Carl Olof Rosenius

Samlede skrifter bind 12

**

Farer og byrder

Den hemmelige død

[[”Du har ord for at leve og er dog død. ”>>Åb 3.1]]

Grene på Jesus, som skal tages bort og kastes ud! Gæster ved brylluppet - mennesker, som altså ikke havde foragtet indbydelsen, men som dog skal kastes ud i mørket udenfor!

”Jomfrueru, men uforstandige sådanne, som forgæves må banke på bryllupssalens lukkede dør! Hvad er dog dette? - hvad vil det sige?

Ja, hvad vil det sige? Det er Jesu ord - og noget må der være, der står for hans tanke, og som han med disse billeder vil betegne. Men hvad.? Og hvem sigter ordene til?

”Ikke til mig! ” – ”Ej heller til mig! ” - Jo, sådan vil det lyde - du sagde det selv.

Grene på Jesus, som dog skal kastes ud (Joh 15.1-8), manden, som ikke havde bryllupsklædning på (Matt 22.11-14), himmeriget, lignet ved ti jomfruer, fem kloge, og fem uforstandige, som ingen olie havde og derfor blev lukket ude fra bryllupssalen (Matt 25.1-13) - hvad er vel dette andet end den gamle, gruopvækkende sandhed, at også blandt dem, der har sagt verden farvel og ved deres gudsfrygt adskiller sig fra mængden, findes sådanne, som skal kastes ud i mlrket udenfor. Mennesker, som ikke er kristne, og som ikke bliver salige. Hvad betegner det vel andet, end at der altid, foruden den store, løsslupne, trygge masse af verdens børn, vil findes mennesker, som i en vis forstand er omvendt og slutter sig til de troendes flok, religiøse mennesker, som ofte er de sande, levende, ægte Guds børn så lig, at ingen her i tiden kan skelne dem fra hverandre, og Jesus endog kalder dem grene på sig.

Alligevel er der, hvad det indre angår, en sådan forskel på dem og de sande Guds børn, at, på den yderste dag, [[”den ene skal tages med, og den anden lades tilbage”>>Matt 24.41-42]]. Efter megen religiøs stræben og årelangt håb om himlens salighed skal de til slut vises bort, forkastes, fortabes. Denne forfærdelige kendsgerning i forbindelse med det for disse uægte børn så betegnende, at de kun sjældent vil finde på at mistænke sig selv eller frygte for den tilstand, de er i, er noget af det mest rystende, et åndelig vågent øje kommer ud for at skue inden for Guds menighed. Men hvad skal man gøre? Skal man råbe, skal man skrige, skal man græde, skal man, som Elisa, blive [[”ude af sig selv af rædsel">>2 Kong 8.11]] - eller skal man roligt og koldt sige: [[”Den, som kan fatte det, han fatte det! ">>Matt 19.12]] Det ene vil som oftest være lige så frugtesløst som det andet.

Men du, som aldrig vil finde på at mistænke dig selv eller tænke andet end godt om din tilstand - se nu her, hvordan du da vil få lov til at sove, og hvordan du skal bestyrkes i din sikkerhed og tryghed. I 2 Kong 8.7-15 læser vi følgende:

”Siden begav Elisa sig til Damaskus, hvor Kong Benhadad af Aram lå syg. Da Kongen fik at vide, at den Guds Mand var på vej derhen, sagde han til Hazael: »Tag en Gave med, gå den Guds Mand i møde og rådspørg HERREN gennem ham, om jeg kommer mig af min sygdom!«

Da gik Hazael ham i møde; han tog en gave med af alskens kostbarheder, som fandtes i Damaskus, fyrretyve kamelladninger, og trådte frem for ham og sagde: »Din søn Benhadad, Arams konge sender mig til dig og lader spørge: Kommer jeg mig af min Sygdom?«

Elisa svarede: »Gå hen og sig ham: «Du kommer dig!» Men HERREN har ladet mig skue, at han skal dø!«

Og han stirrede stift frem for sig og var ude af sig selv af rædsel. Så brast den Guds mand i gråd. -

Derpå forlod Hazael Elisa og kom til sin herre; og han spurgte ham: ”Hvad sagde Elisa til dig? ” Han svarede: ”Han sagde: Du kommer dig! "

Men næste dag tog han et klæde, dyppede det i vand og bredte det over ansigtet på kongen, og det blev hans død. ”

Men kære du! hvorfor skulle Herrens profet således holde den syge konge, som lå på sit yderste, for nar? Hvorfor skulle han bestyrke ham i hans sikkerhed, sigende: ”Du kommer dig! " når han dog vidste, at han skulle dø? Ja, sig mig det!

Så hør da nu: Sådan handler Gud med hyklere, der spørger på skrømt og ikke vil tro andet, end hvad der behager dem selv. Af de store gaver, kongens sendebud medførte, forstod profeten øjeblikkelig, at kongen var ude om at få et gunstigt svar på sit spørgsmål. Det var ham ikke lige så magtpåliggende at få sandheden at vide som at blive trøster og opmuntret. Derfor vidste profeten også, at om han end havde sagt kongen sandheden, så ville han dog ikke have troet den og omvendt sig. Det var således i overensstemmelse med Guds hellige retfærdighed at lade svaret blive, som kongen ønskede det, og lade ham dø i sin tryghed.

På denne Guds retfærdigheds-dom har vi mange eksempler i Skriften. "Jeg vil forhærde Faraos hjerte, ” siger Herren – ”og ægypterne skal kende, at jeg er Herren. ” 2 Mos 14.4. Men når og hvorfor? Jo, på et tidspunkt, hvor Farao havde haft rig lejlighed til at se og erkende, at Herren var den eneste sande Gud, og dog havde ladet hånt om hans ord og hans bud.

Endog om jøderne, sit udvalgte folk, siger Herren: ”Gør hjertet sløvt på dette folk, gør dets ører tunge, dets øjne blinde, så det ikke kan se med øjnene, ej heller høre med ørene, ej heller fatte med hjertet og omvende sig og læges. ” Es 6.10. Men hvorfor, hvordan og hvornår noget sådant sker, kan vi se af Sl 81.12-13, hvor det hedder: "Mit folk ville ikke høre min røst, Israel lød mig ikke. Da lod jeg dem fare i deres stivsind, de vandred efter deres egne råd. ”

Endnu et mærkeligt eksempel på det samme har vi i 1 Kong 22. Da kong Akab ville drage i krig mod Ramot i Gilead, rådspurgte han først fire hundrede falske profeter, der alle som én gav det svar: ”Drag derop, så skal Herren give det i kongens hånd! " Men den enesre sande Herrens profet, Mika, Jimlas søn, ville kongen ikke rådspørge. ”Jeg hader ham, ” sagde han, [["fordi han aldrig spår mig godt, kun ondt. ”>>1 Kong 22.8]] Og da han endelig, på Josafats indstændige opfordring, sender bud efter Mika, henstiller budet til denne at følge de øvrige profeters eksempel og give kongen et gunstigr svar.

Mika giver derfor, da han stedes for kongen, følgende svar:

[[”Drag derop, så skal lykken følge dig, og Herren vil give det i kongens hånd! ">>1 Kong 22.15]] Men nu lader Akab, som om det vikelig er ham magtpåliggende at få sandheden at høre, og siger: [[”hvor mange gange skal jeg besværge dig, at du ikke siger mig andet end sandheden i Herrens navn? ”>>1 Kong 22.16]]

Da svarer Mika: [["Jeg så hele Israel spredt på bjergene som en jjord uden hyrde; og Herren sagde; De folk har ingen herre, lad dem vende tilbage i fred, hver til sit! ”>>1 Kong 22.17]]

Og profeten fortsætter - efter en indskudt bemærkning af Akab: [["Så hør da Herrens ord! Jeg så Herren sidde på sin trone og hele himmelens hær stå til højre og venstre for ham: og Herren sagde: Hvem vil dåre Akab, så han drager op og falder ved Ramot i Gilead? En sagde nu ét, en anden et andet; men så trådte en ånd frem og stillede sig foran Herren og sagde: Jeg vil dåre haml Herren spurgte ham: Hvorledes? Han svarede: Jeg vil gå hen og blive en løgnens ånd i alle hans profeters mund! Da sagde Herren: Ja, du kan dåre ham; gå hen og gør det! ”>>1 Kong 22.19-22]]

Resultatet af det hele blev, at Akab, som højtideligt havde besvoret profeten om at sige ham sandheden, alligevel drog ud. At profetien skulle gå i opfyldelse, mente han at kunne forhindre ved at forklæde sig, før han drog i kamp. Men mod Herrens dom er det umuligt at gardere sig. Akab blev ramt af en pil og forblødte, og hæren måtte drage herreløs hjem.

Se - således handler Gud! Den, som ikke vil høre hans røst, skal få fire hundrede falske røsrer at høre. Han skal af disse dåres og forhærdes, så at, om han siden på det indstændigste advares af Herren, han dog ikke skal tage advarslen til følge, men blindt fare frem, sin evige ulykke i møde.

Gud lader sig ikke spotte. Gal 6.7. Er det dig ikke om at gøre at få sandheden om din tilstand at vide, så kan du få lov at blive fri. Vil du med vold og magt have et trøstefuldt svar, kan du også få det. Og vil du ikke høre og adlyde Herrens røst, skal han snart lade dig fare i dit stivsind, til at vandre efter dit eget råd.

Hvilken grufuldt alvorlig, men fuldt ud retfærdig dom! Herren alene ved, hvor mange iblandt os den har ramt. På adskillige steder ser det mere end betænkeligt ud. Der findes nemlig mennesker - religiøse mennesker - som så ganske øjensynlig mangler de væsentligste, i Guds ord tydeligt angivne kendetegn på et sandt nådeliv, men som det ikke et øjeblik falder ind at se med mistænksomhed på deres egen tilstand eller prøve sig selv efter det, Jesus har sagt. De synes endda at være meget nidkære i deres gudsfrygt, fører ofte Guds ord i munden, også af et indhold, som bevisligt dømmer dem selv.

Dette er fuldstændig samme sag, som vi i det foregående har betragtet. Den, som stiller sig på en overfiadisk og hyklerisk måde til Guds Ånds advarsler og Guds ords udsagn, ikke selv frygter for at blive bedraget, ikke seiv er ivrig for at få den usminkede sandhed om sin tilstand at vide og få kendskab til de skjulteste farer, ham overlader Gud til i den grad at forblindes, dåres og forhærdes, at han til sidst ligefrem føler sig tryg og glad i sin indbildte, døde tro og aldrig senere står til at vække.

Vi vil nu gå til selve sagen, fremdrage og betragte nogle af Jesu ord angående dette emne. Vi vil lade ham tale, som jo dog en gang skal dømme både levende og døde. Vi vil vogte os vel for alle egne meninger og blot forsøge at fatte og fastholde meningen af Kristi ord. Dertil vil Herrens Ånd selv være os nær, kaste lys over ordet og vejlede os i sin sandhed.

Det er for det første ejendommeligt at lægge mærke til, at ingen af de hellige Guds mænd, profeter og apostle, som taler i Skriften, har talt så ofte og i så tydelige ord om denne hemmelige død, disse selvbedragne religiøse, som Jesus selv. Han, som er [[evighedernes fader>>Es 9.6]] - som kom ned fra himmelen, og for hvem intet er skjult, han, som har [[sin kasteskovl i hånden>>Matt 3.12]], og som selv er [[fårenes hyrde>>Hebr 13.20]] - ham var det forbeholdt at åbenbare denne lønlige død i sit rige. Derfor: [[hør ham!>>Luk 9.35]]

Gang på gang vender han tilbage til dette emne. Han taler om ”falske profeter”, som på ”hin dag” skal sige til ham: [[”Herre, Herre! har vi ikke profeteret ved dit navn, og har vi ikke uddrevet onde ånder ved dit navn, og har vi ikke gjort mange undergerninger ved dit navn? ”>>Matt 7.22]] og hvem han vil svare: [["Jeg har aldrig kendt jer; vig bort fra mig, I, som øver uret. ”>>Matt 7.23]] Han taler om jomfruer, der tog deres lamper og gik ud for at gå brudgommen i møde, men af hvilke fem var uforstandige, som ikke havde olie med i deres kander og derfor ikke kom med ind i bryllupssalen, da brudgommen kom. (Matt 25.1-13) Han taler om en mand, som var med i bryllupssalen, men ikke havde bryllupsklædning på, og hvem kongen derfor lod binde på hænder og fødder og kaste ud i mørket udenfor. (Matt 22.11-14) - (Dobbelt alvorligt, fordi det, som disse mennesker mangler, ikke bliver åbenbart, før i det øjeblik brudgommen kommer). Jesus taler om grene på ham, som ikke bærer frugt og til sidst skal kastes ud for at brændes. (Joh 15.1-8) Til en menighedsforstander, som apostelen Johannes har indsat, siger han rent ud: [[Du har ord for at leve og er dog død. ">>Åb 3.1]] Og til en anden: [["Fordi du er lunken og hverken kold eller varm, har jeg i sinde at udspy dig af min mund. ”>>Åb 3.16]]

Når nu Jesus, som i sin kærlighed helst kom syndere i møde med trøstens ord, taler som anført, må der uden tvivl være noget, han ser og ved besked med, en eller anden hemmelig fare, som truer religiøse mennesker, og som det vil være nyttigt at få undersøgt nærmere. Der må være en eller anden skæbnesvanger vildfarelse, som de er kommet ud i, der mener, at er blot et menneske religiøst, så er dermed alting i orden.

Men det er Kristi religion, du bekender dig til, vil du indvende. Javel - men læg mærke til, at her er ikke tale om religiøse inden for andre religioner end netop den kristne. Det er om sådanne, Jesus på alle de anførte steder taler.

Hvad her må undersøges, er således dette:

Du, som har kendskab til og kan tale med både om bod og om tro, ejer du virkelig dette i hjertet? Har du det i daglig øvelse og kender det af daglig erfaring? Eller har du det kun i fantasien, forstanden og tanken? Lad os i denne forbindelse nærmere betragte, hvad Jesus har sagt.

I Matt 22.1-14 siger Jesus, at med himmeriget - d.v.s. hans nåderige på jorden (i himmelen vil det, som her er fortalt, aldrig kunne finde sted) – [[”med himmeriget er det som med en konge, der gjorde sin søns bryllup.">>Matt 22.2]] Han indbød mange, men de fleste foragtede indbydelsen og undskyldte sig. Den ene var optaget af sin mark, den anden af sin forretning. Dog var det ikke alle, der således foragtede indbydelsen. [[”Bryllups salen blev fuld af gærter. ”>>Matt 22.10]] Men netop blandt disse, som havde taget imod indbydelsen og var kommet til brylluppet, var der, siger Jesus, [[en mand, som ikke havde bryllupsklædning på, men sad der i sine egne klæder, og som derfor blev bundet på hænder og fødder og kastet ud i mørket udenfor.>>Matt 22.11-13]]

Men hvad vil dette dog sige? Hvad kan Jesus dog mene? Manden var jo kommet til bryllupper. Han tilhørte ikke de foragteres flok, som blev borte, men sad der ved bryllupsbordet sammen med de andre glade og lykkelige gæster!

Ja, hvad vii det sige andet end, at der findes mennesker, som ikke blot har mødt Guds kald og erfaret dets dragende magt, men også for så vidt har fulgt det, som de er begyndt at søge de ting, der hører Guds rige til. De har brudt med deres tidligere tomme livsform og verdslige omgang og har sluttet sig til de troendes flok. De læser og hører Guds ord, synger og beder, er med i kristelig virksomhed, kort sagt: de er blevet de troende lig i alt, hvad der hører til en mere alvorlig gudsfrygt end mængdens. Thi at denne mand skulle betegne den store selvsikre, trygge hob er umuligt. Hvor er i så fald de, til hvem indbydelsen kom, men som ikke tog imod den? Hedningerne, som ikke har ordet, har jo ingen indbydelse fået.

Altså må denne mand - eftersom han ikke havde foragtet indbydelsen, men var kommet til bryliup - være en religiøs mand og stå som en type på religiøse mennesker inden for Kristi menighed. Og alligevel mangler der hos disse noget så væsentligt, at de skal kastes ud i mørket udenfor.

Ganske det samme betegner de fem uforstandige jomfruer, der ikke havde olie i deres kander (Matt 25.1-13). I hele ventetiden var der ingen forskel at se eller mærke på dem og de kloge. De var alle jomfruer, havde alle deres lamper, var alle gået ud for at gå brudgommen i møde og ventede alle på det øjeblik, da de sammen med ham glade skulle gå ind til bryllupssalens herlighed. Først da ved midnatstid råbet lød: [["Se, brudgommen er der! ">>Matt 25.6-8]] blev det åbenbart, at halvdelen af jomfruerne manglede olie. Deres lamper gik ud, og de blev for evigt lukket ude fra festens glæder.

Mærk dig her følgende:

De var jomfruer, og de gik ud. D.v.s.: de var udskilt fra verden og var gået ud fra verden. De gik ud for at møde brudgommen - altså var det for Kristi skyld. De befandt sig i de kloge jomfruers selskab og havde lamper, d.v.s, alle hånde gode gerninger og fromme iagttagelser, hvorved de troende plejer at ”lade deres lys skinne for menneskene. ” men som kan øves både med og uden den rette bevæggrund. Det er således helt igennem religiøse mennesker, det drejer sig om.

Endnu stærkere og alvorligere er dette udtrykt i Joh 15.2, hvor Jesus taler om grene på ham, som ikke bærer frugt. I Matt 7.22 taler han direkte, uden at benytte sig af billedsprog, om, hvad man i hans navn kan udrette: profetere, uddrive onde ånder, gøre undergerninger, uden derfor at være en virkelig kristen. Og menighedens engel i Sardes, en mand, hvis lære og liv var sådan, at han af aIIe blev anset for at være en sand og levende kristen, han var det dog ikke. [[”Du har ord. for at leve og er dog død, ">>Åb 3.1]] siger Jesus.

Hvem skulle ikke gribes af frygt for sig selv, når han hører sådant! De mest oprigtige og åndsfyldte kristne kender til denne frygt - frygten for muligvis at være bedragne - og har tit i deres uro og angst måttet råbe: [[”Ransag mig, Gud! - se, om jeg er på smertens vej! ">>Sl 139.23-24]] Skulle du alene da ikke have grund til at frygte og ikke have nødig at lytte til Jesu ord?

Hvad var det da, de manglede, disse, hvis endeligt blev så forfærdeligt?

Bryllupsklædningen! Hvordan er du kommet her – uden at have bryllapsklædning på?

I Åb 19 fortælles, hvordan der ved ”Lammets bryllup” blev givet hans brud en skinnende ren linnedklædning at iføre sig. Og - tilføjes der – [["linnedklædningen er de helliges retfærdige gerninger.">>Åb 19.8]] Hvori denne de helliges retfærdighed består, ser vi i Åb 7, hvor det om den store, hvidklædte skare hedder: [[De har tvættet deres klæder og gjort dem hvide i Lammets blod. Derfor står de nu foran Guds trone. ”>>Åb 7.14-15]] Og til den lunkne i Laodikea (Åb 3.14-22) siger Jesus: [[”Jeg råder dig til hos mig at købe - hvide klæder at iføre dig, så din nøgenheds skam ikke skal blive åbenbar. ”>>Åb 3.18]]

De, som er med i bryllupssalen, men sidder der i deres egne klæder, ikke har kongens bryllupsdragt på, er altså den slags religiøse mennesker, som med mer eller mindre alvor, iver og gudsfrygt dog endnu kun regner med deres egen retfærdighed, aldrig er blevet afklædt deres synd og deres fromhed og iført en andens, nemlig Kristi retfærdighed.

Inden for denne kategori af mennesker er der flere forskellige typer:

Nogle er der, som tror om sig selv, at de er iført Kristus - men uden at være det. Andre derimod ved det godt, at iført Kristus, det er de ikke. Andre igen er til og med fjendtligt indstillet til denne troens retfærdighed.

Fjendtligt? Ja! For ikke at tale om dem, som rent ud fornægter troens retfærdighed - mennesker, som ikke en gang kan siges at være i ”bryllupssalen” eller at ”gå brudgommen i møde”, men er ham åbenlyse fjender - så findes der i kristenflokken en del ofte stærkt religiøse mennesker, som samtidig med, at de med munden berømmer Kristus og troen på ham som den eneste vej til livet, dog i hjertet er hans fjender, ofte dem selv uafvidende og under dækning af et eller andet fromt foregivende.

Kristus og troen på ham er den eneste vej til livet, men - siger de - ingen har lov til at tilegne sig så stor en nåde: Kristut og hans fuldbragte værk, som ikke først har opfyldt, hvad ordet gør krav på (ordet, der kræver, kaldes lov - altså: ikke før loven er opfyldt). Og videre: Ej heller går det an, at man uden videre går hen og får troens vished i eje. Selv vil de ydmygt bekende sig som syndere, kæmpe, bede og lide, så skal vel Gud til sidst være dem nådig og skænke dem troen i hjertet. Ofte sammenblander de på en fin måde sandhed og løgn, idet de siger: Jesus selv, nåden og evangeliet kræver jo dog, at omvendelse og bod må gå forud for troen. Siden beskriver de dette, der skal gå forud for troen, som en slags forbedring, der - hvis den lykkedes for synderen, sådan som de mener og drømmer om, at den skal - ville være det samme som helliggørelse.

Mange af disse mener også om sig selv, at de er i troen, er iført Kristi retfærdighed, endda det er gået til på den måde, at de stadig er blevet bedre og bedre og til sidst, under denne stadig stigende forbedring, har ment sig at nu måtte tro - på Kristus! Men dette er i sandhed en selvgjort tro.

Den rette tro opstår på den stik modsatte måde: man synes at blive værre og værre) synden rører sig stærkere og stærkere, og synderen, skuffet og mismodig over sine mislykkede bedringsforsøg, opgiver til sidst det hele. Ikke kan han angre, ikke kan han bede, ikke kan han elske. Han er, som var han fuldstændig død og forstenet. Men netop da, som han er allerlængst nede, bliver han ved evangeliet, ved det, som Kristus har gjort for os, reddet som en brand ud af ilden, frelst, retfærdig og salig. Det er den rette omvendelse, som Skriften beskriver den for os. Se Rom 3.19-25; 5.20 og hele Rom 7.

Ganske vist kan man også, før man er kommet til troen, gå frem i forbedring. Men kun på den ganske bestemte og højst ulyksalige måde, at loven ikke når helt ind i hjertet, men holder sig blot til det ydre. Resultatet heraf bliver, hvad Jesus kalder [[”kalkede grave”>>Matt 23.27]], der jo udvendig ser kønne ud, men indvendig er fulde af dødningeben og alskens urenhed.

På denne måde - men også kun på denne - kan man forud for troen (altså uden tro) opnå at blive stadig bedre og bedre. Trøst og fred har sådanne mennesker også - i deres omvendelse, gudsfrygt og alvor, deres rene lære, deres brud med verden, deres religiøse aktivitet. De siger det ganske vist ikke, at det er dette, de grunder deres tro på. Men at det ikke desto mindre er tilfældet, ser vi af den simple kendsgerning, at når de synes, de nævnte ting lykkes for dem, så kan de tro, så strækker Kristus og nåden til, men ellers ikke. Mennesker som disse skal Jesus, som aldrig ville være blot en halv, men en hel frelser, en dag møde med spørgsmålet: Hvordan er du kommet herind, min ven, uden at have bryllupsklædning på?

Så er der de andre, som godt nok ved, at de endnu ikke har fået troen i eje, ikke har bryllupsklædningen på. Dette er ofte alvorlige og redelige mennesker. De mener det for så vidt oprigtigt nok, og går der, tyngede og trætte af mange forgæves forsøg, ja, stundom aldeles fortvivlede. De kæmper og strider og venter på en tid, hvor det skal blive så meget bedre med dem, at også de kan blive værdige til at tro. En varig bedring bliver det dog aldrig. Kommer der en fristelse, følger de den straks, falder, fortvivler, føler sig letsindige, egenkærlige, forsynder sig atter, fortvivler o.s.v. Kort sagt: de mest modstridende forhold og følelser gør sig gældende hos dem.

I denne brogede, pjaltede klædning vandrer de fremad. Og først og sidst hedder det: Umuligt, at jeg kan tro på Kristus, sådan som *jeg er*! Medvirkende hertil et, at tro ifølge deres begreber er, at jeg tror mig at være en kristen, tror at med mig er alting vel. Og at alting ikke er godt og vel, derpå får de gang på gang altfor stærke beviser.

Sådanne mennesker burde i stedet lade sig overbevise om, at det i virkeligheden står langt værre til med dem, end de selv tror. Dels, fordi de er uden bryllupsklædning, og dels, fordi de arbejder sig frem ad en vej, der ender blindt, strider for noget, de til slut vil blive nødt til at opgive som håbløst. De bør lade sig overbevise om, at de aldeles ikke er kristne, og at grunden hertil er den, ar de ikke, midt i deres usselhed, vil høre og i tro tage imod, hvad Kristus med sit blod og sin død har udrettet for dem, men stædigt og stadigt bestræber sig for at blive bedre. De bør gøre sig klart, at hvis de, mens de endnu går i denne deres egen pjaltede klædning, bliver overrasket af døden, vil dommen komme til at lyde: Denne har ikke bryllupsklædning på - kast ham ud!

En helt anden sag er det med dem, som midt i elendigheden dog står kritisk og afvisende over for deres selvretfærdighed og såkaldte tro, dømmer sig selv derfor, giver Guds ord ret og ønsker sig nåde til at kunne tro. Hos dem er den sande tro i virkeligheden allerede tændt.

Nu står tilbage endnu et stykke til selvprøvelse - et stykke, som egentlig er det afgørende. Det angår os, som tror, at vi er i troen, er iført Kristi retfærdighed. Os, som kan tale om troen og nåden og roser os deraf som den eneste vej til frelse, vi ved, men som muligvis, uden at vide det selv, kan være bedragne med en falsk tro, en selvgjort, indbildt og død tro. Vi vil betragte Jesu ord om grenene på vintræet og mærke os, hvilke kendetegn han anfører på dem, der skal tages bort og kastes ud. Fra Joh 15.1-2 læser vi følgende: ”Jeg er det sande vintræ, og min fader er vingårdsmanden. Hver gren på mig, som ikke bærer frugt, den tager han bort, og hver, som bærer frugt, den renser han, for at den skal bære mere frugt. ”

Her taler Jesus om grene på ham, som ikke bærer frugt, og som derfor skal tages bort, ja, kastes i ilden og brændes. Forfærdelige ord af vor frelsers mund, så meget mere, som han kalder dem grene på sig! Hvad kan han mene dermed?

Meningen er visselig ikke, at et menneske, som ærligt og oprigtigt ved troen er og bliver i Jesus, kan være uden frugt og derfor blive forkastet. [[”Den, som bliver i mig og jeg i ham, ”>>Joh 15.5]] siger han jo længere nede, [[”han bærer megen frugt. ”>>Joh 15.5]]

Nej, Herren vil med ordene: ***grene på mig*** knivskarpt og fint give udtryk for, hvor stor ligheden mellem de ægte og de uægte børn kan være. Hvor megen religiøsitet og hvor meget ydre fællesskab med ham og med sande kristne et menneske kan have og dog ikke eje det sande liv, saften og kraften fra ham, hvilket frugterne skulle være et vidnesbyrd om.

Lad os standse en stund for disse Jesu ord. Han siger om de ægte, de gode grene, de grene, som bærer frugt, at dem renser vingårdsmanden. D.v.s. han beskærer og bøjer dem, tager bort, hvad der hindrer deres vækst, kort sagt: lader dem ikke få lov til at udvikle og udfolde sig efter behag. De grene derimod, som ikke bærer frugt, slipper for vingårdsmandens kniv. De får lov til at vokse frit, de er jo kun bestemt til at brændes.

Her kunne nok være grund til for hver og en at prøve sig selv - oprigtigt og med bæven - efter Jesu ord. Men ak! - det bekræftes med det samme, at vingårdsmandens kniv ikke rammer de golde, men kun de gode, frugtbærende grene: de, som har grund til at frygte, frygter ikke, men de, som ikke har grund til at frygte, de frygter. Mangt et menneskes sande stilling skal med uhyggelig klarhed vise sig derved, at han ikke er i stand til at frygte eller til alvorligt at prøve sig selv. Han skal være så tryg, så tilfreds med sig selv, i kraft af sit harmoniske følelsesliv, sin fromhed og reiigiøsitet, at Jesu ord, om også de når hans ydre øre, dog ikke når ind til hans bevidsthed. Måtte dog for en eller anden det lykkelige øjeblik nu være kommet, da det bliver givet ham at se, hvad det er, han mangler, og vågne op af sin falske fromhed og lønlige død!

Du håber, at du er en kristen, håber, at du er i troen og ejer Guds nåde. Du har, kan hænde, en sådan følelse af fred i dit indre, en sådan tillid i bønnen, en sådan kærlighed til Guds ord, så mange beviser på Guds kærlighed, at du umuligt kan tænke dig andet end, at du ejer Guds nåde og yndest. Du ræsonnerer måske frimodigt som så: Jeg har jo længe regnet mig med til de troendes flok, har sagt verden farvel, ja, har til og med værer ude for hån og spot for min gudsfrygts skyld, jeg har stridt for Kristi sag, været med i kristeligt arbejde - at jeg er en kristen, ved jo enhver.

Nu vel - dette er ait sammen godt og rosværdigt. Der er tusinder af mennesker, som ikke kan sige noget sådant om sig selv. Men kære! Det er endnu intet bevis for, at du også er en sand og levende kristen. Så stor er ligheden mellem de golde og de frugtbærende grene, mellem de kloge og de uforstandige jomfruer, at du med lethed kan være bedragen. Prøv dig derfor på den måde, som ordet giver anvisning på. Såvel Jesu ord her som Guds ord i sin helhed gør jo gældende, at troen skal bevise sin ægthed ved de frugter, den bærer.

Visselig er også en kristen svag og syndig og fuld af brist. Og nåden er uforskyldt stor og grænseløst rig - derom er ingen tvivl. Men der er dog visse virkninger, visse frugter, som troen, Ånden, den nye fødsel, altid vil medføre, selv hos de svageste kristne. Det er disse virkninger, disse frugter, der er tale om her.

Muligvis tænker du i denne forbindelse på gode gerninger, du øver, synder, du har aflagt, åndelige evner, du er i besiddelse af, religiøs virksomhed, du deltager i, og mener, at dette må være et vidnesbyrd om, at din tro er en levende tro. Men se efter, om også Skriften lader det hermed bero. I Matt 7.22-23 siger Jesus: ”Mange skal sige til mig på hin dag: ›Herre, Herre! har vi ikke profeteret ved dit navn, og har vi ikke uddrevet onde ånder ved dit navn, og har vi ikke gjort mange undergerninger ved dit navn?‹ Og da vil jeg sige dem rent ud: ›Jeg har aldrig kendt jer; vig bort fra mig, I, som øver uret.‹ ” Vi vil derfor anstille en nøjere prøve og se, om nu også, de virkninger, som Skriften opgiver som troen; og Åndens frugter, har fulgt og endnu følger vor tro.

Vi standser f.eks. for følgende bibelord:

”Åndens frugt er kærlighed, glæde, fred, langmodighed, mildhed, godhed, trofasthed, sagtmodighed, afholdenhed. Gal 5.22-23.

”Da vi har den samme troens Ånd som i skriftordet: »Jeg troede, derfor talte jeg,« så tror vi også, og derfor taler vi også, ” 2 Kor 4.13. Læg hertil Jesu klare gg tydelige ord i Matt 12.34 ”Hvad hjertet er fuldt af, løber munden over med.

"Thi alt det, som er født af Gud, sejrer over verden; og dette er den sejr, som har sejret over verden: vor tro. ” 1 Joh 5.4.

Til sidst Jesu allerede anførte ord: [[”Hver gren, som bærer frugt, den renser han, for at den skal bære mre frugt. ”>>Joh 15.2]] Og i forbindelse hermed apostelens ord i Hebr 12.8: ”Hvis I da ikke får nogen tugtelse, som dog alle får deres del af, så er I jo uægte børn og ikke sønner. ”

I disse bibelord finder vi opgivet som troens og Åndens frugter, som kendetegn på de ægte grene på Kristus følgende:

For det første: kærlighed, glæde, fred, langmodighed, mildhed, o.s.v.

For det andet: At dette giver sig udslag i vor tale, så vi fører et nyt, åndeligt sprog - med munden bekender os til Kristus.

For det tredje: At den, som er født på ny, sejrer over verden, d.v.s. ikke er træl af noget som helst. Og for det fjerde, at han med alt dette er genstand for daglig tugt af Guds Ånd.

For at kunne prøve sig ret ud fra disse fire punkter, er det nødvendigt først at kende de forskellige frugter så godt, at man kan skelne de ægte fra de uægte. Den farer vil altid være til stede, at man på grund af manglende forståelse af frugternes art tager fejl. Det er derfor nødvendigt at give agt på ordets beskrivelse af dem.

Den første var kærligheden. Kærligheden til Gud vil vi få lejlighed til at komme ind på i forbindelse med ordet: [[”Alt det, som er født af Gud, sejrer over verden. ”>>1 Joh 5.4]] Den kærlighed, som Kristus og apostlene, Johannes især, i egentligste forstand har anført som kendetegnet på Guds børn, er den indbyrdes kærlighed brødrene imellem. Det finder vi udtrykt i ord som Joh 13.35; 1 Joh 2.9-11; 3.14; 4.7; 12 ; 20; 5.12 m.fl. Bestandig kommer det igen: om vi har indbyrdes kærlighed - vi elsker brødrene - elsker Guds børn - elsker dem, som er født af Gud.

