

ПРОРОК ИЕРЕМИЯ: СЛУЖЕНИЕ ВО ВРЕМЯ КРИЗИСА

Аннотация. В статье рассматривается проблема духовного наставничества, передачи и восприятия Божьего Слова во времена пророка Иеремии, а также проводятся параллели с современным христианским контекстом. В частности, уделяется внимание дефициту полноценного наставничества, которое в первую очередь должны были совершать представители левитского колена, которое было рассеяно между всеми израильскими коленами, а в современности должны совершать призванные церковные служители. Также обращается внимание на кризис содержания проповеди и пророчеств, что как во времена Иеремии, так и в современном контексте является следствием желания «проповедников» угодить политическим, национальным, патриотическим и другим настроениям аудитории, что приводит к искажению восприятия реальности, самоуверенности людей и неспособности адекватно оценивать риски и опасности.

Ключевые слова: духовное наставничество, проповедь, пророк, Иеремия, проповедник, учитель, лжепророк.

Title: The Prophet JEREMIAH: Ministry in crisis time

Annotation. The article examines the problem of spiritual guidance, transmission and perception of God's Word in the time of the prophet Jeremiah, during the covenant crisis in Israel and Judah, and draws parallels with the contemporary Christian context. In particular, attention is paid to the deficit of spiritual guidance, which should be carried out primarily by representatives of the Levitical tribe. Author discover the crisis of the content of the sermon and prophecy, which, both in the time of Jeremiah and in the modern context, is the result of the desire of "preachers" to please the political, national, patriotic and other moods of the audience. These tendencies leads to a distortion of the perception of reality, people's self-confidence and inability to adequately assess risks and dangers. The consequence of these phenomena is a crisis in the perception of God's truth, as the false theology of the audience becomes a "barrier" that makes it difficult or even making impossible to perceive God's truth.

Keywords: spiritual guidance, sermon, Jeremiah, God's Word, church, preacher, false prophet.

Буюкли Максим Георгиевич, студент магистратуры Одесской богословской семинарии, диакон церкви (г. Березовка, Одесской области, Украина). e-mail: bumax.ber@gmail.com

ВВЕДЕНИЕ

♦ Одним из основных условий заветных отношений между Богом и человеком является покорность людей Его Слову. Это условие было обязательным для ветхозаветного Израиля, именно таким оно остается и для современной Церкви. Ведь, как в Израиле, так и в Церкви, для обеспечения выполнения этого условия Бог поручил определенным людям доносить Его Слово Его народу. В Ветхом Завете эту роль должны были выполнять священники, левиты, пророки, иногда судьи и цари. В Церкви же Бог наставляет апостолов, пресвитеров, учителей, благовестников и пророков, чтобы они играли роль «канала», с помощью которого Бог передает Свое откровение Своему народу.

Цель этой статьи состоит в том, чтобы определить и описать кризис передачи и восприятия Божьего откровения в эпоху пророка Иеремии, сопоставив его с контекстом современного христианства для выявления параллелей, указывающих на опасные тенденции, и определить способы их преодоления. Поэтому в статье речь пойдет не столько о пророческом кризисе, сколько о кризисе керигматическом.

Хотя в современной библеистике термином «керигма» принято обозначать основное богословское послание новозаветных книг и отдельных перикоп Ветхого Завета, в этой статье оно будет употребляться в его этимологическом значении. Этимологически слово керигма перекликается с глаголом κηρύσσω (κηρύττω), который означает «быть провозглашателем, возвещать, созывать или приказывать через глашатая, публично проповедовать, учить чему-то важному»^[1] (в этой работе это слово используется в значении «проповедь», «поучение», «учение», «наставничество»).

Очевидно, ветхозаветные пророки и их пророчества были призваны реагировать на положительные или отрицательные решения израильского общества и его руководителей, а также предостерегать от неверных поступков и предупреждать о последствиях в случае непослушания Божьему Слову. Керигма же подразумевает постоянный и непрерывный процесс поучения, обучения, разъяснения Божьего Закона и его принципов. Именно об этой постоянной и сознательной передаче Божьего откровения будет идти речь в этом исследовании.

Эта статья состоит из трех разделов, каждый из которых описывает одну из сторон кризиса проповеднического служения, включая обзор и анализ проблемы, как в эпоху пророка Иеремии, так и в современном контексте. В частности, речь пойдет о дефиците сознательного обучения народа в Законе Божьем, о кризисе содержания керигмы, который зависел от настроения аудитории и о кризисе восприятия Божьей истины вследствие исповедания ложного богословия.

^[1] <https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1519635>

ДЕФИЦИТ КЕРИГМЫ КАК ПРИЧИНА ВОЗНИКНОВЕНИЯ И УТЛУБЛЕНИЯ КОВЕНАНТНОГО КРИЗИСА

а. В эпоху пророка Иеремии

Даже при беглом прочтении книги пророка Иеремии, можно понять, что пророк служил в тот период истории Иудеи, когда заветные отношения народа с Богом были нарушены настолько, что достигли пиковой точки, или, если так можно выразиться, точки невозврата. Многомилостивый и Долготерпеливый Бог был вынужден принять радикальные меры, чтобы отрезвить Свой народ и сделать возможным будущее восстановление ковенантных отношений с Израилем. Все, о чем предупреждал Моисей израильтян в своей проповеди на подступах к Ханаанской земле (см. Евр. 28 гл.), было реализовано Яхве именно в эпоху пророка Иеремии. Алекс Воргез по этому поводу справедливо заметил: «И люди, к которым Иеремия обращается в своей книге, не должны удивляться, потому что этот отрывок лишь точно передает все то, что в завете предусмотрено за непослушание Израиля Богу»^[2]. Это было время настоящего, если можно так сказать, ковенантного краха.

