленя или оленя.

Недостаток уверенности — это то, что Бог дает человеку. Итак, в конце концов, это мое последнее слово по этому поводу. Отношения, с библейской точки зрения, имеют приоритет над разумом.

Библия не всегда дает окончательные ответы. Это дает самого Бога. Это дает отношения, и эти отношения — это то, что человек имеет в трудные времена жизни.

В самые худшие времена, что бы ни случилось, он будет твердо держаться Господа, подобно Иову из теодицеи в этой книге. В среду в нашем классе мы собираемся обсудить книгу Кушнера. Итак, убедитесь, что вы прочитали Кушнера к среде.

Если хотите, принесите книгу в класс. Я хотел бы узнать ваше мнение о Кушнере. Мне бы хотелось хорошо обсудить книгу, узнать вашу реакцию и поделиться с вами некоторыми своими мыслями о ней.

Что в этом хорошего, что вам в этом не нравится и что мы можем узнать, задавая тот же вопрос в современном мире? Где мы собираемся высказаться по этому поводу? Хорошо, вот и все. Это доктор Марв Уилсон в своем учении о пророках.

Это доктор Марв Уилсон в своем учении о Пророках. Это 21-я сессия Книги Аввакума.