For ikke at bedrage sig selv med hensyn til dette kendetegn må man på forhånd gøre sig følgende klart:

Der er mennesker, som har et eller andet religiøst broderskab, de elsker, men alligevel ikke er Jesu disciple. Farisæerne elskede også hverandre som brødre. Saddukæerne ligeså. Jeg må derfor sammen med dette kendetegn både hos mig selv og mine brldre kunne finde de øvrige kendetegn, som viser, at vi ikke blot er religiøse, men også kristne - de tegn, som er den sande menigheds tegn.

Og hvad mærkeligere er - der er mennesker, som virkelig elsker sande Guds børn, elsker dem, der er født af Gud, uden at være det samme selv.

Motiverne for deres kærlighed er ikke de rette. Arten deraf ej heller. Om de rette motiver for kærligheden skriver Johannes: [[Enhver, som elsker den, der fødte ham, elsker også den, som er født af ham. Derpå kender vi, at vi elsker Guds børn; når vi elsker Gud. ">>1 Joh 5.1]]

Gør dig klart, om din kærlighed skriver sig derfra, at du selv fandt den fred med Gud, du hungrede og tørstede efter, og da begyndte at elske ham således, at du så eller hørte om en eller anden, som også søgte og elskede Herren, blev denne dig straks så broderligt kær, så elskelig, at hans egenskaber i øvrigt blev ladt fuldstændig ude af betragtning. Ja, om også han faktisk havde udseende, optræden og væsen imod sig, så var han dig dog, blot fordi han elskede Herren, langt mere kær end det prægtigste verdensmenneske, som ikke spurgte efter Gud. Sligt er at elske barnet for faderens skyld. Herpå var det, at Jesus lagde vægten, når han over for sine disciple talte om kærlighed. F.eks. når han i Mark 9.41 så udtryksfuldt siger: ”Den, som giver jer et bæger vand at drikke af den grund, at I hører Kristus til, sandelig siger jeg eder: han skal ingenlunde gå glip af sin løn. ” Eller i Matt 10.41, hvor det hedder: ”Den, som tager imod en profet, fordi han er en profet tager imod en retfærdig, fordi han er en retfærdig - - giver en af disse små blot er bæger koldt vand at drikke, fordi han er en discipel, ” o.s.v.

Der findes nemlig dem, som elsker de kristne, ikke som kristne, men som mennesker. Elsker dem f.eks., fordi de er så elskværdige i omgang, så milde og medgørlige, så hjælpsomme og godgørende. Eller elsker dem, som den, der har stiftet et parti, elsker sine tilhængere, fordi de i ét og alt er af samme mening som de selv. Elsker dem, som det da vil hedde, for deres troskab mod lærens renhed, deres indsigt i sandheden o.s.v.

Spørgsmålet er ikke, om ikke en kristen naturligt bør være som ovenfor skildret. Spørgsmålet er om din kærligheds motiver: om du elsker en kristen for dydernes skyld eller blot, fordi du forstår, at han elsker den samme frelser som dig og er elsket af ham.

Blandt troens frugter nævner apostelen også fred. Med hensyn til dette skal vi mærke os følgende:

Der er mennesker, religiøse mennesker, som kan eje en indre fred, men en fred, som ikke er Åndens frugt. Måske er det netop denne din fred, som nu burde rokkes. Gør dig klart, hvad grundlaget er for din fred. Gør dig klart, af hvad art den er. Om den rette fred siger Paulus: ”Da vi nu er retfærdiggjorte af tro, har vi fred med Gud ved vor Herre Jesus Krisrus. ” Rom 5.1.

Tænk efter, på hvad måde du første gang fik freden i eje. Skriver den sig derfra, at du som en fuldkomment hjælpeløs synder ved ordet fandt fred i den retfærdighed, Kristus havde vundet til dig? Og er det på samme måde, du daglig får freden fornyet? Eller vokser den frem af sig selv i dit hjerte? Er den udelukkende en frugt af et lyst og harmonisk livssyn? Eller en følge af, at du ingen anfægtelse har for dine synder, men lever i rolig tilfredshed med dig seiv? Den rette fred er fattige synderes fred i Kristus. Den fødes i hjertet ved ordet om Kristus og retfærdigheden i ham, læst, hørt og modtaget, så synderen derved bliver trøstet og glad. ***Retfærdiggjorte af tro***, sagde jo Paulus, har vi - ikke blot fred, men fred med Gud. Det vil sige, vi står i det nære, fortrolige, gode forhold til Gud, hvorved vi også har fred i sarnvittigheden, indre glæde og ro.

Hvad her er sagt om fredens grundlag, opkomst og art, gæIder også om de øvrige Åndens frugter, apostelen opregner: langmodighed, mildhed, godhed o.s.v. Som dyder betragtet findes disse ofte i iangt højere grad hos vantro mennesker end hos mange oprigtige kristne. Men da kun som naturgaver - udslag af et blidt temperament, en god opdragelse, eller frugten af egne bestræbelser. Undersøg derfor, om disse dine dyder er Åndens frugt. Om de skriver sig fra, at du modtog nåde, fik fred med Gud, og at denne nåde har indvirket på og bøjet dit hjerte, så langmodighed, mildhed og godhed m.m. blev frugten deraf – en proces, som på grund af kødets modstand ikke går af uden kamp.

Oprigtige kristne, som af naturen har et heftigt og vanskeligt sind, høres ofte klage over mangler og brist på dette punkt. Men denne klage og denne kamp er uden sammenligning et bedre tegn end de andres højere grad af kraft og fuldkommenhed. -

En meget betegnende troens frugt var også mundens bekendelse - det nye, åndelige tungemåI. Men måtte ingen bedrage sig her! Husk at:

Et menneske kan tale meget om åndelige emner, både om lov og evangelium, omvendelse, tro og helliggørelse, uden at dette derfor behøver at være en sand Kristi bekendelse og tegn på åndeligt liv.

Rent bortset fra ordets forkyndere, hvis embede kræver, at de stadig, enten de vil eller ej, må beskæftige sig med åndelige emner, så findes der mennesker, religiøse mennesker, som fører megen åndelig tale i munden uden i hjertet at eje åndeligt liv. Gør dig derfor klart, hvad din bekendelse grunder sig på. Om den rette bekendelse hedder det i Skriften: [[”Jeg troede, derfor talte jeg! ">>2 Kor 4.13]] Og: [["Med hjertet tror man til retfærdighed, og med munden bekender man til frelse. ”>>Rom 10.10]] Altså: når det er, fordi du tror, at du taler - når du i Jesus og hans nåde har fundet så megen glæde og lykke, at du ikke kan tie dermed - da vidner det om, at du ejer livet i Kristus, men også kun da.

Se ligeledes til, af hvad art og indhold din tale er. Mange religiøse mennesker taler - og taler rneget om åndelige emner, men der er intet vidnesbyrd, om Kristus deri. De taler om kirkelige spørgsmål: om religioner og sekter, om forkyndere og forkyndelse, om vildfarelser og synder - hos andre.

Men ikke en eneste gang måske taler de om Frelseren, om deres egne synder, om syndernes forladelse, om nåde og barnekår hos Gud - disse for Guds børn så kære og liflige emner. Og hvorfor? Hvorfor smager det dem ikke at tale om dette?

Siger Skriften ikke udtrykkeligt: [[”Hvad hjertet er fuldt af, løber munden over med.”>>Matt 12.34]] Aldrig har vel nogen haft vanskeligt ved at tale om sit yndlingsemne! Hvad vidner den da om, denne afsmag for, ja, undseelse ved at tale om så herlige ting som disse? Et spørgsmål til den enkelte selv at besvare!

Det er desuden vigtigt, at du gør dig klart, ikke hvad du kan, men hvad du gerne vil tale om. Hvad du kan tale med om, vidner om, hvad du har i forstanden. Hvad du har lyst til at tale om, vidner om, hvad du har i hjertet. Her kan vel forskellige ydre omstændigheder, selskabets art og interesser, forbigående ligegyldighed m.m. bevirke, at en kristen stundom ikke taler om sine egentiige yndlingsemner. Men læg blot mærke til, hvad dit kæreste emne til samtale er, og hvad du i selskab med dine kæreste, mest fortrolige venner oftest og ivrigst vil slge at føre samtalen ind på. Dette skal vise, om Kristus er dit hjertes liv og skat eller ej.

Et tegn på de ægte, de gode grene var også dette, at vingårdsmanden renser dem.

Ydre lidelser er intet bevis med hensyn til et menneskes åndelige tilstand. De er jo fælles for alle slags mennesker, ja, endog for de umælende dyr. Og tillige skal vi mærke os følgende:

Et menneske kan godt gå med en indre uro i sindet og have samvittighedsbebrejdelser over sine synder, uden at det derfor er tegn på, at han som barn hos Gud er genstand for Guds faderlige tugt.

Kong Saul f.eks. blev slået i sin samvittighed, brast i gråd og erkendte sin ondskab (1 Sam 24.17-18), men fortsatte ikke desto mindre som før.

Kain havde også en såret samvittighed, et bævende hjerte. [["Min straf er ikke til at bære, ”>>1 Mos 4.13]] sagde han til Herren, men var og forblev dog lige ubodfærdig.

Selve synden og samvittighedens rent naturlige uro kan ofte volde smerte, uden at Herrens Ånd derfor bor i hjertet.

Til nu at kunne skelne mellem Åndens tugt og denne rent naturlige smerte vil det bedste og pålideligste middel være dette, at du lægger mærke til, om tugten i dit indre står i samklang med den fred - fattige synderes fred i Kristus - som det foregående er omtalt. Om der dybest inde består et godt, fortroligt forhold mellem dig og din Gud, og der som følge heraf er en vågen og fintmærkende tugtens ånd i dit indre, som ikke tillader dig at synde imod ham.

Læg ligeledes mærke til, hvilke virkninger tugten har. Om den driver dig til Gud, driver dig til daglig - som et barn hos sin fader -- i anger og bod at bekende din synd og på Kristi retfærdigheds grund søge nåde og fred for fremdeles at bevare det gode forhold tii Gud, samt indeiig at råbe om hjælp og kraft i kampen mod synden. Eller om derimod din erkendelse af synd efterlader dig på samme sted og i samme pinefulde stilling som før, endnu stadig fremmed for Gud.

Ja, se nøje til - måske vil du også finde, at det kun er for ydre og grovere synder, du føler dig dømt og urolig. For det finere indre onde: ligegyldighed, hovmod, egenkærlighed o.lign. mærker du aldrig til tugt. Skulle ikke Guds Ånd, hvis den boede i hjertet, se også dette og dømme og straffe? Netop for dette indre onde tugtes de sande kristne oftest og mest.

Vi vil i samme forbindelse undersøge, hvad der menes med det, Johannes skriver: [[”Alt det, som er født af Gud, sejrer over verden; og dette er den sejr, som har sejret over verden: vor tro. ”>>1 Joh 5.4]] Hele Hebr 11 handler om det samme. Det viser, hvad de gamle ”i tro” har formået. Apostelen slutter med at minde om martyrerne, som, efter først for Kristi skyld at have givet afkald på alt, hvad de her i livet havde kært, ofrede selve livet - alt i kraft af deres tro. Dette er at [[”sejre over verden”>>1 Joh 5.5]]. Thi denne verdens fyrste, Djævelen, med alle sine indskydelser, verden, d.v.s. de vantro, med trusler og løfter, kødet, med dets overordentlige følsomhed over for lidelser og nød - alt må have forenet sig i at bevæge dem til utroskab mod Herren. Men de holdt ud! Og den kraft, hvormed de holdt ud og overvandt verden, var deres tro.

Ordenes betydning er således denne:

Den,som er født på ny, er ikke træl under noget som helst. Han kan forsage alt og udholde alt. Han er ikke træl hverken under synd eller verdsiig lyst, ja, end ikke under ganske uskyldige ting. Dette betyder ikke, at det onde ikke klæber ved ham.

Ej heller, at han ikke i et svagt øjeblik kan overrumples deraf og bringes til fald. Men det betyder, at han lkke bliver i synden. Synden er ikke noget, han nødvendigvis må fortsætte med og ikke kan slippe eller unddrage sig - som en træl er tvunget til hver morgen på ny under det samme åg at gå til det samme arbejde. Således hersker nemlig synden og verden over deres trælle - også om disse undertiden lider derunder, græder og klager. Hvor troen ikke er, er der ingen kraft til sejr, ingen mulighed for at blive løst. Altid samme slaveri, hvad en eller anden bestemt synd angår. Læg mærke til dette: hvad en eller anden bestemt skødesynd angår. Man kan nemlig udmærket slippe og aflægge adskiilige ydre synder, uden at nåden er den tvingende og drivende kraft.

Den derimod, som er født af Gud, er ikke træL under en eneste synd. At et barn elsker sin fader og moder er f.eks. en ganske uskyldig ting, ja, ganske enkelt noget, vi i Guds ord er befalet at gøre. Men - siger Jesus - den, som er så bunden af denne kærlighed, at han ikke, hvis det kræves, kan give siip på fader og moder, han kan ikke være min discipel (Luk 14.26; Matt 10.37).

At have penge, marker, forretning eller ægtemage er ligeledes ganske uskyldige ting. Men når mennesker i den grad blev bundet af disse uskyldige ting, at de ikke kunne komme til festen (Matt 22.1-5; Luk 14.16-20), ikke kunne følge Jesus (Luk 18.22-23), så blev det dem tii død.

Som allerede sagt: Troen ophæver ikke den rent menneskelige svaghed eller de rent naturlige følelser. Men den giver hjælp og kraft til i givet fald at undertrykke og sejre over synd og under det alt sammen blive hos Herren. [["Mit hjerte var bittert, og det nagede i mine nyrer, ”>>Sl 73.21]] siger Asaf – [[”dog bliver jeg altid hos dig>>Sl 73.23]] - - [[lad kun mit kød og mit hjerte vansmægte. ”>>Sl 73.26]]. Dette er at ”sejre over verden”.

Er det derimod sådan, at jeg nok er religiøs, gudfrygtig og from, men - hvis det gælder om at afstå fra en skødesynd eller give afkald på en kær, i sig selv uskyldig ting – dog ikke kan stå prøve, ikke kan lade det fare og have min skat og mit alt i Herren alene, da har jeg ikke den sande Gud til mit hjertes Gud. Jeg har ikke den nye fødsels og troens sejrskraft. [["Alt det, som er født af Gud, sejrer over verden. ”>>1 Joh 5.4]]

”Dette er de kristnes kendemærke, ” siger Luther, ”det, hvorpå man bør kende dem og mærke, at de er født af Gud og derved skiller sig fra de falske børn, som kun beholder skummet af Guds ord, men aldrig har erfaret dets kraft. Af dette sidste bliver kun et åndeligt misfoster, hvori der hverken er liv eller kraft. Det hedder ikke her at være født af Gud og endda forblive i det gamle døde og verdslige væsen samt ligge bunden i synder efter Djævelens behag og leve det samme liv som før. Det gælder om at stå Djævelen og hele hans rige imod. Derfor: hvis ikke du sejrer over verden, men lader dig besejre af den, kan du vel rose dig af troen og af Kristus, men dine egne gerninger vidner imod dig, at du er ikke et Guds barn. "

”For nu blot at begynde med et ganske enkelt og nærliggende eksempel: Hvis du roser dig af, at du, er et Guds barn og samtidig lever i synd mod det sjette bud, så har Djævelen besejret dig og revet dig ud af Guds rige. Hvis du er en gnier, som med åger og svig, falske varer og uredelighed i handel og vandel skader din næste, så har du ladet verden og dit eget kød besejre dig ved et par lumpne skillingers hjælp. Og hvis du i hjertet huser had og misundelse mod din næste, så er du med det samme en Djævelens træl. ”

Og videre: Du vil være en kristen, men på samme tid stå dig godt med verden - eller i hvert fald med visse mennesker inden for verdslige kredse. Og når dette ikke kan lade sig gøre, uden at du skal skikke dig lige med dem, så gør du også det. Du strækker dig heri så vidt, at du nu er elsket og agtet af mennesker, som ikke spørger efter din herre, ikke elsker og ærer ham.

Hvad vidner nødvendigvis dette om? Vistnok ikke blot om en fornægtelse som Peters - han blev dog aldrig en verdens ven, men gik ud, udenfor, og græd bitterligt, og var både før og efter, åbenbart for alle, en Jesu discipel. Det vidner om en stadig fortsat, blivende og herskende verdslighed og utroskab mod Herren. Det vidner om, at den nye fødsels og troens kraft ejer du ikke. Thi [[venskab med verden er fjendskab med Gud.>>Jak 4.4]] Hverken Jesus selv eller nogen sand Jesu discipel – hvor elskelige, milde, vise og taktfulde de så ellers måtte være - har nogensinde begrebet den kunst på én gang at være ven med Gud og med verden.

Vi vil nu slutte denne beskrivelse af Åndens frugter og det, de står som beviser for, og overlade til den enkelte selv at tage stilling dertil. Du kan, hvis du vil, lade være at agte på det dømmende ord. Du kan lade være i oprigtighed at prøve dig efter det og lade være at lytte til Åndens røst i din samvittighed. Kong Akab fik jo lov til frit at foragte Herrens advarsel og drage ud, sin egen ulykke i møde. Du skal - siger Herren - hvis du vil det så, få lov til at blive i din tryghed. ”Mit folk, ” siger han, ”ville ikke høre min røst, Israel lød mig ikke. Da lod jeg dem fare i deres stivsind, de vandrede efter deres egne råd. ” Sl 81.12.

Men du synes, det ville være så foruroligende at opdage, at det ikke stod vel til med din gudsfrygt!

Ja, det er sandt. Det kan nok skabe uro og angst. Det samme syntes også den gamle kong Benhadad, da han lå syg og svag på sit leje: det ville være så hårdt at få den besked, at han skulle dø. Og fordi han så bestemt ønskede at få et mere trøstefuldt svar, fik han det også. Han fik lov til uforstyrret at dø i sin tryghed. (2 Kong 8.7-15) Det samme får du, hvis du nødvendigvis vil. Men Gud bevare dig for, at dette skulle ske!

Mens nådetiden endnu er inde, vær da oprigtig mod dig selv og lad Guds trofaste ånd få lov at kaste lys over din stilling. Tusinder af mennesker er, efter et langvarigt selvbedrag, vågnet op, har fået kursen lagt om og priser nu evigt Gud, fordi de blev standset i tide. Derfor: stands også du og tænk efter! Og er det ved Guds store barmhjertighed blevet dig klart at det ikke har været, som det skulle, med dig hidtil så lad intet menneske drage denne Åndens røst i dit indre i tvivl eller søge at bringe den til tavshed. Lad dig heller ikke nøje med mindre end en helt ny klædning, nyt liv og ny fred. Og se - Guds rige er dig nær. Faderens favn er åben for dig – ved dag og ved nat. Hvad Jesus har gjort, strækker til, om også du var tusind gange værre, end du er. Ånden står rede til at give dig liv, give dig den levende tro. Hvis blot du er kommet til kort med dit eget, så kom, som du er, til Jesus, og alt bliver godt.

Har det aldrig før været godt, så er du heller aldrig på den måde kommet til ham. Har det været godt, du er blot gledet ud, så kender du vejen af egen erfaring. Kom da igen på samme måde - til samme frelser. [[”Jesus Kristus er den samme i går og i dag, ja, til evig tid. ”>>Hebr 13.8]] Han råber endnui [[”Den, som tørster, skal komme; den, som vil, skal modtage livets vand uforskyldt. ">>Åb 22.17]]

Søvnighed og sikkerhed

I Matt 25.5 siger Jesus om de ti jomfruer - både de kloge og de uforstandige - at ”da brudgommen lod vente på sig, blev de alle døsige og faldt i søvn. ”

Bekræftes ikke daglig disse ord for vore øjne, når vi ser den ufattelige søvnighed og lunkenhed, der stort set gør sig gældende i kristenheden? Verden er død, forhærdet og tryg. Hykleren bedrager år efter år sig selv med en falsk kristendom og et falsk håb. De vakte og de troende bliver glemsomme, søvnige, forsømmelige, standser på halvvejen eller går helt tilbage til åndelig død.

[[”Brudgommen lod vente på sig. ”>>Matt 25.5]] - derfor var det, det gik, som det gik.

Tiden bliver lang og tilværelsen ensformig. Intet usædvanligt, intet særlig mærkværdigt sker. Det hele er i dag som i går, i år som i fjor. Ingen særlige tegn på Herrens komme er at se. De gudløse lykkes og trives, synes lykkelige, trygge og glade. De, som frygter Herren og har blikket vendt mod de usynlige ting, bliver udleet og betragtet som dårer. Ulykke og modgang er ofte deres lod. De hører og ser de tusinde fængslende ting, og hjertet er ikke upåvirket deraf.

Alle taler, hvad verden vil høre, men få eller ingen kommer os i møde med et advarslens, vækkelsens, trøstens ord. Guds ord forsømmes, bønnen og bekendelsen forstummer, og forfølgelsen udebliver. Den onde dag er inde, mørket har magten, også en kristen bliver søvnig og kold og slumrer ind. Og sover han længe, kan vel også den olie, han engang havde, imens svinde ind og helt tørre bort. Han bliver sikker, forhærdet og åndelig død.

Den søvnighed og kulde, som også de levende kristne kan blive grebet af ytrer sig på følgende måde:

Det åndelige og himmelske bliver småt og betydningsløst, det jordiske derimod overordentlig vigtigt. En kristen kan til tider blive helt godt tilfreds med sig selv og føle sig fuldkommen tryg. Han kan have det som Peter, der over for Jesus forsikrede: [[”Om så alle forarges på dig, vil jeg dog ikke gøre det. ”>>Matt 26.33]] ellet som David, da denne fra taget af sin kongeborg kastede [[lystne blikke på kvinden>>2 Sam 11.2-3]] uden at ane nogen fare derved. Tilvækst i det gode lægger han ikke vind på som før, nåden i Kristus glæder ikke hans hjerte, ordet og bønnen smager ham ikke o.s.v.

Det, der skiller en levende kristen fra en død, er i denne forbindelse dette, at den første meget snart vil blive mødt af et vækkende, [[advarende blik fra sin herre, der får ham til bitterlig at græde over sig selv>>Luk 22.61-62]]. Eller - hvis det er kommet så vidt, at Gud må gribe til ydre tugt - så lader han tugten blive sig til gavn og lægger sig advarslen, som ligger deri, på sinde.

Det er derimod et tegn på, at søvnen og sikkerheden er gået over til død og forhærdelse - eller med andre ord: det er et kendetegn på en falsk kristen, hvis man fremdeles er tryg og tilfreds, ikke lader sig advare, men enten, som Judas Iskariot, fremturer i en eller anden bevidst synd, eller, som de uforstandige jomfruer, i ét og alt er de kloge lig, hvad det ydre angår, men i hjertets løndom mangler åndeligt liv.

En forfærdelig tilstand for et menneske at befinde sig i! Men sådan er den menneskelige natur. Et vidnesbyrd, kun alt for frygtelig sandt, om den død, der skulle blive syndefaldets følgel En bekræftelse på ordet fra Rom 3.18: "Gudsfrygt har de ikke for øje." Mennesker hører og læser om, holder det vel også for sandt, at tusinde andre, stik imod deres egen formodning, er blevet bedraget og er havnet i ulykke. Men de frygter end ikke [or, at det samme kunne times dem selv.

Nogle eksempler herpå skal i det følgende anføres:

En from hustru sagde en morgen til sin mand: Min kære ven! hvordan kan det være, at jeg aldrig mere, som i den første tid af dit kristenliv, hører dig tale med glæde om Kristus og livet i ham? Ej heller mærker jeg til, at du lider under din skrøbelighed, eller at du har trang til at læse Guds ord. Sig mig oprigtigt: hvordan har du det egentlig med Gud? har du længer nogen omgang med ham?

Ved disse direkte spørgsmål rødmede vel manden en smule, men bad på en rolig og hensynsfuld måde sin hustru om ikke at føle sig foruroliget over hans tilstand. Han gav sig derpå i lag med et eller andet, ligegyldigt nynnende en let melodi.

Se, dette er sikkerhedl Manden tog ikke, urolig i sit inderste, sin stilling op til revision - hvortil der ellers i sandhed var anledning nok. Et ufejlbarligt tegn på, at Herrens frygts ånd var veget fra ham.

Et andet eksempel:

En ung mand blev under et længere ophold borte fra sit hjem vakt og omvendt til Gud. Efter sin hjemkomst talte han ved flere leiligheder kærligt og enfoldigt til sine søskende om deres sjæls frelse. Med sin søster, som var et ualmindelig prægtigt menneske, blot ikke født på ny, talte han om nødvendigheden heraf og spurgte, om hun ikke også selv havde læst, hvad Jesus siger: [[”lngen kan se Guds rige, hvis han ikke bliver født på ny. ”>>Joh 3.3]] ”Ved du med dig selv, at du har oplevet dette? ” føjede han til.

Venligt imødekommende indrømmede hun over for broderen, at det var så sandt og rigtigt, alt hvad han sagde. Men hun søgte den første den bedste lejlighed til at trække sig ud af samtalen med ham, og undgik siden med flid enhver omgang med sin alvorlige broder.

En ældre broder var nogle år i forvejen blevet vakt. Han var på nærværende tidspunkt en meget religiøs mand og blev almindelighed anset for at være en sand kristen. Der var blot det ejendommelige ved ham, at han snart havde omgang med de troende - og da var han i tale og optræden som en af dem - og snart med ganske almindelige verdensmenneske især i det pænere selskabsliv var han en højt vurderet og overordentlig velset gæst, og her var han ligeledes som en af de andre i kredsen.

Til denne religiøse mand talte nu den yngre broder omtrent således: Kære broder! jeg frygter for, at du forfører mange enfoldige sjæle derved, at du bliver anset for at være en kristen, men i verdsligt selskab ter dig fuldstændig som verden børn. Jeg skulle ville råde dig til enten at frasige dig kristen navnet - så forførte du ingen - eller også helt at brydg med verden. Det står jo dog klart og tydeligt skrevet: [["Træk ikke i ulige åg med de vantro, thi hvad har retfærdighed og lovløshed med hinanden at skaffe? eller hvad fællesskab er der mellem lys og mørke? ”>>2 Kor 6.14]] Og ligeledes: [[”Den, der gerne vil være verdens ven, gør sig altså til Guds fjende.">>Jak 4.4]]

Herover følte den religigse mand sig lidt stødt, men forklarede så med mange ord, at disse bibelsteder ifølge hans opfattelse skulle forstås på en helt anden måde. Der skulle kun hævdede han, være et indre skel mellem de troende og verden. Skilte man sig også i det ydre fra verdens børn, fik man jo ingen lejlighed til at indvirke på dem i gavnlig retning.

Hvad gavn han da menre at have gjort ved således at skikke sig lige med verden, spurgte med undren den yngre. Havde han ikke snarere bestyrket dem, der havde været vidne til hans færd, i deres sikkerhed, og voldt uro og anstød blandt redelige sjæle? Mon han ville blive så elsket og tålt, hvis han mere var lig Herren Jesus, der, al sin mildhed og visdom til trods, dog aldrig stod i fortroligt forhold til verden, aldrig var velset i verdens kreds.

Den religipse broder på sin side havde, som han sagde, den største ærbødighed for, hvad Gud havde talt, blot kunne han ikke dele den yngre broders opfattelse af ordene. Med et stille suk gik da denne sin vej, idet han uvilkårligt måtte tænke: [["Gudsfrygt har de ikke for øje, ">>Rom 3.18]] Det var ikke så meget manglende forstand, det var han klar over, men meget mere manglende lyst til at lyde, der gjorde, at slige mennesker ikke forstod Guds ord.

Af sådanne eksempler på, hvad et forhærdet hjerte vil sige, kunne fremføres mange. Måske er intet så tydeligt og taler så stærkt som Judas Iskariots. Han var en Jesu discipel, en af de tolv særlig udvalgte. Han var den, om hvem Jesus med Davids ord kunne sige: [[”Endog min ven, som jeg stolede på, som spiste mit brød, har løftet hælen imod mig.">>Sl 41.9]] Hans hjertes forhærdelse begyndte derved, at han gradvis gjorde sig fortrolig med synden. [[”Han var en tyv, og da han havde pengepungen, stak han jævnlig til sig, hvad der blev lagt i den. ”>>Joh 12.6]] Men hans

tyveri blev øvet med megen forsigtighed og udvikledes lidt efter lidt.

Kundskab om Kristus manglede Judas ikke, ej heller lejlighed til omvendelse. Alligevel gik han med åbne øjne uden at tøve den evige død i møde – [["gik bort til sit eget sted, ">>ApG 1.25]] Der står i vor bibel et ord, talt af Guds Ånd, som vi gør vel i at lægge os på sinde: [[”Vé dem, når jeg viger fra dem. ”>>Hos 9.12]]

Også heraf ser vi bekræftet, hvad Luther siger, at ”den, som ikke frygter, har al grund til at frygte. ”

Et betegnende træk ved de rette, de årvågne kristne er netop den frygtens ånd, der behersker dem. De frygter – også undertiden, når der ingen fare er på færde. De ser med mistro og misfornøjelse på sig selv og frygter for at leve i hemmeligt bedrag. Føler de sig søvnige og glemsomme, volder dette dem mer end noget andet bekymring og uro.

Denne frygtens ånd er også den rette årvågenhed og har til følge, at fårene holder sig nær til hyrden, at [[kyllingerne bliver under hønens vinger>>Luk 13.34]], at de troende daglig søger og iklæder sig Kristi retfærdighed og derfor til enhver tid er beskyttet for vreden og rede til at stå for Menneskesønnens ansigt, når han kommer.

Hvad siger ikke Paulus: ”Derfor er der mange svage og syge iblandt jer, og adskillige sover hen. Men hvis vi bedømte os selv ret, blev vi ikke dømt. Men når vi dømmes af Herren, tugtes vi, for at vi ikke skal fordømmes sammen med verden. ” 1 Kor 11.30-32

Og hvad siger Jesus? [[”Se, jeg kommer som en tyv. Salig er den, som våger og bevarer sine klæder, så han ikke skal gå nøgen, og man skal se hans skam.>>Åb 16.15]] – [[Hvad jeg siger til jer, det siger jeg til alle: våg! ”>>Mark 13.37]]

Hykleri

Det kunne synes lidet lønnende at tage et sådant emne op til behandling, eftersom det netop er en fremtrædende egenskab hos dem, det i særdeleshed angår, at de ikke tager det til hjerte, men altid lever i en følelse af sikkerhed og tryghed. I bøn om Guds bistand dertil vil vi ikke desto mindre knytte nogle bemærkninger til emnet. Dels, fordi Guds ord har så mange alvorlige advarsler mod hykleri - hvilket jo dog turde tages som et bevis på, at sådanne advarsler ikke altid er uden frugt - og dels for de oprigtiges skyld, at de kan vide, for hvad de skal tage sig i vare. Endelig også, fordi det er vanskeIigt at tie, når man observerer en fjende, som man ved har snigmyrdet mange af ens bedste og kæreste venner - vanskeligt at tie, også om man intet synderligt håb har om at udrette noget ved at tale.

Emnet er visselig vigtigt, faren visselig stor. Måtte det, der her skal siges, dog vække en og anden til besindelse og til alvorligt at prøve sig selv!

Hvad vi først bør mærke os, er, at ikke alt hykleri er forsætligt og bevidst, således forstået, at enhver, som er hykler, skulle vide det selv. Nej, tværtimod! Det er netop et karakteristisk kendetegn på de falske kristne, at de ikke ved af, endsige frygter for selv, at de er hyklere. Et typisk eksempel herpå har vi i Jesu skildring af de [[uforstandige jomfruer>>Matt 25.3-8]]. Disse gjorde det bedste, de forstod: tog deres lamper og gik, sammen med de kloge, ud for at gå brudgommen i mflde. Havde de dengang vidst, hvad de for sent fik at erfare, så havde de utvivlsomt i rette tid sørget for at skaffe sig olie til lamperne.

Man må derfor her frygte for en fare, som man hverken ser eller på anden måde mærker noget til. Særegent for oprigtige kristne er også det, at de frygter for at være hyklere, skønt de ikke er det. Netop derved bliver de bevaret for dette snigende onde, den falske kristendoms hemmelige død, om hvilken Jesus siger til ”menighedens engel” i Sardes: ”Jeg kender dine gerninger, at du har ord for at leve og er dog død. " Åb 3.1

Vi skal dog ikke her komme nærmere ind på denne finere slags af hyklere, men tale om hykleriet i mere sædvanlig betydning.

I Luk 12.1 læser vi følgende:

”Da der imidlertid havde samlet sig folk i tusindtal, så de var ved at træde på hverandre, tog han til orde og sagde, først og fremmest til sine disciple: »Tag jer i vare for farisæernes surdej — hykleriet! "

Hvori dette farisæernes hykleri har bestået, ser vi i kapitlet forud og forskellige andre steder. Jesus siger i denne forbindelse til dem: [[”I farisæere renser nu det udvendige af bæger og fad, men jeres indre er fuldt af rovlyst og ondskab.>>Luk 11.39]] – [[I giver tiende af mynte og rude og alle slags grøntsager, men ret og kærlighed til Gud går I let hen over. ”>>Luk 11.42]]

Dette var det grove farisæiske hykleri. Farisæerne iagttog på det nøjeste visse ydre bud og forskrifter, men i hjertet rådede egenretfærdighed og selvtilfredshed. De var fromme og havde åndelig sans, men ***Kristus*** havde ingen betydning for deres hjerter. Forfærdeligt at være i en sådan sjælstilstand, thi ***Gud på sin side regner ikke med andet end Kristus, sin elskelige søn***. Men hyklere netop som disse er alle de, der søger deres retfærdighed ved loven. Dels gør de lovens gerninger med en indre ulyst, fjendtligt indstillet til Guds hellige krav og dermed til Gud selv, og dels har Kristus ingen betydning for deres hjerter, om han end i deres forstand og bekendelse indtager en større eller mindre plads. Ja, farisæerne i Jerusalem var med al deres fromhed Jesu bitreste fjender og lagde til tider det groveste og mesr utilslørede hykleri for dagen. For eksempel, da de i deres iver for at få Jesus dømt førte ham til hedningen Pilatus. Ved denne lejlighed demonstrerede de deres hellighed derved, at de ikke selv ville gå ind i borgen for ikke at blive urene. Men at de tørstede efter den uskyldiges blod anfægtede dem derimod ikke. (Mark 15.16)

Så almindeligt er dette farisæiske hykleri i de uomvendtes verden, at man næppe nok finder et eneste menneske, som ikke i større eller mindre grad ligger under derfor. Visse bestemte bud tager man det uhyre nøje med overholdelsen af. Men andre - og det de vigtigste - går man ganske let hen over.