Но как же так могло случиться, что единственный народ на Земле, который владел записанным Божьим откровением, народ, который изначально был предупрежден об очень печальных для себя последствиях в случае нарушения завета со своим Господом, пренебрег всем этим и позволил произойти тому, от чего Бог строго его предостерегал и о чем заботливо предупреждал? Вне всякого сомнения, одной из основных причин случившегося является крайне низкий показатель духовного наставничества в Израильском обществе. Люди, избранные Богом для этого служения (священники, левиты, судьи, пророки, цари), просто не справились со своими обязанностями, связанными с наставлением общества в Законе Божьем. То послушание Закону Божьему, которое с трудом сумел привить израильтянам Моисей, впоследствии было утрачено из-за отсутствия надлежащей наставнической работы со стороны ответственных за это людей. Следствием такой безответственности было регулярное отступничество народа от Господа, что в свою очередь приводило в действие «механизм проклятий», который Бог определил как средство корректировки духовного состояния Своего избранного народа. Так возник и рос, с геометрической прогрессией, ковенантный кризис между Богом и Израилем, который усилился и достиг критической точки в эпоху пророка Иеремии.

Бог дал Закон Израилю, чтобы народ знал его, понимал его и соблюдал. И обязанность учить народ Божьему Закону лежала прежде всего на священниках и левитах, которым книга Закона была доступна. Они пре-

^[2] Воргез Алекс, *Книга Иеремии главы 1-25*, 324.

жде всего должны были обучать Закону весь народ, которому было предписано собираться в год отпущения на избранном Богом месте во время праздника Кущей (см. Пс. 31:9-13). Но этим обязанность священников и левитов обучать народ Божьей «науке» не ограничивалась. Не ограничивалась она так же и очередью служения при скинии и храме. Священники и левиты должны были наставлять народ в Законе Божьем не только во время общего собрания в скинии или храме, а, прежде всего, в тех местах, где они жили. Именно для этого Бог и расселил их между всеми коленами в Израиле (см. Мал.2:7). Таким образом, Божий Закон должен был укореняться в сердцах израильтян и проявляться в образе их повседневной жизни, как на личном, так и на общественном уровнях, что, в свою очередь, стало бы гарантией Божьего благословения в жизни общества, в соответствии с условиями Завета (ср. Пс.28).

Однако, оглядываясь на историю Израильского народа от завоевания ханаанского края до вавилонского плена, описанную в канонических книгах Библии, можно увидеть, что, в отличие от того, как это было задумано Богом, обучение Закону в Израиле было ситуативным и занимались им считанные люди в разные периоды времени. Иисус Навин (XIV-XIII вв. до н.э. И.Нав.22-24), пророк Самуил (XI в. до н.э. 1Цар.12:20-25), царь Иосафат, а также священники и левиты под его руководством (IX в. до н.э. 4 Цар.17:7-9; 19:4-11), священник Иодай, который наставлял молодого иудейского царя Иоаса (IX в. до н.э. 2 Цар.12:2), пророк Иеремия (VII-VI вв. до н.э.) – вот весь (возможно не совсем полный) список упомянутых в Библии людей, которые занимались наставлением израильского народа в Законе Божьем на более или менее постоянной основе. Важно учесть и тот факт, что Дух Святой через авторов книг Царств и Хроник по-особенному замечал эти моменты, когда Божьи люди провозглашали Его Слово Его народу.

Кроме указанных выше людей, которые наставляли народ на постоянной основе, встречались пророки, которые передавали короткие Божьи послания царям и обществу. Эти замечания свидетельствуют, что такие явления были, скорее, исключением, чем постоянной практикой. Исходя из этого можно сделать вывод, что те, кто был определен Богом для служения наставничества общества в Законе Господнем, в абсолютном своем большинстве проявили безответственность. Имея от Бога призвание быть наставниками для Его народа, они пренебрегли им, за что Господь впоследствии осудил их (см. Иез. 34 гл.). В своем комментарии к книге пророка Иеремии А.П. Лопухин пишет:

Видно, что в народе исчез страх перед истинным Богом и благоговение к Его святому закону сменилось языческой распущенностью. Основные заповеди о девственности, честности, справедливости были попораны как у знатных, так и у простолюдинов, даже у священ-

ников и пророков, которые вместо того, чтобы быть органами божественного закона, скорее были рабами тогдашних веяний, преклонялись перед светской властью и служили мамоне, отчего и неспособны были сколько поднять уровень нравственности в народе^[3].

Таким образом, ковенантный кризис выглядит как закономерное следствие отсутствия надлежащего наставления в Законе Божьем со стороны тех, кому это было поручено. Не имея духовной основы для жизни в соответствии с заповедями Божьего Закона, израильское общество очень легко поддавалось языческому влиянию соседних народов. Поэтому не трудно понять причину регулярных отступлений общества от Божьих путей в период правления судей, когда ковенантный кризис начинал зарождаться. Так же не трудно понять причину периодических духовных падений общества и малую эффективность духовных реформ некоторых благочестивых царей в период монархии в Израиле и Иудее, когда ковенантный кризис усиливался и, в конце концов, достиг критической точки, что пришлось на время служения пророка Иеремии.

