

ОСОБЕННОСТИ БЛАГОВЕСТИЯ В РУССКОЙ КУЛЬТУРЕ

ВВЕДЕНИЕ

Каждый баптист — миссионер¹.

Наверное, нет такого миссионера в России, который не задумывался над проблемой благовестия. Служители церкви и евангелисты в нынешнее время мучительно пытаются разобраться в сложной религиозной ситуации в России. После развала Советского Союза верующие получили впервые за много лет уникальную возможность — свободно говорить о своей вере и убеждениях. Упал «железный занавес», и множество западных миссий и организаций устремились евангелизировать атеистическую страну со страшным для Запада названием — СССР. Как грибы после дождя миссионерские общества выростали на просторах великой державы. Множество различных кампаний для проповеди Евангелия проводилось по всей территории СНГ: от Бреста и до Петропавловска-на-Камчатке. Как следствие, в эти постперестроечные годы миссионерская деятельность получила бурное развитие.

Западные миссионерские организации предлагали и предлагают свои услуги по обучению миссионеров и осуществлению своих миссионерских проектов. Многие предлагали русским миссионерам свою стратегию и стиль благовестия в России. Начали проводиться семинары по обучению русских христиан правилам и методам христианской проповеди. Зашевелилось христианство в России, в Украине, в Беларуси и на всей территории бывшего Советского Союза. Верующие стали говорить о своих убеждениях, используя газеты, журналы, радио- и телевидение. Зазвучали проповеди на стадионах, в кинотеатрах, палатках, а порой и просто на улице.

Вначале люди с большим интересом воспринимали слова о Христе и религии. Десятки и даже сотни людей обращались к Богу. Эти люди

¹ Сименс О., Поплавкин В. Церковь: пастыри и стукачи. Черкассы: Стефанус, 1995. С.46.

начали ходить в церкви. Служителям церквей все представлялось в радужных тонах. Верилось, что так в России будет теперь всегда. Но оказалось, что не все так прекрасно. Кроме проповеди и призывов к покаянию нужно было думать о тех, кто недавно обратился. Нужно было показать им перспективы христианства. И учить их христианскому образу жизни. Попытки использовать старые методы запретов или «метод кнута и пряника» потерпели неудачу. Нужно было искать новые подходы, менять старую парадигму² мышления на современную, а баптистское братство в России оказалось не готово к этому. Как следствие, начался если не массовый, то систематический уход из церкви неудовлетворенных людей.

Сегодня многие евангелисты вдруг обнаружили, что слушать их проповеди никто не приходит, а если приходит, то ради развлечения. На объявления о христианских богослужениях люди не обращают внимания. Евангелизационные мероприятия называют «баптистскими шоу». На личное свидетельство не реагируют. А если и реагируют, то дальше обещаний придти на собрание дело не доходит. Что происходит? Как эти обстоятельства понимать? Дух Святой нас оставил, или мы сами не используем всех человеческих возможностей для проповеди Евангелия? Может быть, забыли, что живем среди людей двадцать первого века? Пользуемся методами евангелизации двухтысячелетней давности, тогда как люди уже давно так ограниченно не мыслят? Или же мы просто игнорируем культуру русского народа? Читаем ли мы русских классиков, которых изучают по программе русской литературы в школах, институтах и университетах? Стремимся ли понимать, чем живут наши соотечественники и о чем думают? Или мы считаем, что должны «выйти из их среды и отделиться?»³ А кто тогда будет проповедовать людям Христа?

Мы говорим и проповедуем, а нас никто не понимает. Употребляя библейские термины на богослужениях и в жизни, мы не думаем о том, понимают ли нас люди. Говоря людям о Христе, пользуемся выражениями,

² См.: Шарп Р. Дуглас. Кто такие баптисты сегодня? // Путь Богопознания: Богословско-публицист. журн. М.: Московская богословская семинария ЕХБ, 1998. № 4. С.104. Слово «парадигма» — (от греческого *paradeigma* — пример, образец) — исходная концептуальная схема, модель постановки проблем и их решения, господствующих в течение определенного исторического периода в сообществе. Смена парадигмы представляет собой модернизацию наших взглядов или, говоря о науке, научную революцию. См.: Большой Энциклопедический Словарь (далее — БЭС). 2-е изд. / Ред. А.М. Прохоров. М.: Большая Российская Энциклопедия, 1998. С.877. В данном случае речь идет о модернизации церковной модели благовестия. Переход от старой модели к новой я называю *сменой парадигмы благовестия*.

³ 2 Кор 6.17.

заимствованными из Библии, а люди пожимают плечами и идут дальше. Употребляя старые слова, которые понятны всем верующим, не заботимся о том, что они не понятны людям, которым чужд язык Библии.

К большому сожалению, немногие служители осознают эту проблему и обсуждают ее на совещаниях, семинарах и «круглых столах», пытаются дать объяснение сложившейся ситуации.

Основные проблемы современных баптистских пасторов и благовестников можно сформулировать в кратком списке:

1. Сегодняшняя речь в церкви не понятна для неверующих людей. Использование старорусского языка отдаляет нас от современного человека, как проповедь на старославянском языке в православной церкви. Успех же реформаторов был в использовании современного разговорного языка при благовествовании и чтении Библии.

2. Жизнь миссионеров и членов церкви не всегда соответствует их проповеди. Апостол Павел сказал, что мы «письмо Христово»⁴ и люди нас читают. А что они читают в нас, христианах?

3. Наша культура и образованность не являются примером для неверующих. Во все времена церковь выступала творцом и реформатором окружающей культуры. Сегодня наше знание культуры оставляет желать лучшего.

Должен сказать, что эта тема не всегда правильно и адекватно воспринимается в нашем баптистском братстве. Много есть людей, которые не желают изменять традицию, и более того, считают свой язык священным, а слова об изменении воспринимают как святотатство. Меня же данная тема заставляла, как исследователя, иначе мыслить и смотреть на тенденции, происходящие в современном русском обществе. Эта тема для меня весьма интересна потому, что заставляет постоянно жить в поиске лучших путей благовестия. К этому поиску я призываю всех благовестников и миссионеров. Нам нужно научиться задавать себе простые вопросы и отвечать на них.

1. ПРЕПЯТСТВИЯ ДЛЯ БЛАГОЙ ВЕСТИ И ИХ ПРЕОДОЛЕНИЕ

1.1. Русская концепция Бога

Благовествуя русским людям, любой миссионер сталкивается с общим настроением людей и их взглядами на Бога и Его существование. Есть множество частных воззрений, но некоторые взгляды объединяют боль-

⁴ См.: 2 Кор 3.3.

шое количество людей в одну группу. В основном восприятие Бога людьми в России делится на традиционно-православное и постатеистическое.

А) Традиционно-православное восприятие Бога свойственно русским людям вполне определенного круга и связано напрямую с православной церковной догматикой. Это люди, связанные с церковью, или дети и внуки набожных православных бабушек и родителей. Даже если такой человек не ходит в церковь, он помнит, во что верили предки. Таких людей, по сути, нельзя назвать православными, но они себя именно так отождествляют, не имея четкого представления, что значит быть православным христианином. Я так утверждаю потому, что люди, знающие о православии понаслышке, вовсе еще не православные. Их смело можно относить к категории проправославных язычников. Их представление о Боге сводится к тому, что Он — это существо строгое и справедливое, которому нужно угождать, которому нужно служить, выполнять определенные правила и установления с целью угодить Ему и заработать спасение.

Б) Другое дело бог бывших атеистов, они представляют его какой-то высшей силой, высшим разумом, которого они мало знают и с которым, возможно, есть смысл познакомиться. Здесь в основном слышна потребительская нотка: Бог должен быть полезным для человека — тогда с Ним стоит иметь дело. Постатеистическое представление может быть более благоприятной почвой для протестантской проповеди о библейском Боге, чем та же самая проповедь представителям так называемого «православия».

Во время размышлений о кризисе благовестия в наши дни мне приходилось задавать и себе, и многим служителям-миссионерам такой вопрос: **а было ли пробуждение в России?**

Оказывается, очень мало современных благовестников верит в то, что были хоть какие-то намеки на пробуждение в России. Был просто какой-то интерес к христианству после долгого запрета. Был интерес и очень быстро пропал⁵. Один из знакомых миссионеров сказал, что интерес к христианству был потерян, скорее всего, потому, что человек уповал на помощь Божью в решении проблем. Не рассчитывали, что Богу придется служить, полагали, что Бог будет нам прислуживать время от времени. Увидев, что это не так, современный русский человек отошел от церкви.

Это связано не столько с советским прошлым, сколько с более фундаментальными убеждениями. Таково отношение человека к Богу языческого типа,

⁵ См.: Подберезский И.В. Быть протестантом в России. М.: Институт религии и права, 1996. С.60-61.