Man går f.eks. flittigt i kirke - men man omvender sig ikke af hjertet til Herren, erkender og begræder ikke sin synd, agter og vurderer ikke efter fortjeneste Kristi udgydte blod, fryder sig aldrig i sit hjerte over nåden o.s.v. Man skulle ikke ville tage så meget som en øre fra sin næste - men man berøver ham måske ved bagtalelse og løgn det dyrebareste, han har: hans gode navn og rygte. Man beder andægtigt: "Helliget vorde dit navn! ” - men man misbruger selv det samme store og hellige navn.

Om en hellighed af denne beskaffenhed var det, at Jesus sagde til farisæerne: [[”Det ene burde I gøre og ikke forsømme det andet. ”>>Luk 11.42]] Det gode, som du gør, bør du gøre og aldrig forsømme, men det gode, du glemmer at gøre, ville også blive gjort, hvis du ikke i din fromhed var en bandit og en hykler.

Men at Jesus mod dette samme hykleri også advarer disciplene, disse oprigtige og ham inderlig hengivne sjæle, er ganske ejendommeligt og nok værd at tænke over. Han vidste imidlertid, hvor nødvendigt det var. Hvor vægtige grunde han havde dertil, kan vi finde blot ved at nærmere betragte det navn, hvormed han benævner hykleriet. "[Surdej](https://da.wikipedia.org/wiki/Surdej)” kalder han det. Utvivlsomt i den hensigt at henlede opmærksomheden på [[hykleriets betænkeligste og farligste egenskab>>Matt 16.11-12]]. Det særlige ved surdejen er nemlig, at kommer man blot en smule deraf i en dej, så gennemsyres derved den hele (Gal 5.9).

Ganske på samme måde med hykleriet. Begynder en oprigtig og levende kristen på fristelsens onde dag at give rum for blot den mindste smule falskhed og uærlighed i sit personlige gudsforhold - holder hånd over en eller anden synd, tillader sig uredelighed i handel og vandel, men for øvrigt vil gælde for en god kristen, omgås Guds ord og Guds folk og udadtil opretholder skinnet - da bliver hele hans væsen besmittet. Det hykleri, han på ét punkt har givet rum for, breder sig hastigt til flere og taget skridt for skridt hele hans personlighed fangen. Samvittigheden forhærdes og vil til sidst ikke mere kunne virkelig vækkes.

Hvordan det går til, at denne hykleriets surdej kan gennemsyre, besmitte og i bund og grund fordærve en Jesu discipel, derpå skal vi nu anføre et slående eksempel.

Da Jesus udtalte den førnævnte advarsel mod farisæernes surdej, var der blandt dem, som hørte den, én, som efter alt at dømme ikke ret har taget den til hjerte. Det var en af Jesu nærmeste venner og disciple - Judas Iskariot.

Men inden vi nærmere går ind på Judas' historie, bør vi gøre os klart, hvad der fortrinsvis har med vorr emne at gøre, og hvad vi derfor i særdeleshed bør fæste vor opmærksomhed ved.

Først og fremmest: selve hykleriet, dets snigende art og gradvise udvikling. Dernæst: den tryghed og sikkerhed, der i almindelighed hersker i hyklerens hjerte, og de grunde, han synes at have til ikke at frygte. Og endelig: den fortabelse, som nødvendigvis til slut bliver følgen af et falsk og hyklerisk væsen.

En hykler fgler sig i almindelighed sikker og tryg, ofte af grunde som disse: Jeg har jo dog haft så mange og store beviser på Guds nåde, jeg har jo ikke min plads i de vantros flok, men har haft og har fremdeles min gang blandt Guds venner, jeg bruger såvel Guds ord som de øvrige nådemidler, jeg har også ved Guds nåde tilstrækkeligt åndeligt lys til at vide, på hvad grundvold jeg står o.s.v.

Intet af dette manglede hos Judas. Han var for det første en af de tolv særlig udvalgte disciple og havde således så mange fortrin og så store beviser på Guds nåde, at ingen af os har haft noget tilsvarende. Han havde den lykke i tre år at leve i nær personlig omgang med Guds søn her på jorden, spise og drikke, våge og hvile sammen med ham, være vidne til hans mægtige gerninger og lytte til den himmelske visdom, der lød fra hans mund. Og så udvikler der sig samtidig i Judas' hjerte et så hyklerisk, falsk og forhærdet væsen, at Jesus kunne sige: [[”Har jeg ikke selv udvalgt jer tolv? Og dog er en af jer en djævel. ">>Joh 6.70]]

For det andet var Judas blevet betroet det særlige hverv at stå for den fælles kasse - den eneste personlige ejendom, Jesus som menneske havde på jorden. [["Judas havde pengepungen. ”>>Joh 13.29]] Han skulle modtage og opbevare de gaver, som taknemmelige Jesu venner skænkede deres frelser og velgører. Han skulle foretage de nødvendige indkøb og forestå uddelingen af gaver til de fattige. Det var under denne sin forvaltning af de betroede midler, at Judas slog ind på den finere uærligheds vej og tid efter anden tilvendte sig nogle af pengene selv. (Joh 12.4-6)

Men så fint og umærkeligt skete det, at det ikke faldt de øvdge disciple ind at nære mistanke til ham. Først bagefter kunne de sige det: [[”Han var en tyv”>>Joh 12.6]].

Lad os nu så levende som muligt søge at forestille os dette. Måske det vil virke som et slag i ansigtet på en eller anden.

I Jesu følge have Judas daglig omgang med Jesu venner og hørte på Jesu ord. Men nu og da var han ude i de nævnte forretninger, og da var han tyven, som af pungens indhold stak små beløb til side til sig selv. Utvivlsomt har det, især i begyndelsen, for samvittighedens skyld været nødvendigt for ham at finde så mange undskyldende momenter som muligt i forbindelse hermed. Det er vel ikke for meget, at jeg får en smule godtgørelse for min ulejlighed, kan han f.eks. have tænk Eller: jeg kan jo altid senere betale det tilbage igen (hvilke dog aldrig skete) - jeg har brug for pengene nu, og der er ingen, der ser det.

Sådan er slangens måde at argumentere på, og det var nok til at føre Judas i ulykke. Når han siden vendte tilbage til Jesus og til de andre disciple, kunne han deltage i bøn og åndelig samtale med en mine så åben og ærlig og fri, at ingen fandt på at nære mistanke til ham.

Se, dette er typisk for det ægte hykleri. Judas tænkte at bedrage og føre sin Herre bag lyset, derfor lod Herren ham fortsætte med det og bedrage sig selv, os alle til et advarende eksempel. Herren tier - en truende, uheldsvanger tavshed - når hykleren ikke vil lade sig advare af ordet. Judas får lov til, skridt for skridt, at nærme sig afgrundens rand. Herren hindrer ham ikke deri, standser ham ikke, når ord lkke mere strækker til. Lig Farao bliver Judas blot mere forhærdet af de advarsler, han får. Da han først er begyndt at give Djævelen rum, vokser i hans hjerte, sammen med hykleriet og begære efter penge, også hans uvilje mod Jesus. Til sidst kan han ikke tåle at se det, som han kunne ønske at have i pungen, blive [[anvendt på Jesus>>Joh 12.7-8]]. Ja, omsider forråder han for penge sin guddommelige herre og mester.

For de fattige følte Judas *tilsyneladende* ømt. Da han Betania ser den ægte, meget kostbare nardussalve blive udgydt over Jesu fødder, var han der straks: [[”Hvorfor er denne salve ikke blevet solgt for tre hundrede denarer og givet til de fattige? ">>Joh 12.5]] (Joh 12.3-6). I den anledning fik han en [[tilrettevisning af Jesus>>Joh 12.7-8]], og det var, siger Mattæus, umiddelbart efter dette optrin, at Judas gik hen til ypperstepræsterne og sagde: [["Hvad vil I give mig for at forråde ham til jer? ">>Matt 26.15]] og at de udbetalte ham tredive sølvpenge.

Bitterheden mod Jesus og kærligheden til penge – disse to ting i forening fik Judas til at forråde sin herre til hans fjender. På samme måde går det ofte også blandt os. En kristen, hos hvem der er sket et indre fald, begynder som regel i småting at lægge den åndens falskhed, han huser, for dagen. Får han så af oprigtige kristne en broderlig advarsel, giver han sig ofte, irriteret over dette, frit og åbenlyst synden i vold.

Men tilbage til Judas. Handelen med yppersrepræsterne var afsluttet, og det skæbnesvangre øjeblik, hvor gerningen skulle sættes i værk, var nær. Og endda holder han spillet gående over for Jesus. Forfærdelige hykleri! Judas har til og med mod til at deltage i den højtidelige sammenkomst, ved hvilken Jesus for sidste gang spiste påskelammet sammen med disciplene. Han deltog også her i nadveren, som ved samme lejlighed blev indstiftet, og er således den første i verden, der har [[”pådraget sig skyld over for Herrens legeme og blod”>>1 Kor 11.27]] og [[”har spist og drukket sig selv en dom til">>1 Kor 11.29]].

Da Jesus under måltidet pludselig udbryder: [["En af jer vil forråde mig, ”>>Matt 26.21]] har Judas fremdeles mod til at forstille sig og spørge som de andre: [[”Det er dog vel ikke mig, rabbi? ">>Matt 26.22]] Og endnu mere: da Jesus i tydelige ord har røbet, hvem forræderen er, og tillige har udtalt de forfærdelige ord: [["Vé det menneske, ved hvem Menneskesønnen bliver forrådt! Det havde været bedre for det menneske, om han aldrig var født, ”>>Matt 26.24]] er han lige uberørt, rolig og hård. Man skulle dog synes, han blegnende måtte have sunket i knæ og have råbt i sin angst: Forbarm dig, Gud, over mig synder, frels mig fra helvedes dyb! Men nej - han går nu sin vej for at fuidbyrde gerninger.

Dette punkt i Judas' historie er overordentlig bemærkelsesværdigt og et forfærdeligt eksempel på, hvad forhærdelse vil sige. Judas havde daglig haft lejlighed til at se for sin øjne, hvorledes alting skete nøjagtigt, som Jesus bød: [[stormen og bølgerne lagde sig>>Mark 4.39]], [[døde blev levende>>Joh 11.43-44]], [[figentræet, som Jesus forbandede, visnede>>Matt 21.19]] o.s.v. Og dog kunne han nu høre en så forfærdelig trusel, udtalt af samme mund, uden at føle den ringeste frygt derved. Sådan ser det ud med et menneske som på grund af hykleri er blevet så forhærdet, at samvittigheden ikke mere kan vækkes. Gud! forbarm dig over os alle!

Det sidste eksempel på Judas' hykleri ser vi i Getsemane da Jesus blev grebet. Dér kommer han i spidsen for skaren som var udsendt for at gribe og fængsle Jesus, og alligevel møder han Jesus som sædvanlig med et: Vær hilset, rabbi! og kysser ham. Dér hører han selv - for sidste gang – Jesu milde stemme henvendt tiI ham, [[”Ven, hvorfor kommer du her? ”>>Matt 26.50]] [[1]](#footnote-1) spørger Jesus vemodigt. [[”Judas, forråder du Menneskesønnen med et kys? ”>>Luk 22.48]]

Nu var det slut. Hans færden sammen med Jesus, hykleriet over for ham - alt var forbi. Aldrig mere skulle han høre den velkendte stemme, ikke før han på dommens dag skal høre den og kende den igen. Endnu i nogle timer slumrer hans samvittighed. Men næste dag, da Jesus er dømt til døden, vågner den brat. Og nu gribes den ulykkelige mand af vild fortvivlelse og står ikke til at trøsre. [[”Da nu Judas, som havde forrådt ham, så, at han var blevet domfældt, fortrød han det. ”>>Matt 27.3]] står der.

Vi kan heraf se, at Djævelen må have foreholdt Judas, at så langt som til at gælde Jesu liv ville det aldrig kunne komme. Det skulle Jesus nok ved sin almagt vide at forhindre. Nu ser han til sin skræk, at det virkelig er livet, det gælder, og da er på én gang alt hans mod og alle de forestillinger, Satan har indgydt ham, borte. Gengældelsens forfærdelige time er kommet. De sølvpenge, som før havde været ham så kære, og for hvis anvendelse han sikkert med en indre tilfredsstillelse havde lagt sine planer, bliver ham nu så forhadte, at han ikke er i stand til at beholde dem længer. Han går til ypperstepræsterne og beder dem om at tage deres penge tilbage. [[”Jeg har syndet - forrådt uskyldigt blod,">>Matt 27.4]] lyder hans bitre klage. Men det er for sent. Jesus kan ikke købes tilbage. Judas kaster derfor pengene fra sig. Og ypperstepræsterne, som troligt nok før havde smigret for Judas og lovet så godt, har nu ingen anden trøst til den fortvivlede mand end et hånligt: [["Hvad kommer det os ved? Det bliver din sag. ”>>Matt 27.4]]

Se et øjeblik også på dette svar. Således lønner Djævelen og verden sine tjenere. Underligt er det at se også disse hykleres modløshed efter fuldbyrdet gerning. De har ikke mod til at svare Judas tilbage: Det er ikke ”uskyldigt blod" – han er skyldig til døden.

Den arme Judas går nu fra tempelbjerget lige hen til den nærmeste skov og hænger sig i fortvivlelse der. (Matt 27.5) Han går - og af alle de trøstens ord, han har hørt af Jesu mund, rinder ham ikke et eneste i hu undervejs. Heller ikke sender Gud noget menneske til ham, som kunne have hindret ham i hans forehavende. Som en, der er aldeles forladt af Gud, får han lov til at gå. Han hængte sig - og ”styrtede hovedkulds ned og brast itu, så alle hans indvolde væltede ud. ” ApG 1.18.

Et sådant endeligt fik en mand, som kunne have taget en af de tolv troner i himmelen i besiddelse og der være med til at dømme Israels tolv stammer (Matt 19.28). En mand, som havde færdedes sammen med Jesus og daglig havde hørt det reneste og kraftigste Guds ord i så rigeligt mål blive forkyndt.

Hvad har nu dette at sige til os - hvad skal vi lære deraf?

Vi skal lære, at [["Gud lader sig ikke spotte”>>Gal 6.7]]. Han [[”kender ikke til personsanseelse”>>Luk 20.21]] [[”Gudløses håb vil briste”>>Ordsp 10.28]]. Vi skal lære, at vil vi være Jesu disciple, må vi vandre i oprigtighed for hans ansigt. Den, som vil være en Jesu discipel og omgås med Guds ord og Guds venner, men samtidig omgås fortroligt med verden og af verdens børn regnes som en af dem, han er en hykler, en Judas. Men da skal han også, lige så sikkert som Judas, af sin egen ulykke lære, at [[”venskab med verden er fjendskab med Gud”>>Jak 4.4]].

At stå sig godt med alle hedder vel oftest nu at være fri for partiskhed eller lignende. Men Skriften kalder det at [[”tjene to herrer”>>Luk 16.13]], at [[”få Kristus til at stemme overens med Beliar”>>2 Kor 6.15]], at [[”trække i ulige åg med de vantro”>>2 Kor 6.14]], eller med andre ord: at være en hykler.

Og videre: Hvis nogen vil være en kristen og af andre bliver regnet for en sådan - eftersom han læser Guds ord og omgås Gud i bøn - men han ganske privat i sit daglige liv holder hånden over og øver en eller anden hemmelig skødesynd, så er han en hykler, en Judas, en forræder, som, når legen er slut, vil havne i fortvivlelse og gå evig fortabt. Én eneste synd er nok - vi ved ikke af, at Judas lå under for flere. Det kan være uærlighed i handel og vandel, hemmelig utugt, had og uforsonlighed over for en uven el.lign.

Eller det kan være synder, som i almindelighed anses for at være af mindre berydning: ærgerrighed og forfængelighed f.eks., afguderi under en eller anden form, misbrug af Guds navn, løgn og bagtalelse, gerrighed, ubarmhjertighed, dovenskab, frådseri og lignende synder. Den, som vil være en kristen, men *forsætligt* indretter sig med nogen af disse synder, også han er en hykler. Han mangler tydeligt nok den villige, hellige ånd, som dømmer og straffer også sådanne synder.

En redelig sjæl kan meget vel være omgivet af og udsat for fristelser. Han kan som kristen betragtet være ufuldkommen og skrøbelig nok, ja, han kan snuble og falde. Men han har det dog altid sådan, at han lider under sin synd, erkender den for det, den er, og intet højere ønske har end at blive den kvit.

Men hvad vi i særdeleshed bør lære af Judas's eksempel, er dette, at ingen må føle sig sikker og tænke som så: hyklerne, de er hyklere; en redelig kristen har intet at frygte. Eksemplet med Judas viser os det modsatte. Da Judas af Jesus blev valgt til apostel, var han visselig ikke, hvad han senere blev. Og mange er de, som "begyndte i ånd”, men har "fuldendt i kød". (Gal 3.3) Se på Judas og på hvem som helst ellers, der faldt, hvor hurtigt og let det går for en kristen at blive et fortabelsens barn. Især, når [[”den onde dag”>>Ef 6.13]] for alvor er inde, og [[”Djævelens snigløb”>>Ef 6.11]] hverken under dig rist eller ro.

I en sådan fristelsens stund er det i særdeleshed tre ting, der gør sig gældende.

For det første: synden bliver dig særdeles kær og uundværlig.

For det andet: fra hvad side du end ser den, kan du umuligt finde, at den skulle være farlig. Så ringe og uberydelig synes den dig at være.

For det tredje: du begynder i det små med at synde og tænker ved dig selv, at sådan en smule kan da ingenting gøre.

Sådan var det, da slangen forførte Eva. Det var jo da kun en ringe ting: række hånden ud og tage af træets frugt – og hvad var der så ikke at vinde derved! De skal ikke dø - nej - men få opladte øjne, fuldere udviklet forstand - foruden den nydelse, selve den herlige frugt kan forskaffe dem. (1 Mos 3.1-7)

På samme måde med Judas. Lidt rapseri begyndte det med - så lidt, at det ikke var svært at finde en undskyldning for. Og da Djævelen senere indskød den tanke i hans hjerte, at han skulle forråde Jesus, var det ganske naturligt for ham at tænke: Tredive sølvpenge er ikke at foragte - og hvad fare skulle der vel være derved! Jesus er jo uskyldig - og tillige almægtig - det kan aldrig komme til at gælde hans liv. Mig forskaffer det imidlertid en pæn gevinst. Sådan skal Judas sikkert have tænkt. Havde nogen sagt til ham, at han efter fuldbyrdet gerning skulle være så fortvivlet, at han skulle tagt sit eget liv, så ville han pure have nægtet at tro det. Havde har om torsdagen, da Jesus gav ham sin advarsel, troet, hvad har om fredagen fik at erfare, så ville han have gyst tilbage for sin handling som for selve helvede. Men han så det endnu ikke selv, og Djævelen fyldte flittigt hans hjerte med forestillinger. der gik i fuldstændig modsat retning.

Hykleriet er syndens og Djævelens gyldne beklædning, uden hvilket de ingen vegne kan komme med et menneske. Tag hykleriet bort, og du vil aldrig kunne blive i nogen synd, men hver gang, du falder, rejse dig igen og blive frelst.

Havde blot Judas bekendt, hvad Satan havde indskudt i hans hjerte det så kun havde været for en af de andre disciple - så havde Satan med det samme været afvæbnet, og Judas havde ikke fortsat i synden. Dette er et middel, som hårdt fristede kristne til alle tider har benyttet sig af imod Djævelen, og altid til velsignelse.

Men alt dette er noget, som man sjældent virkelig tror og tager til hjerte, før man af egen sørgelig erfaring drives dertil - og da er det ofte for sent. Man regner ikke for alvor med, at man i fristelsens stund er genstand for en virkelig forblindelse, er inde under Djævelens dårende magt og derfor ingen fare kan se, skønt der spilles med selve livet som indsats.

Man måtte dog ganske naturligt gribes af frygt – og med disciplene spørge: [[”Hvem kan så blive frelst? ">>Matt 19.25]]

På dette spørgsmål svarede Jesus: [[”For mennesker er dette umuligt, men for Gud er alle ting mulige. ">>Matt 19.26]]

Så længe vi lever med denne frygt og denne trøst i vort hjerte, er vi i Guds hånd. Han er en trofast hjælper og hyrde. Jesus har selv sagt: [[”lngen skal rive mine får ud af min bånd. ">>Joh 10.28-29]]

Små synder

”Den, som er tro i det små, er også tro i det store, og den, som er uretfærdig i det små, er også uretfærdig i det store.” Luk 16.10

Der er kristne, som uden tvivl har det godt med Gud, hvad den store hovedsag anger, men som ikke er tilstrækkelig opmærksomme på en hel mængde småting, som, deres lidenhed til trods, kan få uanede og skæbnesvangre følger.

Kun de færreste har øjnene åbne for, hvorledes der af liden årsag kan følge stor virkning. Selv den mindste gnist kan blive til en brand, der lægger store værdier i aske. Selv såkaldte ”små synder” kan - ved den åndelige død og forhærdelse, de bliver anledning tiI - føre til evig fortabelse. Havde ikke Judas begyndt med sine lejlighedsvise smårapserier, var aldrig hans samvittighed blevet så forhærdet, at han for penge kunne sælge sin herre og mester.

Den, som vil undfly store og grove synder, må begynde med at kvæle deres første spæde spire i starten. Desuden kan disse en kristens ”småsynder" vække det voldsomste anstød hos en skrøbelig sjæI, der kun ser efter det hellige liv, som han mener, det må ytre sig hos den, der siger sig at være en kristen. Hvert af en kristens ord bliver vejet på guldvægt, enhver bevægelse, han gør, registreres.[[2]](#footnote-2)

Små synder! - hvad forstås der ved små synder? Hvis vi ret kunne se, hvad det vil sige at handle imod den store, almægtige Guds vilje, skulle vi vist aldrig for alvor kalde én eller flere synder for små. Den forskel, som Romerkirken gør på dødssynder og tilgivelige synder, savner ethvert virkeligt grundlag. Hvordan kan et menneske, som tror på den hellige skrift, nogen sinde agte en fejl for en ringe ting?

Tog vi os for altid at granske motiverne til vore såkaldte småfejl, skulle vi snart få at se, at egentlig har de alle deres udspring i en indre kærlighed til synder, som, hvis de nåede til fuld udvikling, ville regnes for store og grove.

Kun alt for ofte er slige småfejl den første begyndelse til disse store og mere alvorlige synder. Ydermere bedrager vi alt for ofte os selv med hensyn til den lethed, hvormed vi mener at kunne holde sådanne småsynder i tømme. I virkeligheden er den daglige kamp mod synder af denne finere art i mange henseender langt sværere end kampen mod de grovere fristelser, mod hvilke vi har hele Guds fulde rustning behov og derfor lettere holder stand.

Men - for nu at give nogle eksempler på, hvad man plejer at kalde små synder - hvilken af disse bør da indtage førstepladsen?

Der gives en synd, vi vist alle må erkende os skyldige i og gang på gang har fattet de bedste forsætter mod. En synd, som øves på så mange forskellige måder og dækkes af så mange forskeliige undskyldninger, at den med god grund kan kaldes de fleste menneskers vedhængende synd. Jeg tænker på dette at opsætte - opsætte, hvad man burde gøre med det samme eller til den dertil fastsatte tid.

Hvem er vel rent umiddelbart villig til at kalde dette for synd? Men når de ulykkelige følger af vor opsættelse bliver åbenbare, eller vi får øjnene op for, at vor hang til at opsætte egentlig skyldes en indre ulyst til det gode, da mærker vi først, hvilket fordærveligt onde der dølger sig bagved. Og hvor meget godt lades ikke ugjort for stedse blot ved at opsætte! Så vi mere klart, ville vi snart opdage, at vor svorne fjende i høj grad driver sit spil med os blot ved at få os til at opsætte.

I hverdagens småting - som blot det at besvare et brev, besørge små ærinder, særte små planer i værk om at hjælpe og glæde en eller anden - hvem af os tænker vel på, at vi med vor opsættelse gør os skyldige i noget direkte forkert. Men tager først opsættelsen overhånd, biiver den - selv i sådanne småting - årsag til megen uorden og megen fortrædelighed i vort eget og andres liv. Kærlighedens kongelige lov bliver brudt. Og hvad værre er: vanen at opsætte indgår i hele vort væsen og bliver i den grad vor natur, at vi også - i lighed med [[landshøvdingen Feliks>>ApG 24.25]] - opsætter til en mere belejlig tid, når det er vor udødelige sjæls vigtigste anliggender, det drejer sig om.

En god leveregel er dette: "Opsæt ikke til i morgen, hvad du kan gøre i dag. " Den driftige og flittige opsætter nødig. Som modvægt mod dovenskabens og magelighedens synd findes intet bedre middel end at lægge sig efter at blive pinligt nøjeregnende med hensyn til den punktlige opfyldelse selv af de mindste ting. [[Den, som er tro i det små, er også tro i det store, og den, som er uretfærdig i det små, er også uretfærdig i det store.>>Luk 16.10]]

Dette at bestandig være på vagt imod fristelsen til at opsætte har som yderligere gevinst også den virkning, at vore vaner i mange henseender bliver højnet, og vor karakter vinder i fasthed derved.

Der gives også en umådeiig aktiv form for lediggang, som undertiden fører mennesker bag lyset med hensyn til sin beskaffenhed. Vi er tilsyneladende travlt optaget, men ved nærmere eftersyn viser det sig, ar vor beskæftigelse dybest set ikke er andet end letsindig og magelig ødslen med tid. Det kan være ved tom og unyttig samtale, tilfældig og planløs læsning, eller ved spild af tid på ufrugtbart og ørkesløst arbejde. Hvor mange timer og dage bliver ikke på denne måde forødt og kommer hverken os selv eller andre til gode!

En kristen, hvem evangeliets dyrebare hemmelighed og desuden adskillige personlige nådegaver er betroet, hvor megen åndelig velsignelse vil han ikke være i stand til at formidle til de mennesker, han færdes imelleml Og hvilken uberegnelig skade er der derfor ikke sket, ja, hvilken synd er der ikke begået, hvis han på en af de førnævnte måder spilder den kostbare tid!

Vi vil således finde, at forhold og ting, som synes os så temmelig betydningsløse, kan få uoverskuelige følger og være forbundet med stort ansvar. Når først vi begynder at give efter for vor kærlighed til den mageligst mulige livsform, hvem garanterer os da, at vi ikke til sidst synker ned til kun at ville leve for os selv, aldrig ville underkaste os den selvfornægtelse eller møje, det kan koste at gøre vor pligt.

Legemlig og åndelig ulyst og træghed har ikke altid med hinanden at gøre, men for begge må vi tage os i vare. Fristelsen til den sidste er i almindelighed større end til den første. Hvor mange lægger ikke efter kort tids læsning en bog til side, som kræver eftertanke. Hvor mange lader sig ikke af modvilje mod krævende åndeligt arbejde afholde fra at virke for næstens gavn. Og denne magelighed bliver plejet så længe, at man til sidst ikke vil anerkende nogen anden autoritet end hensynet til ens egen tilfredsstillelse og de tilfældige indfald, man tid efter anden får - eller også synker hen i en nærmest apatisk tilstand af tørhed og afmagt.

Næst efter det at bortødsle tiden må nævnes de synder, som forøves med tangen. De fleste af disse betragtes som små synder eller endog som slet ikke synd. Bare et ord. – hvad beryder vel det?

Men ser vi lidt nøjere til, vil vi finde, at der er intet, hvormed vi forøver så mange og store synder som med henholdsvis vor tale og vor tavshed. [[”Tungen er et lidet lem, ”>>Jak 3.5]] siger Jakob, [[”men kan, dog prale af store ting. - Se, hvor den mindste ild kan sætte deh største skov i brand.! Også tungen er en ild. Som en verden af uretfærdighed sidder tungen blandt vore Iemmer; den besmitter hele legemet, ja, sætter tilværelsens hjul i brønd, og er selv sat i brand af helvede, ">>Jak 3.5-6]]

Og videre hedder det: [[”Enhver art af vilde dyr og fugle, krybdyr og havdyr kan tæmmes og er blevet tæmmet af mennesker; men tungen kan intet menneske tæmme, rastløs og ond, som den er, fuld af dødbringende gift.">>Jak 3.7-8]]

Mange af de største begivenheder i verden er tungen ophavsmand til. Syndefaldet med alle dets ulykkelige følger skyldtes ord, der blev talt. Med ord blev til gengæld også Guds-riget plantet i jordens muld. Med vor tunge kan vi forvolde meget ondt - men også udrette meget godt. Og alligevel regner vi dette, hvad vi siger, for så ringe en ting. Blot nogle enkelte eksempler skal nævnes herpå.

Hvor let kan man ikke - uden overhovedet at mene noget ondt dermed - lade falde en eller anden bemærkning om sin næste. Det var så lidt - blot et ord - men det havde til følge, at det dyrebareste, han ejer på jorden, hans gode navn og rygte, kom til at lide derunder.

Hvor let kan man ikke i hidsighed eller irritation med tungen tilføje mennesker sår, som dage og nætter igennem smerter og bløder, mere end mangt et udvortes sår.

Eller: Hvem kan måle den skade, der kan tilføjes en skrøbelig kristen ved drøftelse af åndelige spørgsmål på en måde, der kun kan gøre ham forvirret og usikker over for dem. At såre de skrøbeliges samvittighed er let gjort. Atter at læge den ef sværere.

Og til sidst: Hvor kan der ikke syndes alene ved tom og indholdsløs tale, uden at den behøver at indeholde noget egentlig ondt. Vi glemmer så let, at en kristen er [[”et tempel for Helligånden">>1 Kor 6.19]]. ”Om nogen ikke har Krisi Ånd, så hører han ikke ham til. " Rom 8.9. Har jeg nu en så højhellig gæst boende hos mig, skulle jeg vel da med tom og unyttig tale volde ham sorg og misbruge den dyrebare gave, Gud har givet mig, min tunge, med hvilken jeg kan prise Gud og lægge udsæd til evigt liv i udødelige sjæle!

Men i samme grad, som vi med rungen kan udrette meget godt, bliver også vor tavshed en synd, når lejligheden var til at tale mennesker til nytte, men vi tav.

Vi kan heraf forstå, at også, når vi ingenting gør – altså blot tier stille - kan vi pådrage os skyld over for ham, som kræver igen med rente, hvad han én gang har givet os at forvalte. Tjeneren med den ene talent havde intet forødt af sin herres penge, men leverede pligtskyldigst hele summen tilbage. Hele hans synd bestod deri, at han i stedet for at sætte pengene på rente havde gravet dem ned. For dette blev han dømt - kaldt ”dårlig" og ”doven” og straffet hårdt. Altså dømmer og straffer Gud som synd også det, at vi ingenting gør. (Matt 25.14-30)

I samme forbindelse skal nævnes en synd, som ofte bliver betragtet som en dyd - den nemlig at undlade at tugte, dadle og irettesætte andre. Nu gives der ganske vist også en dømmen og dadlen og kritik, dikteret af egenkærlighed og dårligt humør, som af naturen falder mennesker let, men som absolut er af det onde. Det, vi taler om her, er en hellig kærlighedspligt, dikteret af hellig iver for Guds ære og menneskers vel.

Der er for det første den ret og pligt til at tugte og straffe, som visse personer i kraft af deres embede har. Fader og moder i hjemmet, lærere, forkyndere og øvrighed uden for hjemmet.

Men når forældre frit lader selvrådighed og respektløshed hos børn og husfolk passere, når lærere og forkyndere ikke [[”hvad enten det er belejligt eller ubelejligt”>>2 Tim 4.2]], overbeviser, tugter og formaner med al langmodighed og belæring, men tier til den gudløshed, de ser for deres øjne, når øvrigheden, hvis opgave det er at være [[”Guds tjener, som til straf lader vreden ramme dem, der handler ondt”>>Rom 13.4]], ofte ser gennem fingre dermed - da må ondskab og fordærv tage overhånd. Og i slig ondskab bliver også den skyldig, som ingenting gør, når det dog var hans pligt at træde op derimod.

For det andet er der den ret og pligt til at tugte og straffe, som enhver kristen ifølge sin kaldelse har. Herren siger, at ”du skal tale din næste til retrte, at du ikke skal pådrage dig synd for hans skyld." 3 Mos 19.17.

Her kræves megen visdom, megen ydmyghed, megen kærlighed. Det er en vanskelig kunst at irettesætte sin broder på en sådan måde, at det fører til noget godt. Alligevel må det ikke forsømmes - den oprigtige kærligbed kræver det. Straf dog ikke uden tvingende grund. Irettesæt ikke, når du selv er irriteret eller ophidset, men lad den sande kærlighed, den heliige nidkærhed lede dig.