Возникает вопрос: а могла бы ситуация быть другой, если бы обучение народа было на должном уровне? Пример с иудейским царем Иоасом позволяет дать положительный ответ на этот вопрос. Пока царь имел себе наставника в лице добросовестного священника Иоакия, его образ действий не вызывал нареканий со стороны Бога. Но после смерти Иоасия, Иоас остался без духовного наставника, и это стало причиной его духовной и моральной деградации, что вызвало Божье осуждение через уста Захарии, сына Иодаева, после чего царь приказал его убить (см. 2Хр.24:20-22). В связи с этим уместно вспомнить один из выводов Соломона: «Без пророческих видений народ развращен, когда же он хранит Закон, блажен» (Пр. 29:18).

Анализируя все вышесказанное, напрашивается вывод, что наличие призвания от Бога далеко не гарантирует достижения цели, ради которой это призвание было дано. Чтобы поставленная цель была достигнута, кроме Божьего призвания необходима так же ответственность и верность призванного человека. Пророк Иеремия, в определенный период жизни, получил от Господа ясное призвание быть Его глашатаем в самый критический момент взаимоотношений Яхве с Израилем. Он, как и некоторые другие Божьи пророки за всю историю Израиля, проявил максимальную ответственность и героическую верность, но был едва ли не единственным пророком своего времени, который передавал народу чистое и неповрежденное Слово Божье. Другие священники и пророки, будучи современниками Иеремии, не то, что не поддерживали его служение, но наоборот, находились в оппозиции к нему, усиливая тем самым и без того глубокий духовный кризис народа. По этому поводу М. Мангано пишет:

[3] Лопухин А.П. Толковая Библия, том 6, 10.

Иеремии всегда приходилось бороться за место в ряду истинных пророков. Среди людей было немало тех, кто называл себя пророком. Оставалось лишь разобраться, кого послал Сам Бог, а кто был простым обманщиком (см. 1 Царств 22). Похоже, что Иеремии в этом смысле досталось больше, чем остальным ветхозаветным пророкам. С одной стороны, он знал о божественном происхождении своего пророческого дара. С другой стороны, он предрекал не мир и утешение, а разрушение и смерть. Хотя Иеремия был уверен в своевременности своей проповеди, он все же сомневался в необходимости такого неумолимого подхода (20:7-8). Все другие пророки его дней пророчествовали мир и процветание (23:17; глава 28) и снискали любовь и уважение людей. Но они проповедовали ложь, за что Иеремия беспощадно обличал их (23:9-40)... Иеремия боролся с пророками и людьми не на жизнь, а на смерть, потому что на карту была поставлена не только его судьба, но и судьба всего народа^[4].

Духовный кризис иудейского общества в эпоху Иеремии был настолько глубоким, что его представители оказались просто не в состоянии что-то существенно изменить в своем мышлении и в практике жизни. Даже едва ли не единственное верное и богоугодное решение, принятое обществом, выражавшееся в намерении дать свободу рабам в соответствии с требованиями Божьего Закона, имело кратковременный характер и, в результате, не достигло завершающей стадии, из-за отсутствия твердой духовной основы, способной обеспечить возможность радикальных изменений.

На этом основании можно говорить, что причиной ковенантного кризиса в Израиле и Иудее в эпоху пророка Иеремии является керигматический кризис, проявившийся в дефиците керигмы (проповеди, наставничества, обучения) из-за небрежного отношения к своему призванию тех, кого Бог на это служение поставил. Прежде всего это касается священников и левитов, чьей прямой обязанностью было учить людей Закону Божьему в тех селениях, в которых они жили.

в. В современном контексте

История Церкви в определенной степени напоминает историю Израиля. В первые десятилетия после вознесения Иисуса Христа, пока в зародившейся Церкви действовали Апостолы и их ученики, наставление в учении Господнем среди христиан было на должном, или на высоком уровне. Но, со временем, под влиянием многих различных факторов, живая проповедь Божьего Слова, с целью евангелизации, наставления, учения и т.д. была заменена символами веры, катехизисами, «механическими» литургическими цитированиями определенных мест Писания. Это, в свою очередь, приводило к духовному опустошению христианства и, как следствие, к безбожному образу жизни как священства, так

^[4] Мангано Марк, Введение в Ветхий Завет, 355-56.

и мирян. Устаревший и совершенно непонятный язык литургии с одной стороны, и отсутствие переводов Писания на национальные языки «христианизированных» народов с другой, еще больше усугубляли духовный, а следовательно, и ковенантный кризис в западной и восточной церквях. В результате христианство обросло разнообразными обрядами и традициями языческого происхождения и перестало быть христианством по своей сути.

Но Иисус Христос однажды задекларировал: «...Я построю Церковь Мою, и силы ада не одолеют ее» (Мф. 16:17). Это слово Христа нарушиться не может. Поэтому во все времена истории Церкви, несмотря на общие тенденции к духовному отступлению, в ее среде находились верные Божьи люди, подобно семи тысячам мужчин в Израиле во времена пророка Илии, которые не преклонили свои колени перед Ваалом (см. 1Цар.19:18). Как следствие, Библия стала переводиться на национальные языки, становилась доступнее все большему количеству читателей, что способствовало духовному просвещению христиан, соответственно, и реформации Церкви.

На сегодняшний день Библия переведена почти на все языки мира, за исключением некоторых из тех, на которых говорят в странах, закрытых для проповеди Евангелия. Христианство является доминирующим по количеству последователей среди мировых религий. Существует достаточное количество богословских и духовных колледжей, семинарий и университетов, которые готовят грамотных проповедников. Но проблема дефицита истинной, обучающей и наставляющей проповеди и сегодня оказывается достаточно острой и актуальной в большей части мира.