во все времена. Богам перед охотой совершали жертвоприношение, чтобы сопутствовал успех на охоте. Или богу войны совершали приношение перед битвой, чтобы он помог одержать победу. Ситуация в России сегодня характеризуется как примитивное языческое отношение к Богу. Даже коммунизм в этом отношении более продвинул: Бога нет — и это уже результат философской мысли. А язычество как бы говорит нам: если Бог мне не отвечает, то Его нет, а если Он помогает мне и служит, тогда Он есть⁶.

Довольно примитивное отношение к Богу. Давно ли были те времена, когда каждый из проповедников провозглашал с кафедры, или даже на стадионе: «Покайтесь! Придите в Церковь, и Иисус Христос решит все ваши проблемы!» Люди верили этому, надеялись — приходили и думали, что Иисус все решит: накормит, напоит, денег даст, заживем в раю. Никто не предлагал им глубокого изучения Библии, они не пытались познавать Бога разумом, как написано в Рим 12.2. Никто им не сказал, что жить с Иисусом может быть труднее, что придется работать над собой, придется бороться с грехом и своими привычками, ломать свой характер. Они думали, что за них все сделает Иисус. Что же произошло потом? Многие новообращенные, не понявшие, что Бог от них хочет, ушли из церкви. «Если Он мне не помогает — он плохой или неправильный бог».

Знакомая история: археологи часто находят в раскопках фигурки разных божков изуродованными и с разбитыми головами. Почему они разбиты — не помогали своему «хозяину» и получили «по заслугам». Часто наши новообращенные похожи на таких «хозяев» Господа Бога.

Иногда приходится встречаться с людьми, которые заявляют: «А почему я должен поклоняться еврейскому Богу, нужно придумать своего, русского, тогда я бы ему поклонялся!»⁷ Что отвечать этому человеку и как расценивать такое заявление? Это типичный подход язычника, да еще и с нотками нацизма.

Я бы назвал это естественной языческой религиозностью. Каждый народ, каждый человек, по представлению язычника, подчиняется каким-то богам. Каждому народу свойственно покровительство каких-то духов или богов. Люди думают, что в каждом доме живет свой домовый и ему покровительствует. Это естественная языческая религиозность, и когда человек говорит, что есть еврейский Бог, а нам нужен русский Бог, то это то же самое, если сказать: а знаешь, у соседа свой домовый Вася, а мне нужен другой домовый Кузя, потому что я живу в другом доме⁸.

⁶ Из интервью с профессором истории Московской богословской семинарии ЕХБ Н.А. Корниловым.

⁷ Из разговора с пожилым человеком, прошедшим через советские лагеря рецидивистов.

⁸ Из интервью с Н.А. Корниловым.

Эта религиозность больше похожа на идею национализма, проповедуемую в некоторых новых движениях русских нацистов. И такой религиозности в России хоть отбавляй — это общероссийская проблема, и эту проблему решать христианским благовестникам, всем вместе.

1.2. Гордость нации и национализм

Одна из проблем, которая сформировалась на волне недавней диктатуры пролетариата, — это гордость и превосходство славян над другими нациями. Советское прошлое и примитивное воспитание: «кто с нами в Советском Союзе — тот лучше всех» породили невероятную гордость в мыслях некоторых россиян, чувство превосходства над другими. И это сегодня выдается за «новую» Русскую идею. Происходит подмена прежней великой Русской идеи: «Возрождение всего христианского мира через соединение всех христиан в свободной теократии» примитивной: «возрождение былой мощи Советской России путем уничтожения других людей, а особенно евреев». В то время как Сам Христос — еврей, нетрудно догадаться, что сделали бы с Ним подобные «возрождатели культуры».

Вообще надменность — это болезненное состояние человека. Это признак, что с человеком что-то не в порядке. Если человек или народ не может учиться у других, то это не нормально. Впрочем, русский народ никогда таким и не был. Он не стыдился учиться у своих соседей. Современная гордость русского человека связана с чувством пустоты. Люди озабочены тем, что они, по сравнению с другими народами, более уязвимы, и эта опустошенность вызывает у них чувство национальной замкнутости и попытки превознестись над другими⁹.

Вы никогда не увидите проявления такого высокомерия со стороны интеллигентных и образованных людей. Но чем менее человек образован, чем больше опустошен, тем больше у него гордости и тем чаще он бьет себя в грудь, говоря: я русский, и пусть я пьяница, но какой есть — такой есть.

Нацизм, по Баркашову, — это попытка найти свою идентификацию. Приписать себя к высшему обществу, расе¹⁰. Недавно я ехал в метро с молодежью, которая возвращалась с матча команды «Динамо» по хоккею. Они были одеты в черные джинсы, черные куртки¹¹, а на шеях повязаны сине-белые

⁹ См.: Манхейм К. Диагноз нашего времени: Пер. с нем., англ. М.: Юрист, 1994. С.501. — (Сер.: Лики культуры).

¹⁰ См.: Тиллих П. Динамика веры // Избранное: Теология культуры: Пер. с англ. М.: Юрист, 1995. С.133.

¹¹ Традиционный набор одежды русских нацистов.

шарфы — это цвета «Динамо». И вдруг один из них бросился избивать китайца или вьетнамца, который от страха не знал, что делать, и совершенно не сопротивлялся. Пришлось встать и попытаться остановить это избивание. Китаец же сумел убежать. Этот юноша, лет 15-16, чуть ли не с пеной на губах кричал о том, что надо бить узкоглазых, он их ненавидит и т.д., хотя маленький азиат абсолютно ничего плохого не сделал. Он ехал молча, опустив глаза вниз, чтобы зря не попадаться этому человечку на глаза. Такой «национализм» свидетельствует о полнейшей пустоте в душе человека¹². Он не знает, чем себя заполнить, и заполняет его душу, даже не он сам или Господь Бог, а бес национализма, который возбуждает его беспричинно и дико избивать несчастного китайца или вьетнамца¹³.

Есть правда другие формы национализма. Русский философ И. Ильин пишет, что каждый народ имеет свою собственную национальную культуру, которую надо любить, уважать, изучать. Не стесняться этой культуры, никогда не смущаться того, что ты русский. Не чувствовать комплекса неполноценности, когда сидишь рядом с американцем, англичанином или немцем. Потому что культура есть у любых представителей высокой цивилизации. А у представителей африканских племен она в чем-то даже выше, чем наша современная культура. Они гораздо больше имеют ясных ответов на вопросы: кто я такой? как себя вести? какова моя роль в жизни? «Нужно любить и уважать свою культуру за то, что у нас есть свои великие писатели, поэты, артисты, режиссеры, даже за то, что у нас есть «волги» и «москвичи», хотя они, конечно, хуже, чем «мерседесы» и «фольксвагены»¹⁴.

1.3. Язычество и оккультизм в русском народе¹⁵

Каждый народ, каждая нация имеет свои пережитки языческого прошлого. Даже иудеи не застрахованы от влияния язычества. Не исключение и русский народ. В России издревле были распространены шаманизм и многобожие. Большинство населения верило в приметы и в важность некоторых народных обычаев, а также доверяло колдовству и суевериям. Тысячелетняя история христианизации России мало повлияла на самосознание народных масс¹⁶. Некоторые миссионеры всю свою жизнь тратят на борьбу с оккультными явлениями в народе. Попытаемся проанализировать указанные проблемы.

¹² См.: Tillich P. Dynamics of faith. New York, 1957. P.4.

¹³ Из интервью с Н.А. Корниловым.

¹⁴ Там же.

¹⁵ На эту тему рекомендую исследование православного писателя и богослова, диакона Андрея Кураева: Оккультизм в Православии. М.: Изд-во фонда «БЛАГОВЕСТ», 1998.

¹⁶ См.: Там же. С.3.

1.3.1. Народные обычаи

Христиане зачастую разделяются во взгляде на народные обычаи и приметы, хотя большинство сходится в одном: «эти вещи недопустимы в жизни христианина»¹⁷. Некоторые из народных обычаев могут быть очень нежелательными и даже бывают с печальным концом. Многие из читателей, я уверен, были свидетелями того, как по традиционному обряду выкупают невесту перед свадьбой. И возникает такая ситуация: подвыпившие неверующие родственники или, еще хуже, бывшие и отвергнутые ухажеры не впускают жениха к невесте, требуя большие деньги. Иногда невесту не выпускают к жениху или крадут. Дело доходит до рукоприкладства, особенно если у жениха или у его свидетеля вспыльчивый характер. Все заканчивается кулачным боем, и, как правило, свадьба бывает испорчена. Вместо радости и веселья молодые на всю жизнь запоминают этот трагический день. Нередко рушились все дальнейшие отношения жениха и невесты.

