

1 и 2 Паралипоменон

Д-р Ричард Пратт

Вступление

Книга Паралипоменон (1-я и 2-я книга) является одной из самых забытых частей Библии. Большое количество изучающих Библию христиан находят ее сложную историю незнакомой и ошибочно полагают, что эта книга не имеет практического применения к современной жизни нашего общества. Несмотря на эти широко распространенные, но неверные предположения, книга Паралипоменон может помочь увидеть много малознакомых образов мышления для современной Церкви. Для того чтобы понять важность Паралипоменона для нашего времени, мы должны сначала усвоить его первоначальное значение, т.е. значение предназначенное для первых израильских читателей. Применение этой книги для нашего времени должно гармонизировать с целями, для которых Святой Дух богодухновил эту книгу в самом начале. В этом вступлении мы обрисовываем контуры первоначального значения Паралипоменона, фокусируясь на пяти вопросах: Авторство и Дата, Исторические и Теологические Цели, Обзор Основных Тем, Перевод и Передача. Два приложения также последуют этим отдельным вопросам.

Авторство и Дата

Святой Дух богодухновил эту книгу, однако же, Он сделал это, используя характер и цели человеческого автора. Паралипоменон не говорит нам о том, кто являлся этим автором, но намеки выходящие на поверхность дают нам возможность значительно укоротить лист кандидатов на эту роль. Ранние еврейские традиции указывают на книжника по имени Ездра, как на автора этой книги (а также книг Ездры и Неемии). Несколько соображений поддерживают этот взгляд: 1. Книга была составлена после возвращения Израиля из Вавилона. Примерно в дни жизни Ездры. 2. Некоторые теологические сходства Паралипоменона совпадают с основными темами служения Ездры. (см. Главные темы). Другие соображения, однако, заставляют нас сомневаться в верности этого предположения. 1. Дата составления Паралипоменона не может быть ограничена продолжительностью жизнью Ездры. 2. Темы книги Паралипоменона связывают Царство Давида с поклонением в Иерусалимском Храме таким образом, что они прекращают быть похожими на темы присущие Ездры. 3. Паралипоменон в целом обходит стороной центральную тему служения Ездры, тему семейной связи между израильтянами и иноземцами. (Ездра 9:10-12; см. Втор. 7:2-4; Неем. 10:30; 13:23-31). Поэтому большинство богословов остается не убежденными в этой интерпретации авторства Паралипоменона. Мы последуем примеру многих, и будем ссылаться на автора этой книги просто как на летописца. Когда Паралипоменон был написан? Невозможно установить точную дату, но после некоторого размышления несколько перспектив выходят на поверхность.

Завершающие строки Паралипоменона указывают на возможную раннюю дату последней композиции (2-Пар.36:21-23; см. Ездра 1:1-4). Эти стихи регистрируют повеление персидского Императора Кира, разрешающее евреям возвращаться в Палестину. Эти происшествия датируются 539\8 годами до Р.Х. Самая поздняя дата для написания Паралипоменона не является такой же четкой. Несмотря на это, однако, в нашем распоряжении имеется один важный намек. Стиль языка написания этой книги не отражает греческое влияние. Этот факт дает нам знать, что самая поздняя дата для возможного написания является 330 год до Р.Х, так как именно этот год является годом захвата Палестины Александром Македонским.

Особенные обстоятельства композиции Паралипоменона вырисовываются в свете событий происшедших в Палестине с самой ранней возможной, даты написания, до самой поздней возможной, даты написания (о.538 - о.330 годов до Р.Х.). Давайте, перечислим несколько главных событий этого периода. (см. Схема 1)

Композиция Паралипоменона

539\8	536	520	515	458-430	330
Возвращение из плена	Александр основан Храм	Алтарь и Захария	Аггей постройки Храма	Окончание и Неемия	Ездра Македонский

Основные События После Возвращения (Схема 1)

Некоторые Израильтяне возвратились в Иерусалим по приказу Кира (Ездра 2:1-64). Потомок Царя Давида, Зоровавель был предводителем народа в построении алтаря и в основании нового Храма (Ездра 2:2; 3:2-3, 8-10). Однако же, разочарование, экономические трудности, враждебность со стороны соседей, быстро сбило темпы восстановления Храма. (Ездра 4:1-24). Пророки Аггей и Захария проповедовали в Иерусалиме в это время (Ездра 6:14-15). Они ободряли Зоровавеля и народ продолжать работу восстановления. В конечном итоге, возвратившиеся, послушались пророческого слова и завершили постройку Храма великолепной праздничной церемонией в 515 году до Р.Х. Целое поколение спустя, однако, число возвратившихся не увеличилось. Кроме этого, многие мужчины сроднились с чужеземными женщинами, поклонявшихся чужим богам (Ездра 9:1-2; Неемия 14:23-31; Мал. 2:11). Такого рода смешанные браки привели

к широко распространенному отступничеству (Втор. 7:3; 3-Царств 11:1-13). Ездра (о.458 года до Р.Х.) и Неемия (о.445 года до Р.Х.) пришли в Иерусалим, призывая народ к покаянию и соблюдению Божьего Закона. К сожалению, реформы Ездры и Неемии также произвели кратковременные результаты. Грехи народа возросли до такой степени, что народ упал в века духовной тьмы. Этот период продлился так долго, что он получил название меж заветного периода (с 425 года до Р.Х. по 4 года по Р.Х.). Большинство народа, однако же, не возвратилось из стран рассеяния (диаспора). Израильяне, находившиеся в Палестине страдали под игом Медо-Персии, затем под игом Греческой власти и в заключении под железными рукавицами Римской Империи. Меж заветная темнота продолжалась до основания Царства Божия на земле, Иисусом Христом и Его апостолами.

На каком же промежутке времени летописец и его летопись входят в действие? Два предложенных ответа вышли на передний план довольно недавно.

1. Некоторые комментаторы выдвинули гипотезу, что летописец жил во время служения Аггея и Захарии (о. 520 - 515 до Р.Х.). По крайней мере, три факта выдвигаются в поддержку этой позиции.

А. Книга постоянно связывает Храм и его служения с Царской линией Давида (см. Главные Темы). Такая связь предполагает, что завершение написания и редакция произошла во времена жизни и служения Зоровавеля, в то время, когда ожидание совместного служения потомка Давида и священничества, все еще было велико (см. Зах. 3:1-4:14; Аггей 1:14-2:10, 20-23). Однако же, всего через одно поколение осталось очень мало надежды на скорое восстановление Дома Давида к престолу в Иерусалиме.

Б. Летописец обращает много внимания на детали служений священников и левитов (См. Главные Темы). Эти темы также указывает на то, что датой композиции является время служения Зоровавеля и первосвященника Иисуса, Великого Иерея, в установлении нового порядка в Храме. (Зах.3:1-4:14).

В. Такой пропуск описания духовного падения Царя Соломона, посредством вхождения в браки с чужеземными женами, поражает воображение, и стоит в четком контрасте с тем как в Неемии Соломоновы чужеземные браки строго осуждены (См. 3-Царств 11:1-40 и комментарий на 2 Пар.1:1-9:31; 9:29-31; См. Неем.13:26). Такой пропуск показывает нам, что по всей вероятности, летописец писал эту книгу до того, как чужеземные браки стали серьезной проблемой в общине возвращенцев.

2. Большинство современных комментаторов утверждает, что последняя композиция или редакция произошла во время или чуть после служения Ездры и Неемии (о.450-390 года до Р.Х.). Главным свидетельством в поддержку этой интерпретации является родословие 1 Пар.3:17-24. Список включает в себя

несколько поколений после смерти самого Зоровавеля. Некоторые трудности делают это свидетельство менее убедительным, однако же, довольно четко видно то, что родословие простирается также и после жизни Зоровавеля. Учитывая туманность этого свидетельства, точная дата написания Паралипоменона не может быть установлена. Я думаю, что нам нужно оставаться довольными тем, что у нас есть несколько возможных дат, начиная со времени близкого к дням жизни Зоровавеля до дней вскоре после служения Ездры и Неемии о.515-390 годах до Р.Х.

Исторические и теологические Цели

Летописец писал, для того чтобы дать Израилю их настоящую историю. Историчность его книги видна даже из названий данной ей. Традиционное еврейское название может быть переведено как “Событие времен”. Оно указывает на исторические характеристики книги. Некоторые манускрипты Сиптуагинты (Ветхого Завета на греческом языке) называют эту книгу просто “пропущенное”, советуя нам, что книга поведет речь о деталях, которые не были упомянуты в 1,2,3,4 Царств. Тщательное использование всех этих книг летописцем также указывают на историческую аккуратность. Во время написания этой летописи он полагался в основном на 1,2,3,4 Царств за получением информации. Большинство из всего материала в Паралипомене исходит из этих авторитетных писаний. Летописец также ссылался на писания Пятикнижия (например 1 Пар.1:1-2; (см. Быт.5:1-20), 1 Пар. 4:24; (см. Исх.6:15;Числа 26:12-14); 1Пар 5:1-2; (см. Быт.35:22; 49:3-4); 1Пар 24:2 (см. Лев.10:1-2)), книгу Иисуса Навина (например 1Пар.2:7; Иис.Нав7:1), Судей (1 Пар 11:4; (см.Суд.1:21)), Руфь (1Пар. 2:10-17; (см.Руф.4:18-22)), Псалмов (1Пар.16:8-22) (см.Пс.104:1-15)), Исаия (2 Пар. 32; (см. Ис. 36:1-39:8)), и Иеремии (2 Пар. 36:11-21; (Иер. 52:1-30)). 3. Кроме этого он цитировал несколько недошедших до нашего времени Царских летописей: “летопись царя Давида” (1 Пар 27:24), “книга царя (2 Пар. 24:27), «книга Царей Израильских» (1 Пар.9:1; 2 Пар.20:34), и «книга царей Иудейских и Израильских» (2 Пар.16:11; 25:26; 28:26; 32:32), книга царей Израильских и Иудейских (2 Пар.27:7; 35:27; 36:8). 4. Сверх этого летописец также ссылается на пророческие писания, которые не дошли до нас: записи Самуила (1 Пар.29:29), Нафана (1Пар.29:29), Гада (1Пар.29:29), Ахия (2 Пар.9:29), Адда (2 Пар.12:15;13:22), Самея (2 Пар.12:15). 5) Содержание и стиль многих отрывков так же указывают на то, что летописец использовал так же и другие источники (2 Пар.9:29-31; 12:15-16; 16:11-17:1; 21:18-20; 24:23-37; 26:22-23; 28:26-27; 32:32-33; 35:20-27; 36:8). Тот факт, что летописец использовал такое разнообразие материалов, показывает, что желанием летописца было предоставить правильную и полную историю для народа Израиля.

Как историческая книга, Паралипоменон, покрывает широкий профиль событий. Она начинается с Адама (1 Пар.1:1) и прослеживает историю вплоть до возвращения евреев из Вавилона (1 Пар.3:1-24). Это летопись учит нас многому о том Боге, которому мы как христиане служим в наш день. Кроме предоставления информации о прошлом, летописец объясняет своим читателям, многие

богословские виды мышления. Эти цели, наиболее четко видны, в то время как Паралипоменон сравнивается с 1,2,3,4 Царств. Как, мы и увидим в нашем исследовании, летописец собрал свой материал особым образом, для того чтобы сконцентрировать внимание читателей на определенных вопросах. Иногда он цитировал отрывки слово в слово, иногда изменял их совсем немного, но в других цитатах он делал серьезные поправки, или скорее дополнения к пропущенному материалу. Эти отрывки указывают на то, что целью летописца являлась не только описание точной истории, но и передача богословской интерпретации. Данный комментарий в основном затронет богословскую сторону учения летописца. Конечно, мы также будем говорить и об истории, но нашей целью будет являться рассмотрение его теологии. Только в том случае, если мы правильно поймем его теологическое учение, мы сможем применить эту книгу к нашему дню.

Как можно обобщить богословское учение летописца? Что являлось самым главным в том, что он написал? Мы постараемся ответить на эти вопросы, рассуждая о первоначальном смысле для Израильян, а затем и о том, как этот смысл относиться к современному читателю.

Первоначальные Израильские читатели:

В общем, Летописец написал свою историю, для того чтобы дать направление и ободрение работе по восстановлению Царства, вскоре после возвращения из изгнания. Люди, возвратившиеся из изгнания, встретились со многими трудностями. Несмотря на то, что пророки говорили о том, что возвращение в землю станет временем великого благословения (Ам.9:11-15; Иоиль 3:18-21; Езек.34:26), восстановление не принесло ожидаемых благословений. Вместо этого, община возвращенцев испытала экономические трудности, вражду соседей, и домашние межусобицы. Летописец написал свою летопись, для того чтобы помочь делу восстановления. Он предоставил практические указания к получению великих благословений Царства Божьего в их время.

Современные Христианские читатели:

Желание Летописца направить и укрепить работу восстановления в их день совпадает с желанием и задачей Христиан в наш день. Несмотря на то, что грехи общины возвращенцев помешали полному осуществлению восстановления, Царство Божие все же устояло. Как и НЗ показывает нам, надежды летописца были полностью реализованы в Иисусе Христе. Христос исполняет и превосходит все ожидание летописца о будущем восстановленном народе Божьего. НЗ также учит, однако, что Иисус не сделал это в один подход. Вместо этого, Он принес Царство Божие в трех стадиях. 1) Начало – земное служение Христа и Его Апостолов (Мк.1:14-15; Лк.4:43; 10:11; Деян.1:3). 2) Продолжение – служение Церкви чрез всю ее историю (Деян.28:23; Откр.1:6; 5:10). 3) Завершение - в будущем Иисус приведет в исполнение последнюю стадию восстановления, когда Небо и Земля будут сотворены заново (Отк.21:1-22:21).

Христиане могут правильно применить книгу Паралипоменона к своему дню, задавая вопросы о том, как учение летописца относиться к этим трем стадиям.

Летописец говорит о темах ожидающих первое пришествие Мессии, служение Его народа (Церкви), и возвращение Мессии. В следующей секции мы проиллюстрируем то, каким образом Паралипоменон относится и к общине возвращенцев и к трем ступеням Царства Божьего пришедшего в Мессии.

План

Книга Паралипоменон имеет хорошо продуманную организационную структуру. Этот план предоставит нам общий обзор главных образцов в книге. (см. Схема 2) Более точные образцы будут указаны в начале каждой секции Комментария.

Часть 1: Народом Божьим, их привилегии и ответственность.
(1 Пар.1:1-9:34)

Часть 2: Идеальное Соединенное Царство (1 Пар.9:35 – 2 Пар.9:31)

Правление Давида (1 Пар.9:35-29:30)

Правление Соломона (2 Пар.1:1-9:31)

Часть 3: Иуда во время разъединенного Царства (2 Пар.10:1-28:27)

Наказания и возрастающие благословения на Иуду (10:1-21:3)

Ровоам (10:1-12:16)

Авия (13:1-14:1)

Аса (14:2 – 16:14)

Иософат (17:1-21:3)

Испорченность Северной Иуды (21:4 – 24:27)

Иорам (21:4 – 21:20)

Охозия (22:1-9)

Гофолия (22:10 – 23:21)

Иоас (24:1-27)

Частичное Послушание в Иуде (25:1 – 28:27)

Амасия (25:1-28)

Озия (26:1-23)

Иоафам (27:1-9)

Ахаз (28:1-27)

Часть 4: Воссоединенное Царство (2 Пар. 29:1 – 36:23)

Езекия (29:1 – 32:33)

Манасия (33:1-20)

Амон (33:21-25)

Иосия (34:1 – 35:27)

Последние События (36:2-23)

(План Паралипоменона, Схема 2)

Главные Темы

Возвратившаяся община встретила со многими трудностями, пытаясь восстановить Царствие Божие в их день. Эти трудности должны были заставить людей задуматься об очень важных вопросах. «Остаемся ли мы наследниками обетований, которые Бог дал нашим праотцам? Какие политические или религиозные системы помогут нам? Как мы можем получить благословения безопасности и успеха? Именно о таких вопросах летописец и вел разговор в своей летописи. Летописец связал большее количество богословских мотивов, для того чтобы дать полный ответ на эти три вопроса. Сейчас мы попытаемся обобщить его главные богословские темы следующими заголовками.

1-3) Народ Божий

- 1) Весь Израиль
- 2) Северный Израиль
- 3) Международные отношения

4-9) Царь и Храм

- 4) Царские и Левитские Семьи
- 5) Религиозные Собрания или Ассамблеи
- 6) Поклонение Царя Богу
- 7) Божественное Царство
- 8) Музыка
- 9) Пожертвование на содержание Храма

10-27) Божественные Благословения и Суды

10-12) Бог и История

10) Божественные Действия

11) Имя Бога

12) Божественное Присутствие и Помощь

13-22) Обязательства Израиля

13) Завет

14) Стандарты

15) Пророки

16) Мотивировка

17) Молитва

18) Смирение

19) Искание

20) Забывчивость

21) Неверность

22) Покаяние

23-28) Божьи Ответы

23) Победа и Поражение

24) Построение и Разрушение

25) Увеличение и Снижение Потомства

26) Процветание и Нищета

27) Разочарование и Празднование

28) Исцеление и Долгая Жизнь/Болезнь и Смерть

Ссылки на этот список, главных тем, виден на протяжении всего комментария.

1-3) Народ Божий

Через всю историю, изложенную летописцем, он объяснял, кто являлся народом Божьим. Установление личности (так сказать) народа Божьего предоставило серьезную проблему для общины возвращенцев. Кого именно они должны были считать наследниками Божьих благословений? Какие географические надежды были уместны? Кто именно был включен или исключен в список? Мы посмотрим ответы, которые дает на эти вопросы сам летописец под тремя рубриками:

1) Весь Израиль, 2) Северный Израиль, и 3) Международные Взаимоотношения.