Ligeledes er der mangfoldige fejl, der falder ind under begrebet tankeløshed, Evig og altid er denne en kilde til små forsømmelser, små overilelser, små ubehageligheder, hvis sande væsen vi sjældent har den rette erkendelse af. Vi betænker i almindelighed ikke, at de er lige så mange overtrædelser af budet om kærlighed til næsten.

Måtte vi dog altid huske på, at lige så tit vi forsømmer at tage skyldigt hensyn til andre, lever vi os selv til behag - egenkærlighedens dybt alvorlige synd.

Endelig er det også et spørgsmål, om det ikke falder ind under begrebet ”små synder”, hvad man plejer at kalde for ”ondt lune" elIer "dårligt humør”, men som dybest set ikke er andet end tiibagetrængt ondskab i hjertets grund.

I Jakobs brev har vi et mærkeligt ord, som direkte handler om dette. " Vær ikke vrantne mod hverandre, brødre! for at I ikke skal blive dømt. ” Jak 5.9. Med disse ord har Jakob ramt en snigende slange på dens ømmeste punkt - den ondskab man bevidst indrømmer plads i sit hjerte, og som, når den ikke kan få udløsning i vrede ord eller handlinger, nødvendigvis må ytre sig i gnavenhed og vrantenhed over for den, man føler sig forulempet af.

Ak, det arme menneskehjerte - svigefuldt er det fremfor alt! Hvem af os kender ikke de karakteristiske udslag af indestængt ondskab: det bortvendte ansigt, de korte, kølige svar den udtalte mangel på interesse for alt, hvad den anden sige og gør! Eller endnu værre: den korte, studse og vredladne måde at være og udtrykke sig på, den forurettede martyrmine, det faste forsæt om ikke at åbne sin mund til et smil eller et venligt ord. Og videre: de hånlige smil, den påtagne ydmyghed, ønsket om hellere at væte død og begravet, glemt af enhver, hvisken og tisken i krogene om den, som ens vrede er rettet imod, men aldrig en åben, velvillig samtale med ham.

Det arme menneskehjerte! Hvilket uhyggeligt billede der oprulles for os, så snart der blot pirres den mindste smule derved!

I samme forbindelse skal nævnes ømfindtlighed og mistænksomhed. Man ser sig f.eks. tilsidesat og forurettet og opfatter ethvert lille udslag af ubetænksomhed eller glemsomhed som en grov personlig fornærmelse. Og det værste er, at vi som oftest kun lader vor sårede selvfølelse og vort onde lune gå ud over vore nærmeste derhjemme. En fremmeds nærværelse får os straks til at aflægge vort misfornøjede, dystre og lidet tiltalende væsen. Således kan vi både for os selv og vore kære forbitre den velsignelse, Gud har beredt os ved at give os hjem og familie.

Med god grund kan der spørges, om slige udslag af et ondt og fordærvet hjerte nu også kan betragtes som ”små” synder. Ganske vist bliver de i almindelighed henregnet hertil eller - i nogle tilfælde - slet ikke regnet for synd. Men hvad enten vi ser på deres oprindelse eller deres virkninger, vil de vise sig at være virkelig store og alvorlige synder.

Skulle ikke en kristen gå i hans fodspor, som var [[”sagtmodig og ydmyg af hjertet" ?>>Matt 11.29]] Vil ikke vreden, også i dens undertrykte og tilslørede form bedrøve Helligånden, som bor i vort hjerte og ser og kender alt, hvad der findes derinde? [[”Vær ikke vrantne for at I ikke skal blive dømt. ">>Jak 5.9]] Så alvorligt så Jakob på denne sag. Måske han mindedes Jesu ord: [["Sådan skal også min himmelske Fader gøre med jer, hvis ikke enhver af jer af hjertet tilgiver sin broder. ”>>Matt 18.35]]

Lad os mærke os disse Jesu ord! Skal vi tilgive af hjertet, da må der ikke i hjertet blive ondskab tilbage.

Vi har talt om ondt lune og dårligt humør og den synd, som ligger deri. Men vi ser her, at det er lige så stor en synd for os ikke at tilgive vore medmennesker dette, som det er for dem at give rum derfor.

Ganske vist bør vi - da det har med det onde i hjertet at gøre hos dem - lejlighedsvis og da altid på et tidspunkt, hvor de er velvilligt indstillet, give dem en kærlig formaning derimod. Vi må ikke [[”kalde ondt for godt”>>Es 5.20]], men vi må på den anden side være rede til at tilgive, for at vi ikke selv skal blive onde. [[”Lad dig ikke overvinde af det onde, men overvind det onde med det gode! ”>>Rom 12.21]] siger Guds ord.

Som kristne er vi kaldet til i kærlighed bestandig at [[”bære hverandres byrder”>>Gal 6.2]], også når byrden består i skrøbelighed og synd hos den anden. Vi er kaidet til at tjene hver enkelt efter hans særlige behov, også når det er tålmodighed og overbærenhed, der er brug for. ”Hvis du er mild og sagtmodig og sen til vrede, ” siger Luther, ”men din ægtefælle, din arbejdsgiver, din broder, din medtjener ikke har denne gave, så agt ham ikke ringe derfor, men bær over med hans svaghed. Husk, vi er kaldet til bestandig at bære hverandres byrder. ”

Kristi rige er helt igennem et forladelsens rige, hvor vi bestandig behøver Guds tilgivelse og lige så bestandig må tilgive andre.

Dog må det i denne forbindelse bemærkes, at der også giver en nedtrykthed eller en art ”dårligt humør”, som aldeles ikke har med hjertets ondskab at gøre, men udelukkende må tilskrives fysiske eller psykiske årsager. Visse sygdomme f.eks. har en uhyre indvirkning på sindet. Bekymringer og overanstrengelse ligeså. Det ville dog i sådanne tilfælde være højst uretfærdigt ved bebrejdelser at forøge den lidelse, som man i stedet burde søge at lindre.

Vi har nu betragret en hel del såkaldte ”små” synder - skønt - hvor store og grove viste de sig ikke ved nøjere gransken at være!

Hvad vil det da ikke blive, hvis vi også betragter de i sammenligning hermed virkelig store synder? Synd mod det første og andet bud for eksempel. At vi er så ligegyldige og kolde over for vor nådefulde Gud. At vi ikke med inderlig kærlighed takker og priser vor frelser for frelsen, han vandt os, og alt, hvad han ellers har gjort og gør os af godt. At vi ikke, som vi burde, bekender ham for mennesker, men ofte skammer os ved ham og hans navn. At bønnen, som skulle være vor største glæde og lyst, så ofte kun synes os at være en tør og kedelig pligt.

Også mod den anden tavle af Guds lov syndes der ofte groft. Vi elsker ikke vor næste som os selv, men tænker først og sidst på vort eget gavn. Så ligegyldige er vi for næstens evige vel, så falske i vor kærlighed til ham, at vi uden at åbne vor mund kan se ham gå den lige vej til fortabelse. For slet ikke at tale om alle mulige andre uhyggelige synder, som ligger i kød og blod, i hjerte og begær. Når Guds ord ret kaster lys over dette, og vore øjne åbnes til ret at se - hvilken forfærdende masse af synd, også hos en krisren, vi da får at se!

Er det da muligt, dette til trods, at få lov til at tro, at vi ejer Guds nåde og venskab? Intet kan synes os mere urimeligt, ja, faktisk umuligt. Og dog er det tvingende nødvendigt for os at fastholde denne tro. Men hvordan skal vi kunne dette? Det vil overhovedet aldrig kunne lykkes, hvis vi ikke, som Luther siger, ”helt kryber ud af vort gamle skind" - får nye, åndelige øjne at se med og begynder at stave så småt på kunsten at tro, som Abraham troede: tro på den Gud, der ”nævner det, der ikke er, som om det var”. (Rom 4.17)

Skal jeg selv være ren, retfærdig og god, da er alting tabt. Da må Guds vrede ramme og fortære os alle. Det er derfor aldeles nødvendigt, at vi for alvor betænker og tror, at vor eneste retfærdighed for Gud er at finde deri, at Kristus med sit sonende blod er gået ind i det allerhelligste og nu træder frem for Guds åsyn til bedste for os. At Kristus er retfærdig, det er vor eneste retfærdighed for Gud. Men dette glemmer vi bestandig igen, så ofte vore synder træder frem for vort indre blik. Straffer Gud os for synden, så tvivler vi straks om hans nåde. Endda vi har set, hvordan han bestandig måtte straffe og irettesætte sine disciple uden dog nogen sinde at formene dem adgang til nåden.

"Jeg ophæver ikke Guds nåde, ” siger Paulus, ”thi var der retfærdighed ved loven, så var jo Kristus død til ingen nytte. ” Gal 2.21.

Vel er det trist, at vore synder er så mange og store, som de er. Vel er det straf værd, at vi ikke med mere iver våger og beder og står i kampstilling til det onde. Og vel er det sandr, at Gud med glæde ser på vor helliggørelse, vor fremgang og vækst i det gode. Men - mærk dig det endnu en gang: Er der retfærdighed at vinde ved gerninger, da er Kristus død til ingen nytte.

Vor hgjst ufuldkomne belliggørelse og vor retf ærdighed for Gud - disse to ting må vi altid holde ude fra hinanden. Vor helliggørelse vil altid, så længe vi er i [[”legemets telt”>>2 Kor 5.4]], være fuld af mangler og brist. Derfor må vi også stadig formanes og straffes og føle vor ufuldkommenhed selv. Men vor retfærdighed for Gud er på samme tid aldeles fuldkommen, takket være ham, som træder frem for Guds åsyn til bedste for os. (Hebr 9.24)

”Synder nogen, ” skriver Johannes, ”så har vi en talsmand bos Faderen, Jesus Kristus, den retfærdige." (1 Joh 2.1)

”Hvorfor skulle jeg da," siger Prætorius, ”gøre mig selv til en skyldner og plage mig selv med det, som Kristus har frelst og friet mig fra? - - Så meget mere, som det er Guds alvorlige vilje, at vi på dette grundlag skal eje en evig fred. "

Og se - alene i denne salige fred har vi den rette lyst og den rette kraft til et helligt liv. Vi lever hernede som Guds børn, forventende den herlighed, som allerede nu er os givet (Joh 17.22). Det er da vor glæde, når Gud er os nær, og vi vil kun ét: være ham til behag. Ja, alene i dette salige troens fællesskab med Frelseren har vi den rene, hellige ånd, som både er opmærksom på og afskyr også de fineste synder.

Skulle vi vel - fordi nåden er så rig og så stor - lade vore ”små” synder uforstyrret passere? Nej - netop fordi vi lever under en evig nåde, skal vi med desto større troskab og flid daglig arbejde på at komme syndens udslag til livs. Gud er en hellig Gud. Det er ham imod at være vidne til synd i sine børns liv. Og vi på vor side har fået [["del i guddommelig natur”>>2 Pet 1.4-5]]. Vi elsker alt, hvad der er helligt, og lider under alt, hvad der er vanhelligt.

Denne troens fred og denne hellige natur forøge du daglig hos os, o Gud, ved din hellige Ånd!

Hvorledes en kristen falder fra

En kristen kan snuble og falde. Han kan vakle af sted med usikre skridt. Han kan, fordi hans modstandskaft er svækket, [[”blive overrasket af en synd”>>Gal 6.1]]. Eller han kan komme i en tilstand af ligegyldighed og sløvhed, som har tII føIge, at Herren skjuler sit ansigt for ham og alt bliver mørkt. Men under alt dette har han dog stadig livet i Gud i behold. Det er derfor lkke det, der er tale om her.

Det, der er tale om her, er det sørgeligste, der inden for Guds menighed kan indtræffe: at en virkelig levende, troende kristen glider over i avntro og åndelig død. At den, som en gang var friet ud af mørkets magt og ført over i Guds elskede søns rige, igen [[”lader sig indvikle i verdens besmittelse”>>2 Pet 2.20]], [[”kaster en god samvittighed over bord”>>1 Tim 1.19]] og derved [["lider skibbrud på troen”>>1 Tim 1.19]]. Det salige fællesskab med Gud h6rer op, og Ånden må vige.

At dette sørgelige virkelig indtræffer, er en kendsgerning, som Skriften med tydelige ord og eksempler bekræfter. For ikke at tale om de mange i Israel, der vendte sig bort fra Herren, deres Gud, vil vi blot se efter, hvad Jesus og hans alostle siger om nævnte sag.

Jesus siger: [["Men når den urene ånd er faret ud af mennesket, vandrer den igennem vandløse steder og søger hvile, men finder den ikke. Så siger den: ›Jeg vil vende tilbage til mit hus, som jeg gik ud af,‹ og når den kommer, finder den det ledigt, fejet og pyntet. Så går den bort og henter syv andre ånder, værre end den selv, og de kommer ind og tager bolig dér; da bliver det sidste værre for dette menneske end det første. ”>>Matt 12.43-45]]

Apostelen Peter siger: [["Thi når de ved erkendelse af Herren og frelseren Jesus Kristus har undflyet verdens besmittelse, men igen lader sig indvikle deri og bukker under, så er det sidste blevet værre med dem end det første. Thi det havde været bedre for dem ikke at have lært retfærdighedens vej at kende fremfor efter at have erkendt den da at vende sig bort fra det hellige bud, som blev dem overgivet. Det er gået dem, som ordsproget træffende siger: »Hunden vender sig om til sit eget spy,« og »den vaskede so vælter sig atter i sølen.« ”>>2 Pet 2.20-22]]

Hebræerbrevets forfatter taler om dem, som ”én gang er blevet oplyst og har smagt den himmelske gave og har fået del i Helligånden og har smagt Guds gode ord og den kommende verdens kræfter — og så falder fra, da er det umuligt atter at bringe dem til omvendelse på ny; thi de korsfæster for deres del Guds Søn igen og gør ham til spot. ” Hebr 6.4-6.

Paulus nævner i sine breve enkelte navngivne frafaldne, som f. eks. Hymenæus, Aleksander og Demas. Om de to førstnævnte siger han, at han har overgivet dem til Satan, ”for at de skal tugtes til ikke at spotte Gud. " 1 Tim 1.19-20.

Demas havde en tid været Paulus's medarbejder (Filem 24), men var siden faldet fra. Paulus giver Timoteus den sørgelige meddelelse herom i følgende ord: ”Demas forlod mig af kærlighed til den nuværende verden, ” 2 Tim 4.10.

Hertil kan endnu føjes de sørgelige eksempler på frafald og åndelig død, vi ser i vor egen tid.

På steder, hvor en lille flok troende sammen har levet livet med Gud nogle år, kan man efter kortere eller længere tids forløb finde en og anden som frafalden. Hvor det før var ydmyghed, anget og bod og troens lykke, kærlighed, glæde og fred, der prægede personen, er det nu de uhyggeligste dødstegn: sikkerhed, stolthed og manglende kærlighed, åbenbar verdslighed, utæmmet vrede, had og begær. Når man derhos betænker, at sådanne frafaldne visselig også en gang var bestemt på at stå fast og gå ind til glæden hos Gud, så kan unægtelig tanken på deres tilstand ryste en kristen i hans inderste sjæl.

Men er dette ikke netop, hvad Skriften, med den ene advarsel mere alvorlig end den anden, har forudsagt os? Siger den ikke, at vor vandring gennem livet skal være en daglig strid, en strid på liv og død? At vi på alle sider er omgivet af fjender, som har svoret os døden og er fast besluttet på at føre deres plan igennem? Er det kun for spøg, når apostlene taler om [[”en brølende løve">>1 Pet 5.8]] – om [[”Djævelens snigløb">>Ef 6.11]] – om [[”slangens træskhed”>>2 Kor 11.3]] - om [[”den onde dag”>>Ef 6.13]] – om [[”syndens bedrag”>>Hebr 3.13]] – om kødets og verdens forførende magt? Er det kun for spøg, når både Jesus og apostlene med glødende iver taler om nødvendigheden af at [[”våge og bede”>>Matt 26.41]], at iføre sig [[”Guds fulde rustning”>>Ef 6.11]], at [["løfte troens skjold”>>Ef 6.16]], at [[”stride den gode strid”>>1 Tim 6.12]], at være [[”tro indtil døden”>>Åb 2.10]], hvis vi til sidst skal få livets sejrskrans i eje? Nej, det er ikke spøg, det er alvor, rystende alvor!

Dette er derfor et emne, som det vel var værd, at Guds folk tog til hjerte i tide. Er faldet først sket, er det som oftest for sent.

At en levende kristen falder fra og glider over i åndelig død er ikke noget, der sker på en gang. Kun sjældent afsluttes åndeligt liv med en brat død. Det sygner hen, lidt efter lidt, gennem længere tid. Ofte er sygdommen hård, og voldsom spænding og uro forbundet dermed. Guds gode, trofaste ånd sætter ind og strider af al sin magt mod det onde. Sjælen lider, til visse tider især, under bebrejdelser og pinefuld angst. Men tager sygdommen til, så aftager disse smerter lidt efter lidt. Det onde får lov til at udvikle sig uhindret og frit, og da er døden for hånden.

Dog kan det også udvikle sig sådan, at døden kommer snigende - som en liflig søvn, fremkaldt af en sød og berusende gift. Dette vil i særdeleshed være tilfældet med dem, som finder døden ved åndeligt hovmod, egenretfærdighed eller vranglære. De holder da deres egen vej for den eneste rette og går med den største frimodighed, trygge og glade, deres ulykke i møde.

De veje, der fører til frafald og død, er så mange, at det ikke er let at gøre nøjere rede for dem alle. Men nogle af de mest almindelige skal vi her se lidt nærmere på.

En vej, hvorpå mange har mistet livet i Gud, er åndelig dovenskab. Våbnene lægges til side, brugen af nådemidlerne forsømmes, troen får lov til at passe sig selv, og gode gerninger er der ingen af mere. I den første tid af deres kristenliv var det dem så kært at læse, høre, tale og skrive om Kristus, omgås med ham i bønnen, og ved nadverbordet nyde hans hellige legeme og blod. Men efterhånden tabtes i nogen grad interessen for dette. Nye gøremål optog tiden, nye hindringer indtraf, og Djævelen forstod på mesterlig vis at forstørre og fremhæve betydningen af disse. Han bildte desuden sjælene ind, at nu, da de vidste alt, hvad de behøvede at vide, kunne de godt for en tid leve på mindet, håbende, at Gud nok skulle opholde deres åndelige liv. Og kan Djævelen blot få ført mennesker bort fra ordet, så kan han siden føre dem til hvad side, han vil.

Snart ser man ikke andre synder hos sig selv, end dem fornuften dømmer og straffer. Snart tror man ikke større om nåden, end man anser sig selv for værdig til at tro. Men efter som syndefølelsen er ved at dø ud, har man trøst nok endda. Og snart står man atter som det naturlige, rent sjælelige menneske, man oprindelig var.

Den åndelige ladhed giver sig også til kende derved, at man ikke indretter sit liv efter Ordets krav og ikke er lydhør for Åndens røst. Før var man villig til at gøre hvad som helst, der af Herren var befalet. Da var man opmærksom på alle kristelige pligter. Vel var man ikke i stand tii at opfylde dem alle, men viljen til at gøre det var der, og man stræbte trolig derefter. Og glippede det med et eller andet, så man det straks som en synd, man hos Gud måtte søge forladelse for, samt hos ham hente nåde og kraft til fortsat og bedre strid. Nu derimod sætter man sig et bestemt mål for, hvad man skal gøre, og hvor langt man skal gå. Alt det øvrige lader man fuldstændig ude af betragtning, stræber ikke derefter, ja, tænker end ikke derpå. Da bliver der heller ingen mangler og brist at beklage.

AI tilfredshed med sig selv opstår nemlig derved, at man ikke et opmærksom på budenes åndelige krav og glemmer, at Gud er en hellig Gud. Og er man først blevet tilfreds med sig selv, ikke mere har nogen følelse af mangler og skyld, hvilken plads og betydning får Kristus da i ens liv?

Sagt i få ord: Frelseren, forsoneren, hans embede og gerning mister sin egentlige og sande værdi. Hvor syndserkendelse, anger og bod, som er det første, ikke længere findes, bliver også det øvrige skævt og falskt. Det er på denne måde, der af en kristen bliver en farisæer.

Den åndelige ladhed har også en anden ulykkelig følge. Den skaber tomhed i sjælen, ledighed, lunkenhed, sikkerhed og lede ved alt. Hvor man ikke mere kender hverken til kampens hede eller sejrens glæde, ikke til synd eller til nød over synden, ikke til bøn, ikke til glæde over nåden, der mister kristendommen hurtigt sin spænding og dragende magt. Det er denne tilstand, Jesus beskriver, når han taler om, at huset er [[”ledigt, fejet og pyntet">>Luk 11.25]]. Der går Djævelen ind og skaffer mennesket en eller anden afgud - eller syndigt begær af en eller anden slags - at fylde tomheden med. Og eftersom hjertet er således skabt, at der ikke kan trives, uden det er fyldt med et eller andet, og alt, hvad det før var fyldt af, er borte, så griber det nu med begæriighed det nye. Det suger til sig, hvad Djævelen byder det, som en svamp suger vand. Lad det være verdens venskab, verdslig ære og udmærkelse, timelig vinding eller vellyst eller hvad som helst – [[”den Stærke”>>Luk 11.21-22]] går i alle tilfælde ind, fulgt af syv andre ånder, værre end den selv, og tager bolig der. Og da bliver, som Jesus siger, det sidste værre for dette menneske end det første.

Nu vil ganske vist enhver kristen bebrejde sig selv megen åndelig ladhed og forsømmelighed. Der er intet, Guds børn sukker over så tit som over dette. Men alligevel er der en forskel. Meget ofte består den sløvhed, de klager over, kun i savnet af liflige følelser. De står samtidig daglig rustet til kamp. Og om også de gribes af virkelig åndelig ladhed, men, lydhøre for Åndens advarende stemme, lader sig vække til besindelse og søger til Gud og til Ordet om nåde og hjælp, så fører deres tilstand ikke til død.

Er det derimod sådan, at man ingen bebrejdelser har for sin ladhed eller ikke giver sig tid til at lytte til Åndens kaldende, vækkende røst - det får gå, som det kan - da går det mod fald og mod død.

Vore lyster og begæringer har Djævelen på en særlig måde i sin magt. Han hersker og råder og benytter sig af dem med samme færdighed som af sine egne våben. Når han da vil fange en ledig sjæl i lysternes garn, går det oftest til på føIgende måde:

Først vækker han i hjertet det heftigste begær efter synden. Fantasi og følelse ægges og får udmalet for sig, hvor megen vinding og fornøjelse man kan skaffe sig af den. Hvad Djævelen nu ikke opnår ved fristelsens heftighed og styrke, slger han at opnå ved dens ***langvarighed***. Han har god tid og kommer derfor uophørligt igen. I de mest fortryllende farver maler han synden for hjertet - at det dog til sidst måtte blive træt af kampen og give efter for fristelsen.

I denne kamp havde ikke en eneste kristen mulighed for at bestå, hvis ikke vor trofaste Herre til sidst bød Satan at fly og skabte vej ud af fristelsen, så vi kan stå den igennem. Men det er en naturlig konsekvens af Guds hellige retfærdighed og fastsatte ordning, at de, som engang har [[”lært retfærdighedens vej at kende”>>2 Pet 2.21]], men vender sig bort fra den, skal overlades til fristeren, om også det bliver dem til død. Det er først og fremmest på kristne, det skal opfyldes, hvad Paulus skriver i Rom 1.21; 24: "Skønt de kendte Gud, ærede eller takkede de ham dog ikke som Gud, men deres tanker blev tomme, og deres uforstandige hjerte blev formørket. Derfor gav Gud dem hen i deres hjerters lyster til urenhed. ”

Denne udvikling fuldbyrdes derved, at Djævelen - foruden det begær han indskyder i følelse og fantasi – tillige forblinder forstanden og overbeviser mennesket om, at synden ikke er synd eller i det mindste slet ikke farlig. Hertil kommer også [[”de gudløses råd”>>Sl 1.1]] - djævelske røster, som tager synden i forsvar. Og samme kristen, som altid før har gyst tilbage for disse djævelske lærdomme, finder dem nu, i fristelsens stund, ganske tiltalende, kloge og sande. Det er som regel herpå, at faldet beror.

Der gives imidlertid andre lyster og andet begær, som på en endnu mere fin og umærkelig måde får livet hos en kristen til at svinde. Begær, som til genstand har noget, der i sig selv er uskyidigt og godt, men som bliver en afgud for hjertet og derved til død.

Dette sker, når hjertet begynder at hænge så stærkt ved noget andet end Gud og hans nåde, at omsorgen for dette andet bliver det første og vigtigste, opnåelsen af det den største glæde og tabet af det den største sorg. Da bliver følgerne ganske de samme, enten sagen i sig selv er uskyldig og god, eller det er den mest uhyggelige last, det drejer sig om.

Det er i sig selv en ganske uskyldig ting at spise kød. Men det var ved deres utøjlede begær efter kød, at Israels folk ”ringeagtede Herren” (4 Mos 11.20), så Herrens vrede blussede op imod dem, og stedet blev kaldt for (Kibrot-Hatta'ava) [[”lystenhedens grave”>>4 Mos 11.34]].

Det er i sig selv en ganske uskyldig ting at have marker, kvæg eiler ægtefælle. Men da Jesus ville anføre nogle af de hindringer, der holder mennesker borte fra Guds rige, er det netop dette, han nævner (Luk 14.18-24).

At elske fader og moder er ikke blot en uskyldig ting, men endogså befalet af Gud. Men, siger Jesus: [[”Den, som elsker fader eller moder mere end mig, er mig ikke værd, og den, som elsker søn eller datter mere end mig, er mig ikke værd. ”>>Matt 10.37]]

Når nu mennesker lever i åndelig ladhed og sikkerhed, hvordan skulle det da falde dem ind at nære frygt for begær af så ganske uskyldig art som ovenfor nævnt! Og omsider kommer det dertil, at om også de ved og forstår, at de er i en afguds vold, så har de ingen kraft tIl i gøre modstand mod denne, ja, ikke engang noget ønske om at slippe deres kærlighed til den. Da ser det mere end betænkeligt ud med livet i Gud.

Som den tusindkunstner, Djævelen er, ved han hertil at benytte sig af de mærkeligste kneb for at fastholde de fangne i sit garn, samt endelig at bilde de arme mennesker ind, at de ingen mulighed har for igen at slippe løs. Hjerteskærende er det i sådanne tilfælde at høre de ulykkelige i navnløs kval og fortvivlelse fastholde, at for ham er der ingen hjælp – han må, tvunget af omstændighederne, fortsætte, som han har begyndt.

Ikke havde han tænkt sig, da det hele endnu var i sin begyndelse, at det skulle ende sådan til sidst. Da Judas gav efter for begæret efter penge og så småt begyndte at rapse, lå den tanke ham sikkert fjernt, at enden derpå skulle blive, at han for penge forrådte sin herre og mester og derefter tog sit eget liv. (Joh 12.6; Matt 26.15; 27.5) Men noget sådant er det altid, Satan har i sinde, allerede på det tidspunkr, han forsigtigt begynder at lægge fristelsen til rette.

Djævelen benytter sig imidlertid ikke alene af ”det, der er i verden: kødet lyst og øjnenes lyst og pral med jordisk gods”, når han vil fange og fastholde de troendes sjæle, men også af ”dem, der er af verden”. I denne verdens børn har Djævelen tro og villige tjenere, snart til at skræmme, spænde ben for og udmatte de troende ved forfølgelse, fjendskab og trusler, og snart til at lokke og overtale dem med løfter og smiger og venlig imødekommenhed, hvilket sidste smager så meget desto bedre, som det er det første, man hyppigst bliver udsat for.

Således at fanges i verdens garn kan mennesker i hvilken stilling og stand som helst komme ud for. Snart er det en forretningsmand, snart en student, snart en ung pige og snart en præst. De er begyndt at leve med Jesus, men kan ikke i det lange løb holde ud at se sig foragtede, tilsidesatte og forfulgte, se deres gode navn og rygre lide skade, deres udkomme i fare, deres fremtidsmuligheder forspildt for deres kristendoms skyld. De begynder derfor så småt at forsøge at vinde verdens venskab tilbage og skikke sig lige med den. Men at dette skulle være dikteret af svaghed over for verden, indrømmer de ikke en gang for sig selv. De klæder det hele i en finere dragt og taler så smukt om en kristens frihed, ja, en kristens pligt, som - for at gavne verden - forbyder ham at skille sig fra den. Men lejligheden til med en eller anden alvorlig advarsel at vise verden en virkelig tjeneste indtræffer aldrig. Thi altid skal der gås så forsigtigt til værks, at man ikke støder eller forarger nogen dermed. Dette er grunden til, at verden, som ikke tager sådanne hensyn, får større magt over den troende end omvendt.

Hvis ikke den arme stakkel i tide får øjnene op for sin stilling og bryder med verden, bliver han til sidst en træl under verden og menneskers gunsr. Den åndelige kraft er forsvundet. Venskabet med Gud eksisterer ikke mere, thi [[”venskab med verden er fjendskab med Gud">>Jak 4.4]]. Forbindelsen med de andre troende er opløst. [[”Demas forlod mig, ”>>2 Tim 4.10]] siger Paulus, [["af kærlighed til den nuværende verden. ”>>2 Tim 4.10]] Mennesker og bøger, som dømmer hans tilstand, går han langt uden om og nærmer sig dermed forhærdelsen mere og mere. Her vil det bekræftes, hvad apostlen siger: ”Når de ved erkendelsen af Herren og frelseren Jesus Kristus har undflyet verdens besmittelse, men igen lader sig indvikle deri og bukker under, da er det sidste blevet værre med dem end det første. ” 2 Pet 2.20-22.

Den, som en gang [["begyndte i ånd”>>Gal 3.3]] og en gang har ejet åndeligt liv, fuldender således nu [[”i kød”>>Gal 3.3]] og ender som åndelig død. Måske var han målet ganske nær: gennem den legemlige død at gå sejrende ind i de saliges himmel. Nu er det hele forspildt. Al den salighed, han har nydt i det fortrolige kærlighedens fællesskab med Frelseren, al den spor og hån, han for hans skyld har udstået - alt er forspildt, selv om han havde en trofast og mægtig frelser og en nåde, der fuldt ud strakte til. Havde han blot holdt sig nær til sin frelser i tro og bøn, været lydhør for Åndens røst og gjort brug af sine våben, så havde hverken djævel, kød eller verden haft magt til at overvinde ham. [[”Sæt netop derfor al iver ind på i jeres tro at vise dyd, i dyden indsigt”>>2 Pet 1.5]] o.s.v., ”thi når dette findes hos jer og stadig tager til, så tillader det jer ikke at være uvirksomme eller ufrugtbare i erkendelsen af vor Herre Jesus Kristus. Derfor, brødre, skal I så meger mere stræbe efter at gøre jeres kaldelse og udvælgelse urokkelig; thi når I gør dette, vil I aldrig snuble. " 2 Pet 1.5-10.

De veje til frafald og død, som i det foregående er skildret: åndelig ladhed, forsømmelighed både med hensyn til brugen af ordet og efterlevelsen af det, afguder, syndigt begær, verden med dens trusler og dens smiger, kan man dog i almindelighed så nogenlunde indse det farlige i. Men de veje, som vi nu skal betragte, er de virkelige løngange - de skjulte veje til frafald og åndelig død, som enhver kristen nok i teorien erkender, men i praksis har så svært ved at vogte sig for. Så forvirrende virker de, at alvorlige og gudfrygtige kristne i fristelsens stunder ofte bogstavelig talt gør sig flid for at gå dem - endda de er nærmeste genvej til fortabelsen. Og dette gør de - det skal vi mærke ud fra åndelige bevæggrunde, netop for ret at gå viist og forsigtigt til værks!

Farer så hemmelige og skjulte som disse kan ingen skarpsindighed gennemskue, ingen menneskelig forstand se til bunds i. Synes de før omtalte afveje os som mørke og truende onde ånder, må disse sidste snarere lignes ved skønne og strålende lysets engle. Det var om en af disse skønne og tiltrækkende veje, Luther skrev: ”Dette er [[kvinden Kozbi, stammehøvdingen Zurs fagre datter>>4 Mos 25.16-18]], for hvis skyld [[24.000 af Israel mistede livet>>4 Mos 25.9]]. (4 Mos 25) Dette er den brede, lyse og skønne landevej til fordømmelsen." Og det er vejen, på hvilken de særlig fromme, alvorlige og gudfrygtige kristne bliver fanget i snaren og falder, mens derimod de førnævnte veje er de ringere kristnes, de ligegyldige, kolde og mindre samvittighedsfulde kristnes veje til fald.

Dette hemmelighedsfulde onde har som sit egentlige navn og oprindelige udspring den dybt rodfæstede og evigt uforanderlige hang til selvrettærdighed, der ligger i den menneskelige natur. En hang, som, hvis ikke Guds ord får magt i et menneskes liv, vil have til følge, enten at det [[”lader sig spænde på ny i trældoms åg">>Gal 5.1]], eller at det bliver stående ved ”selvgjort gudsdyrkelse og såkaldt ”ydmyghed” - - der kun tjener til tilfredsstillelse af den syndige menneskenatur. ” Kol 2.23.

Nu er der det at bemærke, at ingen sand kristen lever i en så uforstyrret og ren evangelisk tro, at aldrig tilbøjeligheden til selvretfærdighed skulle gøre sig gældende hos ham. Nej, skønt han hundrede gange har lært og erfarer, ikke blot hvor ussel, men også hvor farlig den er, bliver han ustandselig indviklet i den igen. Dette er så nøje forbundet med den menneskelige natur, at den, som ikke ved af noget sådant at sige, må befrygtes at vandre så helt og holdent på selvretfærdlghedens vej, at han overhovedet ikke kender til andet.