Причин такого явления на самом деле множество, но основная, наверное, ничем не отличается от ветхозаветной – увлечение личными интересами (в широком понимании) тех, кто призван проповедовать, учить и наставлять людей. Одни призванные проповедники не уделяют достаточного времени для изучения Божьего Слова и подготовки библейской проповеди, поскольку заняты финансовым обеспечением себя и своих семей. Других удовлетворяет невежество их «паствы», поскольку это удобно для обеспечения своей власти над ними и дает возможность получать финансовый доход.

Без сомнения, есть и те, кто добросовестно пытается выполнять свое призвание, проповедуя и обучая людей в учении Господнем. Но, если посмотреть на современное христианство в целом, то можно заметить, что в своем большинстве оно находится в глубоком ковенантном кризисе и этот кризис усиливается. Вполне возможно, что ковенантный кризис современного христианства, подобно кризису времен пророка Иеремии, подходит к критической точке, о которой Христос сказал: «...Сын Человеческий, когда придет, найдет ли Он на земле веру?» (Лк. 18:8).

Следует отметить, что не все, кто сегодня стремится учить людей и проповедовать Слово, имеют на это призвание от Бога. И, соответственно, их проповеди и учения лишь вводят людей в заблуждение и уводят от истины во Христе. Поэтому призвание является основным в проповедническом и пастырском служении. Но, как говорилось выше, одного призвания недостаточно – необходима ответственность и верность призванного служителя.

Чтобы передавать Божье Слово другим, необходимо самому уметь слышать Божий Голос, правильно понимать Его и повиноваться Ему, то есть быть духовным человеком, потому что духовность проповедника определяется его способностью слышать и понимать Божий Голос. В то же время, проповеднику необходимо иметь определенные навыки и способности доносить Божье Слово слушателям так, чтобы они его понимали. Даже в евангельских церквях, где проповеди уделяется особое место, не всегда и не везде то, что говорится с церковной кафедры, является Словом Божиим, хотя и основывается на Библии. Бывает и такое, что проповедник говорит правильные вещи, но слушатели его не понимают из-за отсутствия логической связи между отдельными частями проповеди. Многие проповедники, имея дар и призвание, просто не хотят развивать свой дар через обучение (пусть даже самостоятельное), поэтому их проповеди десятилетиями остаются на уровне не выше среднего. При этом они самоуверенно оправдывают себя, что их во время проповеди ведет Святой Дух.

Также наблюдается не очень высокий уровень работы с людьми «вне кафедры». Во многих евангельских церквях отсутствует регулярная практика общения с отдельными категориями верующих с целью их духовного формирования и роста. Даже надлежащей подготовки к крещению новообращенных иногда не проводится, не говоря уже о работе с братьями, с сестрами, с семьями, с вдовами, с родителями и т.д. И проблема эта заключается не столько в отсутствии служителей, которые бы эту работу должны были проводить, сколько в отсутствии видения у служителей о необходимости такой работы, или недостаточной их заинтересованности в этих процессах. Они скорее будут находить оправдания для себя, почему не могут этим заниматься, чем будут искать пути для их реализации. Эти и подобные им причины составляют проблему дефицита обучения в Божьем Слове актуальной для современного христианства. Ведь Христос ставит в Церкви «одних в апостолы, других в пророки, третьих в благовестники, четвертых в пастыри и учителя» (Еф. 4:11), чтобы каждый христианин был духовно сформирован твердым, непоколебимым, способным преодолевать различные искушения, и противостоять любому лжеучению. Другими словами, наученный и сформированный в учении Господнем христианин сможет преодолевать любой кризис.

Современные проповедники имеют огромное количество ресурсов для полноценного осуществления своего призвания. Самым главным из них является Писание. Джон Стотт в своей статье «Определение библейской проповеди» пишет:

Если Бог дал нам Писание, Он также дал нам учителей, чтобы объяснить это Писание. И те, кто призван проповедовать, должны помнить это. Подобно Тимофею, мы должны посвятить себя публичному чтению Писания, проповеди и учению (1 Тим. 4:13). Мы должны не только читать Писание в церкви, но также выявлять в нем все доктринальные наставления и поучения. В этом заключается библейская причина, почему Бог дал нам Писание как текст, который, с одной стороны, богодухновенный, то есть имеет божественное происхождение и авторитет, а с другой стороны, в определенной степени, закрытый или трудный для понимания. Поэтому, в дополнение к этому тексту, Он дал нам учителей, чтобы они раскрывали его, объясняли и учили людей, как применять его в повседневной жизни^[5].

Кроме Писания, как основного источника Божьего откровения современным проповедникам и учителям доступны и другие разнообразные ресурсы, способствующие повышению качества образования, а также всевозможные «платформы», как церковные, так и внецерковные, позволяющие качественно доносить Божье Слово своим современникам. Если Бог наделил человека даром проповеди, учительства или благовестия, и призвал его к этому служению, обеспечив при этом необходимыми ресурсами, то его ответственность заключается в том, чтобы качественно выполнить свое призвание. Кроме полноценной жизни во Христе, ответственное отношение к призванию проповедника Божьего Слова предполагает стремление учиться, искать новые методы и ресурсы для достижения максимального результата. При этом важно не «пойти по следам» ветхозаветных учителей Израиля, которые увлеклись удовлетворением своих интересов, пренебрегая своей ответственностью учить народ Божьему Закону, но всецело посвятить себя исполнению своего призвания, говоря, наставляя, обучая людей, чтобы помогать своим ученикам и слушателям верно следовать Господнему пути.