Иначе обстоит дело, когда мероприятие организуют верующие люди, и вся инсценировка выкупа превращается в свидетельство о Христе соседям и друзьям, но это требует большой подготовки. Поэтому лучше избегать такого народного обычая. Есть и множество других обычаев, которые требуют тщательного анализа и пересмотра. Запрещать их церковь не может и не должна, но в ее функции входит освещение проблем и указание правильного пути.

Миссионеру нужно быть наблюдательным и проявить немного смелости: пойти в местную библиотеку и прочитать об истории и обычаях края. Можно найти старожилу, который расскажет об обычаях и нравах населения. Миссионер может не придерживаться местных обычаев, но должен с ними ознакомиться и дать свою оценку. Он должен понимать, какое влияние оказывают эти обычаи на людей, чтобы потом можно было использовать такие знания в проповеди.

Приезжает благовестник, скажем, к бурятам в Усть-Ордынский национальный округ, где подавляющее большинство населения — шаманисты. Он должен знать, что такое шаманизм, как эти люди мыслят, как относятся к другим, как воспринимают религиозную весть. При этом благовестник отнюдь не обязан во всем следовать местной практике, а только в том, что допустимо. Например, Хадсон Тейлор, основатель Китайской протестантской миссии, носил национальную одежду и путешествовал в китайских лодках. Такое поведение привлекало к нему людей. Это нормальное явление.

¹⁷ Из интервью с директором миссионерского отдела Союза ЕХБ Рувимом Волошиным.

1.3.2. Суеверия и приметы, идолопоклонство и колдовство

Суеверие — суетное (вредное) верование.
*Протоиерей Борис Балашов*¹⁸

Последнее десятилетие жители России использовали по-разному. Для одних это было время религиозного пробуждения, для других — период духовной спячки, а для третьих — время проповеди языческого прошлого нашего народа как «возрождения добрых старых традиций»¹⁹ славян. В Украине в школах пытаются насадить обучение оккультизму и языческому наследию²⁰. Это оккультное увлечение на уровне Министерства образования и науки Украины даже более опасно, чем те явления, о которых пойдет речь ниже. Миссионерам в своем служении придется вступать в борьбу с проявлениями оккультизма, но как с этим бороться? — Вот вопрос, достойный продолжения дискуссии.

...Когда я нес служение миссионера в Читинской области и в Бурятии, — рассказывает Рувим Волошин, — то часто был свидетелем обрядов народа Бурятии, а особенно суеверий. На каждом горном перевале есть место для поклонения духам. Каждый проезжающий через перевал бурят должен что-то бросить этому духу, чтобы благополучно спуститься с горы, хотя бы спичку или тряпочку. Там на перевалах можно увидеть куст или дерево, увешанное разными тряпицами и шнурками — это и есть жертвенники духам. Следует ли христианину чтить этих духов? Нет, конечно, нет...²¹

Естественно, миссионеры знают и уверены в своей правоте и поступают так, как научены, как верят. Но как рассказать и объяснить это обратившимся бурятам, если они впитали язычество с молоком матери? Они находятся под давлением изнутри и снаружи: под давлением собственных страхов и нажимом родственников и знакомых. Конечно, ситуация в Бурятии напоминает ситуацию в древнеримской империи во времена проповеди апостола Павла. И может быть, не стоит рассматривать Бурятию как пример для всей России, но я не соглашусь с тем, что у русского народа меньше примет и суеверий, не говоря уже о шаманах-экстрасенсах, «православных» бабках-целительницах и различных «древнерусских методах оздоровления»²², носящих откровенный оккультно-языческий характер.

¹⁸ Благодичинный Клинского округа Московской области.

¹⁹ См.: Школьная программа предмета «Валеология»: Для общеобразов. гос. шк. // Освіта. 1995. № 30. Также см.: Я валеолог в своей семье // Свет Евангелия. 1997. № 1. С.23. (Под видом предмета «валеология» скрыто оккультное учение многих языческих сект, существовавших в истории русского и украинского народов).

²⁰ См.: Трофимов А. Загадочный школьный предмет // Христианин и время. 1998. № 3-4. С.36-37.

²¹ Из интервью с Рувимом Волошиным.

²² См.: Тупчик П. Иванов Порфирий «ДЕТКА» // Свет Евангелия. 1996. №2. С.32-34.

Можно, конечно, говорить о безобидности некоторых примет и суеверий, таких, как «черная кошка», «плюнь через левое плечо», «в новую квартиру пусти первой кошку», «упала ложка — жди стук в окошко» и многих других. Но, во-первых, такие мелочи очень осложняют жизнь человеку и заставляют зависеть от окружающих обстоятельств. Во-вторых, и это более опасно, приметы побуждают людей верить в то, что об опасности предупреждают духи, и, таким образом, мелочи перерастают в откровенный оккультизм.

Задача миссионера показать язычески настроенным людям, что Христос сильнее их божков и способен защитить от зла, причиняемого духами. В этом случае зарождается надежда на чудо от Бога, но именно в этом все наше христианство: в вере и надежде на поддержку Иисуса Христа. И случаи победы над демоническими силами не так уж редки в практике. Просто многие миссионеры к этим чудесам настолько привыкли, что они стали для них обыденностью. На сверхъестественное просто уже не обращают внимания.

Однажды произошел такой случай. В деревне покаялся один бурят, деревенский шаман объявил всем, что найдет смерть на этого христианина и тот умрет. Вся деревня наблюдала за противостоянием со страхом и ужасом. Шаманы в той местности обладают большой оккультной силой. Покаявшийся бурят почувствовал себя плохо, но сам не знал, что шаман наслал на него порчу. Он пришел домой и лег в постель — эта новость облетела деревню, и все ожидали быстрой смерти. Через некоторое время этот брат помолился и пошел во двор рубить дрова. Когда шаман увидел, что его жертва жива и невредима и еще рубит дрова и ничего с ним не происходит, то сам очень испугался, т.к. верил в силу и действие своих наказаний. Испуганный шаман ушел в свою избу, и только через день его хватились. Нашли его мертвым — он скончался от разрыва сердца, переживал, видимо, за свое поражение. Это стало сильным свидетельством в пользу христианства...²³

Но вопрос о том, как миссионеру бороться с народным поверьем и суеверием, всегда остается открытым. Дело в том, что эффективно бороться с ними он может только тогда, когда люди приняли Весть о Христе. Когда человек примет Весть Евангелия и сознательно станет христианином, тогда есть шанс победы. Просто критиковать предрассудки и оккультизм нет смысла, если человек не встанет сознательно на путь христианского обновления. История повествует, что вовлекали государственные органы в борьбу с суевериями, идолопоклонством и колдовством и все же не могли искоренить пережитки язычества²⁴.

²³ Из интервью с Рувимом Волошиным.

²⁴ Из интервью с Н.А. Корниловым.

Для успешной борьбы против язычества с помощью благовестия единственно необходимой является демонстрация явного преимущества христианства и идеи Христа над идеей язычества²⁵.

1.4. Церковный язык

Контекстуализация — это перевод неизменного содержания Евангелия Царства Божьего в словесную оболочку, имеющую смысл для людей с их особой культурой и конкретными условиями существования²⁶.
Брюс Николс, Лозанна, 1974.

Язык церкви... Как церковь говорит и что говорит. Как это понимают люди за пределами церкви? В этом, на мой взгляд, заключается одна из главных проблем благовестия²⁷. Это проблема *контекстуализации*²⁸ христианства в современном мире²⁹.

1.4.1. Язык церкви — современный русский язык

Когда мы употребляем специфические слова, термины, выражения в проповеди, особенно обращаясь к людям нецерковным, к тем, кто не владеет христианской терминологией, не каждый может понять такую речь. Многие слова в современном русском языке имеют одно вполне определенное значение, тогда как христиане вкладывают в них совершенно противоположный смысл. Например, что значит фраза проповедника для незнающего человека: «Этот человек погибнет, если не даст места жертве Голгофской»? О чем идет речь? Какая жертва? Или еще пример: «Без пролития крови не бывает прощения». Трудно представить себе реакцию киллера-рецидивиста в тюрьме... Конечно, я немного утрирую, но, согласитесь, проблема есть. Можно привести в качестве примера и выражение: «как тварь Божия». Многие современные люди понимают «тварь» как ругательное слово. Я вспоминаю, как на работе повесил табличку с текстом из Библии: «Кто во Христе, тот новая тварь, и теперь все новое». Моя сотрудница отчитала меня за то, что я бранные слова

²⁵ Из интервью с протоиереем Борисом Балашовым.

²⁶ Цит. по: Hesselgrave J. David. *Planting Churches Cross-Culturally // A Guide for Home and Foreign Missions*. Grand Rapids: Baker, 1980. P.209.