Men ikke er det disse anfald af selvretfærdighed, som med mellemrum optræder hos en kristen, der er tale om her. Af disse vækkes han dog altid og vender tilbage til troens enfold igen. Talen er om dette, at en kristen kommer ind på og fortsætter ad en sådan vej, enten bunden og ulykkelig under trældommens åg eller også vel til mode, glad og tilfreds med sig selv og sin kristendom, ider han, med det forkvaklede åndelige syn, han har fået, holder sin vej for den bedste og eneste rette.

Det går ganske hurtigt og let at komme ind på en sådan vej. ”En smule surdej gennensyrer hele dejen, ” siger Paulus med henblik her på. Gal 5.9. Og i Fil 3.7-9 ser vi, at han var så bange for denne lønlige snare, at han ikke vidste anden udvej end at regne sin bedste retfærdighed for ”tab” , ja, for ”skarn” - "for at jeg kan få Kristus i eje og findes i ham, ikke rned min egen retfærdighed, der fås gennem loven, men med den, der fås ved tro på Kristus. ” Med al ønskelig klarhed har han dermed vist, at denne sag ikke er noget, man spøger med. Den, som ikke ser det farlige i den, for ham er der I sandhed fare på færde.

Det kan, hvad dette angår, udvikle sig forskelligt med de forskellige.

Vi tænker os en f.eks., som med sin trællen under loven helt kom til kort, og som nu, ulykkelig og rådløs, fandt alt, hvad han før havde søgt i sig selv, i en anden, i Kristus. Både sin retfærdiggørelse og sin helliggørelse fandt han i ham og havde nu i denne frie, uforskyldte nåde og gave sit liv og sin fred, ja, sit alt. Af samme overstrømmende nådens rigdom gjorde han nu det gode så frit, enfoldigt og villigt, at han knap nok selv vidste af det, når han gjorde noget godt. Det er denne indstilling, Paulus betegner som ”den oprigtige troskab mod Kristus” (2 Kor 11.3). Det er denne tilstand, han kalder at -være "død fra loven ved Kristi legeme” og "stå i Åndens nye tjeneste og ikke i bogstavens gamle tjeneste” (Rom 7.4; 6), at være ”ikke under lov, men under nåde” (Rom 6.14-15), at ”det ikke længer er mig, der lever, men Kristus lever i mig; og det liv, jeg nu lever i kødet, det lever jeg i troen på Guds Søn" (Gal 2.19-20), at være et ”Guds barn”, at have ”iført sig Kristus” (Gal 3.26-27), at leve i ”den frihed, hvortil Kristus har frigjort os” (Gal 5.1) o.s.v.

Fra denne oprigtige troskab mod Kristus føres han nu ved ”slangens træskhed" derhen f.eks., at han efter en tids forløb begynder på ny at lade tankerne beskæftige sig med, hvad vi burde gøre og være. Så ihærdigt og vedholdende tumler han med dette, at der næppe bliver en tanke tilovers for Kristus og nåden i ham. Fristeren fortæller ham måske, at det vel var af nåde alene, han en gang blev retfærdiggjort, men at det siden må stå til ham selv at vandre så viist og så varsomt, at han derved kan fortsat være Gud til behag. Eller, at det nok kan være i orden med retfærdiggørelsen – helliggørelsen derimod må han nu til at gøre en indsats for selv. Den enfoldige tro på Kristus slår ikke til. (Kol 2.18-23).

Nu sker der desuden det, at den åndelig fattige sjæl ser så mange brist hos sig selv, både i sin personlige helliggørelse og sit daglige liv, og derfor ikke kan være tilfreds med sig selv. Får Djævelen så bildt ham ind, at disse brist må betyde, at han har grebet det hele forkert an, og at han derfor ikke blot må sætte mere ind på at våge og bede og gøre fremgang i den tro, han har, men tillige må slå ind på en helt ny vej, hvorved han skulle kunne opnå en ny og helt anderledes fuldkommen helliggørelse, da er forførelsen og forvirringen for alvor blevet stor og har for alvor fået magt.

Nu ligger det i selve sagens natur, at når grenen ikke længer suger saft fra træet, må den blive mere og mere vissen og tør. For det andet begynder loven igen at herske i samvittigheden, thi i samme grad som troen forsvinder, indtager loven dens plads. Og loven, så snart den kommer ind i smvittigheden, vækker synden til live og forøger dens kraft (Rom 7.8-11). Det syndens elende, som i forvejen syntes ham alt for stort til, at han skulle driste sig til fortsat at tro, bliver således endnu større, og som følge heraf trækker han sig længere bort fra Kristus og mister mere og mere af den barnlige tillid til ham. Dette vil i almindelighed vise sig at være en vej til trældom og død.

Men endnu mere magt får vildfarelsen, når også læren - af forkyndere, der har deres hellighed i sig selv - bliver forvansket, og det således er et menneskes dybeste overbevisning, der driver ham ind på selvvirksomhedens vej. Sådan var det, det var gået med galaterne. De var af falske apostle blevet ført hen til ”et anderledes evangelium”, som dog, siger Paulus, ”ikke er et evangelium; det er kun nogle, der forvirrer jer og gerne vil forvanske Kristi evangelium” (Gal 1.6-7). De ville på ingen måde fornægte Kristus, men blot føje noget efter deres mening nødvendigt til. Dertil siger imidlertid Paulus (Gal 3.1), at de er blevet ”forhekset” - endda Kristus var blevet malet dem for øje som korsfæstet.

At det netop er samme afvej, som vi her har betragtet, det drejer sig om, viser Gal 3.2. ”Dette ene vil jeg have alvide af jer," siger Paulus, ”var det i kralt af lovgerninger, I modtog Ånden, eller ved i tro at høre? ” Der er spørgsmål om en ny vej til at opnå en større fylde af ånd og kraft. Og her såvel som i Kol 2.19) viser apostlen, at en sådan fylde får man ikke på anden måde end ved ganske enkelt og enfoldigt at ***tro på Kristus*** – ”holde fast ved hovedet, nemlig ham, ud af hvem hele legemet vokser Guds vækst.” Ja, i Rom 6 siger han endog, at den eneste måde at blive helliggjort på er at blive frigjort fra loven og leve på nåde. [[”I er jo ikke under lov, men under nåde, derfor skal synden ikke få herredømme over jer>>Rom 6.14]] - [[I har nu den frugt, at I helliggøres,”>>Rom 6.22]] Og Jesus siger: [[”Den, som, bliver i mig og jeg i ham, han bærer megen frugt - thi ligesom grenen ikke kan bære frugt af sig selv, men kun, hvis den bliver på vintræet, således kan I heller ikke, uden I bliver i mig. ">>Joh 15.1-8]]

Dette er også enhver kristens erfaring. Det var af nåde alene, ved tro, han fik et nyt, åndeligt sind, blev glad i sin Gud, fik lyst og trang til at gøre det gode, kort sagt: blev et nyt menneske, så helt forskellig fra verden og fra, hvad han før havde været. Men eftersom ingen finder flere mangler og fejl hos sig selv end en kristen, så kommer Djævelen – eller en, der tror at være hellig i sig selv - og overbeviser ham om, at det ikke går an ganske enfoldigt blot at tro. Der er det og det, han tillige må gøre. Der er en helt anden vej, han må gå. Og hvordan skulle det falde ham ind at frygte for den vej, der bliver anvist. Det er jo dog større fylde af hellighed, mere alvor, det drejer sig om. Og bør vi ikke altid se med mistænksomhed på vejen, vi hidtil har gået? Den kunne jo være forkert!

I god tro forsøger han derfor at finde ind i en ny livsform, finde frem ad en ny vej. Det liv, som Gud selv havde virket i ham, da han fattig og hjælpeløs kom til Kristus og modtog nåde fra ham, er ham ikke nok. Han vil finde en vej, hvor han har mulighed for at blive mere hellig, end troen på Kristus har gjort ham. En vej, hvor han ikke altid skal behøve at føle sig så fattig og ussel og se så mange mangler og fejl hos sig selv.

Hvordan lykkes så dette foretagende for ham?

Ja, er han virkelig vakt og har erfaret mere af lovens åndelige krav på et menneskes hjerte end sine rådgivere, så lykkes det overhovedet ikke. Han bliver blot endnu mere ulykkelig. Thi som han med al sin forvirring og alt sit stræb fjerner sig mere og mere fra den eneste sande livets kilde, den barnlige tillid til Krisrus og nåden i ham, ebber efterhånden hans livskraft ud. Loven trænger ind i samvittigheden og vækker synden til live. Han bliver da en ulykkelig træl, og til sidst dør livet fuldstændig ud - hvis han da ikke i tide vender om til den enfoldige tro på Kristus igen.

Det hele kan imidlertid også få et andet forløb: Han kan finde, hvad han søger - i hvert fald mener han det selv - og blive hængende i ”selvgjort gudsdyrkelse” og tilfredshed med sig selv. Dette bliver tilfældet, når omvendelsen ikke går i dybden, men blot er af mere ydre art. Og da især, hvis den pågældende fæster sig så stærkt ved én eller flere bestemte måder at praktisere sin hellighed på, som han nogenlunde magter, at han derved glemmer hele fordærvelsens afgrund i sit indre.

Andre kommer ind på disse ulykkelige veje blot gennem ***savnet af den følbare nåde***. De mindes, hvorledes i den første tid af deres kristenliv Frelseren stod dem for øje, så forunderlig skøn, som ”smerternes mand”, hvorledes de lå ved hans bryst, smagte hans kærligheds sødme og selv af hjertet var i stand til at elske ham igen. Alt dette synes de nu, at de mangler, og mener derfor, at den tro, de engang havde, nu kun er død kundskab. De vender så deres blik mod selve troen og dens egenskaber, og al deres stræben går ud på at oparbejde de tidligere liflige følelser igen. Men af slige bestræbelser høstes lutter dårlige frugter. Troslivet mattes mere og mere, indtil det sluttelig dør.

Mest følelig bliver imidlertid troslivets dødskamp hos en kristen, når han har været så ulykkelig at falde i synd af grovere art. Vore første forældre syede figenblade sammen og bandt dem om sig, da de efter faldet fik at se, at de var nøgne. De skjulte sig mellem havens træer, da de hørte Gud Herren vandre i haven. Det samme gør vi. Har vi syndet, så holder vi os sky på afstand fra Gud. Det går ikke an, så nøgen og tynget af skyld, som man er, straks at vende sig til ham i bøn og tro. Sådan må ethvert menneske, også enhver kristen, nødvendigvis føle det. Men begrænses det blot til følelsen, vil der altid være råd. Nådens storhed vil besejre den tyngende følelse af skyld.

Men nu sker det undertiden, at staklen tillige tænker som så: Jeg er en frafalden - jeg må helt begynde forfra igen: vende om og gøre bod. Og så tænker han sig dette som noget ganske overordentlig stort og mærkværdigt, tænker sig en anger så dyb og så følbar, at den modsvarer syndens skyld, samt en følbar forvisning om Guds nåde og en forbedring udadtil i liv og i færd, som skal gøre det klart for Gud, at angeren er ægte og oprigtig. Og vel at mærke: alt dette må han have bragt i stand, før han kan tro - før han kan vove sig frem og finde nåde!

Det går imidlertid ikke, som han havde tænkt. Det, som han venter på, indtræffer ikke. Han gør tværtimod lige den modsatte erfaring. Thi aldrig er ens anger over synden blot tilnærmelsesvis så dyb og så bitter, når man holder sig på afstand fra Gud, som når man kommer til ham med sin synd og begærer at få del i hans nåde. Desuden er anger over synden en ting, som en virkelig kristen aldrig synes at finde tilstrækkeligt af hos sig selv.

Holder man sig nu fremdeles på afstand fra Gud, bliver hjertet stadig alt mere koldt, angeren mindre følbar, mens i samme grad hans skyhed for Gud tager til, og afstanden fra ham forøges. Den ventede forbedring, hvad livsførelsen angår, udebliver. Det onde får tværtimod større magt, og kraften til at kæmpe imod det bliver mindre. Fordi han har vendt livskilden ryggen, og loven har fået indpas i samvittigheden, sker der ham nu det, som er værre end faldet, der var årsagen til det hele: synden lever op på ny og vækker begæret. Og så trækker den arme sjæl sig tilbage, skridt for skridt, stadig længere tilbage fra sin frelser. Som livstegnene bliver svagere bliver tilliden mindre, og som tilliden bliver mindre, bliver livstegnene svagere. Til sidst lader han ganske roligt stå til. Forstanden formørkes, samvittigheden slumrer ind, og snart er der intet mere, der formår at drive ham til nådestolen. Det må blive, som det er, og gå, som det kan, det står alligevel ikke til at hjælpel Et eller andet bliver hjertets afgud, eller det lader sig trøste med falsk trøst - og så er det slut. En sørgelig bekræftelse på Paulus´s ord i Gal 5.9: ”En smule surdej gennemsyrer hele dejen. ”

Det var ikke for ingenting, den store apostel selv måtte regne sin egen retfærdighed for [[”skarn”>>Fil 3.8]] blot for at findes i Kristus og have sin retfærdighed i ham. Det viser tydeligr nok, at vor retfærdighed og Kristi retfærdighed ikke på samme tid kan råde i samvittigheden, og at [[”den, som har gerninger at opvise, ham tilregnes lønnen ikke af nåde, men efter fortjeneste. ”>>Rom 4.4-5]]

Ingen kan granske og mærke sig disse veje for godt. Så mange levende kristne har her [["lidt skibbrud på troen”>>1 Tim 1.19]].

Tilbage står endnu at nævne en vej til frafald og død, som der ikke findes ord stærke nok til ret at beskrirre. Det er det åndelige hovmods-vej. på denne vej snubler og falder de, som ikke på nogen af de førnævnte veje har kunnet bringes til fald. De stærke, solide og afgjorte kristne, som hverken af syndigt begær, verden, vantro eller vildfarelse har ladet sig rokke.

Mange sørgelige eksempler har vi på dette. Og hvad siger ikke skriften? At [[”Gud står de hovmodige imod”>>Jak 4.6]] – at [[”den, som ophøjer sig selv, skal ydmyges”>>Luk 14.11]] – at [[”de første skal blive de sidste”>>Luk 13.30]].

Det er tydelig nok en alvorlig fare, der lurer her. Skønt verdensmennesker og falske kristne med urette beskylder os for åndeligt hovmod, og skønt en frimodig tro og bekendelse ikke er det samme som hovmod, så er hovmod alligevel noget, hver eneste kristen har at frygte og når som helst kan falde for fristelsen til. Og den, som ikke frygter derfor, ham skal det ramme!

Når Jesus siger: [[”De første skal blive de sidste, ”>>Matt 19.30]] så advarer og forskrækker han jo dermed så fortræffelige folk som selve apostlene. Det er til dem, det bliver sagt. Se Matt 19.27-30. Og meningen er, at om denne eller hin i virkeligheden er en af de første, er så oplyst og oprigtig en kristen som ellers kun få, men han også selv begynder at se sig som en sådan og mener sig at være af de første, så skal han alene derved blive af de sidste. Og - som Luther siger: ”- det hænder vel også, at en, som i verdens øjne et ringe agtet, fattig og svag, og som tillige må gennemgå meget for Herrens skyld, at han – skønt der tilsyneladende ikke er antydning af, at han skulle mene sig at være noget - alligevel lønligt i hjertet har det største behag i sig selv, ser sig som den første for Gud og derved bliver den sidste."

Ikke uden grund har de gamle hellige frygtet for dette. Thi hvor mange fortræffelige mænd så man ikke falde for hovmodets snare! Hvad var vel grunden til Sauls fald? Hvorfor lod Herren David falde? Og hvad fik vel enkelte af Paulus's medarbejdere til at falde?

”Derfor, ” siger Luther videre, ”er det også aldeles nødvendigt, at man i vor tid prædiker dette for dem, som allerede har nogen indsigt i evangeliet, såsom mig og mine lige, som er i stand til at lære og mestre hele verden og mener, at vi da vel er de største. Thi hvoraf kommer det, at den ene foretager sig et, den anden noget ander med evangeliet? Mon ikke deraf, at der er ingen, der regner med, at dette: ”De første skal blive de sidste!" angår dem. Eller: hvis de ved med sig selv, at de hemmeligt holder sig selv for at være de første, og derfor nok har en følelse af, at det angår dem – så er de endda så forblindede og føler sig så sikre, at de fortsætte uden frygt på den vej, de er begyndt. Derfor må det gå dem efter Herrens ord: de må virkelig blive de sidste og dette enten blive åbenbart her i tiden ved syndefald af grovere art eller også først åbenbares ved den endelige dom.

Disse forskellige frafaldets veje ligger hver især som en fristelse for hver eneste kristens fod. Åndelig ladhed, verden og synd, egenretfærdighed, trællesind, hovmod - alt får en kristen at føle, mere end han bryder sig om.

Hvordan udfaldet bliver, beror på, om sindets indstilling hos ham er ret - om han har den [[villige ånd>>Matt 26.41]] eller ej. Om han bliver i synden, holder hånd over afguden, fortsat skikker sig lige med verden, eller han lider derunder, kæmper i bøn derimod og således stadig ved nåden fornyes og rejses på fode igen. Om han fortsætter på den selvretfærdighedens vej, han er slået ind på, og havner i trældom eller selvbehag, eller han i tide lader sig advare og vender tilbage til troens enfold og trøsten i den uforskyldte nåde igen. Om han i åndeligt hovmod bliver ved at tænke høje tanker om sig selv, eller han forfærdet vågner op og råber orn hjætp imod hovmodets djævel og som det normale er alt andet end tilfreds med sig selv.

Det beror i hvert enkelt tilfælde på, hvem der har magten og er den rådende i os (Gal 5.18). ”Ved I ikke, ” siger Paulus, at når I stiller jer til rådighed for en som lydige trælle, så er I trælle under ham, som I lyder, enten under syden til død eller under lydigheden til retfærdighed. ” Rom 6.16.

Så være da dette et varsko for [[den, som mener at stå: han tage sig i agt, at han ikke falder!>>1 Kor 10.12]]

Den sande gudsfrygt

Når et menneske, som hidtil har sovet i synden, bliver vækket og får at se den dom og forbandelse, som, uden at han vidste det, har hængt over hans hoved, bliver han forfærdet og søger en udvej til redning.

Han hører nu om omvendelse, anger og tro, om Kristus, om nådestolen, om gode gerninger - og fatter af det hele kun så meget, at man skal omvende sig, man skal angre, man skal tro på Kristus, gøre gode gerninger o.s.v.

Alt dette, som siger: ”du skal”, hedder loven - også når det hedder: ”du skal tro! ” Der ligger jo også i dette et bud, et krav.

Men alt, hvad et menneske gør, drevet dertil af lovens krav, får tvende ulykkelige forhold til følge.

Det første er dette: Han er med alt sit stræb endnu under forbandelsen. Thi ”alle de, der er af lovgerninger, er under forbandelse. ” Gal 3.10. Nåde og syndernes forladelse er uløseligt knyttet til Kristus og fås alene ved troen på ham.

Det andet er dette: Han vil aldrig ved sit stræb under loven blive [[født på ny>>Joh 3.3]]. Han får aldrig ad den vej et nyt hjerte, et nyt sind. Ej heller får han Guds Ånd. Det sker alt sammen først, når han begynder at tro på Kristus og ved ham bliver frigjort fra loven, benådet, salig og glad. Herom er det, at Paulus i samme kapitel (v.2) siger: [[Dette ene vil jeg have at vide af jer: var det i kraft af lovgerninger, I modtog Ånden, eller ved i tro at høre? ”>>Gal 3.2]] Og i Rom 7.4 siger han: ”Så er da også l, mine brødre, ved Kristi legeme døde fra loven, så I kan blive en andens, nemlig hans, som blev opvakt fra de døde, for at vi skal bære frugt for Gud. "

Mærk dig dette: Først når vi er døde fra loven og er kommet til ham, som blev opvakt fra de døde, kan vi bære frugt for Gud. Dette vil vi også af egen erfaring kunne bekræfte - hvis vi da har gjort en sådan erfaring! Der var, mens vi befandt os under lovens trælleåg, vel stundom anger og tårer, bønner, forsøg på forbedring, angst og fortvivlelse, men ingen indre lyst og kærlighed til det gode og ingen kraft til at gøre det. Jeg faldt i synd, jeg blev angst, jeg forfærdedes, jeg angrede, jeg søgte at forbedre mig, men faldt igen. Atter begyndte kampen, og atter faldt jeg. Synden fik stadig større magt, begæret blev stærkere, modstanden svagere, fjendskabet mod Guds hellige lov brød for alvor ud, fangen sled i sine lænker og forbandede dem - sådan er menneskets lod, så længe det er under loven. Jeg havde intet af den hellige vilje, intet af den kærlighed og lyst til Guds lov, som dog er det første, Herren ser efter hos os.

Men det var ej heller at vente. Sligt virkes kun af Guds Ånd, og det sker kun ved i tro at høre. Når ordet om Kristus får indgang i hjertet, når synderen får nåde og forladelse for alt, hvad han har gjort, når han ser, at om end han fremdeles er uværdig og fuld af synd, så er synden dog sonet, slettet ud, taget bort, ja sænket i havets dyb, og at Gud for Kristi soningsdøds skyld smiler synderen i møde - da lever han op, da smelter hans hjerte, ja, da bliver det født på ny og forvandlet. Dette er den sande, levende, frelsende tro.

Nu nærer jeg ingen misfornøjelse mere mod Gud, fordi hans lov er så streng. Jeg elsker ham i stedet. Jeg kan ikke andet end elske en Gud, der er så inderlig barmhjertig, nådig og mild, en Gud, som har forladt mig alle mine synder og rådet bod på alle mine brist. Tillige er mit hjertes smag så fuldstændig forandret, at der, som før var mig kært, hader jeg nu, og det, som før var mig umuligt, er mig nu så let og så kært. Jeg glæder mig nu i mit indre menneske over Guds lov, og der er intet, jeg højere ønsker, end at jeg også i alt kunne være og gøre, hvad den kræver. Det er min største sorg, at jeg i mig selv er så fordærvet, så svag og forsømmelig. Der findes således nu i mit hjerte den villige ånd, den nye skabning, den sande gudsfrygt, som jeg før under frygt og bæven forgæves søgte i eget arbejde, omvendelse, anger og bøn.

Her skal det lige bemærkes, at denne forandring hos et menneske naturligvis ikke er så absolut, at der ingen brist, intet kød og blod mere skulle være tilbage. Ej heller må det ventes, at synderen altid selv skal kunne se og forstå den fornyelse, der er foregået med ham. Såvel Åndens tugt som Satans anfægtelser, ja, også hans egen åndelige fattigdom og de brist, som endnu klæber ved ham, vil som oftest forhindre ham deri.

At der ikke desto mindre er sket en forandring med dig, siden du kom til troen, det ser enhver åndelig vågen kristen med glæde. Det ser selve den blinde verden omkring dig med harme og beklagelse. Også du selv skal i tider, hvor du ikke bliver anfægtet, kunne se og måtte indrømme, at troen trods alt på vigtige punkter har bevirket en ikke ringe forandring hos dig.

At elske Gud f.eks. er umuligt for den, som ikke er født på ny. Ikke blot lever han nok så tilfreds og fonøjet uden Gud. Hans hjerte bliver også, når han for alvor begynder at arbejde på sin egen forbedring, fjendtligt og bittert stemt mod Gud og hans lov. Nu derimod, da han, træt og tynget af byrder, som han var, har fået forladelse og trøst i troen på Jesus – nu elsker han Gud. Elsker ham i tider, hvor hjertet smager og ser, hvor liflig han er, og sjælen fortroligt siger sit: Abba, Fader! Elsker ham i de mørke stunder, hvor Gud trods mørket dog er den faste grund for hans fred. Elsker ham - til trods for, at han lider under og ser med bekymring på sine følelsers kulde - med en kærlighed så inderlig, at han ikke kan leve ham foruden, ikke kan være glad og tilfreds uden ar have vished om at eje hans venskab.

Guds bud bliver også nu ret hans hjertes lyst. Aldrig ville han være lykkeligere end den dag, han i alt kunne leve sin Gud til behag.

Videre bærer han nu Herrens frygt i sit hjerte. Tidligere levede han med dommen over sit hoved - i fuldkommen tryghed og ro. Nu derimod er han aldrig tilfreds med sig selv. Aldrig tør han føle sig tryg, thi han frygter for muligvis at leve i et bedrag. Falder han i synd af en eller anden art, så, kan han dog aldrig blive i synden.

Og endnu ét: Man sporer aldrig hos verdens børn nogen glæde i Herren. Man hører dem aldrig af hjertet at prise Guds kærlighed og nåde. Man hører dem aldrig bekende hans navn - derimod ofte letsindigt at misbruge det. Men en kristen, når han først har fået vished om Guds nåde, hans ansigt stråler, og han er ikke i stand til at tie om sin lykke. Han ”priser Gud” - ligesom Simeon, da han havde [[”ser Herrens frelse”>>Luk 2.29-32]] og stod med barnet i sine arme. Han ”fortæller, hvad der er sket” - ligesom de to, der på vejen til Emmaus havde vandret sammen med Jesus og til sidst fik øjnene åbnede og så, hvem han var. (Luk 24.31-32)

Den nye skabning, som således er en følge af troen, vil vise sig i alle menneskelige livsforhold:

Barnet bliver så medgørligt, så lydigt og opmærksomt, når det har smagt Frelserens kærlighed. Man tager imod og tilgiver så gerne forurettelser, når man selv har søgt og modtaget Guds tilgivelse for alt, hvad man har gjort. Man gribes af angst og forfærdelse over at opdage urene tanker og urent begær hos sig selv - i det Helligåndens tempel, man er. Finere uærlighed, løgn og bagtalelse, som verden tager sig let, bliver for den troendes pinligt ømme samvittighed gnavende orme, som må fjernes. Kort sagt: den, som er født på ny, var med det samme en fuldkommen helgen, hvis han helt igennem kunne være, hvad han ville. Så villig er ånden, så inderlig hans indre menneskes lyst til Guds lov. Men ak! En kristen har endnu bestandig sit onde kød, og det varer ikke længe, før kødet og ånden ligger i strid med hinanden. Af den stilling, han indtager i denne strid, beror det, om hans nådeliv skal bevares friskt og i stadig vækst, eller det skal forfalde og dø. Derfor skal vi nu gå nærmere ind på det særlige ved striden - også fordi det netop er på den, at den levende, oprigtige og villige ånd tydeligst adskiller sig fra den falske.

Dog skal vi, før vi går videre, mærke os følgende:

Den i det foregående nævnte forandring, som sker, når troen fødes i et menneskes hjerte, er et så vigtigt kendetegn på den sande tro, at hvis nogen skulle mene sig at være blevet omvendt og være en levende kristen, men ikke har undergået denne indre forvandling og nyfødelse og derved fået et nyt sind, nyt lys, nye evner og kræfter, han bedrager sig selv med en falsk tro. Apostelens tale er tydelig nok. ”Hvis nogen er i Krislus, ” siger han, ”er han en, ny skabning; det gamle er forbi, se, noget nyt er bleve til! " 2 Kor 5.17.

”Hvis nogen er i Kristus” - d.v.s. ved troen er iklædt Kristus.

Og videre: Apostelen siger ikke: en ny livsforrn, nye vaner, ny omsorg og iver, men ***en ny skabning***. Det vil sige hele mennesket og da i særdeleshed dets indre: dets hjerte og sind, dets dømmekraft, lyst og forstand.

”Noget nyt er blevet til” - hvad der også vil ytre sig udadtil i tale og optræden, liv og bekendelse m.m.

Endvidere står der ikke, at den, som er i Kristus, bør være en ny skabning, men at han ***er*** det. Det vil sige, han kan ikke være den samme, som han hidtil har været. Han kan ikke f.eks. have samme indstilling til verden og dens tomhed, samme forhold til synden eller til Gud, som han før har haft.

Hvad angår den første af de to stridende magrer, den nye, villige ånd i de troendes hjerter, så har vi allerede set, hvorledes den opstår og i almindelighed ytrer sig. Men spørger nogen, hvorfra den da har sin hellige art, så finder vi svaret i 2 Pet 1.4; Rom 8.9-11; Gal 4.6 og flere andre steder i Skriften. Den er efter sit inderste væsen intet mindre end ”del i guddommelig natur", ”Guds Ånd" eller ”Kristi Ånd”, levende og virkende i de troendes hjerter. Intet under da, at den ”glæder sig over Guds lov” og er ”villig” til det gode. Derfor hedder det heller ikke, at ånden bør være villig, men: ånden er viIIig (Matt 26.41).

Det er af så afgørende betydning for din udødelige sjæls velfærd, at sandheden i tide bliver erkendt. Hvis du lever i den mening, at du ved Guds nåde er blevet et andet menneske, en kristen - fordi du hører og læser Guds ord med større iver og indsigt end før, gerne taler derom og søger fromme menneskers selskab – men du ikke har fået en ny, villig ånd, som elsker, hvad før var forhadt, lider under det, som før var dig kært, og formår, hvad før var umuligt, så er dette kun et altfor tydeligt tegn på, at du endnu ikke er rettelig født på ny.

Thi "hvis nogen er i Kristus, ***er han*** en ny skabning”.

Med kødet - den anden af de to stridende magter - menes den i syndefaldet fordærvede, os medfødte onde natur, arvesynden, som er en kilde til alt ondt.

Hvad kødet angår, skal vi mærke os følgende:

Når Jesus siger, at [[”kødet er skrøbeligt”>>Matt 26.41]], så er det sagt til hans tro disciple, som havde den villige ånd, men ikke desto mindre samme aften blottede kødets art derved, at de ikke, mens Jesus svedte blod i Getsemane, kunne våge blot en time med ham, at de flygtede, da han blev grebet, og fornægtede ham, mens han som anklaget stod for sine fjender.

Når Paulus i Gal 5.17 siger: "Kødet begærer imod ånden og ånden imod kødet; de to ligger nemlig i strid med hinanden, så I ikke kan gøre det, som l gerne vil, " så taler han der til de samme kristne brødre, om hvem han i samme kapitel har bevidnet, at de stod i den troens frihed, i hvilken han ønsker, de fortsat må stå fast (Gal 5.1). Alligevel frygter han for, at de skal lade friheden blive en anledning for kødet (Gal 5.13), at de skal "bide og æde hverandre” (Gal 5.15), ja, advarer dem mod at ”fuldbyrde kødets begæringer” (Gal 5.16).

Af alt dette - såvel som af de helliges fristelser og fald - turde det være tilstrækkelig godtgjort, at kødet bliver ikke i den nye fødsel forvandlet og godt. Kød er kød, og samme onde kød som hos de vantro findes også hos de troende. Hvorfor det heller ikke hedder kødets, men sindets fornyelse (Rom 12.2) og i modsætning hertil ”kødets korsfæstelse” (Gal 5.24).

Dette onde kød er for det første i sig selv fyldt af alle slags ondt begær. Dernæst også, ved den mindste fristelse udefra, ligesom krudt, let antændt til alle hånde synder og laster. Hertil kommer endnu Djævelen og verden, der til stadighed belejrer os med utallige fristelser.

Her har vi således grunden til den standende strid i de troendes hjerter. Striden mellem ondt og godt, mellem tro og vantro, lyst og ulyst, glæde og sorg, god vilje og ond vilje, kort sagt: mellem kød og ånd, så længe disse bor tilsammen i vort legemes telt.

På stridens udfald beror vort evige vé og vel. Hvordan vi i denne så skæbnesvangre kamp skal kunne sejre – måske efter mange nederlag dog stå med sejren i hænde til sidst - får vi forståelsen af ved at betragte, hvorledes i denne henseende den oprigtige skiller sig, dels fra en falsk kristen, en hykler, og dels fra en ulykkelig stridsmand, som ligger under i striden og dør.

Ofte ligner den sande og den falske ånd skuffende hinanden. Thi hykleriet efteraber nådens værk, og det sande nådens værk bliver fordunklet af kødets svaghed og fristelser. Det, som er det herskende hos hykleren, bliver ofte en fristelse for der oprigtige. Men i sindet - og i den måde, hvorpå de tager kampen op - er der forskel.

Det oprigtige sind hos en kristen viser sig deri, at mærker han kødet begynde at røre på sig med ondt begær, eller han fristes af en djævel, så frygter han straks for sig selv. Er han ung og uerfaren som kristen, bliver han ofte forvirret og modløs og mener, at det ikke må være gået rigtig til med hans omvendelse - han har tilegnet sig nåden for tidligt og har trøsret sig selv med en falsk tro. Dette er en følge af den fejlagtige opfattelse, at når først han var født på ny og havde modtaget sine synders forladelse, ville han helt og holdent blive kødets vanarter kvit. Men frygten, han føler, er trods alt et tegn, som vi forgæves vil søge hos hykleren.

Også hos en mere oplyst og erfaren kristen virker Guds Ånd en gavnlig frygt. Hykleren derimod har ingen mangel på trøst og er altid ved godt mod. Vel har også han til tider sine kampe, dog ikke mellem kød og ånd, men mellem kød og kød og mellem kødet og samvittigheden. Han kæmper mod syndens udbrud for egen æres og vindings skyld - eller af frygt for helvede og flid for at gøre sig fortjent til himmelen. Men ikke, fordi han står i er sådant forhold til Gud, at han har lyst til at lyde hans bud. Han har nok sine kampe, men det lønlige onde i hjertets dyb foruroliger og ængster ham ikke. Og har han en skødesynd, som frem for alt er ham kær, så trøster han sig med læren om den menneskelige svaghed, forbliver sin synd tro og søger kun at skjule eller tage den i forsvar over for mennesker. Læg mærke til forskellen her! Det, som er den oprigtiges daglige smerte og sorg, nemlig kødets svaghed, er hyklerens tilflugt og trøst.