1) Весь Израиль

Первоначальные Израильские Читатели:

Желание летописца установить точный факт того, кто принадлежал к народу Божьему видно из его частого употребления фразы «весь Израиль», а также и других близко связанных с ним слов и выражений. (1 Пар.11:1; 2 Пар.10:1; 29:24). Много раз летописец просто слово в слово цитировал эту информацию из 1,2,3,4

Царств (1 Пар. 18:14; 19:17; 2 Пар. 7:8,9; 10:16; 18:16). Четыре раза летописец отредактировал текст таким образом, чтобы он читался «весь Израиль» (1 Пар. 11:1; 14:8; 15:28; 2 Пар. 10:3). Сверх этого выражение используется 19 раз в отрывках находящихся только в Паралипоменоне. (1 Пар. 11:10; 12:38; 15:3; 21:5; 28:4; 28:8; 29:21; 29:23,25,26; 2 Пар. 1:2; 12:1; 13:4; 13:15; 24:5; 28:23; 29:24; 30:1; 35:3) Тот факт, что летописец концентрирует свое внимание на фразе весь Израиль, наводит на мысль, что летописец пытается показать, что все колена Израиля считаются Божьим Народом. Конечно представители колен Иуды, Вениамина, Ефрема, Манасии, и Левия, возвратившихся в землю, были избранные люди; и будучи таковыми, они играли важную роль в восстановлении Царства Божьего. Одновременно с этим, летописец считал, что народ Божий насчитывает большее количество людей, чем сравнительно маленькое число возвращенцев. Летописец говорил о коленах Израиля, которые так и не вернулись, как о народе Бога. По его мнению, возвратившиеся в Иуде должны были помнить, что восстановление Израиля произошло всего лишь частично, так как многие все еще остаются в Диаспоре.

Для того чтобы показать такое широкое понятие о народе Бога, летописец включил оба северные и южные колена в родословия. (1 Пар. 2:3; 4:24; 5:1, 11, 23; 6:1; 7:1,6,13,14,20,30; 8:1). Он показал идеал колен под Давидом и Соломоном. Он говорил как о Севере, так и Юге, как о народе Бога (2 Пар. 10:3; 12:1; 13:4,15; 24:5). Он также праздновал воссоединение Северных и Южных Царств во дни Езекии. (Комментарии 2 Пар. 30:1-31:1). Летописец был предан идеи о возвращении всех колен в землю, так как он часто указывал на географические место положения, принадлежавшие различным коленам. (1 Пар. 4:10,11-23; 5:23; 6:54-81; 7:28-29; 8:1-7; 8:8-13; 9:1-2; 2 Пар. 31:1). Людям, возвращенным из изгнания, было легко остановиться на маленьких (или частичных) результатах. Очень маленькое количество людей возвратилось в землю, только некоторые районы земли, принадлежащие коленам, опять стали собственностью своих бывших владельцев. Однако летописец настаивал на том, что благословения Божии ожидали его читателей, только в том случае, если те предадут себя к делу восстановления всех колен Израиля в землю обетования.

Современный Христианский Читатель:

Весь Израиль есть лейтмотив, прослеживающийся по всему Новому Завету. Первая стадия восстановления в Иисусе Христе или Начало Царства охарактеризовано в НЗ включением всех слоев Израильского общества в Божий удел. Иисус проповедовал богатым (Мт. 27:15), бедным (Мт. 11:5), благочестивым (Лк. 7:36), богохульным (Лк. 7:36-38), знатным (Ин. 4:46) и презренным (Лк. 5:27). С самого объявления Царства бедным пастухам (Лк. 2:8,9) до служения Христа женщинам и детям (Лк. 8:1-3; 23:55-56), Царство Божье включало в себя совокупность народа Божьего. Иисус также ожидал продолжение своего Царства через Свою Церковь, для того чтобы бы проиллюстрировать эту концепцию в Новом Завете. Как Павел и настаивает: «нет уже Иудея, ни язычника; нет раба, ни свободного; нет мужеского пола, ни женского: ибо все вы одно во Христе Иисусе. (Гал. 3:28). Таким же образом, Иаков запретил лицепрятие, ведущее к дискриминации в Церкви. (Иак. 2:1-7). Единство Божьего народа прослеживается

через всю книгу Откровения Иоанна (Откр.19:6,7; 21:3,24). Желание летописца о Едином Израиле (Весь Израиль) в его день будет исполнено с возвращением Иисуса Христа.

2) Северный Израиль

Первоначальные Израильские Читатели:

Летописец уделяет особенное внимание Северному Израилю в общине возвращенцев. Сложившаяся ситуация с Северными коленами была очень сложная в день жизни летописца. Большинство из этих колен остались за границей земли обетования, куда Ассирийцы изгнали их. Некоторые люди из Северных областей остались в их территориях, но перемешались с изгнанниками из других народов (4 Царств 17). Несколько раз в истории Иуды группы с Севера подсоединялись к ним. Некоторые из потомков этих перебежчиков возвратилась из Вавилонского плена с первой группой возвращенцев (1 Пар.9:3-9).

Книга Паралипоменона предлагает сбалансированную оценку этой сложной ситуации. С одной стороны, летописец четко выражает свои политические и религиозные соображения в пользу юга, а не севера. Эта преданность Иуды становится видна особенно при сравнении записей истории Паралипоменона и Царств. За одним исключением (2 Пар.13:1; 3 Царств 15:1-2), летописец нарочно пропустил каждую северно-южную хронологическую запись из книг Царств, синхронизирующую историю Юга с историей Севера (2 Пар.14:2/3Царств 15:9; 2 Пар.17:1/3 Царств 22:41; 2 Пар.21:4-5/4 Царств 8:16; 2 Пар.22:1/4 Царств 8:25; 2 Пар.24:1/4 Царств 12:1; 2 Пар.25:1/4 Царств 14:1; 2 Пар.27:1/4 Царств 15:32; 2 Пар.28:1/4 Царств 16:1; 2 Пар.29:1/4 Царств 18:1). Такой обзор, почти исключительно того, что происходит в Иуде, показывает нам, что для летописца, политические и религиозные центры юга являлись сердцем Царства Божьего. Похожим образом летописец оценил ситуацию на Севере. Это видно из многого.

- 1) Летописец признает законность первоначального отделения Израиля от Иуды (2 Пар.10:1-11:4), но обвинил север в идолопоклонстве и в других формах греха (2 Пар.13:4-12; 19:2; 21:6,12 – 15; 22:3; 22:10 – 23:21; 24:7; 25:7; 30:6-9).
- 2) Книга показывает, что Иуда не должна была создавать политических союзов безбожниками из Северного Израиля.
- 3) Несколько раз летописец оплакивал Иудейских Царей, которые вели себя, как цари Израиля (2 Пар.21:6,13; 22:4; 28:2-4). Эти компоненты также указывают на негативную оценку Севера.
- 4) 2 Пар.21:4 – 24:27 фокусируется на плохом влиянии Севера на Иуду. Этот период характеризуется отступничеством; и источником этой проблемы часто являлась дружба с северным Израилем.

С другой стороны, однако, летописец пытался расширить мировоззрение возвращенцев с целью включения и северных колен в списки народа Бога. Это видно из следующего:

- 1) Северные кланы показываются первыми в родословиях и списках (1 Пар.4:24 – 5:26; 7:1-40; 9:3).
- 1) По меньшей мере, 23 раза термин «весь Израиль» относится к Северным коленам.
- 2) Летописец заметил, что разделение Израиля было запланировано Богом (2 Пар.11:1-4)
- 3) Он даже произвел контраст между Югом и Севером, напоминая о том случае, когда Северные Израильяне послушались гласа пророка, в то время когда Иуда жила в непослушании Богу (2 Пар.28:6-15).
- 4) Так же летописец сравнил моральное состояние Иуды и Израиля во дни Езекии (2 Пар.29:8-9). Через это он показал, что в Иуде сама по себе не была лучше Севера.
- 5) Реформы, проведенные тремя Иудейскими Царями, простерлись даже и к Северу (2 Пар.19:4; 31:1; 34:6-7)
- 6) Летописец подчеркнул символическое воссоединение Царств на праздник Пасхи (2 Пар.30:1 – 31:1).
- 7) Терпение летописца к Северным коленом являлось примером, которому южные Израильяне должны были следовать в своем отношении к Северным соседям.

Современный Христианский Читатель:

Такая точка зрения по отношению к Северному Израилю подтверждается в Христианской общине и в учении НЗ-та в целом. Иисус принес своего Царство проповедуя не только в Иерусалиме (Лк.19:28), но и северном Израиле (Назарете) (Лк.4:16), в Галилее (Лк.4:14), Самарии (Ин.4:1-42). В поручении Иисуса своим ученикам Он упоминает по имени регион Самарии (Деян.1:8). Сверх этого, потомки северных колен также были в числе «Иудеев ... из всякого народа под небесами» (Деян.2:5), которые присутствовали на празднике Пятидесятницы. Во многом, летописец уделяет очень много внимание Северному Израилю, также как Павел настаивает на важности каждой части тела Христова в Церкви. (1 Кор.12:12-26). Точно также как и община возвращенцев нуждалась в истинно верующих, живущих на Севере, так и Христианская церковь нуждается в каждой части общины завета, чтобы все части участвовали в работе восстановления Царства Божьего. В заключении, Северные колена также фигурируют в последней стадии восстановления или завершения Царства. В конце этого мира Царство Христа будет включать в себя «144.000 из всех колен сынов Израилевых» (Откр.7:4). Желание летописца о воссоединение Израильских колен будет исполнено в то, время когда имена всех колен будут запечатлены на вратах Нового Иерусалима. (Откр.21:12)

Каждое колено будет иметь свое представительство в третьей стадии периода Царства Божьего или как мы назвали эту стадию ранее стадией завершения Царства.

3) Международные Взаимоотношения:

Первоначальные Израильские Читатели:

Пытаясь дать более точное определение народу Божьему, летописец также фокусируется на взаимоотношениях с другими народами. Вскоре по возвращению из Вавилона практическая реальность заставила общину подумать о взаимоотношениях с другими народами. (Ездра 3:7; Неем.2:1-10) Вопросы о глубине и сущности этой связи были вопросами огромной важности.

Во-первых, Паралипоменон показывает открытость по отношению к иноземцам, с целью того чтобы народ знал, что им не нужно было изолировать себя от своих соседей.

- 1) Первые родословия включают не израильтян в списки народа Божьего. Кинее не имели законное место среди Иудейских колен (1 Пар.2:55). Именно поэтому в списках сыновей Симеона присутствуют Измаиловы имена (1 Пар.4:25). Иноземцы, помогающие Левитам (Ездра8:20) были меж тех, кто возвратился из изгнания, в числе первых (1 Пар.9:1-34).
- 2) Похожим образом летописец показал, что идеальные цари (Давид и Соломон) имели экономические связи с другими странами. (1 Пар.22:2) Соломон вел торговлю с другими государствами (2 Пар.8:17 – 9:26)
- 3) Сверх этого летописец говорил, что иноземцы не должны быть исключены из религиозной жизни Израиля. Например, он процитировал заметку из книг Царств о том, что Соломон молился за язычников, пришедших в Храм, чтобы они познали Бога Израилева (2 Пар. 6:32-33). Таким образом, летописец пытается выработать позитивное отношение к другим народам. Удивление Царицы Савской регистрируется в летописи. Совершенная изоляция не должна охарактеризовать общину возвращенцев.

Во-вторых, серьезное предупреждение придало равновесие такому мировоззрению. Много раз, летописец настаивал на том, что Израиль не должен заключать союзы с иноземцами. Вхождение в такие союзы часто означало, что Израиль отказывается зависеть от Бога.

Ужасное наказание придет на тех, кто полагается на земные страны для защиты (2 Пар.16:1-9; 28:16-21). Летописец знал, что верность Господу подразумевает надежду на Бога, а не на соседние дружески настроенные государства. В соответствии с этим принципом летописец упоминает, что Давид не помог Филистимлянам (1 Пар.12:19). Он продемонстрировал, что только вера в Бога сможет заставить народы земли убоиться и прекратить свою агрессию против народа Божьего (1 Пар.14:17; 2 Пар.9:1-12; 17:10; 20:29; 26:8). Эти отрывки напоминали общине возвращенцев, что им не нужно полагаться на помощь других государств, для того чтобы продолжать существование; только сила Бога могла предоставить безопасность Царству.

Современные Христианские Читатели:

Новозаветный портрет Царствия Божьего разделяет двойное подчеркивание открытости и осторожности к тем находящимся вне общины завета. Вера римского сотника (Мт.8:5-13) и преданность Сирофиникиянки (Мк. 7:24-30) иллюстрируют похожее учение. Иисус даже сделал выговор Израильтянам, отступившиеся от веры, что люди из Ниневии и Царица Савская восстанут на суд против них (Мт.12:39-45). В то же время, однако, Иисус предупреждал о грешном влиянии языческих религий (Мт.6:7)

Павел описал продолжение царства в смысле проповеди всем народам (Дн. 14:1,8; 17:12, 34; 28:31). Павел, однако же, также запретил взаимоотношения с неверующими, которые могут привести к отступничеству (2 Кор.6:14). Темы включения и отделения находят свои окончательные выражения только в третьей стадии царства при возвращении Иисуса Христа. Последняя стадия восстановления осуществиться с собранием всех верующих от всех народов земли. В это время, однако, все нечестивые будут отделены от праведных. Они будут наказаны вечным осуждением Бога (Отк.21:24,26)

4-9) Царь и Храм

Царский Сан и храм в Иерусалиме формирует второй основной вид мышление в богословии летописца. Для летописца эти политические и религиозные структуры составляли двусторонний центр восстановленного Израиля. Мы обобщим его взгляды, заостря внимание на:

- 4) Царских и Левитских Семьях,
- 5) Религиозных Ассамблеях,
- 6) Поклонении Царя Богу,
- 7) Царстве Божьем,
- 8) Музыкае,
- 9) Пожертвовании на Содержание Храма

4) Царские и Левитские Семьи

Первоначальные Израильские Читатели:

Интерес летописца к Храму и Царскому сану четко виден в том, что много частей летописи посвящается переписи их семей. Летопись показывает, что Бог поставил определенные семьи или династии на эти служения в Израиле.

- 1) Родословия обращают больше внимания на династию Давида (1 Пар.2:10-17; 3:1-24) и на священнические семьи (1 Пар. 6:1-81), нежели на что-либо другое во всей летописи.
- 2) Вечное правление династии Давида над Израилем (1 Пар.17; 2 Пар.13:5; 21:7; 23:3) дано в благословение, а не в тяжесть Израилю (1 Пар.11:4-8, 10-11, 18-19, 14:2; 18:14; 22:18; 2 Пар.2:11; 7:10; 9:8).
- 3) Конкретные инструкции для работы священничества и Левитских семей видны из многих отрывков (1 Пар.15:2; 23:28; 26:20; 2 Пар.19:8; 23:7; 30:27; 31:2; 34:13). Иногда инструкции детальны, вплоть до упоминания возраста Левитов служащих священниками (1 Пар. 6:48-53; 9:10-13; 16:39-42; 23:13; 29:22; 2 Пар. 29:34; 34:10).

Эти мотивы напрямую относились к проходящей через трудности общине возвращенцев. Царская семья Иуды несла ответственность за разрушении Иуды и пленении ее жителей (4 Царств 21:10-15; 23:31-25:26). Поэтому, по меньшей мере, некоторые из возвращенцев задавали себе вопрос о Царском Сане Давида и о его роли в восстановлении. Тот факт, что Летопись говорит так много о

Давидовой Династии, предполагает то, что сыны Давидовы имеют право на Иерусалимский трон.

Разногласие между левитами и священниками выдвинул еще один вопрос, связанный с восстановленной общиной. Когда Иисус, священник Садоков, возвратился из Вавилона, дабы произвести реформы в служении левитов, многие левиты не сразу приняли его руководство. Летописец, подтвердил пророчества других пророков, говорящих о руководстве Садовой династии над священством (Езек.40:46; 44:10-16; 48:11; Захар.1-4). Таким образом, фокус летописца на священников и Левитов имел много практических применений.

Современны Христианские Читатели:

НЗ также говорит о царских и священнических служениях. Во-первых, НЗ учит, что обе функции находят свое исполнение в Иисусе Христе.

Бесчисленные отрывки показывают нам, что Иисус был Царем Израиля (Мт.2:2; 27:11; Лк.23:38; Ин.1:49; 12:13; 18:37; Отк.17:14). При рождении он был признан законным наследником престола Давида. (Мт.2:2). Кроме это Христос продолжает править как Царь над Своим народом и покорять своих врагов Своим Духом и Словом (1 Кор.15:25; Евр.10:12-13). Сверх этого, в завершении царства, каждое колено приклонится перед Царской властью Иисуса и полностью подчиниться Ему (Рим.14:11; Фил.2:10-11). Враги Божественного Царя будут наказаны на вечно, а слуги Царя будут воскрешены во славе (Отк.7:14-17; 20:7-15).

Служения Христа как священника также началось в начале Его земного служения. Он был священником по чину Мелхиседека (Евр.5:6), Иисус взял на себя наказания всего мира, смело, принеся себя в жертву за грехи всего народа (Евр.4:15). Кроме этого, роль Христа как священника продолжается до сегодняшнего дня. Он ходатайствует перед Отцом за нас, считаясь с интересами искупленных и молясь за наше благо (Евр.4:14). Христос продолжает быть нашим заступником и Ходатаем перед Отцом (Ин. 2:1). Священнический символизм Мессии появляется в ассоциации и с последней стадией восстановления. Христос показан как закланный агнец, стоящий в центре тронного зала Бога (Отк.7:17). Христос есть священник на веки вечные (Евр.7:3).

Во-вторых, НЗ также переносит священнические и царские функции ко всем верующим. Те, кто во Христе соединились в его воскресении (Рим.6:1-14). Поэтому мы будем править с Христом, когда он возвратится во славе (2 Тим.2:12; Отк.22:5). Мы также служим Господу как священники сегодня (Отк.1:5). Тело Христово дополняет страдания Христовы (1Кор.1:5; Кол.1:24). Мы также составляем духовный храм для жертвоприношения (1-Петр.2:1-4). Церковь стала «царством священников» (1 Петра 2:9). Таким образом, летописец показывает, что мотив Храма и священничества не только применим к Христу, но и ко всем верующим присоединенных с Христу по вере.