14 КРИЗИС СОДЕРЖАНИЯ КЕРИГМЫ КАК СЛЕДСТВИЕ ИСПОВЕДАНИЯ ЛОЖНОГО БОГОСЛОВИЯ И СТРЕМЛЕНИЯ УГОДИТЬ НАСТРОЕНИЯМ АУДИТОРИИ

а. В эпоху пророка Иеремии

Другая сторона керигматического кризиса в эпоху пророка Иеремии заключалась в зависимости содержания керигмы от религиозно-наци-

^[5] Стотт Д. *Определение библейской проповеди*, 2.

онального настроения иудейского общества. Время служения Иеремии пришлось на очень сложный геополитический период, когда практически все Ближневосточные цари ввязывались в борьбу друг с другом за возможность политического влияния в регионе. Опрометчивое решение царя Иосии остановить фараона Нехао, шедшего к Евфрату на войну с Ассирийским войском, привело к тому, что Иудея на одиннадцать лет оказалась вассалом египетского царя (Ср. 2Цар. 23; 2Пар. 35-36; Ер. 46), после чего на три года стала подвластной царю Ассирийскому Навуходоносору. Затем были набеги со стороны Халдеев, сирийцев, моавитян и аммонитян (2Цар. 24), а в 597 г. до н. э. после захвата Иудеи вавилонянами, общественная элита во главе с царем была изгнана со своей территории. Над оставшимся в своей земле народом Навуходоносор поставил присягнувшего на верность Вавилону царя Седекию, которую он в конце концов нарушил, чем спровоцировал разрушение Иерусалима и пленение всего иудейского народа, за исключением небольшого количества бедняков в 586 г. до н. э.

Именно время правления Седекии как период определенной религиозно-политической неопределенности было самым важным для Иудеи и самым сложным для пророческо-наставнического служения Иеремии. Для Иудеи этот период был важен, поскольку ее дальнейшая судьба имела возможность измениться как к лучшему, так и к худшему. Для пророка он был сложным, потому что призывы Иеремии резонировали с надеждами иудейского народа и голосами абсолютного большинства современных пророку «проповедников». Алексей Хергозерский по этому поводу пишет:

Начав свое служение через девяносто лет после разрушения царства Израильского и за сорок лет до пленения Вавилонского, при самом возникновении Набопалласаровой династии на Вавилонском престоле, пророк неумолчно возвещал будущую судьбу своего несчастного отечества, развращенного Манасией и Амоном; – возвещал для того, чтобы указать путь к возможно лучшему выходу из затруднительных и бедственных обстоятельств^[6].

Правдивое Слово пророка выглядело в глазах общества и руководства Иудейского царства как враждебная пропаганда, поэтому его общественное положение было крайне тяжелым. Об этом А. Хергозерский пишет следующее:

...Очевидно, что и при благочестивом Иосии положение пророка Иеремии было самым неблагоприятным. Оно стало еще хуже после смерти этого царя, когда правители народа из ложно понятого патриотизма стали очень раздражительными и неразумными вследствие иностранного вмешательства в дела Иудеи сначала фараона Нехао (он

^[6] Хергозерский А., *Обозрение Пророческих Книг Ветхого Завета*, 77.

увел в плен Иоахаза, постановил царем Иоакима, наложил тяжелую дань на Иудею), а затем Навуходоносора, который начал переселение Иудеев в Вавилон и присоединил их родину к областям Вавилонским. Тогда всякое слово обличения против идолопоклонства, за которое заступался Иоаким и Седекия, считалось оскорблением величества; а провозглашенная Иеремией воля Божия о покорности царю Вавилонскому объявлена изменой отечеству. Поэтому Иеремия, как вестник истины и обличитель беззаконий, подвергался тогда постоянным и тяжким преследованиям и гонениям^[7].

Но ни патриотическая любовь Иеремии к своей родине и народу, которую он беспорно испытывал, ни неприязненное отношение со стороны практически всего иудейского сообщества, вплоть до его собственной семьи, не могли заставить Иеремию изменить содержание Божьего послания, которое он верно должен был передавать своему народу. Его верность Богу и своему призванию была выше его любви к соотечественникам, его собственного желания немедленного освобождения всех пленных, возвращения посуды в Божий Храм, а также его собственного признания в обществе. Сам он был готов согласиться со всеми, кто пророчествовал мир и освобождение от вавилонского ига, но Бог побуждал его говорить противоположное – говорить истину.

Темы проповедей пророка Иеремии были разными и менялись в соответствии с меняющимися обстоятельствами. Пока была возможность что-то изменить в судьбе Иудеи, Иеремия призывал народ смириться с Господом, чтобы Он отвернул Свой гнев от нее. Когда стало понятно, что ни царь, ни народ не способны привести свое мышление и образ жизни в соответствие с принципами Божьего Закона, пророк стал настойчиво предвещать неизбежную гибель Иудеи и плен остаточного народа. Ричард Пратт об этом пишет следующее:

До первого вторжения вавилонян Иеремия призвал народ к истинному покаянию, чтобы предотвратить нашествие. Поскольку набеги вавилонян продолжались, Иеремия понял, что разрушение Иерусалима неизбежно. И с того времени пророк стал призывать людей смириться, покаяться и приготовиться к тяготам плена^[8].

16 Более того, когда вавилонское войско осадило Иерусалим, Иеремия стал призывать царя и народ к подчинению власти Навуходоносора, как единственного способа сохранить в целостности город и Храм, что в глазах князей и всего иудейского общества выглядело как предательство. Следует отметить, что кроме обличения, призывов к покаянию и предупреждений о Божьем суде, в содержании керигмы Иеремии звучали и ноты надежды. Пророк возвещал, что после суда, когда общество переосмыс-

^[7] Там же, 73-74.