²⁷ См.: Димитрий Григорьев, протонерей. *Церковные традиции и опыт миссии // Миссия церкви и современное православное миссионерство*: Сб. ст. С.39.

²⁸ «Контекст» от лат. *kontextus* — соединение, связь. Я употребляю это слово в значении: налаживание связи и адекватного восприятия христианства в современном мире. См.: БЭС. М.: БРЭ, 1998. С.565.

²⁹ См.: Фэрклот Д. Сэмьюэл. *Созидание церквей, готовых к воспроизводству*: Пер с англ. Schaumburg: Gospel Literature Services, 1996. С.145. — (Russian ed.).

написал, и мне пришлось снять эту надпись. Она не хотела и слушать, что это текст из Священного Писания, и была убеждена, что в настоящей Библии таких слов нет, а эти слова взяты из сектантской Библии.

И еще один пример: «...Дорогие друзья, если вы хотите отдать Богу душу, то выходите наперед, и брат диакон наложит на вас руки...». Я не меняю ни одного слова из сказанного пожилым пастором одной из церквей в Украине³⁰. Что бы вы подумали, если впервые пришли в баптистскую церковь и услышали такие слова? Следуя логическому анализу ситуации, моя первая мысль была бы такой: «Как уйти отсюда живым?» А ведь не так далеко в прошлом те времена, когда считалось в народе, что баптисты приносят людей в жертву «своему богу». Эти идеи еще живут у некоторых наиболее «знающих» людей.

О таких нюансах мы зачастую вообще не думаем, и кажется, что здесь никакой проблемы нет, но на самом деле люди, которые нас слушают, приходят в шоковое состояние и не знают, что думать. Поэтому нужно говорить об этом и учить русский язык каждому проповеднику. В этой статье приведен только минимум подобных высказываний, но мне известно, что у многих проповедников в ходу свои «словари-цитатники», куда они записывают все курьезные выражения, услышанные где-либо.

Мое стремление и желание — призвать всех проповедников, и особенно благовестников, обращать внимание на свою речь и сравнивать ее с русским языком не прошлого века, а нынешнего. Если нравится слово из Библии, то можно привести цитату, но при этом объяснить ее, чтобы все поняли! Я уверен, даже члены церкви не все понимают. Просто они уже привыкли и не задают «лишних» вопросов. А если человек первый раз пришел в церковь и услышал непонятную речь, то эти слова только увеличат его непонимание. Современный человек не может воспринимать многие наши способы выражения мысли только потому, что так сегодня не говорят.

Мы должны искать новые, современные, понятные всем, а не только нам самим, методы возвещения евангельской вести. Искать такие способы, которые задевают за живое современного человека, отвечают на его проблемы, находят в нем соответствующий отклик. Не всегда нужно заменять слова современной лексикой, но мы обязательно должны растолковать. И не один раз, а повторять, как в Библии. Есть специальный литературный прием в языке Ветхого Завета: одна и та же мысль повторяется дважды, разными словами, для акцентирования внимания. Этот прием используется в Псалмах и других библейских текстах.

³⁰ Это выражение прозвучало в церкви г. Авдеевки Донецкой области.

Много ведется споров о том, можно ли употреблять жаргонные слова (я бы не хотел говорить о бранных словах — и так понятно, как к этому относиться). Возвещая истину молодежи или иной общественной группе: этнической, социальной или профессиональной, полезно знать и использовать слова, которыми пользуются только в этом кругу, для того чтобы Весть прозвучала как можно яснее. Но не всех устраивает такая форма выражения, и, бывает, благовестники попадают в немилость церковных фундаменталистов.

Как-то на празднике в одной из подмосковных церквей молодой человек, проповедуя, сказал: «Христос нас спас — это классно!» Подростки восприняли это соответственно, на лицах появились улыбки, в их рядах возникло оживление. Но один из давнишних служителей Союза ЕХБ был недоволен этим выражением. Ему казалось, что были нарушены все христианские правила приличия. Может быть, такие люди, как этот недовольный брат, и являются для некоторых «тормозом» в благовестии, но он довольно успешно занимается благовестием в своем дворе, правда, только с детьми, а подростки уже с ним не могут общаться. Я думаю, именно потому, что этот человек не принимает других способов выражения, у него проблемы в общении с подростками. Консерватизм мышления становится для подростков препятствием. А если бы этот брат проявил гибкость в работе, то, вероятно, успех был бы намного больше.

Какие-то вещи, наверное, допустимы, но до определенного уровня, чтобы не вульгаризировать христианскую проповедь. Где и какие слова употреблять, зависит от общества. Апостол Павел был призван Богом служить среди язычников, но не среди иудеев. И Павел весьма знаменит жаргонными высказываниями даже на страницах посланий³¹. Мартин Лютер известен выражениями, которые были очень резкими и красочными³². Многие историки считают одной из причин его успеха то, что он был понятен простому человеку и всем людям вокруг³³.

Когда я подошел с вопросом об этой проблеме к Рувиму Волошину, то его взгляд на нее был вполне разумен. Примерно такое же мнение доводилось слышать от многих других известных благовестников. И эту точку зрения я бы рекомендовал для использования в служении.

³¹ См.: Гал 3.1: «Галаты, глупцы...»; Еф 6.6: «И не напоказ, как это делают подхалимы...»; 1 Кор. 6.13: «Пища для брюха...»; 1 Кор. 6.16: «...Тот, кто соединился с проституткой...» Цит. по: Письма апостола Павла: Пер. с греч. РБО, 1998.

³² См.: Мартин Лютер. О рабстве воли // Избр. произв. СПб.: Фонд Лютеранского Наследия, 1997. (С.197 — «Нельзя же, действительно, равнять золото с навозом...», С.199 — «Я же полагаю, что существуют такие проповедники... которые с превеликой гордостью мелют всякую чушь...» и множество др. цитат показывают красноречие с элементами жаргона в речах и письмах Лютера).

³³ Из интервью с Н.А. Корниловым.

Я не сторонник, скажем, употребления жаргона в церкви на богослужении. Но проблема непонятного церковного языка и выражений — насущна сегодня и для баптистских церквей. Эта проблема разрешается при помощи различных даров в церкви. Нужно заботиться миссионерам и пасторам о том, чтобы в церкви были люди с различными миссионерскими дарами. Скажем, покающийся рецидивист с успехом может проповедовать Евангелие среди заключенных, и они его будут слушать и воспринимать, т.к. он знает их язык — жаргон и все привычки, уклад жизни и методы общения с ними. В церкви же такого человека вряд ли станут слушать, даже могут предать анафеме. Чтобы проводить евангелизацию в вузах, нужны профессора и студенты, хорошо знающие быт и культуру учебных заведений³⁴.

Такая точка зрения поможет привлечь большинство членов церкви к миссионерской работе. Не секрет ведь, как многие пасторы озабочены тем, что верующие только в церкви показывают себя настоящими христианами, а дома и на работе совершенно ничем не отличаются от неверующих, поэтому этот подход поможет решить проблему «безработицы» в церкви.

Наряду с пожеланиями миссионерам в России хочется и предупредить о том, что быть миссионером — очень сложно и опасно любому, даже самому утверждённому христианину. В попытках стать ближе и понятнее нынешнему поколению людей очень легко с ними ассимилироваться, стать такими же, как они. Миссионер, ушедший работать с язычниками, может среди них потеряться³⁵.

Миссионер всегда немного вне церкви. Он обращается к людям, далеким от нее. Естественно, он должен говорить на их языке, использовать их способы аргументации и общения, и при этом миссионер испытывает встречное воздействие своей аудитории. Их язык становится его языком в несколько большей степени, чем хотелось бы даже самому миссионеру. Его собственная, даже внутренняя речь становится менее церковной. Один наглядный пример на эту тему есть в книге православного публициста — диакона Андрея Кураева:

...Один замечательный батюшка, архимандрит, уже несколько лет совершает духовное окормление тюрьмы, находящейся неподалеку от его монастыря. Он помог выжить десяткам людей, сотням он помог найти Христа, тысячам — сохранить остатки человеческого образа. И вот однажды в канун Великого поста, произнося проповедь в собственном монастырском храме, он сказал: «Пост — это такое время, когда мы должны жить с величайшим вниманием к тому, что происходит в нашей душе. Мы должны учиться

³⁴ Из интервью с Рувимом Волошиным.

³⁵ См.: Андрей Кураев, диакон. Оккультизм в православии. С.31.

замечать наши собственные грехи. Пост — это время, когда каждый из нас должен в своей душе устроить великий шмон...³⁶

В речи батюшки стали проявляться жаргонные элементы из тюремного языка. Но все же это не повод для анафематствования. Нужно войти в его положение и посмотреть на плоды его работы.