5) Религиозные Ассамблеи

Первоначальные Израильские Читатели:

Особый интерес летописца к Храму и священничеству также виден в созывах Религиозных Ассамблей монархами. Обычно летописец предавал этим съездам термин «Ассамблей» (1 Пар.13:2,4-5; 15:3; 28:1-8; 29,1,10,20; 2 Пар.1:3,5; 6:3,12,13; 7:8-9; 20:05,14, 26; 23:3; 24:6; 28:14; 29:23,28,31-32; 30:2,4,13,23-25; 31:18). Русская Библия часто переводит родственные выражения, как «собрал» (2 Пар.5:2), «собрались» (2 Пар.5:3), «созвал» (2 Пар.11:1) и «общество» (2 Пар.31:18). Летописец подчеркивал религиозные ассамблеи, как пример обоюдной поддержки между Царем и Храмом. Несколько ассамблей послужили для этой цели в Соединенном Царстве.

- 1) Ассамблея, созванная Давидом для принесения ковчега завета в Иерусалим, была образцом реформ в поклонении для общины возвращенцев (1 Пар.13:2,4-5; 15:3).
- 2) Давид призвал ассамблеи отдать себя на работу постройки храма (1 Пар.28:1,8; 29:1,10, 20). Читатели летописи должны были последовать его примеру.
- 3) Соломон получил мудрость, для построения Иерусалимского Храма, именно на Ассамблеи; это события подняло строительные работы Соломона до уровня достойного подражанию (2 Пар.1:3,5).
- 4) Ассамблея по посвящению Богу Иерусалимского Храма стала твердым заявлением о важности Храма для будущего Израиля (2 Пар.5:2-3; 6:3,12-13; 7:8-9).

Во время разъединенного царства несколько таких собраний.

- 1) Попытка Ровоамом пойти на войну с Северными коленами была остановлена на одной из таких ассамблей (2 Пар.11:1-4)
- 2) Иосифат ответил на серьезную военную угрозу созывом ассамблеи (2 Пар.20:5,14,26). Собрание поклонения привело к великой победе над врагами.
- 3) Кроме этого, важность таких собраний становится, видна в правлении Иодая. Именно во время ассамблеи произошло общенациональное обновление завета под его руководством (2 Пар.23:3). Похожим образом, описание примера данного нам Иодаем также происходит на Ассамблее (2 Пар. 24:6).

Воссоединенное Царство также демонстрирует интерес летописца к религиозным ассамблеям, подчеркивая события поклонения под правлением Езекии.

Упоминания таких ассамблей появляются в записях о Езекии минимум 11 раз; в целом летописец дал очень хорошее описание Езекии (2 Пар.29:23,28,31-32; 20:2,4,13,23-25; 31:18). Эти описания должны были подбодрить общину возвращенцев к имитации ассамблей Езекии.

Современные Христианские Читатели:

Интерес летописца к религиозным ассамблеям находит свое исполнение в Иисусе Христе и его Царстве. Иисус пришел на землю, для того чтобы построить церковь, святую ассамблею принадлежащую Богу (Мт.16:18). Апостолы и пророки Апостольского периода формируют основание церкви всего времени (Ефес.2:20).

НЗ также называет народ Божий ассамблеей чрез всю стадию продолжения Царства. Иисус сказал, что он будет присутствовать там, где двое или трое

соберутся во имя Его (Мт.18:20). Народ призван собираться вместе, и это называется церковью (Деян. 14:27; 1 Ин.1:3). Ассамблеи христиан должны посвятить себя поклонению и молитве, пению песен и благодарению Господа (Ефес.5:19-20). Посещение таких ассамблей или собраний не должно забываться (Евр.10:25).

Религиозные собрания в наш день являются всего лишь тенью великого собрания, которое произойдет в будущем. Третья стадия прихода Царства или завершение, описывается тем, что все верующие присоединятся к бесчисленным Ангелам в радостной небесной ассамблее (Евр.12:22). Возвращение Христа ознаменует последнее призывание к поклонению, в то время как народы всех времен собираться в одну ассамблею прославить их Царя и насладиться Им.

6) Поклонения Царя Богу

Первоначальные Израильские Читатели:

Летописец отметил важность структуры царского сана Давида и Храма, показывая, то, как праведные цари отдавали себя на служение, поклоняясь в Храме. Это видно из следующего:

- 1) Особенное положительное упоминание о Царе Давиде и Соломоне привлекает внимание к их примеру о самоотдаче к интересам Храма и поклонения происходившего в нем. Из 21 главы повествующих о царе Давиде, 17 посвящены подготовке построения Храма (1 Пар.13-29). Похожим образом, большая часть летописи, посвященная делам и личности Соломона, связана с постройкой Храма (2 Пар.2-8).
- 2) В едином и разьединенном царстве летописец фокусируется на реставрация и реформах в Храме. Иосифат (2 Пар.17:3-6; 19:11), Аса (2 Пар.15:8-15), Иоас (2 Пар.24:4-11), Езекия (2 Пар. 29:1-31:1), Манасия (2 Пар.33:16-17), Иодай (2 Пар.24:3-35:19) приведены в пример за их реформационную деятельность.
- 3) Подчеркивая важность преданности правильным формам Храмового поклонения, летописец зарегистрировал число жертвоприношений сделанных праведными царями (2 Пар. 1:6; 5:6; 7:4-5; 24:14; 29:32-35:19). В каждом случае видно желание летописца показать, что праведные цари поддерживали храм и его служения.
- 4) Летописец обратил наше внимание на то, каким образом праведные цари признавали святость Храма. Этот мотив показывался много раз, когда цари повелевали, чтобы все занимающиеся работой в храме, проводили нужные очищения в подготовке к этому (1 Пар.15:4,12,14,23:13; 29:5; 2 Пар. 5:11; 7:7,16,20;23:6; 26:18; 29:5,18,19,33,34; 30:2,3,14,17,24; 35:3,6).
- 5) Летописец также пишет и о тех царях, которые не предавали большого значения Храму в жизни Израиля. Два царя не закончили свои реформы (2 Пар.15:17; 20:33). Три царя даже построили идолов на высотах (2 Пар.21:11; 28:4; 33:3). Кроме этого, некоторые цари осквернили Храм (2 Пар.16:2) и его служения (3 Пар.26:16-21). Летописец строго осудил такие действия.

Эти аспекты летописи говорили на прямую к членам общества возвращенцев. В начальных годах после возвращения из Вавилона большая работа должна была

быть осуществлена для того, чтобы восстановить Храм. Но даже после того как сам Храм был построен, поклонение в нем все еще нуждалось в реформах. Реформы Иудейских царей в прошлом не только показали важность построения Храма, но и то, что гарантирование правильного поклонения было ответственностью царского сана Давида навсегда.

Современные Христианские Читатели:

Совершенный пример царского поклонения Богу приходит к нам в Иисусе Христе. Христос принес Царствие Божье, демонстрируя в своей жизни рвение к не оскверненному или чистому поклонению. Даже, будучи ребенком, он был найден в Храме (Лк.2:46). В его схватке с Сатаной, Христос четко заявил о том, что единственным объектом поклонения является Бог (Мт.4:10). Он изгнал меновщиков из дворов Храма (Мт.21:21-13; Ин.2:14-15). Рвение, видимое в жизни Иисуса к поклонению, становится еще более ясно в Его разговоре с Самаритянкой. Там он объяснил, что настоящее поклонение не лимитировано географическим положением; поклонение должно происходить в духе и истине (Ин.4:20-24).

Чистота служения также является центральным элементом во время истории церкви или во второй стадии прихода Царства. Павел умолял, чтобы все верующие отдавали себя в «жертву живую святую», на «разумное служение» (Рим.12:1). Очищающая кровь Мессии, делает возможным для верующих придти к Богу (Евр.10:10). Павел также указывает на то, что Новозаветная церковь и есть собрание тех, кто «служит Богу духом» (Фил.3:3).

Царский мотив поклонения также является важной темой третьей стадии прихода царства или стадии завершения. Откровения Иоанна, показывает поклонение Царя Иисуса (Отк.5:14; 21:22). Заповедь «...поклонитесь Сотворившему Небо и Землю, и море и источники вод», будет соблюдена всеми и в совершенстве (отк.14:7). Ангелы показаны, поклоняющимися Ему «день и ночь» (Отк.7:15).

7) Божье Царское Правление

Первоначальные Израильские Читатели:

Летописец подчеркивал важность восстановления трона Давида, развивая тему взаимосвязи Давидовой династии с правлением Бога. Общепринятым делом на древнем Ближнем Востоке было сопоставление положения человеческих правителей и божественных правителей. Народы, окружавшие Израиль верили в то, что когда боги получали правление над регионом, они устанавливали земных царей, как своих представителей (заместителей). За исключение тех случаев, когда бог наказывал своего земного царя, неудачное правление этого царя подразумевало то, что его бог терпел неудачи в небесном мире. Похожее учение видно через весь ВЗ, и в летописи так же присутствует такой мотив. После того как Бог послал свой народ в изгнание, восстановление престола Давида стало необходимым действием для демонстрации того, что Господь правил над небесным миром. Такое теологическое убеждение встречается в нескольких отрывках.

- 1) Говоря о престоле в Иуде, летописец поменял “дом твой и царство твое” (2 Царств 7:16) на “Дом Мой и Царство Мое” (1 Пар.17:14). Перемена этих выражений показывает твердое убеждение летописца в том, что существует тесная взаимосвязь между Богом и Давидом.
- 2) Похожим образом, Летописец заменил “на трон Израилев” (3 Царств 10:9) на “на престол Свой в царя у Господа Бога твоего” (2 Пар.9:8). Такая перемена также указывает на то, что тесная взаимосвязь существует между троном Давида и престолом Бога.
- 3) В материале, который летописец добавил, царь Авия провозгласил, что северный Израиль был готов пойти на войну против “царства Господне в руке сынов Давидовых” (2 Пар.13:8). Слова Авии указывают на убеждение летописца в том, что земной трон Давида был земным представителем Божественного Трона.
- 4) В двух стихах (1 Пар.29:1,19) летописец показывал храм как Божие «здание» (Букв. Дворец). Такой термин так показывает теологию летописца в том, что Дворец Бога также стоял в городе народа Божьего наряду с дворцом обыкновенного царя.

Летописец показывает взаимосвязь между Божественным и земным Троном, для того чтобы восполнить нужду общины возвращенцев. Вскоре, после того как часть народа возвратилась в Иерусалим, большие надежды о Давидовом престоле возлагались на Зоровавеля (Аггей 2:20-23; Захар.4). Несмотря на такие надежды Зоровавель не стал царем и в последствии отошел с политической сцены жизни Израиля. Кроме этого, тот факт, что Ездра и Неемия не затрагивали проблему царского сана, показывает нам, что надежда на скорое восстановление династии Давида угасла к тому времени. Мессианские надежды были отложены в далекое будущее вместе с другими аспектами полного восстановления Израиля. Точка зрения летописца подразумевала серьезную ответственность в таких ситуациях. С его точки зрения, восстановление Израиля не является завершенным, пока Трон Давида остается пустующим. Потерять надежду на восстановление трона Давида было равным отвержению Божьего суверенитета.

Современный Христианский Читатель:

Точка зрения летописца предоставляет необходимый фон для понимания НЗ-го понятия о Царстве Божьем (или Небесном) (Мт.12:22-28; Дн.2:22-36; 7:45-50). Община возвращенцев избавляется от тьмы и печали приходом Великого Царя. Богочеловек Христос представляет собой соединение Трона Бога и Трона человека.

Апостолы провозгласили, что Христос, «быв вознесен десницею Божью (или посажен по правую руку Бога (Дн.2:22-36)). Там Ему дан «престол Давида, отца Его» (Лк.1:32-33)

Христос описан как «всевышний» (Деян.7:45-50) который будет править до того времени, пока его враги не будут повержены пред ногами его (1 Кор.15:25). Царство Христа – вечно (1 Тим.1:17). Когда Он возвратится, то все признают Его «Царем Царей» (1 Тим.6:15; Отк.17:14; 19:16). Опять-таки завершение прихода

Царства покажет совершенные человеческие и божественные аспекты Царского Сана.

8) Музыка

Первоначальные Израильские Читатели:

Интерес летописца к восстановлению Храма и его служений также виден и в том, что он говорит о музыке. Летописец концентрируется на музыкальном поклонении более чем, на какое-либо другое повествование в Библии. По этой причине некоторые комментаторы предполагали, что сам летописец являлся левитом – музыкантом. Мы поговорим об учении летописца под двумя рубриками:

1) Ответственность в Музыке и 2) Благословение в Музыке.

Во-первых, летописец много раз упоминал о правильном поклонении Богу.

- 1) Он четко показал, какие именно священнические и Левитские семьи должны были заниматься игрой на инструментах и петь (1 Пар.6:33; 15:16, 19, 22, 27; 16:4,7,42; 25:1-31; 2 Пар. 5:12; 7:6; 23:18; 29:25,26,27,30; 30:21,25; 31:21,25; 31:2; 34:12; 35:12; 35:15).
- 2) Он подметил, что Божия воля выяснялась в этом деле через выбор жребия (1 Пар.25:9).
- 3) Кроме этого, он обратил внимание на такие практические вещи как само обучение и репетиции левитов – музыкантов (1 Пар.15:22; 25:7; 2 Пар.34:12), а так же и порядок их служения и ответственности (1 Пар. 25:9-31).
- 4) Летописец также говорил о том, что различные инструменты должны были быть использованы при поклонении (1 Пар.13:8, 15:16).
- 5) В некоторых деталях он описал то, когда и при каких обстоятельствах музыка должна быть исполнена для Бога (2 Пар.5:11-14; 7:6; 23:18; 29:27,28; 30:21).
- 6) Он также говорил о том, что священники должны были исполнять музыку, ведя Израильскую армию в битву (1 Пар.25:1; 2 Пар.13:13,14; 20:21-22), а так же и, праздную победу над врагами (2 Пар.20:28).

Такие детальные описания музыкального поклонения показывают важность восстановления правильной формы поклонения в период после изгнания. Настойчивость летописца говорит именно к тому, в чем именно нуждались его читатели. Кто должен быть ответственен за игру на Музыкальных инструментах? Когда и где она должна исполняться? Он ответил на эти вопросы, указывая на славное прошлое Израиля.

Во-вторых, Летописец также обратил внимание на те чувства радости и благоговения, ассоциируемые с музыкой поклонения. Иногда величие этих события превосходит ожидания даже современных слушателей (1 Пар. 15:16; 2 Пар.5:12; 29:25-30; 30:21; 35:15).

Летописец описывает сцены великого празднования так много раз, для того чтобы даровать своим слушателям мотивировку для их собственного поклонения Богу. В основном, период после изгнания не был охарактеризован избытком радости, танцев, и пения. Однако Летописец указывал на то, что когда Израиль служил Богу верно в прошлом, Бог благословлял их чудом музыки. Записи такого рода мотивировали народ Божий продолжать работу

восстановления царства Божьего. Красота музыки ожидала тех, кто не отрывал своих глаз от этого великого дела.

Современный Христианский Читатель:

Так как в древнем Израиле, радость веры в Господа принимала формы музыки и песни, так и в новом завете музыка играет важную роль. Мария пела Господу радостно, когда она осознала, что ее ребенок есть Мессия. (Лк.1:46-55). Ангелы объявили о рождении царя в песне (Лк.2:13-14). Во многом, первое пришествие Христа было музыкальным произведением.

Музыкальные ответы народа Бога также характеризуют и НЗ Церковь. Верующие должны назидать себя псалмами и славословиями и песнопениями, поя и воспевая в сердцах наших, Господу (Еф.5:19; Кол.3:16). Весь народ Божий призван воспеть благодать Господа (Рим.15:11).

Музыка также будет играть важную роль и в стадии завершении прихода Царства. Когда Христос возвратится, Божье святое творение воспоеет новую песнь Господу (Отк.5:9). Христиане полностью унаследуют победу, одержанную Христом, и воспойт песнь Моисея и Агнца (Отк.15:2-4).

9) Приношения в Храме

Первоначальные Израильские Читатели:

Однако из практических нужд народа после изгнания было обыкновение предоставление ресурсов на постройку Храма. Несмотря на то, что Кир дал все необходимое ранним возвращенцам (Езд.1:7-11), пророчество Аггея, скорее всего, имеет в виду тот факт, что люди не давали достаточно приношений в Храм (Агг.1) Малахия позднее обвинил народ в том, что они не отдавали десятину (Мал.3:8-12). Поэтому летописец в своей летописи пытался научить Израиль, припоминая позитивные и негативные примеры, касающиеся этого в его истории.

Во-первых, Летописец подчеркивает, то число раз, когда храмовая сокровищница была обобра.на.

- 1) Царь Иудейский вынес сокровища из Храма (2 Пар.16:2).
- 2) Враги Иудейские выносили сокровища из Храма (2 Пар.12:9).
Недостаток в Храме предоставляет суд Божий против народа, которого община возвращенцев должна избежать.

Во-вторых, Летописец также направлял внимание на это время, когда народ Божий отдавал огромное количество денег и материала для построения Храма.

- 1) Большое приношение, сделанным Давидом (1 Пар.29:2-5) и народом Израиля (1 Пар.29:6-9)
- 2) Соломон также отдал много материала на построение Храма (2 Пар.2:1-5:1).
- 3) Иоас собрал много денег для реставрации Храма (2 Пар.24:5)
- 4) Езекия также собирал деньги на служение в Храма (2 Пар. 31:3-21).
- 5) Тоже сделал и Иосия (2 Пар.34:9).

В любом случае, такая преданность служению Храма приведет к великим благословениям и радостям для народа Божьего. Такое же благословение придет на общину возвращенцев, если они придадут свои финансы к построению Храма.

Современные Христианские Читатели:

НЗ также говорит о мотиве храмовых пожертвований. Волхвы принесли подарки Иисусу, признавая Царство Иисуса Христа; Мария сделала тоже (Мт.2:11; Ин.12:3).