^[8] Пратт Р. *Он дал нам пророков*, 38.

лит свое отношение к Завету с Богом, Он восстановит то, что было нарушено и разрушено, и отношения Бога с Его народом выйдут на новый, более качественный уровень.

Но Иеремия был, едва ли не единственным вестником истины Божьей, среди многих других, претендовавших на истину, своих современников. Остальные «проповедники» того времени среди иудеев, живших на родине, а также среди тех, которые уже ранее успели оказаться в плену, предвещали совершенно противоположное, уверяя народ в обязательной Божьей защите и скорой репатриации всех пленных.

Почему же была такая разница в содержании проповеди Иеремии и его «коллег по цеху»? Дело в том, что, во-первых, священники и пророки того времени верили в ложное богословие, что наличие и функционирование Иерусалимского Храма гарантирует им Божью защиту. Они не хотели замечать того, что бедствия, с которыми им пришлось столкнуться, находятся в причинно-следственной связи с их богоотступничеством. По этому поводу Алекс Воргез, комментируя отрывок из четырнадцатой главы Книги пророка Иеремии замечает:

В тексте мы видим попытку Иеремии смягчить грехи народа, возложив вину за ошибки на лжепророков, которые проповедовали вечный шалом на этой земле. Лжепророки исходили из того, что Бог не нарушит Свой завет с Израилем. Однако они не смогли осознать очевидные вещи – грехи народа и нарушение этим народом завета, проклятие завета и необходимость осуждения. Их односторонний подход к богословию привел к тому, что у них возникло представление о Боге, Которого можно приручить и Который никогда не обидит Свой народ, не отменит завета. Они проповедовали учение, которое получилось субъективным и лишь отчасти истинным. Ложь, если ее постоянно повторять, способна принять образ истины, и поэтому уязвимое и доверчивое общество может также начать принимать ее за истину^[9].

Осознавая заблуждение, в котором погрязло иудейское общество, Иеремия по повелению Божьему предупреждал его о неизбежной беде в виде разрушительного для Иерусалима нашествия халдейского войска, даже проиллюстрировал ее актом разбития глиняной банки (см. Иер. 19 гл.). Однако, обманчивое убеждение общества в «ковантной безопасности» сделало их «глухими» к Божьим призывам. По этому поводу, А. Воргез отмечает:

...История с избиением и заключением Иеремии Пасхором (Иер. 20:1-6) показывает, что ответом на это обращение было вовсе не покаяние народа и просьба у Бога милости накануне катастрофы, а та же упрямая надежда на неуязвимость Иерусалима как Божьего города,

^[9] Воргез Алекс, *Книга Иеремии, главы 1-25*, 247-248.

который наслаждается своей безусловной гарантией защиты. Только историческая реальность событий 587 г. до Р.Х. потрясла самодовольство и ложную уверенность этого народа^[10].

Во-вторых, их оптимистические прогнозы были мотивированы нежеланием «гневить» царя, князей и народ обвинениями в отступничестве, а также патриотическим настроением общества. Желая соответствовать «духу времени», они предпочитали говорить то, что народ был готов слушать, а не то, что нужно было говорить, учитывая Завет. Их больше волновала политико-экономическая независимость государства, чем собственное и общественное духовное состояние. Они считали, что важнее поддерживать патриотический дух у тех, кто пытается противостоять вавилонской осаде, чем мотивировать общество к восстановлению заветных отношений с Господом. В конце концов, их речи убеждали общество в правильности их образа жизни, и это лишь приближало неизбежную гибель, разрушение Иерусалима и длительное пленение.

Различия в керигматическом содержании речей пророка Иеремии и других его современников не указывают на разницу в их отношении к своей родине и своему народу, как кому-то могло показаться. Иеремия, резко указывающий обществу на его недостатки и предсказывающий ему Божий суд, на самом деле показывал этим свою неподдельную любовь, как к людям, так и к родине. То, что он говорил обществу, падшему в нечистоте, которое не хотело его понимать и принимать, отдавалось искренней болью в его душе. Его коллеги-оппоненты не понимали, что их утешительные и ободряющие, оптимистически настроенные речи, оказывают «медвежью услугу» народу, который устремляется к своей гибели. По этому поводу Лопухин написал:

Юношей пророк охотно принял на себя свою высокую миссию, но потом, когда взятое им на себя дело изолировало его от других людей, превратило его во «врага народа», – его чувствительное сердце начало страдать очень сильно. Положение его можно было назвать высоко трагическим: он должен был обращать к Богу народ, отступивший от Иеговы, зная хорошо, что его призывы к покаянию останутся безрезультатными. Как он должен был страдать, видя непослушание народа, который он любил и которому, однако, не мог помочь... Как должно было его тяготить клеймо, наложенное на него общественным мнением как на государственного предателя... То обстоятельство, что Господь не желал даже принимать его молитв за иудейский народ и неприязненное отношение к нему всех иудеев, даже родных, – все это доводило пророка до отчаяния, и он думал лишь о том, как бы ему уйти в далекую пустыню, чтобы там оплакивать судьбу своего народа^[11].

^[10] Там же, 324.

^[11] Лопухин А. П. *Толковая Библия, том 6*, 9.

Таким образом, пророк Иеремия, в отличие от своих современников, не позволил себе ради политических убеждений, ради патриотизма и собственной популярности изменить содержание Божьего откровения, с которым был послан к своему народу.