1.4.2. Язык христианского сердца

Другая грань проблемы благовествования состоит в том, что у нас, христиан, не всегда хватает такта и вежливости по отношению к каждому человеку, в особенности к отъявленному грешнику³⁷. Общаясь с кем-либо, христианин считает себя святым, а собеседника ставит на одну ступень ниже. Некоторые «христиане» вспоминают вдруг, что Евангелие советует с грешником «и не есть вместе»³⁸. И с огромным рвением эти слова приписывают Иисусу Христу, забывая, видимо, что Христа обвиняли именно в том, что Он «ест и пьет с мытарями и грешниками»³⁹. Апостол Павел, предупреждая верных «не есть вместе» с грешниками, имел в виду христиан, которые продолжают грешить, людей, знающих Христа и церковь, но не желающих оставлять греховный путь. Когда христианин сторонится общения с людьми из страха «оскверниться», то это уже «фарисейство», с которым боролся Иисус. Христианину нужно прислушиваться к своему сердцу, проявлять любовь, а не холодную рассудительность в подходе к благовестию⁴⁰.

Еще одна проблема состоит в том, что наша проповедь обращена только к первоначальному принятию христианства. Мы даем человеку основную информацию о том, что его любит Бог и как ему найти с Богом общение, но нам иногда трудно помочь человеку двигаться дальше. Ведь дальше ему необходимо воцерковление и духовный рост, а пригласить в свою общину боязно, потому что мы чувствуем подспудно, что в такой церкви, как наша, он вряд ли получит то, о чем мы ему только что говорили. Нередко можно услышать такое свидетельство: «Я уже приводила сюда человек десять, и все они ушли, я теперь боюсь приводить, потому что им не будет уделено достаточно внимания. С ними не захотят близко, по-человечески познакомиться, выслушать их проблемы и переживания. Они не найдут личного контакта, личной помощи и уйдут, как это было с предыдущими знакомыми».

³⁶ См.: Там же. С.31.

³⁷ Христианское свидетельство мусульманам: Конспекты бесед // Свет на Востоке. С.5-6.

³⁸ 1 Кор 5.11.

³⁹ См.: Мф 9.11.

⁴⁰ См.: Христианское свидетельство мусульманам: Конспекты бесед. С.100.

Вот это сознание иногда мешает свободно обращаться к человеку, потому что не знаем, куда его потом вести и что с ним будет. Данная проблема решается внутри церкви, т.е. когда церковь как таковая обучается и просвещается, и каждый человек готовится с самого начала, со дня своего крещения, быть тем самым «царственным священником»⁴¹, стать которым призывает Новый Завет. Если все понимают, что задача каждого члена церкви — уделить внимание вновь пришедшему, стать другом, разделить проблемы, то доброжелательная атмосфера будет чувствоваться и люди устремятся в такую общину. Церкви будет нетрудно благовествовать, потому что люди будут легко в эту общину приходить, им будет нравиться такая семья, где они ощутят тепло и любовь, почувствуют себя принятыми. Я называю это состояние «разговором на языке сердца». И миссионеру нужно учить этот язык. А раз все члены церкви — миссионеры, то и язык нужно учить всем.

2. ПЕРСПЕКТИВЫ И ВОЗМОЖНОСТИ РАЗВИТИЯ БЛАГОВЕСТИЯ В РОССИИ

Задолго до появления научной культурологии наиболее способными миссионерами были те, кто глубоко понимал разнообразие культур и важную роль, которую культура играет в жизни человека⁴².

Луис Лузбетак

Трудно в столь нелегкое время говорить о перспективах и возможностях развития благовестия. Бесконечные кризисы одолевают Россию, но благовестие — это и есть дверь, через которую страна может выйти из кризисов. В самой трудной ситуации у нас есть Тот, Кто выше всяких кризисов. Поэтому есть смысл смотреть вперед, анализируя прошедшее, и именно поэтому не лишними будут попытки планировать будущее, чтобы оно было лучше, чтобы мы вместе с Россией были ближе к Богу.

2.1. Разработка русской концепции благовестия

При чтении заглавия к настоящему параграфу может возникнуть вопрос: а не слишком ли большая претензия у автора? Неужели Христос оставил русским какую-то особую концепцию для благовестия, которую не дал, скажем, американцам или другим народам? Может, русские претендуют

⁴¹ 1 Пет 2.9.

⁴² Luzbetak J. Louis. An Applied Anthropology for the Religious Worker // The Church and Cultures. Pasadena: William Carey Library, 1976. P.3.

на исключительность, потому что Бог им открыл что-то новое? Нет и еще раз нет! Не о новой идее благовестия и не о новой божественной перспективе для человека пойдет речь в этой главе, а о традициях, отличных от западных или аборигенских, о новом, или, вернее, о давно забытом старом подходе к благовестию в России. О том, как лучше учесть русский менталитет и культуру.

Это будет не новое русское изобретение, а попытка показать разницу западной культуры и русской. Разницу мышления и мировосприятия западного человека или американца от мышления русского человека.

Простой пример из свидетельства людей, живших долгое время в Америке: в США проповедник Евангелия редко ссылается на популярных писателей. Не воспринимается пример из книги Эрнеста Хемингуэя так, как, допустим в России, пример из книги Льва Толстого или стихотворения Александра Пушкина.

2.1.1. Использование культурных особенностей

Христианская культура — это очень тонкая и деликатная тема. Миссионеры с Запада, вернее, с «канонической» территории западной Католической церкви, могут не согласиться с изложенной здесь точкой зрения, но я усматриваю в написанном ниже верную позицию.

Как известно, в христианской культуре есть два типа культуры: рождественский и пасхальный. Для Западного мира главный праздник — Рождество; как гласит немецкая пословица: «Нет гнезда выше орлиного, нет праздника выше Рождества». В Православии главный праздник — Пасха. Я нисколько не умаляю событие Рождества. Я говорю о том месте, которое праздники занимают в нашем представлении⁴³.

Суть в том, что «рождественская» культура — не канонически, не догматически, а практически оставляет акт грехопадения «за кулисами» истории человечества, как бы не включая этот акт в историю (отсюда и концепция Н.А. Бердяева — дело спасения пора заменить делом творчества). А если акт грехопадения изъят, если образ Божий человеку оставлен, а феномен человеческой греховности методологически исключен из антропологии и из картины мира, — страдания человеческие и впрямь выглядят бессмысленными⁴⁴.

У «пасхальной» культуры иное основание. «Пасхальная» культура исходит из того, что Бог, уподобившись человеку, тем самым призывает

⁴³ Непомнящий В.С. Христианство Пушкина: легенды и действительность. М.: ИМЛИ. С.4-5. — (Запись лекции в Интернете).

⁴⁴ См.: Гильдебранд Д., фон. Новая Вавилонская башня // Избр. филос. работы / Пер. с англ., нем. А.И. Смирнова. СПб.: Алетейя; ТО «Ступени», 1998. С.29.

человека уподобиться Ему во Христе. Она берет за основу то, что акт грехопадения есть начало истории, неотъемлемая часть человеческой жизни. Отсюда обвинение русской культуры в том, что ей свойствен «культ страдания». На самом деле русская культура — это культура совести. Даже Евгений Базаров, образ человека, не признающего «идеалов», в романе И.С. Тургенева «Отцы и дети», обронил фразу: «Русский человек, может, тем только и хорош, что недорого себя ценит». Это ведь совесть, сознание своего падения, своего недостойнства. Русская культура видит в человеке как образ Божий, так и греховность — искажение этого образа. Это и есть совестное начало. «Пасхальная» культура не утверждает человека в самодостаточности, в довольстве собой, в бунте против якобы плохо устроенного мира. Это культура, сознающая вину человека, но устремленная к идеалу, воплощенному в Спасителе.

Увидеть свое падение — значит получить возможность искупить грех, получить надежду на спасение крестной жертвой Сына Божьего. Это пафос русской культуры, но проблемы есть и в ней. Присутствует осознание вины (иногда даже чрезмерное), есть возможность и есть надежда, а вот уверенности в личном искуплении почему-то нет, хотя эта концепция существует на страницах Евангелия. И в этом большой недостаток русской культуры. Протестантское учение могло бы восполнить этот пробел в России.

Теперь немного о советском менталитете и его влиянии на благовестие в России. В советское время благовестие церкви как таковое отсутствовало вообще. Практиковалось только личное благовестие, а также использовались различные жизненные обстоятельства. Хорошим поводом для благовестия служили похороны и свадьбы. Если случались похороны, то обязательно проводились на улице, если свадьба — в доме жениха или невесты сооружалась огромная палатка на 300-600 мест, куда приглашались все близкие и дальние «родственники» из своей церкви и всех соседних областных церквей. Устанавливалась зачастую самодельная аппаратура, которая давала звук такой мощности, что каждое слово слышно было во всем поселке, и проводилась свадьба с элементами благовестнической проповеди и призывами к покаянию. Множество соседей обращались к Богу именно на свадьбах и похоронах. Такие мероприятия власть не могла запретить.