Эти события дают пример щедрого жертвования наших финансов Христу как последнему и истинному Храму.

Важность даров и жертвований Храму Божьему во время продолжения Царства после вознесения Иисуса Христа. Сейчас, однако, жертвования приносятся в Церковь как в Храм Святого Духа. Ранние Христиане ревностно приносили свои жертвования, делясь с теми во Христе и с теми, кто просто были бедными (Деян.4:34-35; 11:29-30). Апостол Павел подтверждает учение летописца инструктировал Христиан чтобы те жертвовали денег «сколько позволит ему состояние» для того чтобы служение Царства было хорошо финансировано (1 Кор.16:1-4). Похожим образом, он увещевал Филиппийских христиан давать жертвования, используя при этом язык храма «благовонное курение, жертва приятная, и угодная Богу».

При завершении прихода Царства множество даров будут принесены Христу. «Слава и честь народов» будет принесена Христу и Отцу, так как они и являются Храмом Нового Иерусалима.

10-28) Божественное Благословение и Проклятие

Третья главная тема в книге Паралипоменон есть динамика божественного благословения и наказания. Взгляд мышления летописца на этот вопрос отличался от автора книг Царств. Книги Царств были написаны, в основном, для того чтобы объяснить, что изгнание из Вавилона являлось Божьим Судом против Своего народа. Поэтому автор Царств часто указывал на то, что именно гнев Господень, накопившийся против Израиля, и вызвал такое наказание (4 Царств 17:1-41; 21:10-15). Читатели Паралипомена, в отличие от читателей Царств, уже возвратились в землю. Они должны были научиться тому, как избежать, ту же самую, ошибку, а также как именно получить благословение Божие. Летописец учил, что каждое поколение Изральтян имело выбор, который привел бы либо к благословию, либо к наказанию.

В мысли летописца, Божественное благословение и наказание, переплетались также и с другими темами.

10-12) Бог и История

Летописец смотрел на благословение и наказание, как на результат того, что Бог взаимодействовал со своим творением. Израиль и Иуда были особенными объектами искупления и суда в прошлом. Община возвращенцев, к которой он писал, также была объектом Божьего внимания. Такой вид мышления относительно Израиля и Бога виден, по крайней мере, в трех пунктах:

- 10) Божье Действие
- 11) Имя Бога
- 12) Присутствие и Помощь

10) Божье Действие

Первоначальные Израильские Читатели:

В книге Паралипоменона Бог принимает активное участие в жизни Израиля. Такая Божественная активность принимает разные формы. С одной стороны, Летописец показал Бога, который вмешивается в историю чудесным образом (1 Пар.21:14-15; 2 Пар.12:12; 18:31; 21:16; 28:5 36:16-17). С другой стороны, Бог всегда действовал в истории, так сказать за кулисами. Его участие подразумевалось в том, что происходило в некоторых обстоятельствах (2 Пар.18:33; 20:23; 35:23).

Между этими двумя типами Божьего взаимодействия с людьми, летописец описал исторические события, произошедшие самым обыкновенным способом, как что-то, что было оркестровано самим Богом (1 Пар.10:13-14; 11:4; 2 Пар.14:6; 22:7; 24:24; 25:20; 32:31). Похожим образом, он показал уверенность Давида в том, что Бог активного принимал участие в его жизни (1 Пар. 11:9-10; 29:10-13). Летописец также показал, что многие события произошли, во исполнение слова Божьего (1 Пар.11:1-3; 11:10; 12:23; 2 Пар.10:15; 36:22).

Цель летописца в обращении нашего внимание на то, что Бог взаимодействовал со своим творением, была двух сторонней. С одной стороны, упоминая то, что Бог был активен даже в деталях, произошедших событий, он хотел заставить читателей сделать выводы. Божие дела, должны приниматься безоговорочно Его народом. Например, Летописец показал, что Давид имел право на трон в Израиле, так как именно Бог забрал жизнь у царя Саула и отдал царское правление династии Давида (1 Пар.10:13-14). Также, работа священников и левитов была распределена Богом (1 Пар.24:1-5). Бог поставил Соломона руководить построением Храма (2 Пар.7:12).

С другой стороны, Летописец написал о том, как Бог вел Израильский народ в прошлом, говоря о том, что община возвращенцев, также будет ведома Богом в настоящем. Действия Бога в книге Паралипоменона помогли читателям увидеть, насколько активно, Бог участвовал в их настоящем. Бог действовал в обыкновенных человеческих делах, а также и в событиях, которые были вызваны сверхъестественным образом. Община после изгнания должна была помнить полноту Божьих Действий, принявшись за работу восстановления Царства.

Современный Христианский Читатель:

НЗ показывает Действия Бога похожим на то, как это делает летописец. Начало Царства с приходом Христа сопровождалось чудесами. Девственное рождение, чудеса в его служении, смерть и воскресение Христа, а также чудеса совершенные апостолами вскоре.

НЗ также подчеркивают Божьи дела в период продолжения прихода Царства. Через служение Святого Духа, Церковь испытывает присутствие Бога в силе (Ин.14:15-21). Церковь (Народ Божий) должна строить (восстанавливать)

царство Божье даже в наше время. Божье действие часто происходит через что-то незаурядное. В этом смысле действие Божьего провидения продолжается во благо церкви (Рим.8:28).

В стадии завершения прихода Царства, Бог вмешается в ход истории в самом, что ни на есть прямом смысле. С возвращение Христа весь космос будет разрушен и сотворен заново (Отк.21:1). Такое действие Бога приведет к окончательной победе над Его врагами и к самому великому благословению для Его народа (Отк.20:11-15).

11) Имя Бога

Первоначальные Израильские Читатели:

Действие Бога так же видно в учении об Имени Бога. Несколько раз летописец упомянул Имя Божье относительно Божьей репутации и славы (1 Пар.17:21,24). Однако такое употребление «Имени Бога» не было главной целью летописца. Летописец основывал свое учение на традиции, приходящей к нему из раннего библейского периода.

Летописец учил, что Имя Божье есть дорога к получению Божьей силы. Сорок три раза летописец говорит об этом (1 Пар.13:6; 16:2,8,10,29,35; 21:19; 22:7-8,10,9; 23:13; 28:3; 29:13,16; 2 Пар.2:1,4; 6:5-10,20,24,26,32-38; 7:14,16,20; 12:13; 14:11; 18:15; 20:8-9; 33:4,7,18; 36:13). Летописец верил, что Бог был трансцендентный или Всевышний и недостижим в своем Небесном жилище (2 Пар.6:18). Поэтому Бог должен был снизойти к Израилю, положив Свое Имя в Храм, для того чтобы взаимодействовать со своим творением (2 Пар.6:20). Бог сказал, что наличие Божьего Имени означало, что «очи Мои» и «сердце Мое» будут в Храме во веки (2 Пар.7:16).

Поэтому-то, Имя Бога было истоком силы, к которому призывали Израильтяне, в то время, когда им нужна была помощь (1 Пар.16:35; 2 Пар.6:24,26; 14:11). Имя Бога было объектом поклонения после великих дел силы Божьей, которым они стали свидетелями (1 Пар. 16:8,10,29; 29:13). Имя Божье было властью, уполномочивающей говорить от Имени Бога (1 Пар.16:24 21:19; 23:13; 2 Пар. 33:18). Торжественные клятвы Именем Бога должны были быть произнесены именно с этой целью (2 Пар.18:15; 36:13).

Летописец говорил об Имени Бога, не только для того чтобы описать учение об Имени Бога в прошлом, но также, и то, что это означало именно для общины возвращенцев в их настоящем. Доступ (дорога) к Богу и надежда на будущее были даны только тем, кто призывал Имя Господне. Вера именно в этот факт предполагала важность построение Храма, так как именно в нем было положено Имя Бога.

Как летописец говорил, что Израиль может быть силен только, потому, что они имели доступ к Богу через Божье Имя, точно также и Иисус учил, что Царство устоит только силой Господа через Его Имя. Иисус показал, что именно Его Имя является центром Царства Божьего. Спасение получается только верующими во Имя Господне (2:21; 4:12). Христиане «оправдались именем Иисуса Христа» (1 Кор.6:11). Дела царства должны быть сделаны во Имя Бога: проповедь (Лк.24:47), крещение (Мт.28:19), молитва (Ин.14:13), общение (Мт.18:20), изгнание демонов

(Мт.7:22) и поклонение в песне (Рим.15:9). Сила этих великих дел находится в Имени Христа.

При завершении прихода Царства, великий день суда придет на человечество. Только, имеющие имя Христово на своих лбах (челах), будут в безопасности (Отк.22:4).

12) Присутствие и Помощь

Первоначальные Израильские Читатели:

Летописец часто говорил о Божьих делах, используя словарный запас предыдущего библейского откровения «присутствия» Бога и Его «помощи». Эти учения были необходимы для общины возвращенцев.

Во-первых, летописец говорил, что Бог был «со» своим народом. Это выражение позаимствовано у Моисея (Быт.21:20,22; 28:20;31:5; Исх. 3:12; 34:9), а также у пророков (Ис.7:14; 8:10; Соф. 3:17; Зах.8:23). Во 2 Пар.13:12 Авия знал, что воевать с теми, «с» кем был Бог, означало воевать против самого Бога.

Основываясь на этом, летописец учил о том, что успех будет сопутствовать всем тем, с кем был Господь. (1 Пар.4:10; 9:20; 11:9; 17:2,8; 22:11,16,18; 28:20; 2 Пар.1:1; 13:12; 15:2,9; 17:3; 19:6; 20:17; 25:7; 32:7,8; 35:21; 36:23).

Во-вторых, похожим образом летописец говорил и о “помощи” Божьей. Он также использовал словарный запас ранней библейской традиции (Быт. 4:1; 49:25; Исх.4:12; Втор. 33:29; Пс.12:1; 18:6; 22:19; 30:10; 46:1; 54:4; 79:9; 86:17; 115:9-11; 118:7; 121:2; 124:8; 146:5). В одном отрывке помощь Божия была напрямую связана с тем, что Бог присутствовал «со» Своим народом (2 Пар.32:8). Иными словами, летописец верил, что Бог помог Израилю, заступившись за Свой народ во время трудностей. Только с двумя исключениями (1 Пар. 15:26; 2 Пар.16:12), летописец ассоциировал помощь Бога с военными конфликтами. Много раз народ Божий взмалчивался к Нему, и Бог помогал им (1 Пар.5:20; 2 Пар. 14:11; 18:31; 20:4; 26:7). Поэтому, Амасия убеждал Давида в том, что Бог будет с ним. Езекия убеждал Иерусалим в том же в 2 Пар.32:8. Все человеческие усилия были бесполезны без помощи Бога (2 Пар. 25:8).

Летописец говорил об этих двух убеждениях с целью вдохновить людей на веру в и зависимость от Бога. Он напомнил о тех событиях, когда Бог был с народом, помогая им чудесным образом. Он также напомнил, что иногда Бог оставлял свой народ, в то время, когда они бунтовали против него. Такие напоминания должны были заставить общину возвращенцев искать присутствие и помощь Бога в их день, встретившись со множеством трудностей.

Современные Христианские Читатели:

Мотивы Божьего присутствия и помощи в Паралипоменоне относятся к христианской жизни в следующих отношениях. Самое великое выражение Божественной помощи пришло в воплощении Иисуса Христа. Иисус пришел для того, чтобы спасти свой народ от их грехов, заступившись за них своим воплощением. Он стал «с нами Бог» (Мт.1:23). Лука пишет о том, как народ был удивлен, глядя на то, что совершил Иисус Христос. Присутствие Бога с народом, в Иисусе Христе, ознаменовало начало прихода Царствия Божьего. Через всю

стадию Царства, Христиане должны молиться о помощи от Бога (Деян.1:8; Фил.1:19). Христианская жизнь отмечена тем, что Святой Дух помогает нам, охраняет нас, успокаивает и дает нам силу.

Надежда всякого христианина крепится на том, что Бог будет со своим народом вечно (Ин.14:3). Когда Божье присутствие с народом Бога достигает совершенства, смерть и болезнь, страдание и слезы прекратятся (Отк. 21:2-4).

13-17) Ответственность Израиля

Тот факт, что летописец верил, что Бог взаимодействовал со своим творением в истории, заставил его акцентировать ответственность Израиля перед Богом. Оставшись верным предыдущему библейскому откровению, летописец объяснил, что действия Бога, зачастую, могут рассматриваться как ответы на действия людей. Поэтому летописец упоминал те человеческие действия, в результате которых, Израиль получал либо проклятие, либо благословение. Мы рассмотрим взгляд летописца в семи частях: 13) Завет, 14) Стандарты, 15) Пророки, 16) Мотивы, 17) Молитвы (Продолжение в следующем уроке).

13) Завет

Первоначальные Израильские Читатели:

Летописец подчеркивал, что Израиль находился в Заветных отношениях с Господом. Несколько раз летописец использовал термин «завет», чтобы охарактеризовать Божьи взаимоотношения со людьми. (1 Пар.11:3; 2 Пар.23:1,3,11). Его история концентрируется на Израиле как на его заветном народе.

Во-первых, термин «завет», упоминается в большинстве раз по отношению к Моисею, особенно, так как именно летописец нарек ковчег в Храме «ковчегом Завета» (1 Пар.15:25,26,28,29; 16:6,37; 17:1; 22:19; 28:2,18; 2 Пар.5:2,7,10; 6:11). Этот традиционный язык из Пятикнижия описал ковчег, содержащий закон Моисея (2 Пар.5:10; 6:11). Закон Моисея был безоговорочной заветной связью между Израилем и Богом (См. Вступление 14) Стандарты)

Во-вторых, Летописец говорил о прошлых заветах для того, чтобы подтвердить их продолжающуюся вескость или законность для его читателей. Летописец понимал, что каждый из заветов утверждал продолжающиеся обязательства перед Богом. Закон Моисея остался в силе и после дней Моисея. Завет, который был заключен с патриархом, был исполнен в благословении, пришедшем на Давида (1 Пар.16:15-17). Похожим образом, Давид наказал Соломону поступать по завету с Богом (1 Пар.28:9). Аса обратился к завету с династией Давида (завету соли) чтобы подтвердить законность своего престола (1 Пар.13:5). Летописец объяснил, что продолжение линии Давида во дни Иеровоама было результатом верности Бога завету заключенным с Давидом (Пар.21:7). Эти отрывки показывают, что летописец рассматривал завет отцов, Моисея и Давида, как заветы, которые были все еще в силе для народа Божьего после возвращения из Вавилона.

В-третьих, в нескольких отрывках летописец показал важность возобновления завета. Как Соломон и подметил Божий благословения, приходят только к тем, кто остается верным заветным обязательствам (2 Пар.6:14). Поэтому,

после времени отступничества народ Божий должен был обновить их верность завету с Богом. Такие обновления произошли в дни Асы (2 Пар.15:12), Иодая (2 Пар.23:16), Езекии (2 Пар.29:10) и Иосии (2 Пар.34:32). Так же Иеремия и Иезекииль говорили о времени после возвращения как о времени обновления завета (Иер.31:31-33; Иез. 34:25; 37:26), летописец подчеркнул обновления завета из прошлого времени, для того чтобы мотивировать обновление завета в его день.

Современные Христианские Читатели:

Пришествие Иисуса Христа ознаменовало заключение нового завета, который был построен на фундаменте завета с Моисеем и с Давидом. Новый Завет исполняет пророческие надежды заветного обновления в период возвращения.

Христос говорил, что Его собственная кровь запечатает и приведет в действие этот последний Великий завет (Лк.22:20; 1 Кор.11:25; К Евр.7:22). Этот Новый Завет будет заключен на основании ходатайства Христа за нас на кресте, а также его продолжающегося ходатайства перед престолом Бога (к Евр.8:6; 9:15). В результате чего те, которые отдали свои души Христу, становятся участниками Нового Завета, а так же получают его благословения: вечная жизнь (Ин.3:16; 10:28), дерзновение (1 Тим.3:13), защита (Ин.17:11), жизнь с избытком (Ин.10:10), и т.д. На христиан возложена ответственность, быть «служителями Нового Завета» (2 Кор.3:6). Они также обязаны быть верными завету и заветному обновлению (Рим.3:31).

14) Стандарты

Первоначальные Израильские Читатели:

Как народ Завета, Израиль жил по Божьим стандартам или меркам. Именно эти стандарты и управляли суждением летописца о многих ситуациях в истории Израиля, а также и направляли его оценку ситуации для общины возвращенцев. По крайней мере, три главных стандарта упомянуты в летописи.

Во-первых, Летописец полагался на стандарт закона Моисеева. Во многих случаях, действия людей либо одобрены, либо не одобрены на основе закона Моисеева. В большинстве случаев это происходит в сфере законов связанных с поклонением Богу. (1 Пар.6:49; 15:15; 16:40;21:29; 22:13; 2 Пар. 8:13; 23:18; 24:6,9; 30:16; 31:4,21; 34:14,19; 35:6,12). Изредка, контекст указывает к другим вопросам (1 Пар.22:12,13; 2 Пар.6:16; 12:1; 17:9; 19:8,10; 25:4; 33:8; 35:26). Несмотря на то, что летописец придерживал Израиль к стандартам Моисея, он не был педантичным законником или лигалистом. Несколько раз он описывал, в положительном свете, экстремальные ситуации, при которых происходили действия не совпадавшие в точности с Моисеевым кодом (См. 1 Пар.21:28-22:1; 2 Пар.5:11-12; 30:2).

Во-вторых, летописец полагался на многие стандарты учрежденные Давидом и Соломоном для исполнения его читателями. Он часто говорил, о чем, то, как соответствующем стандартам и Моисея и Давида вместе (2 Пар.15:6,15; 22:13; 2 Пар.8:13-14;23:18; 33:7-8; 35:4,6). Несколько раз летописец подтвердил инструкции данные Давидом и Соломоном. В большинстве случаев, они относились к поклонению (1 Пар.29:19; 2 Пар.8:14; 23:18; 29:25,27; 34:2; 35:4,15). Иногда, однако, более общие образцы рассматриваться им, особенно когда разговор заходит о царском сане (2 Пар 17:3; 28:1; 29:2; 34:2).