в. В современном контексте

К большому сожалению, в современном христианстве с содержанием проповеди дела обстоят не лучше, чем в эпоху пророка Иеремии. Еще при жизни Апостолов появлялись ложные учителя и лжепророки, которые искажали Евангелие, что приводило к возникновению различных ересей, а следовательно, и к неверному образу жизни тех, кто их слушал и принимал. Людям, которые не имели записанного Божьего откровения, было сложно распознать отклонения от здравого учения, поэтому они часто принимали ложную науку за истинную. Даже в наше время, когда каждый христианин имеет свой, возможно даже не один, экземпляр Библии, далеко не все регулярно к ней обращаются, не говоря уже о том, чтобы попытаться углубиться в суть ее учения. Современные христиане склонны больше полагаться на грамотность и красноречие проповедников, чем самим попытаться понять, что говорит Господь в Своем Слове. А проповедники, к сожалению, очень часто противоречат друг другу. И как человеку разобраться, кто говорит истину, а кто ее искажает или недоговаривает?

По-особенному актуальность и глубина этого вопроса ощущается в современном постсоветском христианском сообществе на фоне войны, которую развязала Россия против Украины. Столько злоупотреблений Божьим Словом, столько противоречий между проповедниками, столько искажений значения текстов Писания, наверное, история еще не знала. Вместо стремления проповедовать библейское учение, которое позволяет адекватно оценить происходящее, множество проповедников, разделяющих взгляды, навязанные пропагандой российских властей, не то, что не осуждают насильственные и противоправные действия власти и армии, но наоборот – поддерживают их и призывают к ним.

Ложное восприятие реальности, основанное на вере в лживость средств массовой информации, привело к искажению богословия и стремлению угождать своим убеждениям и убеждениям слушателей. Для многих проповедников и учителей церкви источником истины стала не Библия, а телевидение, поэтому и их поклонение направлено не на Христа, а на государственную власть. Поэтому и содержание их проповедей зависит не от желания угодить Богу, а от страха перед преступной властью, которую они ошибочно считают «властью от Бога», неверно понимая учение апостола Павла «... нет власти не от Бога; существующие же власти от Бога установлены» (Рим.13:1). На этом основании такие проповедники считают, что не имеют права осуждать действия властей и

ругают тех, кто это себе позволяет. Однако, власти не своей страны те же христиане и проповедники могут и ругать, и осуждать, не испытывая угрызений совести.

Также вызывает удивление и горечь то, что многие современные проповедники, выступая против активности ЛГБТ-сообщества, поддерживают и оправдывают насилие со стороны своей армии. Понятно, что законодательство РФ изменили настолько, что любые попытки разоблачить действия власти или армии расцениваются как преступление, но ведь существует библейский принцип «бояться Бога больше, чем людей» (Деян. 4:19). Этот страх перед властью заставляет многих церковных деятелей всех конфессий «подгонять» содержание своих проповедей под государственную «цензуру». Лишь мизерное количество верных Божиим стандартам служителей, несмотря на риски, пытаются «докричаться» до христианского сообщества, ослепленного кремлевской ложью, чтобы обратить от поклонения государственным «идолам» к настоящему следованию за Христом.

Комментируя отрывок Иер. 23:16-18, Алекс Воргез замечает:

...люди, которые действительно говорят Божье слово, делают это, исходя из своих взглядов на деяния Бога в истории человечества. Их религиозная идеология не переплетена с местной, национальной или мировой политикой – ее центром является власть Бога над этим миром, Его активный труд по приведению этого мира в соответствие с Его планами и целями. Они не прислушиваются ни к какому другому голосу, кроме голоса Бога, и с особым подозрением и недоверием они относятся к тем, кто «рассказывает мечты своего сердца» (Иер. 23:16). Они видят надежду, когда, кажется, уже надеяться не на что, но они также видят болезнь и беду, когда люди не имеют даже тени сомнений в том, что у них все хорошо. Они не говорят «шалом», когда его действительно нет. Они несут слова осуждения тем, кто поступает «по упрямству своего сердца» (Иер. 23:17). Они воспринимают шалом как дар Бога для тех людей, которые в своем обществе поступают по справедливости и правде, а не как безусловную гарантию благополучия. Настоящие пророки, подобные Иеремии в этом отрывке, не утешают людей приятными словами, которые те хотят услышать, а обращаются к ним со словами призыва к покаянию, верности, послушанию и преображению^[12].

В силу ряда причин, в современной церкви проповедник сталкивается с искушением говорить то, что людям приятно слышать, поэтому он сознательно не договаривает всей истины, по сути, подстраивая содержание проповеди под настроение своей аудитории. Стремясь к популярности, такие проповедники приносят в жертву полноту Божьего откровения, избегая острых вопросов, или же проповедают ложь, собственного

^[12] Воргез Алекс, *Книга Иеремии главы 1-25*, 386-87.

«производства». Многие люди не хотят слышать правду, поэтому проповеди, указывающие на истинные причины происходящего и правильные пути выхода из кризиса, не находят отклика в сердцах большинства, а наоборот, вызывают недовольство и критику. Отдавая предпочтение одним темам Библии (благодать, Божья любовь, благословение, Божье прощение и т.д.) и избегая других (святость, Божья справедливость, наказание, ответственность человека и т.д.) формирует у верующих людей неполноценное, следовательно, ложное богословие и, как следствие, определенную половинчатость в так называемом «христианском» образе жизни.