Большинство верующих под давлением власти не могло проповедовать о Христе, и удручает то, что это бездействие вошло в привычку. Многие христиане и сегодня продолжают задавать вопросы: «Евангелизация? А что это? А зачем она нужна?» Опасность в том, что это говорят пасторы с постсоветским мышлением и продолжают так учить членов церкви.

Появились западные миссионерские организации. У них есть деньги, а в России — экономические кризисы один за другим. Куда же податься бедному пастору? В западную миссию. Там и кризисы страны не так чувствуются, там и работа не пыльная. Вот и задаешься невольно вопросом: «А нужны ли все эти западные миссионерские организации в России?» Как-то раз я задал этот вопрос одному русскому служителю. Он подумал немного, а потом сказал:

Получается двойственная роль: в чем-то они очень хорошо помогают (в основном, на мой взгляд, нашим христианам более организованно вести евангелизацию, систематизировать работу и главное — хорошо профинансировать). В отношении второй роли, то я не уверен, что многие из наших христиан, которые сегодня работают в благовестии, работали бы сейчас, не будь этих западных миссий. Когда человек поступает в западную миссию, то там все ясно: ему будут оплачивать работу, пусть не так, как это делается на Западе, но хоть как-то.

Не верится, что те люди с Запада и наши, кто работает в этих миссиях, действительно евангелисты по призванию. Если бы не было финансовой поддержки, то никто из этих людей не занимался бы евангелизацией. Это делает евангелизацию однобокой. Многим понятно, что не будь финансов — не было бы никакой работы.

Добровольная работа, миссионерский энтузиазм угасают, и, очевидно, это одна из причин упадка в миссионерской деятельности⁴⁵.

Мой комментарий к этому следующий: есть и будут миссионеры-подвижники, но большинство таких — не в офисах больших христианских организаций. Миссионерам-подвижникам зачастую попадает только небольшая часть средств, которые в реальности приходят в Россию на миссионерские цели, но именно их подвижничеством дело продвигается, хотя без тех, кто работает в офисах, и эти небольшие средства не будут поступать.

Миссионеры бывают разные, только не все честные. В России вообще трудно сегодня найти человека ни разу не обманувшего, а миссионерским организациям тем более трудно понять, кто честен, а кто нет. Оно и верно, «плевелы увидим по плодам, а результаты — после жатвы». Христианам это понятно, — они простят. Даже православные иерархи повозмущались такому беспределу, но, увидев результаты работы горемиссионеров, замолчали. Русский народ очень чуткий — это люди, прошедшие через эпоху коммунизма, через переживания перестройки. Они видели и прочувствовали на себе обман. Сейчас им нетрудно распознать неискренность нынешних проповедников Евангелия. Они понимают, что если этому человеку не будут платить за работу, то он не будет

⁴⁵ По этическим соображениям имя автора не указывается.

и проповедовать. Но есть и другие миссионеры, как это видно на примере городка Певек на Чукотке: когда благовестники приехали туда, то сначала устроились работать дворниками, а проповедовать стали в свободное время или на работе. Результат миссионерской работы был заметен сразу⁴⁶, люди потянулись к миссионерам. Вот где оправдывается поговорка: «будь проще, и люди к тебе потянутся».

Иногда раздаются примитивные предложения некоторых миссионеров, увидевших своими глазами опыт Южно-корейского евангельского движения: «Давайте скопируем действия корейцев, и у нас будет такой же успех! Будем вставать в 4 часа утра для молитвы о России, и тогда все в России сразу станут христианами». В основе, видимо, лежит идея: «У каких-то корейцев получилось, а мы чем хуже?» Думаю, что такой подход не поможет. Конечно, утренняя молитва — это прекрасно, но почему утренняя, а не вечерняя или ночная? Или почему именно в четыре часа утра? — «Вот, корейцы в четыре, значит, и нам надо в четыре!»

Полагаю, что вся корейская практика связана с корейским менталитетом, с их образом жизни. Почему они встают в 4 часа? Наверное, они начинают работать в 7 или в 6 часов утра. В Америке, например, многие предприятия начинают работу в 6 — 7 часов. В восемь — считается поздно. А в России большинство предприятий начинают работать в 9 или 9:30, магазины открываются в 10 часов. Американцы ложатся спать уже в 10 часов вечера, а в Москве многие люди нормальным считают отправляться ко сну в час ночи. Итак, многое зависит от образа жизни. Корейцы просто привыкли к такой жизни, это часть их культуры, поэтому им так легко. Наша евангелизация вряд ли будет успешной, если условие — вставать в 4 часа утра. Это примитивизация молитвы. Мы не можем навязывать человеку христианство с пробуждением для молитвы в четыре утра, потому что это не свойственно русским людям.

2.1.2. Использование русской классической литературы в живописи и проповеди⁴⁷

Одна из серьезных задач — знакомство с русской литературой и культурой⁴⁸, например с Третьяковской галереей. В Москве легко сослаться

⁴⁶ См.: Кузьменко Д. ЧП на Чукотке, которая так близка к небу // Христианин и время. 1998. №3-4. С.3.

⁴⁷ Очень популярен был Александр Мень в среде интеллигенции из-за своих лекций на тему «Библия и литература». Рекомендую его книгу по этой теме: Мень А., протоиерей. Мировая духовная культура, Христианство, Церковь // Лекции и беседы. М.: Фонд имени Александра Меня, 1995. С.229.

⁴⁸ См.: Дейнека П., Дейнека А. Иностраный миссионер в России: «за» и «против» // Духовное Возрождение. 1998-1999. № 4(7). С.12.

на картину «Явление Христа народу» и с нее начать проповедь. У человека появляется ощущение, что ему и картину надо посмотреть, и о том, что на ней изображено, задуматься. Таким образом, можно ненавязчиво раскрыть человеку его положение. Не попрекать, что ты такой-сякой, грешник безграмотный, а просто рассказать о том, что знаем. Начать: вот, есть такая картина, Иванов работал над ней двадцать лет и по окончании через год умер. Это работа всей его жизни⁴⁹. И можно на этом целую проповедь построить. Или сослаться на Достоевского, Лескова, Пушкина, Державина, Ломоносова.

Один из основателей Библейской церкви в Москве, Рони Стивенс, хорошо знал Достоевского и Толстого, что вызывало большое уважение московских студентов. Они с удовольствием посещали церковь, где он проповедовал. Почему бы современному проповеднику, готовясь к проповеди, не найти у классиков рассказ или высказывание близкие библейскому тексту? Эффект от такой проповеди будет на порядок выше. Русский народ всегда уважал и уважает свою классическую литературу и искусство. Более того, русские гордятся своей литературой и искусством. Александр Мень лекциями на тему «Библия и русская литература» привлекал множество слушателей из интеллигенции⁵⁰.

Можно, например, из сравнения и анализа стихов А.С. Пушкина подготовить прекрасную проповедь. Так, И.С. Проханов имел большой успех у молодежи с лекциями на тему «Евангелие в русской литературе»⁵¹. Например, можно использовать такой материал православного лектора:

...Вся история эта — о том, что вера поэта Александра Пушкина представляет собой очень драматический, тяжкий и прекрасный путь. Самая тяжкая часть этого пути началась с «Пророка». Написав это стихотворение, он попал в очень трудное положение, так как он сам не понял сначала его смысла. Потом А.С. постепенно осознал, какая ноша на него возложена и как он не соответствует возложенной на него миссии поэта-пророка, потому что жить продолжал точно так же, как и до написания «Пророка». В результате этого появилось стихотворение «Воспоминание», где говорится: «И с отвращением читая жизнь мою, я трепещу, и проклинаю, и горько жалуюсь, и горько слезы лью, но строк печальных не смываю...» Для меня это стихотворение — как изложение одной строки Пятидесятого псалма: «Яко беззаконие мое аз знаю, и грех мой предо мною есть выну». Автор с отвращением взирает на свои грехи — подобно Давиду. И вот последняя строка: «...Но строк печальных не смываю». Обратите внимание: Давид, обращаясь к Богу, говорит: «Наипаче омой мя от беззакония моего». А Пушкин пишет: «строк

⁴⁹ Из интервью с Н.А. Корниловым.

⁵⁰ См.: Мень А., протонерей. Культура и духовное наследие. М.: Искусство, 1992. С.156.

⁵¹ См.: Утренняя Звезда (газ.). СПб.: Архив РСХБ, подшивка газет за 1909 г.