В-третьих, летописец указал на пророческое откровение как к еще одному стандарту в соответствии, с которым народ должен был верить и жить. Как мы и увидим в последствии, пророчество стала одним из главных путеводителей для общины возвращенцев и их детей.

Летописец зависел от этих стандартов и с их помощью учил народ. Он показал, что послушание уставов Моисея, Давида, Соломона и пророков, привели Израиль к благословию, а на рушения - к проклятию и наказанию. Летописец указал возвратившемуся народу, что они также должны быть верны завету в их день, для того чтобы получить обетования Господни.

Современные Христианские Читатели:

Эти три стандарта суждения также видны и в Новом Завете. Во-первых, закон Моисея принимается как моральный закон Царства Христова (Рим.3:31; 1 Тим.3:8). Иисус отверг то, что он пришел разрушить закон. Вместо этого он пришел исполнить и соблюсти его (Мт.5:17; Рим.10:4). Ветхозаветные принципы если правильно применяемы, относятся и могут применяться даже к современности.

Во-вторых, некоторые личности вознесены как стандарты подражания. Евр.11:2-40 описывает разных Ветхозаветных героев веры, которые подают нам пример веры. В Паралипоменоне, Давид (Мт.12:3) и Моисей (Евр.11:24) показаны идеалами веры, которым мы должны подражать. Будучи последним Моисеем и Истинным (последним и самым главным) Сыном Давида, Иисус подает самый великий пример подражания.

В-третьих, власть пророческого откровения в Паралипоменоне отражается в Новом Завете через безошибочное откровение, данное через пророков и апостолов церкви. (Еф.2:20). Их Евангелия и послания являются откровением Божьим (Ин.21:24; 1 Кор.14:37; 1Фесс.2:13) и составляют Божественные стандарты для христиан.

15) Пророки

Первоначальные Израильские Читатели:

Летописец особенно подчеркивал важность пророческого служения. Будучи послами Божьих заветов, они применяли Божии стандарты к народу, обращая их внимания на предупреждение о наказании и предложении благословения. Летописец упомянул пророков и провидцев или прозорливцев в своей летописи тридцать девять раз. Мы рассмотрим три аспекта его учения по этому поводу.

- 1) Летописец показал, что он ценил пророков, делая сноски к большему числу пророческих произведений. Писания Самуила, Нафана и Гада описывали жизнь Давида (1 Пар.29:29). Нафан, Ахия Силомлянин и прозорливец Иоиль являлись источником дополнительной информации о правлении Соломона (2 Пар.9:29). Самей и Адда предоставляли еще больше информации о правлении Ровоама (2 Пар.12:15). Адда так же осветил и другие аспекты правления Авии (2 Пар.13:22). Ииуй говорит о Иосифате (2 Пар.20:34). Исаия об Озии (2 Пар.26:22), и Езекии (2 Пар.32:32). Летописец также упомянул письмо Ильи к Иеровоаму (2 Пар.21:12). Такие отрывки представляли пророчества из прошлого и

учили народ в том, что пророки произвели большое влияние на самого летописца.

- 2) Летописец выделял важность пророчества, предавая многим левитам пророческие роли. Несколько раз он называл левитов «пророками» и «прозорливцами» (1 Пар. 25:1-5; 2 Пар. 20:14; 24:20; 29:30; 35:15). Такая ассоциация видна в Паралипоменоне более чем, в какое либо еще книге ВЗ-та. Скорее всего, такое отождествление указывает на то, что левиты, особенно левиты-музыканты, имели пророческие роли в общине Израиля после возвращения.
- 3) Летописец учил, что судьба Израиля и Иуды зачастую зависела от человеческого ответа на пророческие слова. Бог часто посылал пророков чтобы предупредить о надвигающемся наказании (2 Пар.12:5; 16:7-9; 18:8; 19:2; 21:12; 25:15; 28:8; 36:12), но ответ народа был разный. Давид подчинился Нафану пророку (1 Пар.17:1-15) и Гаду (1 Пар.21:9-19) и получил благословение от Бога. Ровоам также был благословлен, так как он послушал пророческого запрещения атак против Иеровоама (2 Пар.11:1-23). Ровоам также избежал полного поражения, когда он смиренно, ответил на пророческое слово Самея (2 Пар.12:1-12). Асса послушался пророка Одеда во время лет его послушания и благословения (2 Пар.19:1-11; 20:1-29), но от отверг пророка во время неверности и наказания (2 Пар.16:7-10). Бог пожалел Иосафата, так как он искал пророка Господня (2 Пар.18:6). Ахав, однако, умер после того, как он плохо обошелся с Михеем пророком (2 Пар.18:1-34). Иосафат позже подчинился пророческому увещанию и получил благословение (2 Пар.19:1-11; 20:1-29). Иорам получил строгий выговор от Ильи (2 Пар.21:12-15). Амасия послушался безымянного пророка и выиграл битву (2 Пар.25: 5-13), но позже он пострадал из-за того, что не послушался пророческого слова (2 Пар.25:14-28). Ни как обычно, Северные Израильтяне посрамили Иудеев, послушавшись пророческого слова в дни Ахаза (2 Пар.28:9-21). Езекия взыскал Исаию и получил помощь от Бога (2 Пар.32:21). Езекия обратился к Олдане пророчице во благо (2 Пар.34:14-28). В завершении летописец открыл, что причина, по которой Седекия стал последним Царем Иудеи была то, что он не смирил себя перед Иеремией пророком (2 Пар.36:12). Через всю историю летописца при непослушании Израилем пророческого слова, наказание последовало. Когда они подчинились Слову Божьему через Его пророков, они получили благословения. Для того, что бы получить благословения в их день община возвращенцев должна была слушаться пророческих слов (включая слов самого летописца).

Современные Христианские Читатели:

Христианская вера смотрит на пророчество подобным образом. Новозаветные авторы постоянно цитировали или просто ссылались на ВЗ-х пророков: Исаия (Мт.13:14; Мк.1:2; 7:6), Иеремия (Мт.2:17; 27:9), Иона (Мт.12:39), Даниил ((Мт.24:15), Иоиль (Деян.2:16), Самуил (Деян. 13:20), Енох (Иуда 14).

Пророки названы «рабами» (Отк.10:7) и «братьями» (Отк.22:9) и рассматриваются в НЗ - те как люди говорившие от имени Бога (Мт.1:22).

Как и летописец называл священников пророками, Новый Завет так же называет Иисуса Великого Первосвященника - Пророком (Лк.1:76; К Евр.1:1-3). Апостол Павел исполнял пророческую роль, будучи служителем Евангелия (Рим.1:1: 15:15-16). Тимофей также призван в пророческое служение с рукоположением Павла и старейшин (1 Тим.4:13). Новозаветные верующие названы пророками, так как они посланы провозглашать благовест во время продолжения Царства (Мк.16:15)

Так как летописец описывал то, что действия народа повлекут либо наказание, либо спасение (благословение), так и Новый Завет описывает судьбы людей в соответствии с послушанием или не послушанием пророческому слову. Павел предупреждает, чтобы люди не пренебрегали пророчеством (1 Фес.5:20). Вечная жизнь зависит от того, как человек ответит на слово Божие (Ин.5:24). Те, кто слушают и исполняют слово Божие находятся во Христе (Ефес.1:13). Как и Израилю, Церкви обещаны благословения, если она соблюдет пророческое слово, но проклятия придут к каждому, кто не обратил внимания на пророческое слово или изменил его (Отк.22:18,19).

16) Мотивация

Первоначальные Израильские Читатели:

Летописец был богословом сердца. Одной из его главных задач было объяснить, что служение Богу не должно быть сокращено до степени внешнего послушания и религиозности. Мотив преданности появляется в нескольких контекстах, которые помогают понять, что летописец имел в виду этой терминологией.

Например, это близко связано со служением Господу «от всего сердца и от всей души» (1 Пар.28:9), жертвованием «от всего сердца» (1 Пар.29:19), взысканием Бога «со всем усердием» (2 Пар.15:15), действием «от всего сердца своего» (2 Пар.31:21). Иными словами, посвятить себя Господу полностью означало, что служение Господу должно происходить с искренностью, энтузиазмом и стремлением.

Поэтому, летописец очень часто указывал на то, как цари служили Богу от всего сердца, конечно же, часто он указывал на обратное. Седекия ожесточил свое сердце (2 Пар.36:13). Гордость описывается как кондиция сердца (литературно, «гордое сердце» (2 Пар.25:19; 26:16; 32:25,26)). Покаяния есть дело сердца (2 Пар.6:37). Искание Господа должно исходить от сердца (1 Пар.22:19; 2 Пар.11:16; 15:12; 19:3; 22:9).

Очень важно заметить, что летописец различает между внешним служением Богу и кондицией сердца. Не смотря на то, что Аса не разрушил все высоты в Израиле, сердце Асы было «вполне предано» Господу во все дни его (2 Пар.15:17). В мыслях летописца полная преданность Господу не является синонимом совершенного исполнения заповедей Господа. Дело с Амасией было по-другому. Он «делал угодное в очах Господа, но не от полного сердца» (2 Пар.25:2). В этом случае летописец произвел различие между тем, чтобы жить правильной жизнью, и жить ее искренне, с энтузиазмом и стремлением.

Летописец выделял важность мотивации, потому что он верил, что Бог не смотрел только на сердце, но и на поведение. Давид наказывал Соломону чтобы тот проверял мотивы своего сердца, потому что Господь «испытывает все сердца и знает все движения мысли» (1 Пар.28:9). Давид также исповедовал: «Ты хранишь завет Своей милость к рабам Твоим, ходящим пред Тобой всем сердцем своим. Такие отрывки призывали читателей к пересмотрению мотивов их послушания, а не просто следовать правилам поведения.

В истории летописца очень часто искренность сердца подглаживала пороки поведения. Состояние сердца может быть основанием Божьего терпения и прощения. Соломон просил Бога «прости и воздай каждому по всем путям его, как (ибо) ты знаешь сердце его» (Пар.6:30). Похоже на это, Езекия молился Богу, что бы Он простил каждого кто расположил свое сердце, к тому чтобы взыскать Бога (2 Пар.30:19).

Летописец подчеркивал сердце верующих, мотивируя общину возвращенцев служить Богу. Они являлись восстановленной общиной; теми о ком можно было сказать, что закон Господень - во внутренности их, и написан он на сердцах их (Иер.31:33). Его летопись призывала его читателей отдать свои сердца полностью на соблюдение Закона Божьего. Только в этом случае они могут быть уверены в Божьем благословении.

Современные Христианские Читатели:

Новый Завет похожим образом подчеркивает важность сердца и правильных мотивов. Иисус учил, что самая главная заповедь была любить Бога «всем сердцем» (Мт.22:37-40). Само спасение означает, что Святой Дух живет в наших сердцах (Гал.4:6). Во время продолжения Царства, Бог испытывает сердца и мысли, а не только дела (Отк.2:23). В стадии завершения, наказание не только будет фокусироваться на внешнем послушании, но Бог также «обнаружит сердечные намерения» (1 Кор.4:5).

17) Молитва

Первоначальные Израильские Читатели:

Для летописца молитва была очень важна. Самое полное выражение такой важности находится в молитве Соломона о посвящении Храма (2 Пар. 6:3-42//3 Царств 8:22-53) и ответ Бога (2 Пар.7:13-15//3 Царств 9:3-9). В его молитве, Соломон попросил Бога, чтобы он услышал, молящихся, в то время, когда народ проходил через различные ситуации. В ответ на такую просьбу Бог согласился слушать искрение молитвы, молящихся людей. Эти два отрывка показывают, что именно молитва является самым главным средством получения Божьих благословений. Такая простая теология молитвы выражается летописцем очень хорошо. В летописи Бог отвечал на молитвы снова и снова. Несмотря на то, что такой образец виден в Царствах, перечень в Паралипоменоне на много длиннее. В первых, родословиях и перечнях, летописец упомянул молитву Иависа (1 Пар.4:10) и Трансиорданских колен (1 Пар.5:20). В обоих случаях, народ Божий взмолился к Богу, и Бог послал им победу. Во время соединенной монархии, Давид (1 Пар.16:7-36; 17:16-27; 29:10-20) и Соломон (2 Пар.6:3-42) молились. Их молитвы были примером преданности Богу и смиренности перед ним. В разьединенном царстве записи о первых четырех царях

включали их молитвы. Ровоам (2 Пар.12:6), Аса (2 Пар.14:11), Авия (2 Пар.13:14), и Иосифат (2 Пар.18:31; 20:6-12) обращаются к Господу за помощью во время военного кризиса. Еще раз, Бог ответил на эти молитвы. Во время воссоединенной монархии Езекия молился об исцеления во время празднования пасхи (2 Пар.30:18), помощь от атаки Синахирима (2 Пар.32:20-21), и исцеление от болезни (2 Пар.32:24). Кроме этого, Манассия молился о прощении в изгнании, и Бог возвратил его в землю (2 Пар.33:12-13,18). Все эти примеры молитв иллюстрируют тот факт, что Бог сдержал свое обещание слышать молитвы своего народа.

Современные Христианские Читатели:

Центральность молитвы в книги Паралипоменон является тенью учения о молитве в Новом Завете. Иисус молился чрез все свое земное служение (Мк.6:46; Лк.6:12). Иисус также учил своих учеников тому, как им нужно молиться (Мт.6:9-13). Он учил их молиться, что бы они не упали (Мк.14:38; Лк.22:40). Он даже учил чтобы его ученики молились за тех кто преследует их (Мат. 5:44; Лк.6:28).

Апостолы давали похожие наставления. «Всякую молитвою и всяким прошением молитесь во всякое время» (Ефес.6:18). Мы должны молиться непрестанно (1 Фес.5:17) открывая все желания перед Господом (Фил.4:6). Иаков подчеркнул силу молитвы праведного человека (Иак.5:16). Так как и Израиль, после возвращения, верующие должны молиться Богу находясь в трудностях (Иак.5:13) имея надежду что, Господь обратит свое внимание (очи и уши) (1 Пет. 3:12).

Также Иисус учил церковь молиться от сердца за окончательный и полный приход Царства, когда он сказал “Да придет Царствие Твое” (Мт.6:10). Следуя примеру апостола Иоанну, мы молимся “Аминь. Приди, Господь Иисус” (Отк.2:20). Наши молитвы будут отвечены с возвращением Иисуса Христа.

18-22) Ответственность Израиля (Продолжение)

- 18) Смирение
- 19) Искания
- 20) Оставление/Забычивость
- 21) Неверность
- 22) Раскаяние

18) Смирение

Первоначальные Израильские Читатели:

Смирение пред Богом является еще одним обязательством того, что летописец связывал с божественным благословением и проклятием. Летописец использовал глагол «смирять» восемнадцать раз.

Три раза при описании соединенной монархии (1 Пар.17:10; 18:1; 20:4) и дважды во время разъединенной монархии этот глагол был использован в качестве описания военного поражения. Покоренные народы были смиренны в смысле того, что они потеряли свою силу защищать свое государство и полностью сдались своим победителям.

Летописец употреблял эту идею как метафору. Он описал ситуации, в которых люди либо смирялись перед Богом, либо нет. Много раз летописец показывал смирение как процесс из четырех ступеней.

- 1) Израиль взбунтовался против Бога.
- 2) Израилу было необходимо измениться.
- 3) Они ответили на наставление, полностью отдавшись Богу, и доверившись Его превосходству над ними.
- 4) Смирение приводило к благословию от Бога

Во-первых, несколько форм восстания привели к смирению перед Богом.

- 1) Ровоам оставил закон Бога (2 Пар.12:1,6,7).
- 2) Манасия и Завулон не отпраздновали Пасху в Иерусалиме в соответствии с законом Бога (2 Пар.30:11).
- 3) Езекия смирился в гордости своего сердца (2 Пар.32:26), потому что с гордостью перестал ценить благодать Божию по отношению к нему (2 Пар. 32:25).
- 4) Манасия смирил себя, так как он поклонился другим богам и отверг пророческое наставление (2 Пар.33:12,19).
- 5) Амон не смирил себя, так как это сделал Манасия (2 Пар. 33:23); он продолжил свое смешанное поклонение всю свою жизнь
- 6) Иосия также смирил себя, после того как он осознал, что Иуда оставила Богу, обернувшись к идолам (2 Пар.34:27)

Во-вторых, смирение произошло из нескольких типов увещания.

- 1) Три раза летописец описал выговор сделанный пророками. Ровоам смирил себя, в то время как Самей пригрозил ему поражением (2 Пар.12:6;7). Иосия ответил в смирении, в то время когда слово пророчицы Олды пришло к нему (2 Пар.34:27). Седекия, однако, отказался смириться пред пророческим словом, принесенным Иеремией (2 Пар.36:12).
- 2) Северные Израильяне в день Езекии ответили со смирением царским послам из Иуды (2 Пар.30:11).
- 3) В двух ситуациях, божественное наказание принесло смирение. Манассия смирил себя только после поражения и изгнания (2 Пар.33:10-13,23). Езекия так же смирился, после того как гнев Божий сошел на него (2 Пар.32:25).

В-третьих, смирение вылилось в капитуляцию перед Богом (понятие о сдаче себе в плен).

- 1) Смирение привело к реформе в дни Ровоама (2 Пар.12:6), Езекии (2 Пар.30:12), Манассии (2 Пар.33:12), и Иосии (2 Пар.34:27).
- 2) В дни Ровоама и Манассии смирение привело к молитве за прощение и помощь (2 Пар.12:6,7; 33:12,19).
- 3) В каждом случае, когда народ смирялся перед Господом они прекращали восставать против Него. Они капитулировали перед Всемогущим предавая себя совершению его воли.

В-четвертых, смирение привело к необыкновенным благословениям в четырех случаях:

- 1) Ровоам не был отдан в руки Сусакима и увидел многое благо в своем царстве (2 Пар.12:6,7,12).
- 2) Современные Израильяне пришли, для того чтобы совершить пасху, что обернулось в воссоединение колен в один народ (2 Пар.30:11).