Vi ser her, hvad Johannes mener, når han skelner imellem at ”have synd” og at ”gøre synd”. ”Hvis vi siger, at vi ikke har synd, så bedrager vi os selv, ” siger han først. 1 Joh 1.8.

Men i 1 Joh 3.8-9: ”Den, der gør syn, er af Djævelen; - enhver, der er født af Gud, gør ikke synd. "

At have synd vil sige, at synden bor og rører sig i en kristens kød. Han kan overrumples af den og falde, men synden er hans lidelse, som han gerne var kvit. At gøre synd vil sige at have synden til sin livsform og daglige vane, tage synden i forsvar og trives deri. Den oprigtige søger i Ordet efter råd og hjælp imod synden, hykleren søger efter undskyldning for den. Det er forskellen mellem at have synd og at gøre synd, forskellen mellem den villige ånd og den falske.

I samme forbindelse skal nævnes, at det, hvad selve synderne angår, er tvende slags:

Den ene slags synder er dem, som helt kan besejres eller aflægges: synd mod det andet og tredje bud, drukkenskab, verdslighed og for en kristen uværdige fornøjelser, og for øvrigt gerningssynder i almindelighed: tyveri, hor, løgn og uforsonlighed m.fl., hvilke aldrig kan forenes med en sand tro og en god samvittighed. Sker det - hvad de helliges eksempel viser er muligt - at en kristen falder i synd af nævnte art, så falder med det samme hans tro og hans fred og kan kun ved anger og bod og syndernes forladelse oprettes igen. Hykleren derimod kan uden skrupler indrette sig med en eller anden af disse synder. Det er at gøre synd, og ”den, der gør synd, er af Djævelen. ” Det er at ”leve efter kødet”, og: [[”lever I efter kødet, skal I dø! ">>Rom 8.13]] Det er om synder af denne art, apostelen siger, at de, der øver sådanne ting, ikke skal arve Guds rige (1 Kor 6.9-10; Gal 5.19-21).

Den anden slags synder er dem, der ligger i selve naturen som rod eller udsæd til alt ondt, og som aldrig, så længe vi er her på jorden, vil helt kunne udryddes. Synder af denne slags er f.eks. manglende kærlighed til Gud, fejghed, når det gælder at bekende hans navn, ulyst til ordet og bønnen, utilfredshed med ens jordiske kald, utålmodighed, vrede, urene tanker, urent begæt, gerrighed, vantro o.s.v.

Over for synder som disse viser forskellen mellem at have synd og at gøre synd sig på følgende måde:

Hykleren ulejliger sig ikke med at kæmpe mod synd, som han alligevel aldrig bliver kvit, men giver den fritløb i sit liv. Den oprigtige derimod ligger i stadig strid. Synden er hans daglige plage. Han er altid utilfreds med sig selv, altid på vagt mod det onde. ”De, som hører Kristus Jesus til, ” siger Paulus, "bør korsfæste, kødet med dets lidenskaber og begæringer. ” Gal 5.24. Da kan vel kødet endnu vise livstegn og vride sig på korset, men korsfæstet er det og får ikke igen den frihed, det begærer. Indirekte siger det samme ord os at de, som ikke har korsfæstet kødet, hører ikke Kristus til.

Men som ånden er oprigtig og villig, når det gælder at fly det onde, så er den det også, når det gælder om at hige efter vækst i det gode. Den skiller sig således også i dette fra falskhedens ånd. Der er en slags fromme mennesker, som i deres gudsfrygt, deres bøn, tro, kærlighed og gode gerninger ligesom har sat sig et bestemt måI, og er dette mål nået, bekymrer de sig ikke om yderligere tilvækst i nåden. Den oprigtige derimod slår sig aldrig til ro, som om målet var nået. Han higer bestandig efter mere - mere ydmyghed, kærlighed og tro, mere lyst og kraft til at leve Gud til behag.

Når hertil endnu må føjes, at samme falskhedens ånd, som hos hykleren er den rådende, også forfører og frister den oprigtige til igen at sove ind i sikkerhed og synd, og vi tillige har slået fast, hvad der kendetegner den oprigtige, villige ånd, så ser vi klart, hvad vi i denne sag har at gøre: vise troskab og lydighed rnod Åndens røst i vort indre og - ved de samme midler, hvorved det engang brød frem - bevare troslivet friskt og stærkt.

Hvad mere der - foruden disse midler - behøves, det gør den trofaste Gud gennem korset, og da især, hvis du beder ham derom. En redelig kristen sukker så tit: Koste, hvad det vil, blot Guds værk i mit hjerte må fremmes! Ville Gud dog ret gribe ind og døde mit kød, jeg er for svag til at gøre det selv! Den slags sukke opfanger Gud altid med en særdeles beredvillighed. Det er deraf, det kommer, at hvis du f.eks. får hang til afguderi, fæster dig for meget ved et eller andet af jordiske ting, så tager han det fra dig, så følbart, at du græder og klager derved. Eller også han giver dig det, som du tigger ham om, men lader det blive dig til smerte og sorg.

Begynder du at tænke for højt. om dig selv og ikke kan bevares i ydmyghed ellers, så sender han dig en djævel på halsen, lader dig komme ud for svære fristelser, ja, falde i synd og blive til spot og skam for enhver. Thi derved er mindre tabt, end hvis du blev stikkende i hovmod. Gjorde du det, var alt nemlig tabt.

Reglen er derfor den: Så megen ydmyghed et menneske vinder, så megen hellighed og så mange nådegaver får det. Blot du oprigtigt ønsker at blive helliget og blive bevaret i troen, så skal Gud nok gøre det, om end på en anden måde, end du havde tænkt. [[”Al nådes Gud, som kaldte jer til sin evige herlighed i kristus Jesus, han vil, efter at I en kort tid har måttet lide, selv fuldt ud berede, styrke, bekræfte, grundfæste jer! ”>>1 Pet 5.10]]

Den gode Hyrde (1)

Det emne, vi her skal betragte, er ikke alene uendelig trøstefuldt, det kaster også lys over mange overordentlig vigtige spørgsmål.

[[”Jeg er den gode hyrde, ”>>Joh 10.11]] har Jesus sagt. Hvilken trøst for den, som i erkendelse af sit hjertes ustadighed, falskhed og mørke, Djævelens grumme hensigter, list og ihærdighed og de forskellige lærdommes forvirrende mangfoldighed føler sig utryg og ængstes for at komme bort fra den rette vej, fare vild, gå fortabt.

Hvilken trøst for en synder, som føler, hvor ynkelig afmægtig han i alle henseender er, at vide, ar Jesus betragter syndere kun som får. Andet og mere er vi ikke - får, for hvilke han er den gode hyrde, som hellere ofrer sit liv, end at fårene skal komme noget til.

Hvilken trøst, når man ser med bekymring på alle de farer, der truer den ”lille hjord", at han, som har [[”al rnagt i himmelen og på jorden”>>Matt 28.18]], han er fårenes hyrde, han skal tage sig af dem.

Og hvilken betryggende rettesnor for alle de underhyrder, som indefra og udefra plages af spørgsmåIet: Røgter jeg hvervet som hyrde ret? at se hen til det store eksempel, Jesus selv. Han er overhyrden, vi alle som én må bøje os for og rette os efter. Uden det er vi ikke gode, men dårlige hyrder. [["Om nogen ikke har Kristi Ånd, så hører han ikke ham til, ”>>Rom 8.9]]

Betænker vi ret det foran anførte, hvilken vægt og betydning får da ikke vort emne! Hvilken rigdom at fordybe sig i, hvad Herren selv og hans hellige profeter har talt om den gode hyrde! Og dog - det vil alt være forgæves, hvis vi går til det med forudfattede meninger, vi ikke vil ændre. De tydeligste og klareste Guds ord vil ikke sige os noget som helst, hvis ikke Guds Ånd får lov til at åbne vore hjerter og gøre Jesus levende for os. Den, som kan frygte for sig selv at bede, han bede!

Det fryder for det første en fattig synder at se, at Herren betragter os mennesker kun som får, Vildfarende, værgeløse får, som umuligt kan klare sig selv eller tage sig i vare for ulven, men i ét og alt er afhængige af hyrdens omsorg og pleje.

Der ligger dybt i vor narur en forestiiling om, at vi selv skulle være i stand til at klare både dette og hint. Denne forestilling arbejder Gud bestandig på at udrydde hos os. Den får heller intet medhold i Guds ord, hvor det tværtimod hedder: [[”Gud skuer ned fra Himlen på menneskenes børn for at se, om der findes en forstandig, nogen, der søger Gud. Afveget er alle, til hobe fordærvede, ingen gør godt, end ikke én! ">>Sl 53.2-3]] Ja, siger Paulus, vi er ikke engang [["duelige til at udtænke noget, som kom det fra os selv”>>2 Kor 3.5]]. Gud må give [[”både at ville og at virke. ”>>Fil 2.13]]

Denne uduelighed er det, der er udtrykt i billedet af får. Mere enfoldige og værgeløse dyr skal der ledes længe efter. De har hverken tænder, horn eller kløer, hvormed de kan værge for sig mod ulven. Desuden er de kendt for en sådan mangel på klogskab, at det ligefrem er blevet til et ordsprog.

På samme måde er vi alle, når det gælder åndelige ting, besynderlig indskrænkede. Mænd, som på andre områder har megen viden og indsigt, er de største dårer, så snart det er deres egen sjæl, det drejer sig om. De mest oplyste kristne er et værgeløst bytte for Satans list, hvis de slippes af Herren og er henvist til at klare sig selv. Og selv da, når vi tydeligt ser, hvad vi rettest burde gøre, må vi ofte med Paulus klage: [[”Jeg er solgt som træl under synden - det gode, som jeg vil, det gør jeg ikke, men det onde, som jeg ikke vil, det gør jeg. ”>>Rom 7.14-15]]

Men er jeg et får, hvilken forunderlig trøst ligger der da ikke i dette, at Jesus har sagt om sig selv, han er ***fårenes hyrde!*** At vogte og værne hjorden er hyrdens sag. Og det uden hensyn til, om fårene er det værd eller ej. Det hører simpelthen med til en hyrdes kald.

Når da Herren Jesus siger: [[”Jeg er den gode hyrde! ">>Joh 10.11]] så ligger jo deri, at jeg har lov til at vente mig af ham netop det, som en hyrdes kald forpligter ham til.

Så ser jeg tillige, at Jesus ikke har sagt: "Jeg er en god hyrde, ” men: ”***Den gode Hyrde***. ” Der ligger utvivlsomt i denne måde at sige det på som det første og egentlige dette, at han var den i Skriften omtalte gode hyrde, som Gud havde lovet at sende. Jøderne kendte udmærket løfter som disse: ”Jeg sætter én Hyrde over dem, min tjener David, og han skal vogte dem; og han skal være deres Hyrde. ” Ez 34.23. ”Han vogter sin hjord som en hyrde, samler den med armen, bærer lammene i favn og leder de diende får, " Es 40.11.

Altså siger Jesus: Denne hyrde, hvis komme er omtalt i Skriften, er mig. [["Alle de, som er kommet før mig, er tyve og røvere”>>Joh 10.8]] - ***jeg er den gode hyrde***, I af Gud har fået løfte om.

Med sætningens bestemte form antydes tillige, at Kristus er den gode hyrde også i den betydning, at ingen uden han har ret til at bære det navn. En vigtig sandhed, til advarsel såvel som til trøst. Hvad kristne meget bør vogte sig for, er at knytte sig så stærkt til en eller anden underhyrde, at forholdet grænser til afguderi. Det er til deres egen ulykke, hvis de bliver så afhængige af et menneske, at de, hvis dette menneske dør eller bliver forflyttet, føler sig hjælpeløst ene og forladte. Eller - hvis den, de har gjort sig afhængig af, viger ud fra sandhedens vej, de da gør ham følgeskab der. Nej, en kristen bør holde sig til og have sit egentlige fæste i Herren alene, således at, om han end får sin plads på en åndelig død egn, hvor ingen omsorgsfuld hyrderøst lyder fra menneskelige læber, han da ved direkte omgang med Gud må kunne holde sin sjæl i iive. Og - for det andet - at om han hører et anderledes evangelium blive forkyndt end det, Jesus og apostlene forkyndte, han da må lade det fare og holde fast ved det rene Guds ord.

Det er for en tro underhyrde noget af det sværeste, når han mærker, at fårene, som han kun har villet drage hen til den store overhyrde, der har købt dem med sit blod, begynder at blive så afhængige af tjeneren, at de uden ham er ulykkeligt stillet, uden trøst og uden lys over ordet. En sådan vedhængen ved mennesker har ofte haft ttl følge, at en tro tjener har måttet tages bort eller ved en eller anden plet på sit navn blive til spot og spe - for at vi derved skal lære ikke at gøre et menneske til Gud. Så siger Herren: [[”Jeg giver ej andre min ære, ej gudebilleder min pris.>>Es 42.8]] – [[Herren er jeg, ellers ingen, uden mig er der ingen Gud. ">>Es 45.5]]

Det er så langtfra, vi hermed vil fremhæve dem, som i indbildt klogskab ser med foragt på de redskaber, Herren i stor barmhjertighed har givet sin menighed, og agter det lys over ordet ringe, som verden ved disse har fået. Det er dog vidner som disse, Gud har brugt til sin kirkes fornyelse, og i de frugter, deres vidnesbyrd bærer, har de Guds egen besegling på, at de er rettelig kaldet og sendt. (2 Kor 3.2-5).

Ej heller vil vi modsige Paulus, når han med vemod efterlyser den ånd, der rådede blandt menigheden i Galatien på et tidspunkt, hvor de modtog ham som en Guds engel, ja, som Jesus Kristus, og gerne, hvis de havde kunnet, ville have revet deres øjne ud og givet ham dem (Gal 4.13-15). En så brændende kærlighed som den, der kommer til udtryk her, *kan være* det skønneste bevis på, at tilstanden er så ideel, som den kan være.

Det, vi vil, er kun at advare mod den afgudiske og selviske vedhængen ved mennesker, vi nys har beskrevet, hvilken er så skadelig både for fårene selv og for underhyrderne. Vi vil sige, som Johannes Døberen sagde: ”I kan selv bevidne, at jeg sagde: ›Jeg er ikke Kristus, jeg er kun udsendt forud for ham.‹ Den, som har bruden, er brudgom; men brudgommens ven, som står og hører på ham, glæder sig inderligt over brudgommens røst. Så er nu denne min glæde blevet fuldkommen. Han bør vokse, men jeg blive mindre. " Joh 3.28-30. Eller som Paulus: ”Blev Paulus korsfæstet for jer? eller blev I døbt til Paulus's navn? ” 1 Kor 1.13.

Af steder som disse ser vi, hvorledes også tidligere tiders hellige mænd har været udsat for dette, at disciplene bandt sig for stærkt til en, som kun var Guds tjener og ikke Gud. Vi skal derfor ikke undre os over, at det samme kan ske i dag. Men vi skal tage os i vare derfor som for noget, der kun kan være dyrtkøbte sjæle til skade.

Mange skønne eksempler viser desuden, at netop når en kristen blev berøvet en god hyrdes omsorg og hjælp og derved blev tvunger til at holde sig tættere til Herren selv og hans ord - netop da fik ikke alene hans åndelige liv i almindelighed en modenhed og fasthed, som det ellers vanskeligt ville have fået, men hans hjerte fik også en langt større og langt mere varig glæde i den mere fortrolige omgang med Frelseren, som nu selv tog sig af sit ensomme får.

Vi vil nu tage frem nogle af de mægtige beviser på denne hyrdes uforlignelige kærlighed til og omsorg for fårene, som han selv og hans profeter har opstillet for os.

[["Den gode hyrde sætter sit liv til for fårene, ”>>Joh 10.11]] siger Jesus. Deri har vi det første store bevis.

Men ak! det er jo noget, vi ved så godt, vi har hørt det så tit. Hvem skulle nu igen formå at interessere sig for det? Mange vil snarest falde i søvn under betragtningen af det.

Og dog er det dette, der som intet andet kan, gøre et iskoldt hjerte varmt, gøre den levende, som er død, hvis blot Guds Ånd får lov til at åbne vore hjerter derfor.

Læs det endnu en gang og tænk efter! Det er Jesus, selv der siger det: [[”jeg sætter mit liv til for fårene. ”>>Joh 10.15]] Måske er du fredløs, glædesløs, kold og ulykkelig, du har intet kærligt bryst, du kan læne dit trætte hoved imod. Men her skal du høre, hvordan du kan blive lykkelig, fredfyldt og glad. Om blot du med blikket kan holde din frelsers ansigt fast, sænke dine øjne i hans, når han siger ”Jeg er den gode hyrd. ” - jeg sætter mit liv til for fårene! ” - sandelig, det skulle varme dit hjerte, skabe usigelig glæde og fred.

Og så er det endda kun hans ord, du endnu har mødt. Se ham siden i gerning bekræfte, hvad han taler om her – se hans villige lidelse, hans bitre død-- og lad dette: Jeg sætte mit liv til for fårene! bestandig klinge i dit sind og forklart dig alt, hvad du ser. Se ham i Getsemane frivilligt give sig sine fjender i vold. Hør, hvad han siger: [[”Når det altså er mig I leder efter, så lad disse gå! ”>>Joh 18.8]] Se ham, stille [[”som et lam, der føres hen at slagres”>>Es 53.7]], gå ud til Golgata, lade sine hænder og fødder nagle til korsers træ, og - når du ser ham der, midt i dødens gru - tænk da igen på hans egne ord: "***Jeg sætter mit liv til for fårene!*** ”

Vover du endda at drage hans kærlighed til og omsorg for fårene i tvivl? Vover du endda at tro dit eget løgnagtige hjerte og Djævelen bedre, når det lyder fra dem; Han er ligeglad med dig, ligegyldig for din nød, han venter, at fåret selv skal kunne værge sig mod ulven. Vend dig dog gysende bort fra sådanne mørkets indskydelserl Lad dog for en gangs skyld din frelser være den, han er: den ubegribelige, aldrig svigtende ømhed, som ikke engang kunne lade [[folkeskaren i ørkenen gå fastende bort>>Joh 6.1-15]] eller sende [[manden med den visne hånd>>Luk 6.6-11]] uhjulpen fra sig. Hvor meget mindre skulle han da, uden at foretage sig noget til hjælp, kunne se på, at din sjæl er i nød og i fare, især, da det jo egentlig er for sjælenes skyld, han er kommet til verden.

Hele Kristi person og hans komme til verden er et eneste stort bevis på hans ubegribelige kærlighed til og omsorg for den stakkels faldne menneskeslægt. [[”Større kærlighed har ingen end den at sætte livet til for sine venner. ”>>Joh 15.13]] siger han. I erkendelsen af dette tør jeg roligt drage den slutning, at alt, hvad jeg selv erfarer, synes, føler og ser, umuligt kan måle sig i vished med det, som Kristus ved at give sit liv har bevist. Han må siden sætte mig på hvad prøve som helst, han må give mig den onde og det onde i vold, så længe han behager - jeg aner dog trods alt hos ham et hjerte, der i inderlig kærlighed bløder for mig.

Hvor dybt han kan dølge sig for sine børn, hvor hårdt han kan prøve dem, ved jeg ikke. Men det ved jeg, at intet er så sikkert og vist som det, han selv ved at give sit liv har bevist. Når han kom til vor jord og for vor skyld først blev et menneskebarn, siden et offerlam, så kan jeg jo heraf med rette slutte, at han ikke er ligegyldig for fårenes tarv. Stiller han sig så en anden gang an, som han aldeles ikke brød sig om mig, så må han utvivlsomt have sine særlige grunde dertil. Det kan være på skrømt (Luk 24.28), eller det kan være for at sætte mig på prøve (Joh 6.6; Matt 15.23-28), noget, jeg måske af en eller anden årsag behøver (1 Pet 1.6). Men det kan umuligt gælde for større bevis, end hans død for syndere gør.

Men ak! - vi ved kun alt for godt, hvad der nu kan gøre trøsten, der ligger i dette, til intet. Det er en samvittighed, der er tynget og plaget af synd. Hvad hjælper vel det hele, når du ved med dig selv, at du ikke er, som du ved, at Guds ord kræver, du skal være. Bevidstheden herom berøver dig al din trøst. Hvilken tillid til Gud vi skulle have, hvis blot vi var, som vi burde! Se dog, hvad synden er skyld i, den ulyksalige synd.

Når du ved med dig selv, at du ikke er, som du burde være måske endog har bestemte, meger alvorlige synder på din samvittighed, hvordan skulle du da kunne trøste dig med Kristi kærlighed? Du har ikke været lydig mod Guds ord og Guds Ånd, du frygter og elsker ikke Gud over alle ting, du er ikke på vagt mod synden, kæmper ikke imod den, angrer den ej heller, som du burde. Hvordan vil det da gå for en synder som dig?

Jo - jeg vil uden tvivl blive fordømt. I helvede er der mange før mig!

Men menneske - var din mund! Det er jo dog en forfærdelig tanke.

Det er det, ja - men hvad skal jeg gøre? Forandre mit hjerte formår jeg ikke, jeg er, som jeg er.

Men så er du jo fortabt!

Ja, helt og holdent fortabt.

Men har du da ikke hørt om hans forunderlige kærlighed, som har sagt: "Jeg sætter mit liv til for fårener” ?

Jo - det er netop denne kærlighed, der i evighed vil nage og brænde min ulykkelige sjæI. Thi for denne kærligheds skyld er min synd så meget desto mere utilbørlig. Og Gud er jo retfærdig, lige så fuldt som han er kærlighed!

Se, der slap det ud! Så håbløst fortabt er den, som i Kristi død ikke ser ander og mere end et bevis på hans kærlighed. Som med al sin kundskab og viden om Kristi lidels endnu har dækket hvilende over det allerhelligste deri! Så lær dog nu at forstå, at du end ikke aner den fulde betydning af Kristi død. Søg at få et fuldere, klarere syn på hans ærinde her på jord og den dybere mening med hans død. Følg ikke mere det forvendte hjerte, som siger: Det med Kristus og hans død forstår jeg så godt. Det er godt og fuldkomment alt. Der er hos mig, der må ske en forandring. Med et sådant syn på Kristus kommer du evigt til at blive i død og fordømmelse.

Lige så sandt som der er, ar det er i dig og ikke i Kristi soningsværk, fejlen iigger, lige så falskt er det til gengæld, at du derfor må se på dig selv og herse med dig selv for ad den vej at råde bod på det, som er galt. Det er netop, fordi hele din opmærksomhed er rettet mod dig selv, at det står så ilde til, som det gør. Du må lære, at så håbløst fortabte var vi, at Gud så sig nødsaget til at ordne det hele uden om os, i en anden person, i Krisrus - og at du, så fordømt og fordærvet du er, nu må modtage alt som ***en gave*** af ham - og vel at mærke, før din forbedring endnu er lykkedes for dig. -

Jeg sætter mit liv til for fårene - de ord vil vi nu gå lidt nærmere ind på. Det fremgår af Skriften som helhed, at når Jesus siger: [[”for fårene”>>Joh 10.11]] – [[”for dem”>>Joh 10.15]] – ”for jer” - så betyder det også i stedet for eller til soning for. Dette har Jesus også her haft for øje, når han først siger: "Jeg sætter mit liv (ordret: min sjæl) til for fårene, ” og så umiddelbart efter begynder at tale, uden billedsprog, om Faderens vilje og råd. [["Derfor elsker Faderen mig, ”>>Joh 10.17]] siger han, ”fordi jeg sætter mit liv til, for at tage det igen, Ingen tager det fra mig, men jeg sætter det til af mig selv. Jeg har magt til at sætte det til, og jeg har magt til at tage det igen. Dette bud fik jeg af min Fader, ” Joh 10.18.

Hør! [[”Dette bud lik jeg af min Fader!">>Joh 10.18]] Kristi død skete altså ikke tilfældigt - som en sørgelig afslutning på hans kamp imod ulven. Det var netop for at dø, han var kommet til verden.

Dette bud fik jeg af min Fader! Her fører Jesus os ind i det rum hos Gud, hvor hans skjulte planer bliver til. Vi får lov til at lytte til Faderens bud med henblik på menneskers frelse. Kristi død for fårene er den i hele Skrifren omtalte og med utallige blodige ofre bebudede soningsdød. Kan du få øjnene op for, hvad denne forsonings hensigt egentlig var, da skal du ikke længere grave i din egen usselhed og fortabte tilstand. Du skal lade det være en én gang for alle afgjort sag, at alt, hvad der er i os, må være idel fordømmelse og død - eftersom vor frelse ikke kunne ordnes på anden vis, end at Gud måtte give sin søn til et blodigt offer for os. Men på samme tid skal du vide, at din usselhed til trods er den stedfundne soning alene nok trl at gøre dig fuldkommen salig, retfærdig, hellig og ren for Gud.

Troen på dette er den eneste tro, der kan gøre et koldt og dødt og udueligt hjerte levende, friskt og varmt. En fri og uforskyldt skænk og gave! Guds egen indsats alene! Dig være pris og ære, o, Gud!

I Es 53.6, hvor der også er tale om får, tales der tillige med endnu større tydelighed om dette med hyrdens død. "Vi for alle vild som får, " hedder det, ”vi vendte os hver sin vej, men Herren lod falde på ham den skyld, der lå på os alle."

Hvad der egentlig sigtes til her - i hvilken henseende det var, vi for vild - kan vi se, dels af det, Herren i den anledning foretog sig - han lod falde på ham den skyld, der lå på os alle - og dels af det foregående vers, hvor det hedder: ”Han blev såret for vore overtrædelser, knust for vor brødes skyld. ” o.sv. Det var vejen til himlen, frelsens vej, vi gik fejl af.

[[”Vi vendte os hver sin vej. ”>>Es 53.6]] Den ene tænker som så: Kunne jeg blot lægge den fornødne alvor i min gudsfrygt, virkelig frygte og elske Gud, så turde jeg vel håbe på Guds nåde.

Men dette er at ”fare vild", siger profeten. Det slår ikke til. Du er altfor fordærvet - helt og holdent fortabt med alt, hvad du gør.

En anden tænker: Kunne jeg blot for alvor erkende og virkelig angre min synd, være på vagt over for den og kæmpe imod den, så turde jeg vel håbe på Guds nåde.

Også dette, siger profeten, er at ”fare vild". Det er forgæves, hvad du så gør.

Men vil du vide, hvad det eneste er, der gælder, så hør! [[”Herren lod falde på ham den skyld, der lå på os alle! ">>Es 53.6]] Dette alene slår til [[”Den, som ikke kendte til synd, har han gjort til synd for os. ”>>2 Kor 5.21]] Alle menneskers samtlige synder blev - i kraft af den store tilregnelseslov - lagt på en eneste mand. Den kendelse blev afsagt, at alle vore synder skulle regnes for hans, han skulle svare til og undgælde for dem. Vore synder er ikke længer vore, men hans.

Til yderligere betryggelse: Det var ikke os, der kastede vore synder på ham. Det var ***Herren***, der lod falde på ham den skyld, der lå på os alle. Gud ville det så og gjorde det så og må følgelig antages at være tilfreds med det således.

[[”Se Guds lam, som bærer verdens synd! ">>Joh 1.29]] sagde Johannes.

Guds lam - altså det lam, som Gud har bestemt til soning for vor synd. Det eneste offer, som Gud tager imod. ”Faderen elsker mig, ” sagde Jesus, "fordi jeg sætter mit liv til, " (Joh 10.17) Kan noget være tryggere? Gud må vel være tilfreds med det, han selv har villet og gjort.

Mærk dig dette, du arme, syndige, tyngede sjæl: det er Guds egen gerning, der frelser dig, det er Faderen selv, der har ordnet med soning for synden. Hvem skulle da kunne anklage dig? Gud i himlen, ham, som du frygter så såre, han har selv lagt din synd, ikke på dig, men på Kristus. Skulle nu ikke den, hvis samvittighed dømmer ham, have del i denne forsoning, hvem skulle da? En forsoning er jo ikke bragt til veje for retfærdiges skyld, men for deres skyld, som har gjort sig fortjent til straf. Evige, ufattelige kærlighed! Fred for en synder trods alle samvittighedens anklag Herren være ære og pris!

Tror du nu dette - hovedlæren i hele Guds ord – så overvej siden, hvor meget da vejer op mod denne forsoning. Hvor meget dit dybe fordærv, din synd og din ondskab vejer til, stillet op mod Guds Søns dødl Og eftersom det netop er hyrdens død for fårene, vi beskæftiger os med, kan måske følgende billede i nogen grad klare dine begreber:

Tænk dig, at et får var i stand til at synde moralsk og for sin ondskabs skyld havde pådraget sig en dødsdom, men at samme får havde en så forunderlig øm og kærlighedsfuld hyrde, at denne ville give sit liv for det arme får. Tænk, at et menneske gav sit liv for at sone et fårs brøde - var ikke det en dyrekøbt soning for et får? Men er ikke Guds Søns død lige så stor, ja uendelig større forsoning for os? Har du ikke en følelse af helt at forsvinde i denne forsonings ufattelige storhed? Skulle ikke alle dine synder, så store og grove de er i sig selv, her blive til intet? Netop dette var Faderens tanke og vilje. Os til fred kom straf over ham!

Kan du således - i Kristus alene - have din fred, da har du rettelig forstået ham, da har du grebet det evige liv. Og dine mange brist skal denne gode hyrde selv tage sig af. Det hører med til hans kald. Det eneste, fåret har at gøre, er at lytte til hyrdens røst. [[Hør, og eders sjæl skal leve!>>Es 55.3]]

Den gode Hyrde (2)

I foregående artikel er talt om det store hovedbevis på Kristi hyrdetroskab: at han satte sit liv til for fårene. Vi skal her særiig tale om den måde, hvorpå ”fårenes store hyrde” tager sig af sine får.

I Joh 10 taler Jesus blot i almindelige vendinger om, at han giver fårene evigt liv og vil vogte og værne dem sådan, at ingen skal rive dem ud af hans hånd. Vi vil imidlertid her iidt nærmere undersøge måden, han gør det på. Dels for ret at lære fårene at kende - Se, hvem det er, han kalder med dette navn - og dels for at se, hvordan han i de forskellige tilfælde behandler hvert enkelt. Alt dette vil vi kunne lære ud fra en profetisk tekst, hvor Herren selv i bestemte og tydelige vendinger udtaler sig om måden for fårenes pleje og røgt - nemlig Ez 34. kap.

Herren retter dér først de alvorligste bebrejdelser mod de hyrder over hans folk, som ikke røgtede fårene med den omhu, de burde, og fortsætter med at skildre, hvordan han selv vil tage sig af dem. ”Herrens ord kom til mig således, ” siger Ezekiel: ”Menneskesøn, profeter mod Israels hyrder, profeter og sig til dem: Så siger den Herre HERREN: Vé Israels hyrder, som røgtede sig selv! Skal hyrderne ikke røgte hjorden? I fortærede mælken, med ulden klædte I eder, de fede dyr slagtede I, men hjorden røgtede I ikke; de svage dyr styrkede I ikke, de syge lægte I ikke, de sårede forbandt I ikke, de adsplittede bragte I ikke tilbage, de vildfarende opsøgte I ikke, men I styrede dem med hårdhed og grumhed. ” Ez 34.1-4

I Ez 34.7-10 rettes tillige en forfærdelig trusel mod de ligegyldige og forsømmelige hyrder. "Så sandt jeg lever, lyder det fra den Herre Herren; Fordi min hjord blev til rov - - fordi hyrderne røgtede sig selv og ikke min hjord, derfor, l hyrder, hør Herrens ord! Så siger den Herre Herren: Se, jeg kommer over hyrderne og kræver min hjord af deres hånd, og jeg sætter dem fra at vogte min hjord. "

Gennem disse Herrens ord slår os en så brændende nidkærhed for fårene i møde, at man må bæve ved tanken om at være hyrde, hvis man ikke er en hyrde efter Herrens sind. Men på den anden side: ægges Herren i den grad til nidkærhed over fårenes vandrøgt, da må han sikkerlig selv have et andet sind end de hyrder, han så hårdt går i rette med. Han må antages selv at ville gøre det modsatte af, hvad han dømmer og straffer hos dem.

Vi mennesker har i almindelighed den opfattelse, at hvis blot vi er, som vi bør være, så vil Herren nok være os nådig. Men føler vi os ”svag”, ”sårede”, ”adsplittede” og ”vildfarende”, så tror vi straks, at Herren er så ligeglad med os, ja, vred på os, at vi i bønnen må sætte al vor kraft ind på at bevæge ham til at være os nådig. Hvordan kan du dog tro, at han selv er sådan, når du ser hans brændende nidkærhed mod de hyrder, som var det? Se, hvor forfærdelig fordrejet det billede af Kristus er, som dit vantro hjerte præsenterer dig for! Tyder ikke netop hans nidkærhed på, at han selv har et andet sind?

Når hyrderne trues med straf, fordi de ikke ”styrker de svage”, men styrer dem "med hårdhed og grumhed”, så slutter jeg deraf, at han selv vil behandle de svage på fuldstændig modsat vis. Når de bebrejdes, at de ikke ”læger de syge” eller ”forbinder de sårede”, så slutter jeg, at han selv vil gøre netop dette, som de uværdige hyrder forsømte.