печальных не смываю». Он сам берет на себя — смыть или не смыть. Получается, что стихотворение «Воспоминание» — это покаяние, искреннее, с полным сознанием своего греха, но — без молитвы, без обращения к Богу, покаяние в никуда, в пустоту. Выходит, что, с одной стороны, Пушкин написал нечто вроде Давидова покаянного псалма, а с другой — «антипсалом». Человек сознает свою греховность, но помощи Божьей не просит, от Бога отворачивается [...]

Прошел год, и в течение этого года А. Пушкин вел духовную борьбу с самим собой [...] И в своем ответе [святителю Филарету Московскому] Пушкин пишет: «И ныне с высоты духовной мне руку простираешь Ты». Не о святителе православной церкви уже ведет речь поэт, а об отношениях с Богом⁵².

Пушкин нашел душевный покой, а как обрести душевный мир и покой тебе, слушатель?

Таким образом, можно очень эффективно проповедовать о мире Иисуса Христа в каждом сердце.

2.2. Роль культуры и образования в развитии миссии и Церкви

Каковы мысли в душе его, таков и он...⁵³
Соломон

В наше время часто приходится слышать от христиан отрицательные отзывы о культуре современного мира. У многих сложилось мнение, что действие секулярной культуры — это происки дьявола в жизни христианина, и нет необходимости быть культурным человеком. Некоторые проповедники с кафедры «возвещают» словами из Библии, что нас окружает «худое сообщество, которое развращает добрые нравы», и, как бы продолжая тему, свидетельствуют о том, что всякая философия и большая ученость неприличны христианину. Главный аргумент таких проповедников — это слова Христа «и Дух Святой научит вас всему»⁵⁴.

Потом следует интересный вывод, что не нужно христианам получать образование, что нет необходимости быть интеллигентным человеком, а все, что необходимо, даст Бог через Святого Духа. Попроси Господа о духовном даре, и, «если Богу будет угодно», Он научит тебя всему необходимому. Эти аргументы дополняют тем, что Христос был простым человеком, не образованным, ученики Его были простыми и необразованными, следовательно, и мы должны быть простыми и необразо-

⁵² Там же.

⁵³ Прит 23.7.

⁵⁴ См.: Ин 14.26.

ванными. А если я уже получил хорошее образование, то мне необходимо забыть его «ради Христа», стать «простым» обывателем, и только тогда, по их мнению, Бог будет действовать в моей жизни. Такое положение вещей в церкви приводит к тому, что интеллектуальный потенциал не используется. Покаявшегося интеллигентного человека церковные лидеры пытаются поставить на уровень «простого» прихожанина и пренебречь его мудростью или же знанием. Эта политика заставляетасторожиться любого здравомыслящего человека. Христианин-интеллектуал, если совсем не покидает церковь, то, во всяком случае, сидит на последней скамье и ничего не делает. Его потенциал остается невостребованным. В это время невежественные руководители церкви спокойно думают, что делают богоугодное дело, а благовестие терпит кризис. Невольно приходишь к мысли, что, отрицая сегодняшнюю культуру и делая изгоем в церкви современного христианина с прекрасным образованием, нынешние учителя церкви, сами того не подозревая, продолжают воплощать в жизнь атеистические принципы, которые им внушила культура недавнего прошлого. Атеистическое влияние на церкви выражалось именно в запрете образования для христиан.

Расчет безбожников был прост: нет мыслящих людей среди христиан, нет интеллигентов, нет людей науки и культуры, значит, верующие — темный и забытый народ, который из-за своей слабости и тупости только в Боге и видит отраду, защиту и надежду⁵⁵. Атеисты хотели доказать всем, что мыслящий и думающий человек не нуждается в Боге. Христианам же подсылали учителей, которые, отлично зная Писание, проповедовали так называемую «простоту» во Христе⁵⁶. Сегодня воспитанные такими учителями в лени и «простоте» служители церкви продолжают проповедовать безбожные принципы, не подозревая, что тем самым вредят делу Божьему. Советские писатели, извращая истину, все же указывали на ошибочность отказа от использования богатой человеческой сущности в христианской общине⁵⁷. А ведь из Евангелия нам известно, что Господь желает представления Ему всего нашего тела для служения⁵⁸, и мы можем свой интеллект направить на служение Господу и обществу.

Анализируя вышеизложенные проблемы, приходишь к выводу, что сегодня актуальна дискуссия о том, какое влияние могут и должны оказывать культура и образование на Церковь Христову. Считаю также

⁵⁵ См.: Митрохин Л.Н. Баптизм. М.: Политиздат, 1966. С.253.

⁵⁶ См.: Там же. С.136-137. Также см.: Лялина Г.С. Баптизм — иллюзии и реальность. М.: Политиздат. С.14.

⁵⁷ См.: Митрохин Л.Н. Баптизм. С.136-137,232.

⁵⁸ См.: Рим 14.1.

важным вопросом о том, что может сделать необразованный и некультурный христианин для церкви в развивающемся мире, что он может сделать для пользы общества и как сможет привести к спасению множество образованных и интеллигентных людей. Или же Бог желает всех интеллектуалов и интеллигентов ввергнуть в преисподнюю? Думаю, нет!

2.3. Роль социального служения в благовестии

Евангелие, которое мы проповедуем,
лучше усваивается вместе с пирожком.

На голодный желудок очень тяжело
переваривать евангельские истины...⁵⁹

Рувим Волошин

В этом параграфе я хочу обратиться к одной из важнейших целей миссионерской стратегии — «Церковь живет для других». Два момента являются основными для реализации этого тезиса: (а) проповедь Евангелия и (б) участие в социальных нуждах. Здесь пойдет речь о втором.

Для чего нам нужно социальное служение в благовестии? — такой вопрос задается миссионерами неоднократно. Думаю, достаточно будет апеллировать к Священному Писанию, примеру Иисуса Христа и Апостолов.

«Итак, доколе есть время, будем делать добро всем, а более своим по вере», — говорит апостол Павел⁶⁰. Настоящий христианин не колеблясь делает все возможное, чтобы помочь нуждающимся. Иисус призывает: «Так да светит свет ваш пред людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего небесного»⁶¹. Подобные наставления содержатся и в притче о добром самарянине⁶². А заповедь любви⁶³ дает нам, христианам, ясный наказ облегчать страдания и помогать тем, кто в нужде⁶⁴.

В христианских кругах современного общества существуют различные подходы к соотношению благовестия и социальной деятельности⁶⁵. Евангельские церкви Запада придерживаются самых различных подходов: от «социальная деятельность — средство евангелизма» до «социальная деятельность — это и есть евангелизм»⁶⁶. В России мне приходи-

⁵⁹ Из интервью с Рувимом Волошиным.

⁶⁰ См.: Гал 6.10.

⁶¹ Мф 5.16.

⁶² См.: Лук 10.30-37.

⁶³ См.: Лук 10.27.

⁶⁴ См.: Hodges L. Melvin. A Guide to Church Planting. Chicago: Moody, 1973. P.85.

⁶⁵ См. таблицу соотношений: Фэрклот Д. Сэмьюэл. Созидание церквей, готовых к воспроизводству. Schaumburg: Gospel Literature Services, 1996. С.75. — (Russian ed.).

⁶⁶ Там же.

лось встречать и более крайние суждения: «социальная деятельность — измена евангелизму» и «евангелизм — это политика, поскольку социальная справедливость равнозначна спасению». Причем эти взгляды живут в рамках одной общины.

Несомненно, нужны как социальная деятельность, так и благовестие⁶⁷. Но мое личное отношение таково: благовестие должно иметь приоритет в работе миссионера. Чрезмерное увлечение благотворительностью может увести миссионера в сторону одной только социальной деятельности. Известный миссионер в Африке, Роланд Аллен, свидетельствует об этом:

Вначале мы ставили на первое место Христа. Вера в Него была самой важной потребностью [...] Но чем больше мы включались в общественную деятельность, тем чаще отдавали ей приоритет [...] Мы стали отстаивать точку зрения, что социальные преобразования должны предшествовать вступлению на путь следования за Христом⁶⁸.

Наше участие в социальных проблемах может быть иногда средством, а иногда мостиком Божьей любви, а чаще — результатом и следствием благовестия. Благовестие обращено к бессмертной душе человека, но поместная церковь имеет дело и с физической оболочкой этой души, поэтому на протяжении земного пути должна учитывать и пытаться решать проблемы, связанные с материальными нуждами⁶⁹.

Общество в основном мало знает, что такое евангельская церковь, и поэтому путает баптистов с мормонами и иеговистами (не секрет, что традиционная церковь в России ставит всех в один ряд). Евангельской церкви нужно использовать любое доступное средство, чтобы как можно больше людей узнали о ее существовании в городе или районе. Следует наладить связи с соседними церквями, с администрацией учебных заведений, представителями власти⁷⁰, деловыми людьми и специалистами в различных областях⁷¹. Все это я отношу к социальной деятельности церкви. Только ни в коем случае нельзя забывать о той цели, ради которой все это делается.