- 3) Разрушение Иерусалима было отложено, так как Езекия смирил себя (2 Пар.32:26).
- 4) Манассия возвратился из изгнания в Вавилоне и испытал новое благоденствие, смилив себя (2 Пар.33:12,19).

Тот факт, что летописец постоянно подчеркивал эти темы, произвели в общине возвращенцев смирение. У них тоже была склонность восставать против Бога. Они также получали предупреждения о грядущим наказании. Они также должны были капитулировать Богу. Только смирение пред Богом могло привести к получению большего благословения и благодати Божьей.

Современные Христианские Читатели:

Новый Завет применяет тему смирения к христианам. Спасение является смирение перед Господом (Иак.4:10; 1 Петр.5:5). Вход в царство Божие зависит от того, что произошло ли смирение в человеке; стал ли он наделен детской верой (Мт.18:4).

Из дня в день Христиане одеваться в смирение (Ефес.4:2; Фил.2:3; 1 Петр. 5:5). Как дело обстояло с Израилем, Бог благословляет свои на род благодатью, когда они смиряются пред Ним Иак.4:6).

Новый Завет так же проектирует смирение в будущее. По возвращении Христа те, кто попытались возвеличить себя будут смиренны судом Господним (Мт.23:12; Лк.14:11; 18:14). Те, кто по своему желанию унижают и смиряют себя будут возвышены (Лк.14:11; 14:14).

19) Искание Бога

Первоначальные Израильские Читатели:

Искание Бога является еще одним важным обязательством народа в Паралипоменоне. Два еврейских глагола выражают эту идею: дараш (43 раза) и бикеш (13). Одина раз летописец показал, что эти термины были тесно связаны, так как он использовал их вместе (1 Пар.16:11). Русская Библия обычно дает перевод "взыщите". Иногда, «ищите», «вопрошайте», «просите», «следуйте», «желайте» употребляются в конкретных контекстах.

«Искать, взыскать, и т.д» употребляются в не теологических текстах как (дараш 1 Пар.26:31; 28:9; 2 Пар.24:6,22; 31:9; 32:31; бикеш 1 Пар.4:39; 14:8; 21:3; 2 Пар.9:23; 22:9). Эти употребления только немного отражают теологическое понятие летописца об искании Бога.

Летописец написал о «искании» в богословском смысле обращая особенное внимание на нескольких особенностях.

- 1) В двух случаях «искание» сосредоточивается на «всех заповедях Божьих» и «на воли Бога» (2 Chr 18:4).
- 2) В одном отрывке искание Господа было равносильно прошению Господа через пророка (2 Пар.18:6,7). Противоположность «исканию Господа» было искание волшебницы (1 Пар.10:13).
- 3) Обычно, однако, самым простым способом искать Бога было искать Бога. (дагеш 1 Пар.10:14; 13:3; 15:13; 16:11; 21:30; 22:19; 28:9; 2 Пар.1:5; 12:14; 14:4; 14:7; 15:2,12,13; 16:12; 17:3,4; 18:7; 19:3; 20:30; 22:9; 26:5 (дважды); 30:19; 31:21;

34:2,21,26; бикиш 1 Пар.16:10,11; 2 Пар. 11:16; 15:4; 15:15; 20:4 (дважды)). В этих отрывках искание было выражением полной преданности Самому Богу. По этой причине, дважды (1 Пар.16:11; 2 Пар.7:14) видимые объект был «лицо Бога» (см. Его милость Чис.6:26). Похожим образом, искание Бога было противоположным отступлению от Его завета и забывание о Нем (2 Пар. 15:2). Понятие «искания» несло за собой явное значение глубокого обязательства. Летописец подчеркивал, что истинное искание должно быть исканием от всего сердца и всей души (1 Пар.22:19; 2 Пар.11:16; 12:14; 19:3; 30:19). Обыкновенное соблюдение заповедей Божьих не являлось истинным «исканием Бога». Искать Бога означало отдаться ему полностью в своем сердце и выразить это в послушании закону. Важность искания Бога с искренним сердцем выходит на свет с добавлением летописцем к Божьему ответу на Соломонову Молитву (2 Пар.7:14). Бог подтвердил, что, испытав на себе последствие своих грехов, они могут получить божественные благословения, если они взыщут лица Господня (2 Пар.7:14). Такое обещание направляло летописца в его постоянных упоминаниях «искания» Бога. Чрез его историю он описывает результаты того, что происходит, если народ не взыскал Господа и что происходит, если они сделали это. Некоторые не искали Бога или икали кого-то еще кроме Бога. (1 Пар.10:14; 13:3; 15:13; 2 Пар.25:15,20). Все из них без исключения испытали на себе Суд Божий. Летописец также показал, что некоторые другие исторические фигуры искали Бога (См.2 Пар.14:4; 15:12). В каждом случае на них пришло благословение.

Повторение этой темы во всей летописи заставляла общину возвращенцев в их собственный день. С трудностями и разочарованиями, накопившимися у возвращенцев, путь к получению Божьих благословений был виден четко. Не «искать» Бога означало то, что восстановление общины после возвращения так и не осуществится.

Современные Христианские Читатели:

Новый Завет открывает больше информации, что означает искать Бога. Иисус заповедовал чтобы его ученики искали Царствия Божьего (Мт.6:33; Лк.12:31). Возрождающая работа Иисуса Христа заставляет человека искать оправдание во Христе (Гал.2:17) с полным убеждением о том, что тот кто ищет, тот всегда найдет (Мт.7:8; Лк.11:10). Обещание того, что Бог «ищущим Его воздает» продолжается даже в третий фазе Царства (Евр.11:6).

20) Оставление/забвение

Первоначальные израильские читатели:

Книга Паралипоменон также подчеркивает, что Божий народ не должен «оставлять» или «забывать» Бога. Один и тот же еврейский термин переводится как: «оставлять», «забывать», «отвергать», «покидать» или «отказываться». Основное значение этого термина становится очевидной в не теологическом контексте. В семи разных случаях автор книги применил понятие об оставлении или забвении, описывая обычные дела людей. Когда люди увидели, что Саул и его армия были повержены, они «оставили» свои города (1 Пар. 10:7). Уходя, филистимляне «оставили» своих богов (1 Пар. 14:12). Давид «оставил» Асафа

служить перед ковчегом (1 Пар. 16:37). Ровоам «оставил» совет старейшин (2 Пар. 10:8, 13). Во дни Ахаза солдаты израильские «оставили» пленных и добычу (2 Пар. 28:14). Войско сирийское «оставило» Иоаса и не помогло ему вылечиться от ран. (2 Пар. 24:25). Эти отрывки показывают идею «оставления» как отречение, забвение или уход.

На протяжении всей истории автор книги Паралипоменон использует эту идею оставления, чтобы описать отречение, забвение и уход Израиля от Бога. Не менее восьми раз говорится об Израиле как о личности, которая оставила Бога: Израиль оставил Бога (2 Пар. 7:22; 12:5; 13:10; 21:10; 24:20; 24:24; 28:6; 29:6; 34:25). В 2 Пар. 34:25 Израиль как личность оставил Бога – это очевидно, поскольку он покинул Его «ради других богов». По этой причине два обстоятельства оставления Бога противопоставлены Его исканию. (1 Пар. 28:9; 2 Пар. 15:2).

Не смотря на этот личностный аспект, книга Паралипоменон ясно показывает, что они оставили Бога, нарушив Закон Божий. Можно различить два аспекта оставления Израилем Бога. Они чудовищно нарушали Закон Моисея в общем (2 Пар. 7:19; 12:1; 24:20). И народ также пренебрег Божьими предписаниями для управления поклонением (2 Пар. 13:10-11; 15:2-3; 21:10-12; 34:25).

Летописец часто указывал на ужасные последствия происходящие с теми, кто оставлял Бога, чтобы показать на сколько было это серьезно. Одним словом, когда Израиль оставлял Бога, Бог оставлял Израиль (1 Пар. 28:9,20; 2 Пар. 15:5; 24:20). Божье отсутствие проявлялось следующим образом. Поражение Израильского морского флота (2 Пар. 20:37) и болезни (2 Пар. 26:18-20). Хотя результатом того, что Бог покинул израильтян, обычно были разного рода военные поражения (2 Пар. 12:5; 21:10; 24:24; 32:21; 34:25). Изгнание же было самым суровым наказанием, когда Бог оставлял их.

Летописец книги Паралипоменон подчеркивает тему того, что Бог оставил Израиль по двум причинам. Во-первых, он объясняет читателям, которые вернулись из изгнания, почему они не видели все те великие обещанные благословения о восстановлении. Это произошло потому что, первые возвратившиеся из изгнания оставили Бога во многих отношениях и их действия навлекли на себя тень осуждения. Во-вторых, он также указывает на последствия будущего нарушения Божьего Закона. Читатели стояли на распутье. Если читатели Паралипоменона останутся на пути забывания Бога, они могут ожидать только то, что Бог останется верным своему завету. В верности Он Сам оставит их.

Современные христианские читатели:

Тема оставления продолжает раскрываться в Новом Завете. Царство Христово началось со слов : «Боже Мой, Боже Мой! для чего Ты Меня оставил?» (Мт. 27:46; Мк. 15:34). Приняв на Себя полное наказание за все грехи Своего народа, Христос был оставлен Богом и мучительно больно оплакиваемым. Однако Бог не оставил Христа в могиле, но вознес Его в победу через воскресение (Деян. 2:27-31).

Благодаря искуплению, которое совершил Христос тот, кто искренне во Христе не должен бояться, что Бог его оставит. Христиане могут спотыкаться и испытывать тяжелые страдания, но Христос пообещал «и се, Я с вами во все дни до скончания века.» (Мт. 28:20). Истинных верующих могут «преследовать», но они

никогда не будут «оставлены» (2 Кор. 4:9). Ни угрозы смерти, ни нападки лукавого не могут отлучить детей Божьих от Его любви (Рим. 8:37-39).

Однако также, как во дни летописца не все те, кто казалось бы находился во Христе, истинно в Нем. По этой причине Новый Завет предупреждает, что некоторые отступят от веры (1 Тим. 4:1). Те, кто во Христе должны быть осторожны, чтобы не оставить свою «первую любовь» (Откр. 2:4). Окончательное установление Царства непогрешимо явит Божью верность Его народу. Он обещал: «не оставлю тебя» (Евр. 13:5). В итоге Божий народ никогда не забудет Его, и Он никогда не оставит их.

21) Неверность

Первоначальные израильские читатели:

В четырнадцати случаях летописец указывает на «неверность» народа Божьего. Это восстание против Бога являет еще одним аспектом ответственности Израиля перед Богом.

Во-первых, во многих случаях ясно представлено, что Израиль был «неверен» Богу (1 Пар. 10:13; 2 Пар. 6:16; 12:2; 28:19,22; 30:7). С точки зрения летописца Израиль был в особых взаимоотношениях с Богом, и восстание было прямым и личным оскорблением.

Во-вторых, неверность также была представлена как пренебрежение Закона Моисея, особенно Законов относительно поклонения (1 Пар. 2:7; 10:13; 2 Пар. 12:2; 26:16,18; 28:22-23; 29:6,19; 33:19; 36:14). Таким образом, летописец показывает свое высокое почтение к Закону и правильному поклонению.

В-третьих, в каждом случае неверности летописец указывает на суровые последствия Божьего проклятия. Ахар умер (1 Пар. 2:7). Половина колена Манассии было изгнано (1 Пар. 5:25). Саул умер (1 Пар. 10:13). Ровоам подвергался нападкам Сусакима (2 Пар. 12:2). Озия был поражен проказой (2 Пар. 26:16,18). Ахаз был под властью ассирийцев (2 Пар. 28:19,22). Манассия был изгнан (2 Пар. 33:19). Летописец даже дважды говорит, что Иуда был уведен в Вавилон из-за неверности (1 Пар. 9:1; 2 Пар. 36:14).

Связь между неверностью и суровыми последствиями представлены для тех, кто вернулся из изгнания двумя способами. Им напоминалось, что бедствия, которые они испытывали, были результатом их неверности Богу. Более того, они предупреждались, что дальнейшая неверность навлечет суровые последствия.

Современные христианские читатели:

Новый Завет часто предостерегает о неверности. Иисус обличал Израиль за их «неверие» (Мт. 17:17). Апостол Павел пришел в «изумление» от тех, кто обратился к другому Евангелию после исповедания веры во Христа (Гал. 1:6; 4:9). Далее он предупреждает, что многие отвернуться от истины и последуют путям Сатаны во время Царства (1 Тим. 5:15; 2 Тим. 4:14). При окончательном установлении Царства тот, кто был неверным, будет судим Богом (Евр. 10:26-31).

22) Раскаяние

Первоначальные израильские читатели:

Девять раз книга Паралипоменон явно упоминает о раскаянии. NIV переводит еврейский термин, который отражает эту идею как «обратиться» (2 Пар.

6:24), «повернуться» (2 Пар. 6:26; 7:14; 15:4; 36:13), «возвратиться» (2 Пар. 30:6,9 «обращаться» (2 Пар. 24:19) и «раскаиваться» (2 Пар. 6:37). Тема раскаяния не удивительна в книгах Паралипоменон, однако, шесть из девяти упоминаний являются дополнением к книгам Царств 3 и 4 (2 Пар. 7:14; 15:4; 24:19; 30:6,9; 36:13). Мотивом летописца являлось показать важность ответственности Израиля перед Богом.

Летописец представляет идею раскаяния двояко. С одной стороны, раскаяние – это обращение от зла. Соломон описывал это как обращение «от греха своего» (2 Пар. 6:26). Таким же образом Бог сказал, чтобы Израиль обратился «от худых путей своих» (2 Пар. 7:14). С другой стороны, раскаяние – это обращение к кому-то. Пророк Азария указывает на время, когда Израиль «обратился к Господу» (2 Пар. 15:4). Пророки говорили, чтобы «они обратились к Нему (Господу)» (2 Пар. 6:26). Езекия призывал северный Израиль «обратиться к Господу» (2 Пар. 20:6) и предлагал утешение от Бога, в том случае, если они «обратятся к Нему» (2 Пар. 30:9). В конечном итоге, Седекия был проклят за то, что не обратился «к Господу» (2 Пар. 36:13). Все это говорит о личном участии человека в раскаянии. Не требовалось просто изменить поведение так, чтобы оно более точно соответствовало предписаниям.

Результаты раскаяния в книгах Паралипоменон также не скрыты. С одной стороны, те, кто отказывался обратиться к Богу, страдали. Например, Езекия был изгнан потому, что он не раскаялся (2 Пар. 36:13). С другой стороны, те, кто раскаивались, были благословенны. Летописец подчеркивает, что Бог помилует, простит грехи и ответит на молитвы тех, кто обращается к Нему (2 Пар. 6:24,26; 7:14; 30:9).

Цель этой темы очевидна. Не завершение работы общиной возвращенцев, заставили летописца призвать народ к покаянию. Если его читатели обратят внимание на его призыв, Бог явит им Свою милость. Если они откажутся, тогда могут ожидать только будущие наказания от Бога.

Современные христианские читатели:

Тема раскаяния также подчеркивается в Новом Завете. Иисус провозгласил, что в Его Царство могут войти те, кто искренне раскаялся (Мт. 3:2). Христос ясно сказал, что тот, кто не раскается погибнет (Лк. 13:3). Но кто раскается, тот унаследует Царство Божие, и о нем будут радоваться на Небесах (Лк. 15:7).

Новый Завет описывает раскаяние так же, как летописец. Павел проповедовал, что Бог повелевает всем раскаяться (Деян. 17:30). Раскаяние включает обращение от зла (Деян. 3:19,26) и обращение к Богу (Деян. 3:19; 26:20). Истинное раскаяние очевидно в делах раскаявшегося верующего (Деян. 26:20) и он будет благословлен (Деян. 3:26). Только Бог дает дар раскаяния (2 Тим. 2:25).

В завершении прихода Царства наличие или отсутствие раскаяния определит их судьбу в вечности. Иоанн предупреждает о противостоянии тех, кто отказывается раскаяться даже перед лицом суда (Откр. 16:9,11). Царствие принадлежит тем, кто принимает слово Божие, раскаявшись в грехах.

23-28) Божьи ответы

24) Строительство и разрушение

- 25) Увеличение и уменьшение потомства
- 26) Процветание и бедность
- 27) Разочарования и празднества
- 28) Исцеление и долголетие/болезнь и смерть

23-28) Божьи ответы

Летописец составляет доктрину Божьего благословения и проклятия, указывая на Божьи ответы Его народу. Его история показывает, что Божьи благословения и проклятия принимают различные и непредсказуемые формы. Однако, повторяя некоторые сценарии, летописец указывает на те прообразы, по которым Бог поступал в прошлом, чтобы создать последовательность ожиданий для читателей после изгнания. Мы рассмотрим пять из таких прообразов: 23) *победа и поражение*; 24) *строительство и разрушение* 25) *увеличение и уменьшение населения*; 26) *процветание и бедность*; 27) *разочарования и празднества* и 28) *здоровая, долгая безболезненная жизнь и смерть*.

23) Победа и поражение

Первоначальные израильские читатели:

Победа и поражение представляются как прообразы благословения или проклятия во многих случаях. Летописец обращает свое внимание на эти темы так, как его читатели находились под угрозами военных вторжений. Они вернулись в Иерусалим, но их политическая безопасность была в лучшем случае слабой. Пророки провозглашали, что возвращение в землю обетованную будет включать в себя военные действия (смотрите Ис. 11:11-16; 49:14-26; 54:1-3; Иер. 30:10-11; Иез. 38-39; Ам. 9:11-12). Летописец осознавал постоянную вероятность начала военных действий. По этой причине он помещает на арену войны Божьи проклятия и благословения. Он учит, вернувшихся из изгнания, читателей как избежать поражения и сохранить благословение победы в битве.

Следующий список указывает, где летописец говорит о победах и поражениях.