Ja, hvad mere er - jeg behøver ikke at bygge på slutninger alene. Han har direkte sagt det, at netop det modsatte af, hvad hyrderne gjorde, vil han gøre. ”Thi så siger den Herre HERREN: Se, jeg vil selv spørge efter min hjord og tage mig af den. Som en hyrde tager sig af sin hjord på stormvejrets dag, således tager jeg mig af min hjord og redder den fra de steder, hvorhen de spredtes på skyernes og mulmets dag; jeg fører dem bort fra folkeslagene, samler dem fra landene og bringer dem til deres land, og jeg, røgter dem på Israels bjerge, i kløfterne og på alle landets beboede steder. På gode græsgange vil jeg vogte dem, og på Israels bjerghøjder skal deres græsmarker være; der skal de lejre sig på gode græsmarker, og i fede græsgange skal de græsse på Israels bjerge. Jeg vil selv røgte min hjord og selv lade dem lejre sig, lyder det fra den Herre HERREN. ” (Ez 34.11-15).

Ved gennemgangen af denne tekst vil vi hovedsagelig benytte os af Luthers udlægning deraf i hans prædiken på 2. søndag efter påske. Alle citater i det følgende vil derfor være af Luther.

”Her ser du, ” siger Luther, ”at med Kristi rige er det sådan, at han beskæftiger sig med de svage, de syge, de sårede, går ind for deres sag og hjælper dem til rette. - - De omtalte hyrder derimod styrede med hårdhed og grumhed. Det vil sige, de holdt med megen nidkærhed folket forpligter på Guds lov, føjede selv nye regler og bud til - som man gør det den dag i dag. Og holder man ikke til punkt og prikke det hele, så råber de op med lovens strengeste dom. Men, siger Herren, dette er ikke at røgte sjælene ret. Sådan er det ikke, han handler selv. Dermed var heller ingen hjulpet. Man opnår kun - som det følgende vil vise - at fordærve det hele i bund og grund.

Profetens ord vil vi nu - sætning for sætning - betragte.

[[De svage dyr styrkede I ikke>>Ez 34.4]], siger han først.

De svage skal man styrke. Men hvem er de svage? De svage er dem, som er skrøbelige i troen, har et følsomt sind og tager alting tungt. Dem skal man ikke tvinge og sige: Det og det må du gøre - du må våge og bedre give agt på dig selv, du må være stærk, have større vished i troen o.s.v. - ellers er du fortabt. Thi dette er ikke at styrke de svage. ”

Man har vel lov at sige til dem, at der mangler dem noget, men af den grund at fordømme dem må man vogte sig for. Hellere sige dem noget, der kan styrke deres tro. ”Paulus siger med henblik herpå i Rom 14.1: ”Den som er skrøbelig i troen, skal I tage jer af uden at sætte jer til doms over hans meninger. ” Og i Rom 15.1: ”Vi, som er stærke, er skyldige at bære de svages skrøbeligheder. ” Man bør altså ikke fare frem med strenghed og idelige krav, men trøste de svage, at de ikke skal drukne i mismod - de bliver vel med tiden stærkere! "

”Profeten Esajas siger i samme forbindelse om Kristus: [[”Han bryder ej knækket rør og slukker ej rygende tande, ”>>Es 42.3]]

Det knækkede rør er de svage og sønderknuste samvittigheder, som let ledes vild på en sådan måde, at de sløves og mister al tro og tillid til Gud. Men Kristus planter ikke sin fod på et sådant rør. Han går varsomt frem for ikke at bryde det helt. ”

Den rygende tande er et om muligt endnu mere talende billede. Selve luen er slukket, men en glød er dog endnu tilbage. Den lyser ganske vist ikke, den ryger kun. Det betegner på træffende måde de skrøbelige sjæle, som så gerne ville både tro og vise deres tro i deres liv, men ingen af delene kan. De kan ikke lade deres lys skinne for menneskene, dog ryger vægen endnu og røber, at gIød er der i dem trods alt. Den jammer og klage, som usselhed og synd presser frem af deres hjerte og mund, røber et indre liv, som man ikke finder hos enhver. En sådan rygende væge vil Kristus ikke slukke, men ved sin munds ånde få til på ny at flamme op. Og enhver, som med evangeliets trøst ligeledes søger at opflamme en sådan svag tro, han styrker de svage, som det af den store overhyrde krævedes her. ”Den derimod, som ikke med sådant sagtmod omgås de skrøbelige samvittigheder, han er visselig ingen god hyrde. ”

For det andet siger Herren: [[De syge lægte I ikke.>>Ez 34.4]]

”Hvem er de syge? Det er dem, hvis skrøbelighed viser sig også udadtil. Mennesker, om hvem man siger: Der er noget sygt i deres kristendom.

De, der altså i deres liv og deres færd er så fulde af mangler og brist, at man taler derom og tager anstød deraf - de er de syge, og dem vil Herren dog ikke forkaste. Hans rige består nemlig her i tiden ikke af udelukkende stærke og sunde - det hører den kommende verden til. Kristus er kommet, er blevet vor frelses banebryder og har sat sig på sin trone netop for at komme slige til hjæIp. ”

”Til trods for, at vi nu er svage og syge, skal vi dog ikke fortvivle eller mene, at vi ikke hører med til Kristi rige. Jo stærkere vi føler vor svaghed, desto tættere ind til ham skal vi ty. Thi han skal læge - netop derfor er han kommen. Er du derfor syg og en synder og kender din nød, så har du desto større årsag til at sige til ham: ”Kære Herre! jeg kommer, netop fordi jeg er en synder, og for at du skal hjælpe mig og gøre mig from. ” Det er også netop dette, han vil, og han lokker og kalder os til med fuld tillid at komme til ham.

Andre, der ikke har samme hyrdesind som ham, vil skabe fromme mennesker derved, at de højlydt stiller krav om og med megen strenghed driver på med, hvad vi selv skal gøre, og hvordan vi skal være. Men de opnår ikke andet derved, end at det bliver jo længer jo værre. ”

Hvordan skal dette sidste forstås? Når hyrderne drev på med strenghed og krav, var så ikke hensigten den, at det skulle blive bedre med vor vandel i stedet for værre?

Det var det utvivlsomt. Men vi ser her, at der er forskellig opfattelse af, hvordan sagen bedst gribes an. Da der her jo er tale om de syge, d.v.s. kristne, hvis vandel er behæftet med mangler og fejl, men som lider derunder og ofte er fortvivlelsen nær - hvilken dårskab da at ville hidføre forbedring ved denne stadige pisken med forestillinger, krav og bebrejdelser! Ved sligt kan man fordærve, men aldrig forbedre et menneske. Om også man smykker sin moralprædiken med tusind evangeliske udtryk om Kristi værk og om Kristi kraft, så bliver dog en sådan prædiken intet andet end en med evangeliske ord og vendinger farvet lovlære, om hvilken man med rette må sige: [[”Røsten er Jakobs, men hænderne Esaus. ”>>1 Mos 27.22]]

Var der tale om mere lette og sorgløse kristne, som med deres alt andet end fuldkomne vandel dog aldrig har vanskeligt ved attro, da var der grund til med Jakob at sige: [[”Ønsker du, tankeløse menneske, bevis for, at tro uden gerninger er gold? ">>Jak 2.20]] Vi må stadig holde fast, at når der som her tales trøst til de svage og syge, så menes dermed kun dem, som selv har erkendelsen af deres svaghed og derfor har sværr ved at tro. De, som er tilfreds med at altid være syge og svage, bør ikke kaldes svage, men ***falske i ånden***, og til dem bør ovennævnte sandhed alvorligt og usminket siges.

Og videre: Er det indbildske gerningshelgener, man har for sig - mennesker, som i kraft af heldige naturanlæg og en lovmæssig opdragelse fører et fromt og sædeligt liv, men som derfor også er trygge og vel tilfreds med deres helliggørelse - da kan man aldrig for ivrigt søge at ramme selvretfærdighedens skalk med lovens åndelige krav på det indre menneske, på hjertets fromhed, renhed og hellighed, for om muligt at gøre dem til syndere. Men at ville læge de syge, som selv erkender deres fejl og deres brist og derfor allerede sukker under den ånd, der giver trællekår - at ville læge disse med forestillinger og bebrejdelser, det er i sandhed, som Luther siger, at gøre sagen ”værre og værre”. Thi når kravene på os under alle omstændigheder i deres inderste væsen er lov, hvilken farve de så end måtte optræde i, må også deres virkning på hjertet være vovens. Og loven [["fremkalder Guds vrede”>>Rom 4.15]], [[”vækker synden til live">>Rom 7.9]] og lader os se den i dens [[”grænseløse syndighed”>>Rom 7.13]].

Vi vender imidlertid tilbage igen til Luther.

[[De sårede forbandt I ikke>>Ez 34.4]], siger Herren for det tredje.

De sårede dermed kan tænkes på kristne, som ikke alene er svage, ikke alene er fulde af fejl og brist og derfor undertiden forser sig, men som tillige kommer ud for en særlig fristelse eller langvarig anfægtelse, af hvilken de ikke slipper uskadt ud igen. Kommer det dertil med en, at han falder dybt eller - som Peter - fornægter, da må du ikke derfor forskyde ham, som hørte han ikke mere til Kristi rige. Du må dog indrømme Kristus den egenskab, at i hans rige er alt idel overstrømmende nåde og barmhjertighed. Han vil kun det ene: hjælpe enhver, som føler sin egen usselhed og gerne ville være den foruden. Det er altså et rige, usigelig rigt på trøst, og en hyrde så usigelig mild, at han lokker og drager enhver tii at komme til sig. ”

Hvilket forunderlig lifligt billede af Frelseren dette dog er! Man må rigtig begynde at elske ham, når han afmales sådan. Og det billede af Gud, som får os til at elske ham, det er det rette. ”Den, der ikke elsker, ” siger Johannes, ”kender ikke Gud, thi Gud er kærlighed. " 1 Joh 4.8.

At male mennesker for øje dette rete og sande billede af Gud, det et at styrke de svage og forbinde de sårede, Da får jeg kærlighed til ham, og det gør mig stærk. Ingen lov, ingen trusler, ingen frygt for helvede giver mig styrke i striden. Men brænder mit hjerte af kærlighed og glæde, da er jeg stærk. Da sprænger jeg med lethed de sværeste lænker, da magter jeg alt. Vi ser det med martyrerne, som med lovsang gik døden i møde. Det var ikke frygten for Gud, men tværtimod glæden i Herren, der var deres styrke.

Det er således givet, at dette er måden at styrke de svage og forbinde de sårede på. Luther siger videre herom: ”Alt dette sker kun ved evangeliet. Med det bør man styrke de svage og læge de syge. Evangeliet dækker ethvert af en syg og såret samvittigheds behov, og trøsten, det giver, er så fuldt ud tilstrækkelig, at ingen behøver at fortvivle, hvor stor en synder han så er. Altså er Krisrus alene den gode hyrde, som læger og heler enhver brist og hjælper dem på fode igen, som er faldet. Den iblandt os, som ikke gør det samme, han er ingen ret hyrde.

Hyrder efter Guds hjerte er kun de, som selv har erfaret, hvad et fattigt og sønderknust hjerte er. Kun disse går rettelig ind gennem døren, som Jesus siger det om den, der i sandhed er fårenes hyrde. I modsat fald kan de vel lægge megen nidkærhed for dagen og være, hvad Paulus kalder ”opdragere i Kristus” (1 Kor 4.15), men virkeligt hjerte for fårene har de ikke. De ser efter vandel og gerninger, men det indre nådeliv har de ingen forståelse af - dette ømfindtlige, dirrende, nye liv, den barnlige tillid til Guds venskab og velbehag, dette kristendommens allerhelligste. De ved intet om, hvor ømfindtlig et troende nådebarns bange samvittighed kan være. De ved ikke, hvor uendelig lidt der skal til, før et sådant menneske mister den barnlige tillid til Gud og igen bliver [[”spændt i trældoms åg">>Gal 5.1]]. Ej heller ser de nogen særlig fare i, om dette skulle ske. Blot livet bliver levet smukt og godt, så er det dem rent ud sagt ganske ligegyldigt, om dette udspringer af den førnævnte barnlige tillid til Gud, eller det er et resultat af straf, formaning og lov.

Heri er det egentlig, at hemmeligheden ligger med hensyn til dem, der er nidkære nok, men ikke har den ømhed for fårene, som Herren kræver, og derfor styrer dem med [[”hårdhed og grumhed”.>>Ez 34.4]]

Det var noget af dette, Paulus sigtede til, da han skrev: "Om I så havde ti tusinde opdragere i Kristus, har I dog ikke mange fædre; thi jeg er i Kristus Jesus blevet jeres fader ved evangeliet. ” 1 Kor 4.15.

Opdragere **i** Kristus - ikke til Kristus - taler apostelen om. Opdragere til tugt og retledning for dem, som i forvejen er i Kristus. Men når han skelner så skarpt, som han gør, melIem opdragere og fædre, så antydes dermed, at den faderlige ømhed ejer de første ikke.

Forskellen mellem opdragere og fædre er den samme som mellem de to kvinder, der over for kong Salomo mundhuggedes om barnet (1 Kong 3). ”Guds visdom”, som kongen besad, lærte ham, hvordan han skulle finde ud af, hvem af de to, der var moderen. [[”Hug det levende barn over, ”>>1 Kong 3.25]] sagde han, ”og giv hver af dem det halve. ” [[”Ja, hug det kun over, ”>>1 Kong 3.26]] svarede hun, som med urette ville tilvende sig barnet. ”Nej, dræb det endelig ikke, ” råbte moderen forfærdet. Thi - hedder det – [[”kærligheden til barnet rørte sig heftigt i hende">>1 Kong 3.26]].

Det er på kærligheden til fårene, det hele beror. Den kærlighed, som siger: hug ikke til, far ikke så ubarmhjertigt frem! Ikke fordi man krymper sig ved tanken på den lidelse, det ville forvolde - det betyder mindre - men fotdi – læg mærke til det - det er et liv, der står på spil. Da det drejer sig om mennesker, som kender og erkender deres synd, så er der under al deres skrøbelighed et liv, du kan beskadige, et hjerte, som er begyndt at leve i barnets fortrolige tillid til Herren.

Af denne barnlige tillids bevarelse afhænger for det første selve livet - det åndelige og evige liv - og dernæst også den sande helliggørelse. Øves der vold mod den barnlige tillid, gøres dermed også al sand helliggørelse til intet. Hvad fromhed der siden måtte vise sig at blive, er intet andet end lovgerninger. Og da har man ved sin hårdhændede fremgangsmåde kun opnået det samme som den gartner, hvis spæde frugttræ ikke ville vokse så lige og smuk en vækst, som han kunne ønske, og som derfor afstivede, beskar og bandt det op så længe og grundigt, at det til sidst gik ud mellem hænderne på ham. Nok havde det set bedre ud, om træet var blevet mere lige af vækst. En vis fornuftig opbinding og forsigtig beskæring havde også været på sin plads, i særdeleshed med hensyn til at fjerne, hvad der kunne hindre træer i at sætte frugt (Joh 15.2). Men vil man rette det hele, uden forståelse og skønsomhed med hensyn til, hvad træet er i stand til at tåle, så dør det. Og bedre var det dog unægtelig at have et kroget, men levende træ, end et lige, men dødt.

Derfor er Luthers ord i høj grad præget af hyrdens erfaring og visdom, når han taler om, hvor forsigtigt og varsomt de svage må behandles, og føjer til: ”De bliver vel med tiden stærkere. ” Et andet sted siger han: ”Man siger vel, at øjet er den mest ømfindtlige ting, der er til. Men jeg siger: en øm samvittighed er endnu mere ømfindtlig. Den såres så let, men heles så vanskeligt igen. ”

Den, som har denne visdom og dette medfølende sind, han har betingelser for at være en god hyrde. Den, som ikke har tanke for at værne om livet, duer ikke som hyrde for dyrtkøbte sjæle.

For det fjerde. siger Herren: [[De adsplittede bragte I ikke tilbage.>>Ez 34.4]]

Hvem er de adsplittede? Det er mennesker, som også på det læremæssige område er faret vild. De er - enten under påvirkning af fremmed lære eller som følge af lysterne i hjertet, der virker ind på deres forståelse af ordet - kommet ind på farlige afveje. Dette har ofte til følge, at de bliver åndeiig opblæste, selvkloge og egensindige og gør hårde udfald mod anderledes tænkende. Sligt fører altid ubehageligheder med sig og kan med lethed opirre også en hyrde til utålmodighed og fortrædelighed. Da ligger fristelsen nær til enten at ville styre dem med ”hårdhed og grumhed”, med hårde og kolde ord fordømme deres færd, eller også at overlade dem helt til sig selv. Begge disse fremgangsmåder dømmer imidlertid Herren som forkerte og siger: "De adsplittede skal I bringe tilbage. ”

For det femte siger Herren: [[De vildfarende opsøgte I ikke.>>Ez 34.4]]

De vildførende er dem, ”der er kommet så langt ud i synd og last eller vantro, at man ikke mener, de mere står til at redde. Som f.eks. toldere og skøger på Jesu tid, vilde og gudløse mennesker i vor. ”

Sådanne bør man dog ikke på forhånd anse som tabte. Man bør tværtimod gøre alt, hvad man kan, for at finde dem og føre dem tilbage igen. Herren dømmer her de ligegyldige og magelige hyrder, der kun tager sig af de raske og stærke får, de har i behold, men ingen ulejlighed gør sig for at opsøge dem, der er gået bort. Sådan gør ikke den gode hyrde, siger Jesus. Om også han har hundrede får, og et af dem farer vild, så forlader han de ni og halvfems oppe på bjergene og går ud efter det, han har mistet, indtil han finder det. Matt 18.12-14.

Der ligger heri for det første den trøst, at Jesus opgiver os ikke, hvor langt vi så end er kommet bort. Han siger, at netop det bortkomne får på en særlig måde er genstand for hans hyrdeomsorg. Er vor stilling så fortvivlet, at vi ikke kan gøre det ringeste selv til vor redning, da vil han i sin store barmhjertighed [[opsøge og frelse det fortabte.>>Luk 19.10]] Begynder vi blot på ny at lytte til hyrdens røst og drages mod ham, vil vi opleve dette. Ja, han siger, at netop det bortkomne får, når det findes igen, er ham en større glæde end de ni og halvfems, han har i behold. Han lægger det, siger han, på sine skuldre med glæde - driver det ikke foran sig med hug og slag, men bærer det, ikke som en tyngende byrde, men med glæde.

For det andet ligger der i dette også den lærdom til os, at vil vi være gode hyrder, må vi være hyrder efter hans hjerte og; handle med hjorden på samme måde som han. Ikke betragte de bortkomne får som uigenkaldelig tabt, men gøre alt, hvad vi kan, for at søge dem op. Begynder de da at lytte efter hyrderøsten, angre deres synd og ærligt søge forlig og forsoning med Gud, er de genfundne får. [[Fortsætter de derimod at gå deres egne veje, så går de vel evigt fortabt, men deres blod vil ikke blive krævet af vor hånd.>>Ez 3.19]]

Vi har nu betragtet såvel Herrens hjertelag som det, der kendetegner hans ”lille hjord” her i tiden. I et almindeligt overblik over denne Herrens liflige tale siger Luther videre:

”Man bør derfor prædike Kristus som den, der ingen forkaster, hvor svag han så er, men antaget sig, trøster og styrker enhver. Dette, for at man altid må kunne forestille sig ham som en god og omsorgsfuld hyrde. Da vil mennesker af sig selv komme til ham, uden at man behøver at tvinge og drive dem dertil. Evangeliet lokker og gør dem villige, så de fatter lyst til ham og med hjertelig tillid kommer til ham. Deraf opstår en sådan kærlighed til Kristus, at mennesker, som man før har måttet drive og tvinge, nu med glæde gør alt, hvad de er pligtige at gøre. Så længe man tvinger og truer os, gør vi alting med ulyst og modvilje. Dette er forkasteligt, det er ikke Gud til behag. Men når jeg ser den omsorg og kærlighed, Herren møder mig med, da indtager han således mit hjerte, at jeg må skynde mig til ham. Og på dette følger siden al lyst og al glæde i hjertet. " -

”Se nu her, hvor farlig en sag det er for det ene menneske at dømme det andet! Kristi rige er, som jeg forud har sagt, således indrettet, at det kun har med svage, syge og sårede at gøre, og vil styrke og læge enhver. Derfor må alle de tage fejl, som kun ser efter de hellige og stærke. Vi er alle af naturen arge skalke, og alligevel vil vi, at hver mand skal være from. Vi ser os alene omkring efter stærke og fejlfri kristne, de syge og svage vil vi ikke vide af, ja, vi mener endog, at er de ikke helt igennem hellige, så er de heller ikke kristne. Vi holder dem for onde og er dog selv (ved det sind, vi lægger for dagen) værre end dem. Dette skyldes vor onde natur og vor flinke, men forblindede fornuft, som vil lægge sit eget skøn til grund for vurderingen af Guds rige og mener, at hvad der ikke i egne øjne er rent, ej heller er det for Gud."

Når i Skriften Kristi rige fremhæves og prises, og de kristne kaldes hellige, så gør kun de færreste sig klart, hvordan dette skal forstås. De ser ikke, hvordan netop heri den højeste visdom er skjult - den visdom, som får øje på og skuer Guds herlighed under menneskets usselhed, Kristi hellighed under menneskets urenhed, Kristi kraft under menneskets svaghed. Den naturlige klogskab fatter og forstår ikke andet, end at Kristi riges herlighed må være noget synligt, og at man der burde have med lutter forstandige, fromme og hellige mennesker at gøre, ikke med svage og dårer, hvis nød man bør tage sig an.

Dette er kristelig visdom, at man ikke blot ser på det, som er for øjnene, og ikke blot jager efter det, som er fuldkomment, klogt og stærkt, men at man også er opmærksom på den hemmelige visdom i Guds handlemåde med det, som er svagt og sygt.

”Den, som dette forstår, han takke Gud! Thi i kraft af denne erkendelse bliver han en sådan, som kan rettelig skikke sig i alt, hvad i verden er. Man vil dog uden tvivl finde mange (også af dem, der forkynder Guds ord), som endnu ikke er kommet så vidt. Vi har hidtil mest været vant til at høre, at det umuligt går an at tro på Kristus, hvis ikke man er fuldkommen ren. Denne opfattelse må du bort fra og få syn på Kristus som den, han virkelig er: hyrden - den gode hyrde, som vil, at man skal styrke de svage, læge de syge og forbinde de sårede. ” (Ez 34.4)

Den gode Hyrde (3)

I de to foregående artikler er talt henholdsvis om hyrden, der sætter sit liv til for fårene, og hyrden, der selv tager sig af sine får; styrker de svage, læger de syge, forbinder de sårede o.s.v.

Vi vil nu noget nærmere betragte selve fårene og se, hvad der ifølge Jesu egen korte beskrivelse særligt kendetegner disse. Med andre ord: vi skal se, hvem der er de rette og sande kristne - et spørgsmåI, der råder så mange forskellige meninger om. ”Mangen vej synes manden ret” - men Herren er dommeten, Herren skal afgøre sagen. Han siger det selv, i Ez 34.17: ”Se, jeg vil skifte ret mellen får og får, mellem vædre og bukke."

Gud være tak, at det er ham, der skal fælde den afgørende dom! Og at han har sagt os det allerede her, hvem der er hans rette får og hvem ikke!

I Joh 10.14 siger Jesus: ”Jeg er den gode hyrde; jeg kender mine, og mine kender mig." Og i Joh 10.27: ”Mine får hører min røst, og jeg kender dem, og de følger mig. "

Dette er det væsentligste, ja, egentlig alt, hvad Herren har sagt om fårene: Jeg kender dem, og de kender mig, de hører min røst, og de følger mig.

Læg nu allerførst mærke til de to korte sætninger: ***Jeg kender mine, og mine kender mig***. Rent umiddelbart fatter man næppe, hvad der ligger i disse ord. De går ud på, at der må være et særligt forhold, grundet på kendskab, hyrden og fårene imellem, og at det er på dette kendskab, alting beror.

Noget af sammenhængen begynder man at ane, når man ser, hvordan Jesus ved forskellige lejligheder taler om betydningen af dette gensidige kendskab. I sin ypperpræstelige bøn siger han det sådan: [[”Dette er det evige liv, at de kender dig, den eneste sande Gud, og ham, som du har sendt, Jesus Kristus. ”>>Joh 17.3]]

Hør her, hvori det evige liv efter Jesu forklaring består? Blot i dette: at kende Kristus og kende Gud.

Når mennesker - bedraget af deres egen åndelighed, fromhed og kraft - skal sige til Jesus ”på hin dag”: [[”Herre, Herre! har vi ikke profeteret ved dit navn, og har vi ikke gjort mange undergerninger ved dit navn? ”>>Matt 7.22]] så vil Jesus, siger han, vise dem bort netop med ordene [[”Jeg har aldrig kendt jer, ">>Matt 7.23]]

Nøjagtig det samme domsord skal lyde til dem, som ifølge Jesu udsagn skal [[”søge at komme ind igennem den snævre port, men ikke formå det”>>Luk 13.24]]. [[”Vi har da spist og drukket for dine øjne, og du har lært på vore gader, ”>>Luk 13.26]] skal disse sige til ham. Men Jesus skal svare dem: [[”Jeg ved, ikke, hvor I er fra, ”>>Luk 13.27]]

Når man således ser, hvilken flid Herren Jesus har gjort sig for at fremholde og klargøre dette, får man da ikke følelsen af, at der ligger noget afgørende vigtigt deri?

For de troende er der intet overraskende eller særlig mærkværdigt i Jesu ord. Hvad han siger, er for dem kun en glædelig bekræftelse på, at de selv har forstået ham ret. Men for de andre - de, som undrer sig over, at Herren ikke i stedet har sagt: I har syndet mod min lov, eller: I har ikke taget det alvorligt nok med bod og helliggørelse, undrer sig over, at Herren ikke har forelagt mennesket en klart afstukket nådens orden og nu siger: Mod denne har I forbrudt jer! - de, som i stedet til deres store forundring må høre ham gentage ét og det samme: Jeg kender jer ikke! - for dem var det godt, om de i tide, med tanke for deres udødelige sjæles evige vel, ville standse og lade sig sige af ham, om hvem det hedder, at han har [[”Davids nøgle”>>Åb 3.7]] og [[”lukker op, så ingen kan lukke i, og lukker i, så ingen kan lukke op. ”>>Åb 3.7]]

Mange alvorlige, fromme mænd har efter årelang hellig iver for Gud og hans rige endelig fået øjnene op og er blevet reddet som en brand ud af ilden derved, at Guds riges hemmelighed blev dem åbenbaret. De så den høje og hellige, blødende, med gennemborede hænder og fødder, og fik i ham og hans død deres glæde, deres liv og deres sang. Al egen hellighed regnede de siden for tab og skarn. En sådan indstilling får man, når man ret lærer Jesus at kende. Og kun de, hvis kendskab til ham i arten, om end ikke i grøden, er af denne beskaffenhed, kun de er hans får.

"Vil du een gang for alle vide og klart kunne betegne, hvad en kristen er, eller hvad der berettiger til at kalde et menneske kristen, ” siger Luther, ”så skal du ikke se efter Mose lov eller efter de største helgeners hellige liv. Du skal se ene og alene på disse Kristi ord: Mine får kender mig. En kristen er ikke uden videre den, der - i lighed med munke og eremiter - lever et strengt og selvfornægtende liv. Det kan enhver anden, om så skal være, også præstere - ofte i endnu højere grad. Med ét ord sagt: intet af, hvad der i os og af os kan virkes, gør nogen til kristen. Men hvad da? Det alene, at man kender ham, vi har talt om her, og holder ham for det, han vil kaldes og er, nemlig den gode hyrde, som sætter sit liv til for fårene og kender dem. Et sådant kendskab er og hedder ikke andet end troen, som kommer deraf, at evangeliet forkyndes. "

Mere behøves egentlig ikke for at vide, hvem der hører tiI Kristi får. Men hjertet er falsk, svigefuldt fremfor alt. Djævelens evne til at dåre og forblinde er uovertruffen og hans bedragerier på det åndelige område mangfoldige. Derfor må vi endnu med hensyn til det omtalte kendskab betænke, hvad Jesus videre har sagt som forklaring derpå.

Han siger først - i Joh 10.7; 9: ”Sandelig siger jeg eder jeg er fårenes dør. Om nogen går ind gennem mig, han skal blive frelst; og han skal gå ind og gå ud og finde føde. " Og dernæst gentagne gange - i Joh 10.11; 15 "Jeg – den gode hyrde - sætter mit liv til for fårene. ”

Det er hjertets og erfaringens og ikke et blot teoretisk kendskab til Kristus, det drejer sig om. Han må kendes og elskes som ”døren”, som den, der har ***sat sit liv til for os***.

Mange mennesker kender og elsker Kristus som helliggører, eksempel og styrke og mener, at dette er den højeste og sidst af alle opnåede former for kendskabet til ham. De burde dog kunne vækkes til besindelse, når vi nu i en hel række bibelord har set, at det, Jesus har at indvende mod dem, han vil afvise med ordene: "Jeg kender jer ikke, " netop er dette, at de kun har søgt og anvendt hans kraft til egne gerninger og egen fromhed.

Mange storslåede gerninger havde de gjort ”ved hans navn” (Matt 7.22). De havde sat alt til side og var kommet til bryllup (Matt 22.1-14). De havde været jomfruer - d.v.s. udskilt fra verden - og var gået ud for at gå brudgommen - Kristus - i møde (Matt 25.1-13). Og til menighedens engel i Efesus hedder det: [[”Jeg kender dine gerninger og din møje og din udholdenhed, og jeg ved, at du ikke kan fordrage de onde, du har evne til at skelne, og du har døjet ondt for mit navns skyld uden at blive træt. ”>>Åb 2.2-3]] Hvilken kraft var ikke denne mand i besiddelse af! Hvilke gerninger øvede han ikke - *ved* Jesu navn! Og dog siger Herren, at han savnede hos ham [[den første kærlighed>>Åb 2.4]], den ydmygede og benådede synders kærIighed, som *væder sin frelsers fødder med tårer, fordi han har fået mange synder forladt*. (Luk 7.44; 47)

Vi skal betænke, at hvem som helst - hedninger, som ikke kender loven på anden måde end gennem deres samvittighed (Rom 2.15), muhammedanere og jøder, som er Jesu fjender - kan gå så vidt i deres iver for hellighed, at de plager sig til døde dermed. Skulle da vi fremdeles være så forblindede, at vi regner dette for at være det højeste, et menneske kan nå til? Er det ikke tværtimod alle kristnes erfaring, at denne iver var det første - at den var de grebet af, allerede før de rigtig havde fåret øjnene op? At Kristus var død, trådte helt i skyggen for det at kunne tvinge sit kød til hellighed selv. Og selv efter at vi er kommet til troen, kan vi gribe os selv i at ti gange tænke på, hvad de burde gøre, og hvordan vi burde være, for hver én gang, vi tænker på Kristus, hvad han har gjort, og hvad han har lidt for os. Luther, der dog var berømt for sit klare evangeliske syn, siger om sig selv: ”loven færdes fuldstændig hjemmevant hos mig, mens derimod evangeliet er en ganske sjælden gæst i mit hjerte. ”

Når nu dette er menneskets natur, er det ikke så underligt, at mange kan søge Kristus og tro på ham som den, der giver dem kraft og virker hellighed i dem, uden derfor at have det rette frelsende kendskab til ham. Nej - som aldeles tilintetgjort, blottet for alt og fortabt i sig selv at have hele sin retfærdighed, sit liv og sin trøst i Kristus alene - det er visselig det sidste, man når frem til. Hvis blot Gud ville hjælpe os sådan, at vi fik lov til at blive noget særligt selv - hvor det skulle smage vor gamle natur! At vi skal være så usle og elendige og som helt og holdent fortabte have alt, både retfærdighed og styrke, i Kristus - det volder derimod vort gamle, æresyge menneske den frygteligste pine. Men det er dertil, Herren vil have os.

Altså er der to forskellige måder, hvorpå et menneske kan tro på Jesus og kende og elske ham. Men eftersom kun den ene af disse er den rette saliggørende, kunne det måske endnu blive en eller anden til vækkelse og frelse, om vi anførte de bemærkelsesværdige ord af biskop Pontoppidan i hans herlige ”[Tros-spejl](https://books.google.dk/books/about/Troens_spejl.html?hl=da&id=u8H4OgAACAAJ). ”

Efter at have redegjort for de mange forskellige betydninger, hvori order ”tro” er brugt i den hellige skrift, og påvist, at det forekommer i ikke mindre end otte betydninger, karakteriserer han til sidst den eneste saliggørende tro som ”et angerfuldt hjertes oprigtige tilflugt til Kristus for at modtage og tilegne sig hans fortjeneste. ” Derefter tilføjer han: ”Den ottende og sidste slags tro bør man mærke sig vel. Thi ingen af de øvrige kan man stille op som bevis på et menneskes nådestand. Et menneske kan vise megen flid i sit embede, stor trofasthed i ord og i gerning, han kan kende hele Bibelen, anerkende og fastholde hele dens indhold, tappert og standhaftigt bekende den sande lære, ja, endog besegle den med sit blod, han kan, hvis Gud vil det, og menighedens tilstand gør det fornødent, gøre undere og tegn ved Jesu navn - men ikke desto mindre fare til helvede og har ikke Guds børns rette kenderegn, thi dette er den sidst omtalte retfærdiggørende og saliggørende tro alene. ”

Tænk et øjeblik alvorligt på dette højst ejendommelige forhold! Alligevel er det jo kun, hvad vi allerede i de mange anførte bibelord har haft lejlighed til at høre af Jesu egen mund. Gud give os nåde til at standse for og betænke hans ord!