⁶⁷ См.: Беневиц Григорий. Золотой век и Апокалипсис: Православное богословие и благотворительность (диакония): Сб. ст. 3. СПб., 1996. С.55.

⁶⁸ Allen Roland. The Spontaneous Expansion of the Church and the Causes Which Hinder It. Grand Rapids: Eerdmans, 1962. P.81-82.

⁶⁹ См.: Фэрклот Д. Сэмьюэл. Созидание церквей, готовых к воспроизводству. С.76-77.

⁷⁰ Противникам контакта с властями см.: Брунер Э. О христологическом обосновании государства // Социально-политическое измерение христианства: Избр. теолог. тексты XX века: Пер. с нем., англ., исп. М.: Наука; Изд. фирма «Восточная литература», 1994. С.66.

⁷¹ См.: Brock Charles. The Practice of Indigenous Church Planting. Nashville: Broadman, 1981. P.56-61.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Миссионерская деятельность в России — это сложная и многогранная работа как русских миссионеров, так и зарубежных. Сложность ее, с одной стороны, в том, что русское общество не всегда адекватно воспринимает усилия миссионеров, а с другой — сами миссионеры не могут точно определить, на каком культурном уровне находится общество. Миссионер должен понять мышление того, кому адресована Радостная Весть. Ему приходится сталкиваться с различными людьми и разными теориями, взглядами на мир и бытие. В беседах с русскими людьми удивляют некоторые особенности мировоззрения, которые присущи только русскому человеку, часто совсем не логичные и не рациональные. Миссионеру в России нужно прежде всего ответить на вопрос: что думают русские, почему они так думают и как это использовать для успешного благовестия?

Русские предельно гостеприимны и хлебосольны, милосердны и добры, но только если их не разделяют разные точки зрения. Тогда на первый план выдвигается стремление преодолеть противника, самоутвердиться, доказать свое. Исторические корни этого явления глубоки. Примером может служить кровавая гражданская война, последовавшая за падением самодержавия, и не менее кровавая сталинская диктатура, использовавшая извечное стремление возвыситься за счет поверженного при воцарении над всеми самого могущественного и беспощадного.

В среде баптистов России можно наблюдать последствия такого же мышления: два почти одинаковых Союза баптистов (РСЕХБ и СЦЕХБ) не могут найти точки соприкосновения для совместного благовестия. На словах все понимают необходимость примирения и объединения сил, но по существу — к этому не готовы⁷². Данная тема обычно вызывает много споров, поэтому говорить об этом на страницах представленной работы я не хотел, хотя перед нами одна из проблем для русского благовестия.

Это исследование я посвятил выявлению и анализу препятствий для благовестия в России. Я старался рассмотреть некоторые проблемы, которые нужно разрешить нам, будучи миссионерами в своей стране. Трудности всегда требуют от миссионеров терпения и прилежания в работе.

Случается и так, что миссионер, начав работу по преодолению препятствий, не видит сам результатов, или результаты так малы, что отчаяние завладевает сердцем. Нужно верить, что Господь может ситуацию в любой точке мира изменять по Своему усмотрению.

⁷² См.: Сименс О., Поплавкин В. Церковь: пастыри и стукачи. С.120.

Время больших евангелизаций уже закончено. В глубинке еще срабатывают шумные кампании благовестия, но сейчас пришло время менять методы. «...Нужно выходить на личные контакты с людьми, на доверительные отношения и говорить о Христе, возвещать Евангелие. Пришло время кропотливой работы, как когда-то Христос сказал в одной из притч: пойдите и убедите всех придти»⁷³. Такой метод благовестия действен.

БИБЛИОГРАФИЯ

Справочная литература:

1. Большой Энциклопедический Словарь. 2-е изд. / Ред. А.М. Прохоров. М.: Большая Российская Энциклопедия, 1998.
2. Письма апостола Павла / Общедоступный Православный ун-т, основанный протоиереем Александром Менем, Фонд Александра Меня; Пер. с греч. и прим. В.Н. Кузнецовой. М.: Российское Библейское Общество, 1998.

Специальная литература:

3. Александр Мень, протоиерей. Культура и духовное наследие. М.: Искусство, 1992.
4. Александр Мень, протоиерей. Мировая духовная культура, Христианство, Церкви: Лекции и беседы. М.: Фонд имени Александра Меня, 1995.
5. Андрей Кураев, диакон. Оккультизм в православии. М.: Фонд «БЛАГОВЕСТ», 1998.
6. Беневиц Г. Золотой век и Апокалипсис: Православное богословие и благотворительность (диакония): Сб. ст. 3. СПб., 1996.
7. Брунер Э. О христологическом обосновании государства // Социально-политическое измерение христианства: Избр. теолог. тексты XX века: Пер. с нем., англ., исп. М.: Наука; Изд. фирма «Восточная литература», 1994.
8. Гильдебранд Д., фон. Новая Вавилонская башня // Избр. филос. работы / Пер. с англ., нем. А.И. Смирнова. СПб.: Алетейя; ТО «Ступени», 1998.
9. Димитрий Григорьев, протоиерей. Церковные традиции и опыт миссии // Миссия церкви и современное православное миссионерство: Сб. ст.
10. Лялина Г.С. Баптизм — иллюзии и реальность. М.: Политиздат.
11. Манхейм К. Диагноз нашего времени: Пер. с нем., англ. М.: Юрист, 1994. — (Сер.: Лики культуры).
12. Мартин Лютер. О рабстве воли // Избр. произв. СПб.: Фонд Лютеранского Наследия, 1997.
13. Митрохин Л.Н. Баптизм. М.: Политиздат, 1966.
14. Непомнящий В.С. Христианство Пушкина: легенды и действительность. М.: ИМЛИ. — (Запись лекции в Интернете).

⁷³ Из интервью с Валентином Васильченко из ассоциации «Духовное Возрождение».

15. Подберезский И.В. Быть протестантом в России. М.: Институт религии и права, 1996.
16. Сименс О., Поплавкин В. Церковь: пастыри и стукачи. Черкассы: Стефанус, 1995.
17. Тиллих П. Избранное. Теология культуры: Пер. с англ. М.: Юрист, 1995. — (Сер.: Лики культуры).
18. Утренняя Звезда (газ.). СПб.: Архив РСЕХБ, подшивка газет за 1909 год.
19. Фэрклот Д. Сэмьюэл. Созидание церквей, готовых к воспроизводству: Пер с англ. Schaumburg: Gospel Literature Services, 1996. — (Russian ed.).
20. Христианское свидетельство мусульманам: Конспекты бесед // Свет на Востоке.
21. Allen Roland. The Spontaneous Expansion of the Church and the Causes Which Hinder It. Grand Rapids: Eerdmans, 1962.
22. Brock Charles. The Practice of Indigenous Church Planting. Nashville: Broadman, 1981.
23. Hesselgrave J. David. Planting Churches Cross-Culturally // A Gide for Home and Foreign Missions. Grand Rapids: Baker, 1980.
24. Hodges L. Melvin. A Guide to Church Planting. Chicago: Moody, 1973.
25. Luzbetak J. Louis. An Applied Anthropology for the Religious Worker // The Church and Cultures. Pasadena: William Carey Library, 1976.
26. Tillich P. Dynamics of faith. New York, 1957.

Периодика:

27. Дейнека П., Дейнека А. Иностраный миссионер в России: «за» и «против» // Духовное Возрождение. 1998-1999. — № 4(7).
28. Кузьменко Д. ЧП на Чукотке, которая так близка к небу // Христианин и Время. 1998. — № 3-4.
29. Трофимов А. Загадочный школьный предмет // Христианин и время. 1998. — № 3-4.
30. Тупчик П. Иванов Порфирий «ДЕТКА» // Свет Евангелия. 1996. — № 2.
31. Шарп Р. Дуглас. Кто такие баптисты сегодня? // Путь Богопознания. М.: Моск. богослов. семинария ЕХБ, 1998. — № 4.
32. Школьная программа предмета «Валеология»: Для общеобраз. гос. шк. // Освіта. — 1995. — № 30.
33. Я валеолог в своей семье // Свет Евангелия. 1997. — № 1.

Интервью:

34. Интервью с благочинным Клинского округа, протоиереем Борисом Балашовым.
35. Интервью с профессором истории Московской богословской семинарии ЕХБ Николаем Корниловым.
36. Интервью с Рувимом Волошиным, заместителем Председателя РСЕХБ по миссионерской работе.
37. Интервью с руководителем «Проекта — 250» ассоциации «Духовное Возрождение» Валентином Васильженко.