Победы

Заиорданские племена (1 Пар. 5:10,20-22)
 Давид (1 Пар. 11:4-9, 12-14; 14:8-17; 18:1-13; 19:1-20:3; 20:4-8)
 Авия (2 Пар. 13:2b-21) Аса (2 Пар. 14:8-14)
 Иосафат (2 Пар. 20:1-30)
 Амасия (2 Пар. 25:11-12)
 Озия (2 Пар. 26:6-8)
 Езекия (2 Пар. 32:9-21)

Поражения и отступления

Заиорданские племена (1 Пар. 5:24-26)
 Саул (1 Пар. 10:1-14)
 Ровоам (2 Пар. 12:1-12)
 Аса (2 Пар. 16:1-6)
 Иосафат (2 Пар. 18:28-34)
 Иорам (2 Пар. 21:12-17)
 Иоас (2 Пар. 24:23-24)
 Амасия (2 Пар. 25:20-24)
 Ахаз (2 Пар. 28:6-8)

С другой стороны военные поражения являлись наказаниями за грех. Изгнание заиорданских колен было последствием их неверности (1 Пар. 5:24-26). Филистимляне поразили Саула из-за грехов (1 Пар. 10:1-14). Соломон признает, что грехи часто ведут к разрушениям от войн (2 Пар. 6:24). Ровоам оставил Бога и Его

закон, вследствие чего Сусаким пошел на него войной (2 Пар. 12:5-8). Неверность и убийство привели к поражению Иеровоама (2 Пар. 21:12-17). Непослушание привело к свержению Иоасии (2 Пар. 24:20-24). Амасия не послушал Бога и потерпел поражение (2 Пар. 25:20). Идолопоклонство привело Ахаза к поражению (2 Пар. 28:1-8). Хотя огромное число примеров указывают на то, что Божий ответ на грехи Его народа был поражением в войне, 2 Пар. 6:24 говорит, что не все поражения были по причине грехов и летописец понимал это.

Летописец говорит о поражениях как о Божьем наказании, следуя Моисею и пророкам. В литературе написанной Моисеем поражение представлено как заветное проклятие за восстание на Бога (смотрите Вт. 28:36-37, 64; Лев. 26:17). Пророки также подтверждают такое понимание поражений (т.е. Ис. 8:5-8; Иер. 5:10-17; Авв. 1:2-11). Летописец применяет такое теологическое понимание к истории Израиля. Народ часто терпел поражения из-за того, что они восставали против Бога.

С другой стороны летописец также указывает на невероятные победы Израиля по причине верности Богу. Он часто подчеркивает чудо таких событий, указывая на многочисленных врагов, над которыми Иуда одержал победу. Заиорданские племена взяли в плен сотни тысяч (1 Пар. 5:10,20-22). Давид сразился с тридцать двумя тысячами колесниц и воинов (1 Пар. 19:6-7). Ровоама атаковали тысяча двести колесниц, восемь тысяч всадников и бесчисленное число пеших (2 Пар. 12:3). У Иеровоама было восемь тысяч пеших против четыреста тысяч Авии (2 Пар. 13:3). Зарай проиграл сражение Асе, хотя у него была огромная армия с тремястами колесниц (2 Пар. 14:9). Иосафат также сразился с огромной армией, которую поразил Бог (2 Пар. 20:2).

В большинстве случаев летописец подчеркивает значительные преимущества врагов Израиля, показывая, что победа приходит не от силы людей, но от Божьего вмешательства. С точки зрения летописца победа в сражении показывала, что «это сражение от Бога» (1 Пар. 5:22). И наоборот летописец однажды упоминает о неверности, которая привела к поражению Израиля не смотря на то, что он превосходил числом (2 Пар. 24:24).

Во многих случаях летописец соединяет победы в сражениях с другими главными темами своей книги. Во-первых, победа часто ассоциируется с молитвой. В молитве посвящения Соломон просил Бога отвечать на молитвы, возносимые во время сражения (2 Пар. 6:24-25,28-31,34-35). Желание Соломона несколько раз исполнено в книге Паралипоменон. Заиорданские колена одержали победу только благодаря молитвам (1 Пар. 5:20). Молитва избавила Ровоама от полного поражения (2 Пар. 13:14). Аса одержал победу потому, что он призвал Бога (2 Пар. 14:11). Иосафат молился о двух разных сражениях, исход, которых был положительным (2 Пар. 18:31;20:6-12). Езекия и Исаия обрели спасение для Иерусалима благодаря молитве (2 Пар. 32:20).

Не трудно понять намерение летописца в повторении связи между молитвой и военной победой. Привлекая внимание к тому, как молитва избавляла народ Божий в прошлом, он наставляет, вернувшуюся из изгнания, общину в необходимости молитвы в их время. Когда была угроза войны, народ Божий должен был молиться.

Более того, летописец описывает отсутствие войны как дар «мира» (1 Пар. 4:40; 22:9,18; 23:25; 2 Пар. 14:6,7; 15:15; 20:30), «покоя» (1 Пар. 19:19; 22:9; 2 Пар.14:1,5,6; 20:30; 34:28), и «спокойствия» (1 Пар. 22:9; 2 Пар. 23:21). Повторение

таких положительных мотивов позволяет летописцу определить положительные цели для израильских читателей. Они жили в очень небезопасное время. Однако посредством примеров, когда Бог, время от времени, даровал мир, покой и спокойствие Его народу, летописец создает картину того, что его читатели могут ожидать и получить. Если они будут верными Богу, они будут одерживать победы с Его помощью.

Современные христианские читатели:

Новый Завет развивает идею летописца о победе и поражении в учреждение, продолжение и наступление во всей полноте Царства Христа. Учреждение Царства отмечает начало великой победы. Через смерть и воскресение Иисуса, смерть «поглощена победой» (1 Кор. 15:54). Сатана потерял свою власть (Лк. 10:18) и был заключен, чтобы Царство победоносно распространялось (Мк. 3:27; Откр. 20:2). В Своем земном служении Христос обезоружил и высмеял силы, противостоящие Богу (Кол. 2:15).

Следуя наставлению Божьего Воина, христиане должны вступить в сражение, распространяя Царство. Эта брань не против «крови и плоти», но «против начальств, против властей, против мироправителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесных» (Еф. 6:12). Верующие должны воинствовать как добрые воины (1 Тим. 1:18; 6:12), облакаясь во всеоружие Божье и оружие света (Еф. 6:11; Рим. 13:12). Христианские воины обладают не слабым вооружением. Но наоборот, их вооружение наполнено «Божьей силой» (2 Кор. 10:4). Молитва – главное вооружение верующих (Еф. 6:18). Молитва – это не просто привилегия общения с Богом, в которой мы просим Бога благословить нас, – это доступ к Самому Божьему Воину. Молитвы верующих – это мощное средство, которое Бог предназначил для уничтожения сил зла. В результате, христиане одерживают победу во Христе (1 Кор. 15:57) и «все преодолеваем» (Рим. 8:37). «Ибо всякий, рожденный от Бога, побеждает мир» (1 Ин. 5:4).

«Сражение» и «победа» – основные метафоры в описании Иоанном полного установления Царства. Иногда духовная война кажется мрачной и неопределенной для христиан, но апокалиптическое видение Иоанна уверяет каждого христианина, что Бог одержит победу. Христос вернется на землю, чтобы окончательно разрушить всех Своих и наших врагов (Откр. 19:11-21; 20:7-10).

24) Строительство и разрушение

Первоначальные израильские читатели:

Летописец также сравнивает успешные строительные планы и разрушения построенного с Божьим благословением и проклятием. На древнем Ближнем Востоке часто встречалась царская надпись, которая говорила о Божьем благословении для царей, указывая на успешные строительные проекты царей. Городские стены, дороги, укрепления, дворцы и храмы рассматривались как доказательства того, что его бог благоволил к царю. Таким же образом, летописец выражает свою оценку царей, в некоторых случаях указывая на их строительные проекты.

Строительные проекты не играли основную роль в начале генеалогий. Летописец просто указывает на успешные усилия ефреметян (1 Пар. 7:24) и

вениаминитян (1 Пар. 8:12). Эти указания показывают Божье благословение для определенных семей, но они не очень важны в этих главах.

Однако записи идеального правления Давида и Соломона сосредотачиваются на строительстве храма, в них также упоминается строительство дворцов. Давиду было запрещено строить храм, но летописец утверждает его славу, указывая на дворец, построенный Давид для себя (1 Пар. 14:1). Подобным образом он также указывает на великолепный дворец Соломона (2 Пар. 2:1,3; 7:11; 8:1). Летописец упоминает, в одном ряду с ожиданиями народа в его время, что очевидность Божьего благословения царей Давида и Соломона зависела на их успешном строительстве дворцов.

Кроме дворцов летописец также замечает, что Давид и Соломон укрепили свой народ против врагов. Давид перестроил и укрепил Иерусалим (1 Пар. 11:8). Соломон построил ряд деревень и создал разработанную систему защиты городов (2 Пар. 8:2-6).

В разделенном и снова объединенном царстве, строительные планы служили частью всей картины летописца о Божьем благословении и проклятии. Говоря просто, успешные строительные планы указывали на Божье одобрение царя. Ровоам (2 Пар. 11:5-11), Аса (2 Пар. 14:6,7; 16:6), Иосифат (2 Пар. 17:12), Озия (2 Пар. 26:2,6,9,10), Иоафам (2 Пар. 27:3-4) и Манассия (2 Пар. 33:14) построили защитные укрепления разного рода. В контексте эти записи ясно говорят, что эти проекты совершались по Божьему благословению. Бог благословлял Свой народ в определенное время.

Один пример строительства проблематичен. Во время вторжения Сеннахирима, Езекия приготовился к приближающейся ассирийской армии, построив защитные сооружения (2 Пар. 32:5,29). Хотя летописец явно не осудил действия царя, пророк Исаия говорил о действиях Езекии как о неверии Богу (смотрите комментарии для 2 Пар. 32). Основное отличие между строительством Езекии и другими укрепительными проектами было в том, что Езекия обратился к человеческой изобретательности в ответ на угрозу. Книги Паралипоменона говорят, что другие укрепления сооружались после выигранного сражения (2 Пар. 16:6; 26:6) или по причине верности Богу в чем-то другом (2 Пар. 11:5-11; 14:6,7; 16:6; 17:12; 26:2,6,9,10; 27:3-4; 33:14).

Описание летописцем строительных и укрепительных проектов в совершенстве соответствовало нуждам общины возвращенцев. Возвратившись в разрушенный Иерусалим, они сосредоточились на строительстве храма. Позже Ездра и Неемия были вовлечены в восстановление укреплений Иерусалима. Летописец наставляет своих читателей в правильном понимании этих действий. Восстановление Иерусалима и других городов было важно, но эти проекты не должны основываться на человеческой силе. Напротив, успех в укрепительных и других строительных проектах зависит только от Божьего благословения Его народа за их верность и доверие. Если община будет верной Богу, то Он даст им успех в строительных усилиях.

Современные христианские читатели:

Строительные и укрепительные проекты после изгнания предвосхищают духовное строительство Царства Божьего. Новый Завет изобилует архитектурными

образами, Христос как Царь провозглашает окончательный строительный проект: «Я создам Церковь Мою» (Мт. 16:18). Начало Царства также совпало с разрушением храма в Иерусалиме (70 г. до Н.Э.).

Продолжение Царства характеризуется назиданием Божьего народа в Его Царстве (Иуд. 20). Павел призывает народ Божий: «ревнуя о дарах духовных, старайтесь обогатиться ими к назиданию церкви» (1 Кор. 14:12). Цель христианского общения в назидании друг друга (1 Фес. 5:11). Распространения Царства совершается через миссионерское служение, в котором полагают «основание» «опытные» строители (1 Кор. 3:10).

Поскольку все устроил Бог (Евр. 3:4), то и слава окончательного наступления Царства будет принадлежать Творцу (Евр. 3:4). Когда враги Бога окончательно будут уничтожены (2 Фес. 1:9; 2 Пет. 2:1), то народ Божий войдет в Великий Город, «которого художник и строитель Бог» (Евр. 11:10).

25) Увеличение и уменьшение потомства

Первоначальные израильские читатели:

Летописец также показывал Божий ответ Израилю посредством увеличения и уменьшения потомства. Внимание летописца к этой теме берет свои корни от старинной библейской традиции. Моисей ясно сказал, дети – это Божье благословение за верность Завету (смотрите Исх. 32:13; Вт. 30:2-6, 9-10). Другие верующие свидетельствовали о подобном в других местах Ветхого Завета (Иов 5:25; Пс. 126:3; Ис. 48:19).

В связи с этим летописец указывает, что в некоторых коленах Израйля значительно увеличилось потомство. Колено Симеона превознесено из-за большой численности (1 Пар. 4:38). Также Иссахар был благословлен многими детьми (1 Пар. 7:4). Вениамитяне (1 Пар. 8:39; 9:7-9) также как и Давид (1 Пар. 14:3-7) были в этом благословении. Ровоам также был благословлен после того, как он должным образом поступил в ответ на пророческое слово (2 Пар. 13:20-21). Летописец также обращает внимание на потомков Иоаса (2 Пар. 24:3).

В противоположность этому, Бог проклинает Саула, убив его и «его дом» (1 Пар. 10:14). Летописец показывает Божье проклятие Иорама, указывая на смерть его детей (2 Пар. 21:14,16-17).

Эти отрывки показывают, что летописец стремился вдохновить, возвратившихся из изгнания, читателей, указывая, что большое потомство – благословения, а уменьшение потомства – проклятие. Пророк Захария записал, что надежда восстановления после изгнания также включала в себя большое число детей в Иерусалиме (Зах. 8:5). Летописец также излагал эту идею. Несмотря на все надежды, численность общины после изгнания было относительно небольшим. Книги Паралипоменон объясняют, что эта надежда не исполнилась вследствие неверности, и теперь ее исполнение зависело от послушания, вернувшейся из изгнания, и их потомков.

Современные христианские читатели:

Идея потомства в Ветхом Завете развивается в нескольких направлениях в Новом Завете. С одной стороны, идея о детях как ожидаемых наследниках заветных обетований очевидна в ряде новозаветных отрывках (смотрите Деян. 2:39;

16:31; 1 Кор. 7:14). Однако кроме этого летописец подчеркивает большую численность в Израиле, которая развивается в новозаветную тему об умножении людей через провозглашение Евангелия. Иисус спал многих в Своем первом приходе (Мт. 4:23-25). Сегодня Церковь продолжает увеличиваться в числе. По возвращении Христа благословение большим числом, подчеркнутое летописцем, будет полностью исполнено. Несметное число мужчин и женщин предстанет пред Богом в спасении Христа. (Откр. 7:9).

26) Процветание и бедность

Первоначальные израильские читатели

Летописец также показывает ход Божьего благословения и проклятия в процветании и бедности Израиля. Возвратившиеся испытывали тяжелые экономические трудности (Агг. 1:6). Едва ли можно сравнить такое трудное положение с образами славного восстановления, записанного в пророках (Ис. 60:1-22; 65:17-25). В ответ на такие трудности летописец указывает на необходимые шаги, дабы избежать экономических лишений и получить Божьи дары процветания, богатства и изобилия.

С одной стороны летописец был убежден, что недостаток жизненных потребностей Израиля была результатом серьезного нарушения Завета с Богом.

Такое убеждение основано на структуре Завета Моисея (Вт. 11:13-15). Несколько раз летописец представляет такое негативное суждение. Например, Захария ясно показал, что у Иоаса «не будет успеха» (2 Пар. 24:20) по причине непослушания. Таким же образом Ровоам терпит потери из своей царской сокровищницы (2 Пар. 12:9). Последние цари также терпят экономические трудности по причине постоянного восстания против Бога (2 Пар. 36:3,7,10). Эти случаи поясняют, что трудное экономическое положение, вернувшегося из изгнания, Израиля было вызвано неверностью. Что также служило серьезным предупреждением о дальнейшем непослушании.

С другой стороны, процветание было даром от Бога за верность. Соответственно летописец подчеркивает особенность богатства и изобилие идеально объединенного царства. Давид обогатился от войн (1 Пар. 18:7-8; 29:3-5). Он также умер в богатстве и славе (1 Пар. 29:28). Однако Соломон преумножил богатства своего отца. Соломон процветал с самого начала своего царствования (1 Пар. 29:23). Бог пообещал даже больше богатства в ответ на прошение Соломона мудрости для правления Израилем (2 Пар. 1:11,12). Летописец описывает, что богатства Солома превосходили любого другого царя, который когда-либо жил (2 Пар. 9:22). Царствования Давида и Соломона были моделью для вышедшего из изгнания общества.

Подобным образом, летописец выделяет описания богатства и изобилия некоторых царей во время разделенного и вновь объединенного царства, чтобы научить своих читателей тому, как встать на путь процветания. Он отмечает богатства, приобретенные во время верного царствования Асы (2 Пар. 14:7), Иосафата (2 Пар. 17:5; 18:1) и Езекии (2 Пар. 31:21,27,29; 32:29). Таким образом, летописец вдохновляет своих читателей пребывать в праведности, чтобы получить дар процветания в их дни.

Современные христианские читатели:

Царство Божие отмечает начало новой эры духовного богатства (Еф. 1:3). Христос создал Свое Царство, предлагая дар вечной жизни и полноту радости (Ин. 17:13; Рим. 10:13). Христос обещает изобилие благословений (Мт. 13:12) для входящих в Царство Божие.

Бессмертное благословение, дарованное Христом для верующих – дар Духа Святого (Ин. 16:13). Святой Дух – «залог» нашего будущего наследия во славе (Еф. 1:14). Хотя христиане могут испытывать большие материальные лишения, великое благословение Духа Святого дает им возможность все же продвигать дело Царства (1 Кор. 7:7; 12:1-11; Еф. 4:7-13). Как Павел, христиане не должны удивляться, когда им приходится терпеть лишения и преследования (1 Фес. 2:9; 1 Пет. 4:12).

Даже богатства, которые не обещаны во время продолжения Царства будут дарованы в изобилии при окончательном наступлении Царства. Когда Христос вернется, христиане унаследуют землю (Мт. 5:5) и будут наслаждаться всему богатствами и ресурсами Нового Неба и Новой Земли (1 Тим. 6:19; Еф. 1:18).