De hører min røst, og de følger mig, siger Jesus videre om sine får. Dette er de første og mest betegnende frugter af det sande kendskab til Kristus. Når et stakkels forvildet får ret lærer sin gode, trofaste hyrde at kende, da bliver det for fåret en lyst og et livsbehov at følge en sådan hyrde. Det er umuligt at kende ham uden tillige at elske ham. Og det er umuligt at elske ham og ikke tillige ville følge ham. Har han ikke fået en sådan plads i dit hjerte, at du med glæde giver afkald på alt for at være hans ven og discipel, så har du endnu ikke rettelig lært ham at kende.

Dog skal der her føjes til, at troen på Kristus og kendskabet til ham har mange grader. Med en svag tro følger ikke samme kærlighed og kraft til helliggørelse som med en stærkere.

Derfor kan vi uhyre let blive forvirrede, hvis vi altid vil bedømme os selv eller andre efter den kraft, det daglige, praktiske liv bærer vidnesbyrd om. Det er vise og velvalgte ord, når Pontoppidan siger, at den omtalte retfærdiggørende tro er det eneste usvigelige kendetegn på et menneskes nådestand.

Det samme har Luther sagt med følgende ord: ”En kristen kan ikke med sikkerhed bedømmes eller kendes på andet end samvittigheden” (d.v.s. sjælens indre forhold til Gud og til synden). ”Thi rette kristne kan falde, og falske kristne kan hykle og føre et ulasteligt liv. ”

Men når Jesus siger: Mine får hører min røst! så har han dermed givet udtryk for tvende vigtige tegn på og frugter af troen. For det første: de troende har et så fint øre for hyrderøsten, at skønt de ellers i mange henseender kan virke enfoldige og indskrænkede, så har de på dette punkt en så udviklet skelneevne, at de med lethed kan afgøre, hvad der er den gode hyrdes røst og hvad ikke. Og for det andet: der ligger i dette at ”høre min røst” netop det, som er så karakteristisk for de troende, at om end de ikke altid kan udføre i gerning, hvad de ville og burde, så har de alligevel det lydige, villige sind, som så inderligt ønsker at være i stand til at kunne det. De bebrejder sig selv deres mangler og fejl og sukker til Gud om nåde og kraft til at leve livet ham til behag. Hvad Herren taler i sit ord, ”falder ved” dem. De lytter opmærksomt dertil og ønsker ingenting hellere end at kunne gøre derefter. Én vanskelighed er der imidlertid, de alle beklager sig over: de har en lov i deres lemmer, som ligger i strid med loven i deres sind og gør, at de ikke altid kan gøre det gode, de vil. (Rom 7.18-23).

Som bevis på sindets renhed og lydighed hos dem er det ejendommeligt at lægge mærke til, at er der en eller anden bestemt synd, som i særlig grad hænger ved dem, så er det denne, de atter og atter kommer tilbage til i deres bønner og med en sådan iver beder om hjælp imod og befrielse fra, som var alle andre synder kun for intet at regne mod den. Deres synd er for dem at se den eneste virkelig store og strafværdige synd. Med hyklerne og farisæerne er lige det modsatte tilfældet. Andre menneskers synder er store og strafværdige, deres egne derimod bedømmer de mildt. Det viser, hvilken helligheds ånd der følger med den levende tro.

Med hensyn til sætningens sidste led. [[” - og de følger mig! ">>Joh 10.27]] skal du tillige mærke dig følgende: Hvis et menneske modtager og går ind for evangeliet, men kke desto mindre i sit væsen som helhed forbliver den samme - står i samme forhold til verden og har samme indstilling til sine skødesynder som før, kort sagt: ikke får hele sin livsform lagt om og forvandles til en Jesu discipel og eftefølger - så har et sådant menneske bedraget sig selv med en selvgjort tro. Den levende tro er ”en Guds kraft i os, som forvandler os, føder os på ny og gør os til helt andre mennesker i hjerte, hu og sind og har Helligånden med sig. ” (Luther). Og Apostelen Paulus siger: [[”Hvis nogen er i Kristus, er han en ny skabning. ”>>2 Kor 5.17]] Dette er det store bevis på, at troen er levende - når du først har gjort dig klart, om den er sand, det vil sige, om det er Kristi forsoning og syndernes forladelse, du tror på, og ikke din egen helligheds frugter.

Vi gentager her, hvad før er sagt, at Kristi efterfølgelse og den sande helliggørelse må udspringe af syndernes forladelse, ikke af vort eget begær efter at vinde os vor hellighed selv. Det må være sandhed for vort hjerte, når vi siger: [[”Kristi kærlighed tvinger os; vi er nemlig overbevist om dette: Én er død i alles sted, altså er alle døde.">>2 Kor 5.14]] Men når denne Kristi kærlighed tvinger os, følger nødvendigvis deraf et nyt liv - en ny skabning, som frivilligt og med glæde følger sin frelser gennem livet.

Kort sagt: den, som rettelig kender Kristus, har ikke nødig at trues og drives til at følge ham. Han gør det af egen inderlig lyst og trang. Og da er hele hans liv, hvor ufuldkomment det end stundom kan synes at være, en vandring i Kristi spor. Vandre som hyrden i ét og alt kan han vel ikke, træder ikke så faste og sikre spor som han (og foruroliges ofte heraf), men trods alt er det Kristus, hans blik er rettet imod, og vejen i hans fodspor, han går. Alt, hvad han er og gør ifølge sit nye sind, går ud på i ord og gerning at fremme Kristi ære og Kristi sag. Og se! disse, som alene ved Kristi tilgivende nåde er blevet knyttet så stærkt til ham og hans sag, de er i sandhed hans får, som kender ham og - meget mere - er kendt af ham.

”Heraf har vi den trøst, ” siger Luther, ”at enhver, som således kender Kristus, han er i sandhed et af hans får og er kendt af ham. Han hverken bør eller behøver længere at søge og spørge, hvordan han skal blive et Kristi får, eller plage sig selv med unødige tanker om, hvorvidt nåden nu også hører ham til, og hvordan han skal blive vis på sin salighed. ” Han *er* et Jesu Kristi får og hører himmeriget til - det er en vis og afgjort sag. ”Han bør derfor med glæde tilegne sig trøsten, som ligger i dette, og, når han hører Kristi røst, med fuldkommen sikkerhed vide, at han er ham en omsorgsfuld hyrde, som kender ham, tager sig af ham, sørger for ham og vil således værne og hjælpe ham, at han ikke behøver at frygte hverken for døden, Djævelen eller helvede - som Jesus jo videre siger [[Jeg giver mine et evigt liv, og ingen skal rive dem ud af min hånd.">>Joh 10.28]]

Til yderligere trøst karakteriserer Jesus arten af sit kendskab til fårene ved tilføjelsen: [[”ligesom Faderen kender mig, og jeg kender Faderen. ”>>Joh 10.15]]

Dette gensidige kendskab mellem Faderen og hans elskelige søn må ganske givet være af forunderlig herlig art, forbundet med en evig, uudsigelig og grænseløs kærlighed. Og nu siger Jesus her, at af samme art er hans kendskab til fårene - altså også forbundet med samme store, forunderlige kærlighed.

Dette er visselig en trøst uden lige. Men ak! - Kristi og Faderens kendskab og kærlighed til os er af rent åndelig art og derfor en hemmelighed, skjult for vore egne og andre menneskers øjne under et uigennemtrængeligt dække af al slags skrøbelighed og stundom også hårde fristelser, ynkeiig svaghed, sorger og nød, nedsættende omdømme fra verdens side samt vort eget tykke, vor egen fornuft.

Det sværeste er dog, at Kristus selv undertiden helt og holdent skjuler sig for os. Han unddrager os følelsen af sin nærværelse, magt og hjælp, tøver med at høre vore bønner og stiller sig an, som havde han helt slået hånden af os og glemt os. Samtidig er vi i vort indre en skive for Djævelens gloende pile. Vi tynges af frygt for vore synder og Guds vrede og har således alt, hvad ynkeligt er, at drages med. Hertil kommer fra tid til anden særlige svagheder og skrøbeligheder, som vi enten må erfare i vort eget eller være vidne til i brødrenes liv.

Hvem iblandt os har da så skarpt et syn, at han kan se og udpege fårene eller se dem som Kristi får, når dette endog er skjult for dem selv? I sandhed ingen, uden Kristus alene, som siger: [[”Jeg kender mine! ”>>Joh 10.27]] Han, som her til vor trøst forsikrer os om, at trods alt, hvad verden og vor fornuft tager anstød af, så kender han sine får. Han slipper dem ikke og glemmer dem ikke, hvordan det så end kan synes og føles for os.

Det var for desto mere anskueligt og med desto større virkning at male os dette for øje, at Jesus som før nævnt føjede til: [[” - ligesom Faderen kender mig, og jeg kender Faderen. ”>>Joh 10.15]]

For verdens øjne var det i sandhed skjult, at Gud Fader kendtes ved sin kære søn, da denne som det usleste tiggerbarn blev lagt i en krybbe og ikke alene var ukendt, men også blev vraget og forskudt af sit folk. Eller da han på den mest forsmædelige måde, blottet og nøgen, klyngedes op mellem to røvere, som var han den argeste gudsbespotter og opfører - og tilmed for Gud som den største synder, idet han var gjort til synd. for os. Kort sagt: han var som af Gud og hele verden forbandet og råber selv i sin grufulde angst: [[”Min Gud! Min Gud! Hvorfor har du forladt mig? ”>>Mark 15.34]]

Og alligevel siger han her: ”Min Fader kender mig” – også midt under al denne lidelse, ringhed og hån - som sin enbårne søn, udsendt af ham, for at jeg skal bringe mit liv som et offer for fårenes frelse og friheds skyld. På samme måde kender jeg ham igen og ved, at han ikke har glemt mig, men skal føre mig igennem og ud af forsmædelsen, korset og døden, frem til evig herlighed, evig ære og evigt liv.

Således skal og bør også mine får, midt i al deres usselhed, synd, forhånelse, lidelse og død, lære at kende mig som deres kære og trofaste frelser, der i lighed med dem har lidt, været overdænget med synd og er død en forsmædelig død. De skal have den fuldvisse tillid til mig, at jeg glemmer dem ikke og svigter dem ikke i deres nød og elende, således som følelsen, fornuften og verden vil påstå, men at jeg under alt dette på forunderlig vis vil styrke og opholde dem og føre dem frelst igennem til den evige herlighed, glæde og sejr.

Dette er det sande Kristi kendskab, hvormed han kender os og vi kender ham. En uovertruffen og ophøjet visdom, men af en så særegen art, at verden, vor fornuft og vore sanser fatter den ikke. Den er knyttet til den underlige magt, som hedder troen, hvllken derfor også må kæmpe en hårdnakket kamp for at vinde og bevare et sådant kendskab. Og dog vil det altid blive noget af et under, om ikke troen under presser af alt det, den støder sig på, skal bukke under og føres bort fra Kristus. Jesus har herom sagt: [["Salig den, som ikke forarges på mig! ”>>Luk 7.23]]

Efter at Luther først har talt i nogenlunde samme retning som her, føjer han tiI:

"Heraf skal vi nu lære, som jeg ofte har sagt, at vi ikke bør dømme om Kristi rige eller om hans lille hjord efter udvortes anseelse eller efter de meninger, som fornuft og menneskelig visdom vil gøre gældende med hensyn dertil. Du hører jo her, at det virkelige kendskab til fårene tilkommer Kristus alene og er skjult for fornuften under lige så megen forargelse, som han selv var, da han hang på korset. Altså er de kloge hoveders formastelighed ligefrem strafbar, når de i deres overmod straks sætter fingeren på de kristnes skavanker - de, som dog har evangeliets lære og troen ren og klar - og fordømmer dem, så snart de mærker nogen svaghed og ufuldkommenhed hos dem. Åbenbart ser de for sig en menighed, bestående af lutter fuldkomne, himmelske væsener, fri for fejl og mangler og anstød, hvilket dog her i livet er og bliver umuligt."

De vigtigste punkter af dette dyrebare emne er nu for så vidt behandlet. Kun skal vi endnu berøre ganske kort de ejendommelige ord i Ez 34.16: ” - det fede og stærke vil jeg ødelægge. " (gl. svensk overs.[[3]](#footnote-3)) ([Ny svensk](http://www.bibleserver.com/text/BSV/Hesekiel34)) (Hverdags dansk[[4]](#footnote-4))

Hvad Herren mener med ”det fede og stærke”, forstår vi dels af ordene i sig selv og dels af beskrivelsen i Ez 34.18-22, hvor det hedder:

”Er det eder ikke nok at græsse på den bedste græsgang, siden I nedtramper, hvad der er levnet af eders græsgange? Er det eder ikke nok at drikke det klare vand, siden I med eders fødder plumrer, hvad der er levnet? Min hjord må græsse, hvad I har nedtrampet, og drikke, hvad I har plumret med eders fødder! Derfor, så siger den Herre HERREN: Se, jeg kommer for at skifte fet mellem de fede og de magre får. Fordi I med side og skulder skubbede alle de svage dyr bort og stangede dem med eders horn, til I fik dem drevet ud, derfor vil jeg hjælpe min hjord, så den ikke mere skal blive til rov, og skifte ret mellem får og får. ”

”Det fede og stærke” er dem, som er retfærdige, stærke og tilfredse i sig selv og derfor ikke har brug for evangeliets trøst. De ”tramper det ned”, taler derom med foragt, kalder ”løs lære”, hvad Skriften kalder ”en Guds kraft”, [[”en troværdig tale, fuld modtagelse værd">>1 Tim 1.15]]. Føden fra ”[[den bedste græsgang”>>Ez 34.18]] bander de med noget af deres eget, plumrer det klare vand, som fårene skal drikke, og skubber de små og de svage til side.

Kort sagt: Vi ser gennem dette profetord, hvad der også i ny testamente træder så tydeligt frem, nemlig, at Kristus er de svage og elendiges frelser. Når bare en synder kom til ham, ydmygt og sønderknust, så var ingen synd for stor for hans nåde. Ingen behøvede, fordi han var for svag, for syndig og uværdig, at fortabes. Men var nogen retfærdig og stærk i sig selv, han passede ikke for Guds rige.

Til billedet af den gode hyrde, som vi her har fotsøgt at tegne det, hører også Esajas's ord i Es 40.11: "Han bærer lammene i favn! ” En sætning, som siger mig, at de svageste er de tryggeste - de sikrest forvarede. Hvilket får, hvor friskt og stærkt det end er, er så trygt, så sikkert forvaret, som det, der bæres i hyrdens favn? Om hyrden står der, at han så trofast skal vogte og værne sine får, at ingen skal rive dem ud af hans hånd. Ja, han skal gå ud efter det, han har mistet, indtil han finder det. (Joh 10.28; Luk 15.3-7)

At ingen skal rive dem ud af hans hånd, grunder Jesus på Faderens magt, idet han siger: [["Min Fader, som har givet mig dem, er større end alle. ”>>Joh 10.29]]

Kunne vi nu blot altid bevare og fastholde dette det rette og sande billede af vor gode hyrde! Af hjertet kunne sige med David:

”HERREN er min hyrde, mig skal intet fattes, han lader mig ligge på grønne vange. Til hvilens vande leder han mig, han kvæger min sjæl, han fører mig ad rette veje for sit navns skyld. Skal jeg end vandre i dødsskyggens dal, jeg frygter ej ondt; thi du er med mig, din kæp og din stav er min trøst. I mine fjenders påsyn dækker du bord for mig, du salver mit hoved med olie, mit bæger flyder over. Kun godhed og miskundhed følger mig alle mine dage, og i HERRENS hus skal jeg bo gennem lange tider. (Sl 23)

Just fordi nåden er stor er faren større

”Hvorledes skal vi da kunne undslippe, hvis vi ikke bryder os om så stor en frelse? " Hebr 2.3.

[[Gud er kærlighed!>>1 Joh 4.8]] - og ingen, hverken menneske- eller engletunger slår til, når det gælder at tolke Guds kærlighed. Men hvem tænker på, at jo større nåden er, desto større er faren - nemlig, hvis nåden foragtes, misbruges, ikke får lov til at råde! Hvor mange gør sig klart, at Guds væsen, foruden hans guddommelige kærlighed, rummer en lige så guddommelig og evig ***retfærdighed*** og ***hellighed***! Og at netop, fordi nåden er så stor, desto frygteligere er Guds nidkærhed, Guds retfærdige dom over dem, som ikke agter så stor en nåde modtagelse værd!

"Var jeg ikke kommen og havde talt til dem, ” siger Jesus, ”havde de ikke synd; men nu har de ingen undskyldning for deres synd. ” 1 Joh 15.22. Og umiddelbart efter, at apostlen i Hebræerbrevets 1 kap. har givet en fremstilling af den store nåde og ære, verden nu [[”ved dagenes ende”>>Hebr 1.2]] har nydt – at Gud har talt ved sin søn - er det, han siger: [[Hvorledes skal vi da kunne undslippe, hvis vi ikke bryder os om så stor en frelse? ”>>Hebr 2.3]]

Kristi blod skal og må - med tvingende nødvendighed - enten tjene os til liv og salighed, til visdom, retfærdighed, helliggørelse og forløsning, eller blive os til dom og forbandelse, som tilfældet var med de vantro jødet [["Hærskarers Herres nidkærhed gør det! ">>Es 9.7]]

”Den, der har brudt Mose lov, må uden barmhjertighed dø, ” siger apostlen – ”hvor meget hårdere straf mener I da ikke, den fortjener, som har trådt Guds Søn under fod og holdt pagtens blod, som han blev helliget med, for urent? ” Hebr 10.29.

At ”træde Guds Søn under fod" vil vel sige at stille sig komplet ligegyldigt over for ham, agte ham så ringe, at man ikke anser det for umagen værd at sætte noget ind på at blive hans ven og discipel. Thi det, man agter så ringe, at man ikke bøjer sig efter det, det træder man på. Så langt fra alle de jøder, Guds frygtelige gengældelses-domme har ramt, havde været med til at smæde og korsfæste Jesus. Nogle var der, som ved synet af hans lidelse klagede og græd. Endda fik de samme dom - ene og alene, fordi de ikke havde modtaget ham og var blevet hans disciple.

Hvordan handler da den hellige, nidkære Gud med et menneske, som foragter hans kærlighed, foragter hans søn og hans ånds røst?

Ja, egentlig sker der ham ikke noget mere opsigtsvækkende, end at han bliver overladt helt til sig selv. Guds Ånd viger fra ham, han får lov til at gå sine egne veje, følge sin egen vilje, sit eget behag, være uden tugt, uden angst eller frygt, uden omsorg for sjælen, ja, får lov til, skønt han lever i synden, at føle sig fuldkommen tryg. Følgen er, at han bliver så forvendt og forblindet i tanker og sind, ar han anvender alt til sit eget fordærv. Hvad Gud har givet til velsignelse, tjener for ham til forbandelse. Hvad der er givet til indsigt og forståelse, tjener til forblindelse. Hvad der er givet til vækkelse, tjener til forhærdelse. Hvad der er givet til trøst og til frelse, tjener til fordømmelse og endeløs kval. Hærskarers Herres nidkærhed, gør det. Således bekræftes de forfærdelige ord: [[”Ve dem, når jeg viger fra dem! ”>>Hos 9.12]] Og: [["Gud lader sig ikke spotte! ”>>Gal 6.7]]

”Der er en egenskab hos Gud, ” siger en gammel Åndens mand, ”et princip, for hvilket jeg gruer, og for hvis skyld jeg med gråden i halsen og tårer i øjnene forgæves har skreget mig hæs. Det er den egenskab, det princip, hvorom David siger: ”Du viser dig ren mod den rene og vrang mod, den svigefulde. ” Sl 18.27.[[5]](#footnote-5) Med de rene, d.v.s. de, som står for dit ansigt i oprigtighed, taler du åbent, enfoldigt, forståeligt, oplyser og leder dem i nåde. Men mod de svigefulde viser du dig snu, forblinder deres øjne og holder dem for nar.

Synes nogen, at dette er hårdt sagt, når talen er om Gud, han læse den forklaring, Jesus i Matt 13.10-15; 11.25 giver på, at han taler til folket i lignelser. ”Den, som har, ” siger han, ”ham skal der gives, og han skal få overflod; men den, som ikke har, fra ham skal endog det tages, som han har, ” Han taler til dem i lignelser, [[fordi de ser og dog ingenting ser, og hører og dog ingenting hører eller forstår. ">>Matt 13.13]] Han priser Gud, fordi han har [["skjult dette for de vise og kloge”>>Matt 11.25]]

I 2 Thess 2.10-12 taler Paulus med lige så stærke ord om dem, som "ikke tog imod kærlighed til sandheden, så de kunne blive frelst. ” ”Derfor, ” siger han, sender Gud over dem en vildførende magt, så de tror løgnen, for at de skal rammes af dommen, alle de, som ikke troede sandheden, men fandt behag i uretfærdigheden. ”

Hvad her er sagt - at på rigeste nåde følger heftigste vrede, når nåden foragtes, at Gud viser sig vrang mod de svigefulde og lader alt, hvad der var givet og bestemt til velsignelse, blive dem til forbandelse - skal videre illustreres ved nogle eksempler på, hvordan Gud ved forskellige lejligheder har forholdt sig over for sit ejendomsfolk, jøderne. Disse er sat af Gud til et tegn for folkene, for at man på dem kan se, hvordan Herren handler.

I Es 63.9-10 hedder det om den store ømhed, hvormed Herren omfattede dette sit folk: "En frelser blev han for dem i al deres trængsel. - I sin kærlighed og skånsel genløste han dem alle fortidens dage. Men de stred imod og bedrøvede hans hellige Ånd; så blev han deres fjende, han kæmped imod dem. ” Alt det, som havde været det ventende Israel til vederkvægelse og velsignelse, blev det forhærdede Israel til forbandelse og død. Gud er blevet deres modstander og har slået dem med alt, hvad deres fædre nød godt af.

Mamres lund var for det gamle Israel et dyrebart sted. Der havde Abraham af Herren fået forkyndt, at alle jordens folk i ham skulle velsignes. På samme sted solgte [kejser Hadrian](https://da.wikipedia.org/wiki/Hadrian) efter jødernes andet oprør flere hundrede tusinde af dem som slaver.[[6]](#footnote-6)

Ildstørten i det gamle testamente havde i sit følge haft en fylde af velsignelser for folket. Den var tillige et forbillede på Messias, der, som ildstøtten fordum, skulle føre sit folk gennem fjendtlige hære, gennem ørken og hav, til det himmelske Kana'an. Men i det sjette århundrede efter Kristus hævdede en vis rabbi Meir i Asien at have set ildstøtten. Den skulle være et varsel om Messias's komme. Han kaldte folket til rejsning. De ville drage til Kana'an - ildstøtten skulle komme og gå i spidsen for toget. Men ingen ildstøtte kom. I stedet for flød der strømme af blod. Perserne udryddede i en syvårig krig så mange af jøderne, som deres sværd kunne nå.

[[”En stjerne opgår af Jakob, et herskerspir løfter sig fra Israel. ”>>4 Mos 24.17]] Således lød Bileams profetiske ord. Vi ved, at stjernen, der sigtedes til, var Kristus, [[den strålende morgenstjerne.>>Åb 22.16]] Men efter at det arme folk havde foragtet den sande stjerne, verdens lys, kom i året 132 efter Kristus en falsk stjerne til syne på dets himmel, en bedrager, der kaldte sig [Bar-Kochba](https://da.wikipedia.org/wiki/Bar_Kokhba-opr%C3%B8ret) ([stjernens søn](http://www.denstoredanske.dk/Sprog%2C_religion_og_filosofi/Religion_og_mystik/J%C3%B8dedommen/Simon_Bar_Kochba)). En kortere tid flammede og lyste denne stjerne i natten, så slukkedes den brat og forsvandt. Bedragerens fodspor var mættet af jødernes blod.

Oliebjerget er for de sande Israeliter, for alle troende, et helligt og dyrebart bjerg. Her plejede Jesus ofte at tilbringe nætterne alene med sin fader. Her begyndte - med hans sjælekamp i haven - hans stedfortrædende lidelse og død. Herfra blev han, mens apostlene så derpå, optager til himmelen. Men for de vantro jøder har dette bjerg en anden betydning. Andre minder knytter sig til det. Da kejser Hadrian havde dæmpet det andet oprør med blod, blev det under dødsstraf forbudt jøderne mere at betræde den hellige stads område. Kun på Jerusalems ødelæggelsesdag blev det dem tilladt at samles på Oliebjerget, hvorfra de under klage og gråd skuede over til byens ruiner.

En frelser fik verden fra begyndelsen løfte om. En mellemmand mellem os og Gud. [[Han kom, fuld af nåde og sandhed>>Joh 1.14]], [[Guds herligheds afglans og hans væsens udtrykte billede>>Hebr 1.3]]. Han blev alle troendes glæde og salighed. Men det vantro Israel har, siden de vragede den eneste sande frelser, banket på alle døre, håbende at finde en frelser bag ved en eller anden af dem. Man har sagt til dem: [[”Se, her er Kristus, eller der! ”>>Matt 24.23]] og de har troet det. Ja, endog blandt de kristne har jøderne spejdet efter Frelseren. Til den engelske oprører [Oliver Cromwell](https://da.wikipedia.org/wiki/Oliver_Cromwell) kom i det 17. århundrede en jødisk deputation for at spørge, om ikke han kunne tænkes at være den af Gud forjættede Messias. Nedstammede han ikke på fædrene side fra David?

Ikke syv gange, men halvfjerdsindstyve gange syv gange er det arme folk blevet bedraget. Ca.70 falske Messias'er er fremstået blandt jøderne, og for de flestes vedkommende er deres vej betegnet med folkets blod. Israels håb bliver bestandig til skamme og må nødvendigvis blive det, så meger mere som - ifølge deres egne hellige bøger - Davids slægt, af hvilken Frelseren skulle komme, er uddød. Israel står som en stakkels sindssyg mand, over hvem solen forlængst er stået op, men som bestandig spejder mod øst, ventende på, at den skal vise sig. Og hvorfor er vel Israel så afsindigt - slaget med blindhed? Jo, de stred imod Herren - så blev han deres fjende og kæmped mod dem (Es 63.10).

Hvor der ingen frelser er, er der heller ingen forsoning. Israel har en forsoningsdag, men ingen forsoner. Gå på denne dags aften forbi deres helligdom og hør deres råb - et råb, som går gennem marv og ben. De råber mod himmelen, men [[”himmelen er af kobber”>>5 Mos 28.23]]. Templet er fyldt af lys, men frelsens vej ligger i mørke. Røgelsen dufter, men den rette røgelse mangler: [[knuste og bøjede hjerters bøn>>Sl 51.17]]. De vil ved lovens gerninger blive retfærdige for Gud.

En usigelig herlig gave, dette folk var blevet skænket af Gud, var loven, Herrens lov var den herlighed, der gav Israel en særstilling blandt folkene. [[Loven er en tugtemester til Kristus>>Gal 3.24]], og en sådan tugtemester er en trofast og god ven. Men efter at Israel havde fornægtet den herre, som købte dem, er loven blevet deres fjende. Den lukker dem ude fra nåden. De vil frelses ved loven.

Frelst ved loven bliver imidlertid kun den, som holder loven. Og dette er de ikke i stand til. Ikke engang, hvad dens udvortes forskrifter angår, langt mindre i liv og vandel og mindst af alt, når det gælder den hjertets kærlighed, der er lovens første og sidste krav. Loven, som skulde føre dem hen til Kristus, fører dem bort fra Kristus i stedet. Altid er de omgærdet af lovens bestemmelser. Og som om det ikke var nok med Guds egne bud, har de i deres forblindelse føjet en hel række andre til. Så vidt er det gået, at deres rabbinere for ramme alvor har diskuteret, hvorvidt det kunne tillades at spise et æg, som en høne havde lagt på en sabbat. Kort sagr: loven, som var givet for at gavne og retlede, har de i stedet ladet sig vildlede af.

Hvor lykkeligt stillet er ikke - i sammenligning hermed - en kristen eller en [messianske jøde](http://www.ordetogisrael.dk/tekstsider.php?action=laestekstsider&id=62). Jo skarpere han fordømmes af loven, desto klarere bliver det ham, at salighed, frelse og fred er at finde i Kristus alene. Siden tvinges han af Kristi kærlighed til alt, hvad han bør gøre, og loven er således hans ven, hans hjertes glæde og lyst. Herre! mod den rene viser du dig ren og mod den svigefulde vrang!

Vi vil endnu ud fra en af Jesu samtaler med jøderne anføre et eksempel på, hvordan han mod de svigefulde viser sig vrang og blot lader dem fremture i deres dårskab. Eksemplet er hentet fra Joh 8.46-59. Da jøderne møder Jesu tale med spot og foragt, siger han dem blot endnu flere guddommelige sandheder, men former sine ord på en måde, så kun de troende skal fatte indholdet af dem, modstanderne derimod blive endnu mere forblindede.

Da jøderne først har hævdet, at Jesus er besat af en ond ånd, svarer han dertil: ”Jeg er ikke besat af nogen ond ånd - - Sandelig, sandelig siger jeg eder: om nogen holder fast ved mit ord, skal, han i al evighed ikke se døden." I denne udtalelse mener de at se en bekræftelse på, hvad de har sagt. ”Nu ved vi da, at du er besat af en ond ånd, ” siger de. ”Abraham er død, profeterne ligeså, og dog siger du: Om nogen holder fast ved mil ord, skal han i al evighed ikke smage døden. "

Og se - Jesus værdiger dem ikke et ord til forklaring. Han lægger i stedet endnu en anstødssten for dem at støde sig på, idet hart siger: ”Abraham, jeres fader, frydede sig over at skulle se min dag, og han fik den at se og glædede sig. ” Atter en bekræftelse på hans afsind, mener jøderne og svarer: ''Du er ikke halvtreds år endnu, og du har set Abraham! ”

Heller ikke nu forklarer Jesus sig nærmere - siger ikke f.eks.: det var i ånden, han så mig! Han giver dem blot en anstødssten mere, større end den forrige, og siger: "Sandelig, sandelig siger jeg eder før Abraham blev til, [[Er Jeg!>>2 Mos 3.14]] " Nu anser de det ikke en gang for umagen værd at svare med ord. De tager sten op for at kaste dem på ham.

Det var alene guddommelige sandheds- og visdomsord, Jesus talte, men for de vantro lød det som den største dårskab, de endnu havde hørt. Og Jesus gav dem ingen forklaring – lod dem blot løbe linen ud, dem selv til fordærv. Fra først til sidst et vidnesbyrd om, at jo større nåden er, desto farligere er det at foragte den. Gud lader sig ikke spotte!

Denne Guds hellige nidkærhed mod sine foragtere er hans evige og uforanderlige natur. Han handler med dem på samme måde endnu i dag. Der er sørgelige eksempler nok på mennesker, som har fået det at mærke. Mennesker, som engang var besøgt af Guds Ånd og hørte Guds ord, men som aldrig fik taget det afgørende skridt. De gjorde sig hårde mod sandhedens virkning på hjertet. De bedrøvede Guds Helligånd, og i løbet af ét, to eller tre år var Ånden veger fra dem. Alt, hvad der er givet os til velsignelse, bliver dem nu til skade og forbandelse: loven bliver dem en anledning til hykleri, evangeliet til kødelig frihed, nadveren til falsk tryghed og til at [[”spise og drikke sig selv en dom til">>1 Kor 11.27]]. Medgang forleder dem til hovmod, modgang til knurren mod Gud. Så forfærdeligt kan Herren straffe sine foragtere.

Det er en alvorlig sag for et menneske at stride mod Gud. [[”Det er frygteligt at falde i den levende Guds hænder. ”>>Hebr 10.31]]

Lykkeligst er det at stå sig godt med ham, som har al magt i himrnelen og på lorden, Den, som søger, elsker og følger ham, skal uendelig barmhjertighed, godhed og trofasthed følge iivet igennem. Men ”mange kvaler rammer dem, som vælger en anden Gud. " Sl 16.4.

1. Tekst ifølge Dansk oversættelse 1933 [↑](#footnote-ref-1)
2. Det følgende grunder sig til dels på et engelsk skrift med titlen ”Småting”. Men da det er så vidt bearbejdet af Rosenius, at det i væsentlig grad bærer præg deraf, er det medtaget her. [↑](#footnote-ref-2)
3. Det förlorade skall jag uppsöka, det fördrivna skall jag föra tillbaka, det sargade skall jag förbinda, och det svaga skall jag stärka. Men det feta och det starka skall jag förgöra; ja, jag skall sköta det såsom rätt är. [↑](#footnote-ref-3)
4. Men de selvsikre og egoistiske vil få deres velfortjente straf. [↑](#footnote-ref-4)
5. Du handler uskyldsrent med de uskyldige, men er snu mod de snedige. (hverdags dansk) [↑](#footnote-ref-5)
6. år 135 - Judæa omdøbes til Palæstina

Under et sidste, jødisk oprør mod romerne (Bar Kochva-revolten) kom Jerusalem for en kort, 3-årig, periode igen under jødisk kontrol. Efter romernes uundgåelige, knusende sejr blev mange hundrede tusinde jøder enten landsforvist, solgt som slaver eller dræbt. Den romerske Kejser Hadrian jævnede Jerusalem med jorden, og jøder blev forment adgang til byen.

For definitivt at eliminere det jødiske tilhørsforhold til landet, omdøbte romerne Judæa til "Palaestina", et ord, der menes at være afledt af ordet "filistre", et folk fra Kreta, der tusind år før huserede på Judæas middelhavskyst. Der levede dog fortsat jøder i området, og knap 100 år senere fik jøderne igen adgang til Jerusalem. [↑](#footnote-ref-6)