27) Разочарования и празднества.

Первоначальные израильские читатели

Летописец так же привлекает внимание к Божьему ответу к Израилю, выделяя темы разочарования и празднества. В соответствии с пророческими надеждами восстановление царства будет радостным событием (Ис. 60:1-22; 65:17-25). Хотя в действительности были праздники (Ездр. 3:10-13; 6:16), но возвратившаяся община больше страдала (Ездр. 3:12; 4:1-24; Неем. 1:4; 8:10-11). Летописец обращается к этой ситуации, указывая причины разочарований и как обрести радость.

Случаи разочарования описаны в книгах Паралипоменон двумя способами. Во-первых, летописец упоминает эпизоды разочарования, указывая просто на события, которые обычно приводят к печали и горю (2 Пар. 20:35-37; 36:15-19). Эмоциональная сторона этих событий настолько очевидна, что не нуждаются в комментариях. Во-вторых, летописец намеренно указывает на печаль и разочарования от некоторых других событий (1 Пар. 10:10-14; 2 Пар. 33:12-14; 35:25). В каждом случае очевидна причина разочарования.

Хотя тема разочарования важна, летописец более озабочен праздниками. Радостные празднества играли особенно важную роль в идеализированном царстве Давида и Соломона. Важные периоды царствования Давида заканчивались праздниками, включая фестивали с едой (1 Пар. 12:40; 16:3; 29:22). Праздники проводились в течении значительной части царствования Давида (1 Пар. 12:38-40; 15:25-16:43; 29:6-25). Таким же образом, главным событием в жизни Соломона было строительство и посвящение храма, завершенное всенародным празднеством (2 Пар. 5:2-7:10).

Записи о разделенном и вновь воссоединенном царстве не уделяют много внимания радостным праздникам. Однако пять царей выделяются тем, что они показаны в приготовление праздника для народа Божьего. Во время реформ Асы, люди радовались обновлению Завета с Богом (2 Пар. 15:10-15). Возвращение Иоаса

на его законное место царя и обновление завета закончились великим праздником (2 Пар. 23:21). Езекия восстановил храм с радостью (2 Пар. 29:36). Он праздновал Пасху настолько колоссально, что фестиваль продлился на целую неделю (2 Пар. 30:23-31:1). Люди радовались оттого, что они много сделали для служения в храме во время правления Езекии (2 Пар. 31:8). И, наконец, Иосия возвеселил народ, празднуя Пасху (2 Пар. 35:1-19).

Снова, не трудно понять мотивы летописца в указании на все эти события. Обновление Завета, восстановление Давидова трона и восстановление единства народа в храме были его высочайшими идеалами. Он хотел вдохновить своих, вернувшихся из изгнания, читателей следовать этим целям в радости, которую они имели в прошлом.

Современные христианские читатели:

Новый Завет также учреждает радостные праздники для христиан, чтобы вдохновить их на верную жизнь. Ангелы ответили, что наступление Царства принесло «великую радость» (Лк. 2:10). Праздник принадлежит всем тем, кто принимает Иисуса и Его Царство.

По крайней мере, есть две угрозы христианской радости во время продолжения Царства. Во-первых, восстание против Бога и недостаток доверия Христу могут привести к серьезным разочарованиям. Иисус объясняет, что полнота радости зависит от послушания и верности (Ин. 15:9-11). Более того, Павел предупреждает, что отвращение от Евангелия даже посреди испытания неизбежно приводит к разочарованию (Гал. 4:15). Во-вторых, испытания века сего также опасны тем, что могут привести к разочарованиям, а не к празднику. Иисус предсказывал, что христианам придется пройти через многие испытания, но он также обещает, что в конце печаль обратится в радость (Ин. 16:20).

В конечном итоге, надежда каждого христианина лежит в окончательном наступлении Царства, отмеченным великим праздником и фестивалем. И христиане более не будут печалиться (Ин. 16:22; Евр. 12:22; Откр. 7:17).

28) Исцеление и долголетие / болезнь и смерть.

Первоначальные израильские читатели:

Летописец также обращает внимание на болезнь, смерть, исцеление и долголетие как Божий ответ Его народу. Основываясь на старых библейских традициях, летописец указывает, что болезнь и преждевременная смерть являются результатом Божьего проклятия (2 Пар. 15:13; 23:7). Однако исцеление от болезни и долголетия – знамения Божьего благословения (1 Пар. 29:28; 2 Пар. 32:24-26).

Летописец представляет очень ясно, что причиной смерти является непослушание. Посреди реформы Асы, наказание смертью было на всех тех, кто не искал Господа (2 Пар. 15:13). Причиной смерти было также осквернение храма (2 Пар. 23:2). Езекии угрожала смерть, но Господь милостиво ответил на его раскаяние и верность (2 Пар. 32:24-26).

Причиной смерти не всегда является Божье проклятие. Поэтому летописец очень часто отмечал честь или бесчестье при похоронах царей. В его записях есть некоторые отличия. Некоторые цари были высоко почтены в своих похоронах, что тесно ассоциирует с Давидом: Соломон (2 Пар. 9:31), Ровоам (2 Пар. 12:16), Авий

(2 Пар. 14:1), Аса (2 Пар. 16:14), Иосафат (2 Пар. 21:1), Езекия (2 Пар. 32:33). Другие цари были похоронены в бесчестии: Иорам (2 Пар. 21:20), Охозия (2 Пар. 22:9), Иоас (2 Пар. 24:25), Озия (2 Пар. 26:23). Все остальные похороны относительно нейтральны: Амасия (2 Пар. 25:28), Манассия (2 Пар. 33:20), Иосия (2 Пар. 35:24).

Летописец надеялся, что похороны прольют свет на то, как его читатели должны были воспринимать дела того или иного царя. Однако они не представляли категорическое одобрение или осуждение. У большинства царей были явны добрые и злые дела. И все же посмертные почести указывали на последнее слово летописца о том или ином царе. Похороны без почестей указывают на дела, которые привели к проклятию. Похороны с почестями указывают на дела, которые привели к благословению.

Современные христианские читатели:

Царство Христа начинается с драматического исцеления и других чудес. Служение Христа и Его апостолов показывают, что великий Сын Давидов принес благословение, о которых мечтал летописец. Иисус пришел, чтобы мы имели жизнь с избытком (Ин. 10:10). В тоже время Новый Завет также свидетельствует, что проклятие Божье во время учреждения и продолжения Царства иногда может приводить к физической смерти (Деян. 5:1-11; 1 Кор. 11:30; 1 Ин. 5:16). И, наконец при окончательном приходе Царства, верующие войдут в жизнь вечную, где не будет болезней (Откр. 22:1-5). Злые же будут страдать от вечной смерти (Откр. 21:6-8).

ПЕРЕВОД И ПЕРЕДАЧА

Переводы книг Паралипоменона, на которые можно полагаться, легко доступны английским читателям. Однако иногда возникают значительные трудности в переводе. Большая часть этих комментариев основаны на Новой Международной версии (NIV). Если же комментарии основаны на другом переводе Библии на английский язык (Новая версия Короля Джеймса (NKJV), Новый Американский Стандарт (NAS) Новый Исправленный Стандарт (NSRV)), обычно приводится цитата, чтобы показать и подкрепить другой вариант перевода.

Кроме этого иногда необходимо отметить некоторые трудности при передаче древней версии книг Паралипоменона и Царств. Об этом свидетельствуют основные первоначальные источники, такие как традиционный еврейский (масоретский) текст, разные варианты Ветхого Завета на древнегреческом языке (Септуагинта), Сирийский (Пешита) и Латинский (Вульгата) тексты. Хотя в этих комментариях предполагается непогрешимость текста на еврейском языке, на котором первоначально были написаны книги Паралипоменона под водительством Духа Святого, нет ни одного древнего источника, совершенно соответствующего оригиналу. По этой причине, комментарии должны рассматривать древние свидетельства следующим образом.

Во-первых, следует обратить внимание на возможные искажения самих древних текстов. Вполне вероятно, что в нескольких случаях были сделаны

преднамеренные или случайные изменения. Эти искажения легко заметны в случае неправильного толкования.

Во-вторых, последние открытия в Кумране (Свитки Мертвого моря) обеспечили лучшее понимание первоначальных текстов книг Паралипоменон. Пещера IV в Кумране (4Q) содержала фрагменты первой и второй книг Царств. Анализ этих фрагментов показывает, что летописец использовал версию первой и второй книги Царств, отличной от традиционного еврейского текста, на котором основаны их современные переводы. Отличие от современного перевода первой и второй книг Царств и книг Паралипоменон не всегда представляет преднамеренные изменения. Как мы увидим далее, некоторые очевидные отличия первой и второй книг Царств от книг Паралипоменон в нашей версии отсутствуют в первоначальном еврейском тексте летописца.

ПРИЛОЖЕНИЕ А- СЕМЬИ ЛЕВИТА

Генеалогии и списки колена Левита отвечает на важные вопросы, которые возникли во времена летописца. Обязанности разных семей Левита изменялись на протяжении всей истории Израиля, что добавляло неясности, вернувшимся из изгнания, израильтян. Краткая структура их развития проясняет цель летописца. Следующая схема далеко не полная, но она раскрывает в общих чертах историю колена в шести периодах: Патриархов, Моисея, Давида, Соломона, изгнания и возвращение из изгнания (смотрите рисунок 3).

Период патриархов	Гирсон	Левит Кааф Амрам	Мерари
Период Моисея		Аарон, Моисей, Мариам	
Период Давида	Садок	Надав, Авиуд, Елеазар, Ифамар	
Период Соломона	Садок	Авиафар	
Период изгнания			
После изгнания	Иешуа		

Семьи колена Левит (рисунок 3)

Период патриархов

Левит был одним из двенадцати патриархов, у которого было три сына: Гирсон, Кааф и Мерари (1 Пар. 6:1; смотрите Быт. 46:11). Летописец включил в генеалогию потомков Гирсона (6:17,20,62,71), потомков Каафа (1 Пар. 6:2,22,60-61,66) и потомков Мерари (1 Пар. 6:19,29,63,77).

Период Моисея

От Каафа и его сына Амрама произошли самые выдающиеся потомки. Моисей, Аарон и Мариам произошли от Амрама (1 Пар. 6:3) и Моисей посвятил Аарона и его сынов в священники в отличие от других левитов (смотрите Исх. 28,29). У сынов Аарона было множество особых обязанностей в поклонении, которые не поручались другим левитам.

Не все потомки Аарона несли это служение, исполняя их почетную роль на протяжении всей истории. У Аарона было четыре сына: Надав, Авиуд, Елеазар и Ифамар (6:3; смотрите Исх. 6:23; Чис. 3:2). Первых два сына умерли в пустыне из-за кощунства (смотрите 24:2; Лев. 10:1-2), не оставив потомства. Елеазар и Ифамар продолжили эту священническую линию. Все потомки Елеазара и Ифамара должны были служить священниками, но Финеес сын Елеазара и его потомки были избраны первосвященниками по причине его ревности по Богу (смотрите Чис. 25:10-13).

Период Давида

Давид поставил два первосвященника, которые представляли эти две священнические семьи Елеазара и Ифамара в своей новой столице Иерусалим: Авиафар, потомок Ифамара (15:11; 24:6) и Садок, потомок Елеазара (6:4,12). Они были первосвященниками во время Давида (18:16; смотрите 2 Цар. 20:25).

Период Соломона

Во время борьбы за трон после смерти Давида, Авиафар встал на сторону Адонии против Соломона (смотрите 3 Цар. 1:7). Поэтому Соломон отстранил его от священства, исполнив пророчество, изреченное Господом в Силоме о доме Илии (смотрите 1 Цар. 2:27-36; 3 Цар. 2:26-27,36). Садок, напротив, поддержал Соломона и только его потомки имели право на первосвященство до изгнания (29:22; смотрите 3 Цар. 2:35; 4:1-4).

Период в изгнании

Когда Иуда был изгнан, многие священнические лидеры из семьи Садока были уведены в Вавилон. В результате другие левиты, оставшиеся на израильской земле, служили вместо них посреди руин храма. Священник Иезекиль, потомок Садока, пророчествовал, что когда израильтяне вернуться из изгнания, семья Садока будет восстановлена в своем прежнем руководящем положении в храме. Другие семьи левитов должны были подчиняться им, как было прежде изгнания (смотрите Иез. 40:46; 43:19; 44:10-15).

Период после изгнания

Естественно положение Иезекии вызвало проблемы в период после изгнания. Иешуа первосвященник, (1 Пар. 24:11; 2 Пар. 31:15) потомок Садока, вернулся с потомком Давида Зоровавелем, чтобы руководить поклонением в

Иерусалиме. Пророк Захария поддерживал руководящее положение потомков Садока. В его понимании Иешуа был незаменимым партнером Зоровавеля (смотрите Зах. 3-4). По причине пророчеств Иезекии и Захарии, не все потомки Левита были рады тому, что потомки Садока должны были занять свое прежнее положение по возвращении.

Эта история поясняет, почему летописец так тщательно обрисовал обязанности каждой семьи Левита. Генеалогии и списки возвращаются к периодам Моисея и Давида, чтобы разрешить неясности в период после изгнания. Из какой семьи должны были быть священники? Что должны были делать другие семьи Левита? Летописец отвечает на эти вопросы вполне определенно. Он поддержал главенство потомков Садока, но также установил обязанности и честь для других семей Левита.

ПРИЛОЖЕНИЕ Б – ЗДАНИЯ, ОБСТАНОВКА И УКРАШЕНИЯ СОЛОМОНОВА ХРАМА

Сложность записей летописца о Соломоновом храме позволяет составить краткую картину.

Здания

Во-первых, кроме всех зданий, составляющих храм, летописец прежде всего обращает внимание на **храм Господний** (смотрите 2 Пар. 3:1,3; 4:11,16,19; 5:1) – основное здание длиной 90 футов (27 метров) и шириной 30 футов (9 метров). Это основное здание было разделено на три части. 1) Лестница ведущая к фасаду здания, поднимающаяся к большому **притвору** (смотрите 2 Пар. 3:4,15-17; 8:12; 3 Цар. 6:3; 7:6), покрытая сторона (шириной и высотой около 30 футов (9 метров)) украшена двумя большими столбами с каждой стороны. 2) За притвором **главный дом** (смотрите 2 Пар. 3:5-7; 4:7-8,22; 3 Цар. 6:5,17) длиной около 60 футов (19 метров) и шириной 30 футов (9 метров) (смотрите 3 Цар. 6:17). Он соответствовал «святилищу» в скинии Моисея (смотрите Исх. 26:33-37). 3) За дверями и завесой в конце главного дома было **Святое Святых** (смотрите 2 Пар. 3:8,10-12; 4:22; 3 Цар. 6:16,23-28,30-32) – комната, в которой находился ковчег Завета. Эта кубическая комната (около 30 футов (9 метров) по всем направлениям) соответствовала внутренней комнате в скинии Моисея (смотрите Исх. 26:31-35).

Кроме этих трех зданий, летописец также кратко упоминает **священнический двор** и **большой двор** (2 Пар. 4:9). Эти дворы были обнесены стеной, включая храм для священников и простых людей соответственно.

Обстановка

Во-вторых, вдобавок к зданиям, летописец также отмечает многие предметы обстановки. Ряд предметов располагалось на священническом дворе. 1) **Бронзовый алтарь** (смотрите 3 Цар. 8:22,31,54,64; 9:25; 4 Цар. 11:11; 12:9; 16:14-15; 23:9; 2 Пар. 4:1; 5:12; 6:12; 6:22; 7:7,9; 8:12; 15:8; 23:10; 29:18-27; 33:16; 35:16), стоящий напротив лестницы ведущей к притвору. Он использовался для

всесожженный и хлебного приношения (смотрите Исх. 40:29). 2) **Литое море** – громадный бассейн, который размещался слева от притворной лестницы (2 Пар. 4:2). В нем священники омывались перед обрядами (2 Пар. 4:6б). 3) **Десять омывальных** (2 Пар. 4:6,14), располагаемые по обе стороны храма: пять с южной стороны и пять с северной стороны. В них омывались предметы, **используемые для всесожжений** (2 Пар. 4:6). Летописец кратко упоминает **тазы, лопатки и чаши** (2 Пар. 4:11), которые, скорее всего, использовались священниками на священническом дворе.

Три предмета обстановки были помещены в главный дом. 1) **Золотые светильники и лампы** (2 Пар. 4:20) стояли вдоль; 2) **десять столов** (2 Пар. 4:8,19), стоящих в северной и южной частях главного дома. В скинии Моисея была только одна лампада и один стол (смотрите Исх. 25:23,31). 3) Кроме этого, там было **сто золотых чаш** (4:8) для многообразного использования в главном доме.

Украшения

В-третьих, летописец также упоминает о некоторых украшениях в храме. Скажем о некоторых из них, притвор был **обложен чистым золотом** (2 Пар. 3:4б). Столбы с каждой стороны притвора были искусно украшены **сотней гранатовых яблок с цепочками** (2 Пар. 3:16; смотрите также 4:12-13). Главный дом был **обшит кипарисовым деревом** и **обложен лучшим золотом** (2 Пар. 3:5). Упоминается также множество других искусных элементов (2 Пар. 3:5) вместе с дорогими камнями (2 Пар. 3:6). В Святом Святых использовались золотые гвозди (или «крючки»), **верхняя** часть которых была обложена золотом (2 Пар. 3:9). Два громадных золотых, **резных херувима** стояли за ковчегом Завета, **обращенные к главному дому** (2 Пар. 3:10-13). Завеса, разделяющая главный дом и Святое Святых была из **яхонтовой, пурпуровой и багряной** ткани с вышитыми на ней **херувимами** (2 Пар. 3:14). В священническом дворе литое море стояло на **двенадцати** литых бронзовых **волах** (2 Пар. 4:15), обращенных во все стороны; его край **походил на распутившуюся лилию** (2 Пар. 4:4-5).