Настоящий проповедник понимает, что даже в моменты кризисов важно не столько утешить или ободрить человека, как помочь осознать пусть «горькую», но правду. В трудные периоды жизни люди хотят слышать что-то утешающее и ободряющее и это нормально, но утешение и ободрение имеет целью помочь людям достойно преодолеть кризис, а не просто успокоить. Тяжесть жизни современного человека не обязывает проповедника быть для него просто утешителем. Конечно же, важно уметь утешать страждущих, но не менее важно помочь человеку определить и объективную причину его кризиса, оценить возможные риски и предложить верные пути выхода из ситуации. Как бы тяжело ни складывалась жизнь людей в период кризиса, нельзя сводить проповедь до уровня психотерапевтического сеанса или к национал-патриотическим призывам. Беззаконник должен знать, что он беззаконник и понимать последствия своего образа жизни. Обличение грехов играет роль зеркала, и призвано отразить истинное состояние человека без дополнительных эффектов «макияжа». Бог всегда дает возможность живому человеку избежать нежелательного будущего через радикальное переориентирование вектора жизненного пути – через покаяние.

Итак, исходя из всего этого, можно сделать вывод, что содержание керигмы должно определяться не политико-экономическими соображениями, ни национал-патриотическими настроениями, ни «духом времени», ни стремлением к популярности и признанию, а ее Автором, Который через Свое Слово, с одной стороны, поощряет тех, кто послушно следует Его инструкциям, а с другой, честно и прямо предупреждает людей об их ответственности за выбранный путь.

КРИЗИС ВОСПРИЯТИЯ КЕРИГМЫ, КАК ЗАКОНОМЕРНОЕ СЛЕДСТВИЕ САМООБМАНА СЛУШАТЕЛЕЙ

а. В эпоху пророка Иеремии

Керигматический кризис в эпоху пророка Иеремии выражался еще и в неспособности, а также в нежелании общества и его религиозно-политических руководителей воспринимать истину и адекватно реагировать

на нее. Создается ощущение, что они не просто искренне заблуждались, а сознательно сопротивлялись всему, что им говорил Бог через Иеремию (ср. Иер.6:16). Определить причины такого явления становится возможным, если попытаться проанализировать некоторые известные нам примеры сопротивления Божьей истине в этот период.

Первым таким примером может послужить сожжение пророческого слова царем Иоакимом (Иер. 36). Несмотря на то, что некоторые князья просили царя не уничтожать свиток, он все же демонстративно часть за частью отрезал прочитанный его кусок и бросал в горящую рядом жаровню. Скорее всего, он воспринимал написанное как совместное произведение Иеремии и Варуха, ведь по его мнению, Бог не мог поступить с Иерусалимом, в котором находился Его Храм так, как об этом было написано в свитке. По его логике автором такого «послания» не мог быть Бог, следовательно, Иеремия и Варух сговорились против своей страны, за что должны были бы быть арестованы.

Другой пример – это неповиновение царя Седекии, которому Иеремия прямо указывал на необходимость подчиниться вавилонскому царю, чтобы сохранить город и жизнь народа (Иер. 38). Царь, хотя и понимал, что пророк передает ему Божье послание, но собственные страхи мешали ему решиться прислушаться к нему и подчиниться ему.

Следующим примером являются священники и пророки, которые из-за собственной греховности и, как говорилось уже в предыдущей главе, из-за надежды на ложное богословие, сопротивлялись Божьему Слову, провозглашаемому Иеремией.

Отдельного внимания заслуживает пример сопротивления Божьему Слову со стороны народа, который попросил Иеремию спросить у Бога об их планах относительно бегства в Египет, пообещав при этом неуклонно выполнить то, что Бог определит. Но впоследствии народ не смог адекватно воспринять Божье Слово, потому что оно не соответствовало их собственным представлениям о том, что правильно, а что нет, что для них хорошо, а что плохо.

Алекс Воргез по поводу такого неповиновения Божьему Слову со стороны иудейского общества подытоживает:

22

Реакция священников, пророков и народа на проповедь Иеремии показывает типичную реакцию человека на слово Божье. Священники, пророки и люди, собравшиеся в храме, продемонстрировали полное неприятие Божьего слова, попытку подать голос пророка ложью, слушание лишь половины из того, что сказал пророк, и наконец, стремление заставить пророка замолчать^[13].

Эти примеры позволяют сделать вывод, что на восприятие Божьего Слова иудеев времен пророка Иеремии повлияли: недоверие пророку,

[13] Воргез Алекс, Книга Иеремии главы 26-52, 67-68.

который говорит, что он послан к ним Богом, надуманный страх перед последствиями послушания Божьему Слову, греховность слушателей и собственные представления о том, что правильно, а что нет. Такая особенность людей самостоятельно определять, что правильно, а что нет, является самообманом.

Кризис восприятия керигмы проявлялся не только в отвержении Божьего послания, но и в неприятии и преследовании посланника, передающего его. Цари, священники и лжепророки, иудейский народ – все пытались не только заставить пророка молчать, но и искали повода и возможности уничтожить его. Только Божья защита, обещанная Иеремии в момент призвания на служение, проявлявшаяся иногда через богобоязненных влиятельных людей, позволила Иеремии пережить все и верно выполнить свою миссию. Описывая эту верность пророка своему призванию, А. Воргез хорошо заметил:

Тот факт, что народ не принимал его учения, не мог заставить его прекратить служение, и он продолжал говорить от имени Яхве. Обладая поразительным поэтическим воображением, Иеремия выражает в этой книге свое (и Яхве) горе, свою внутреннюю борьбу и свои страдания, связанные с народом, который упорно выбирал для себя путь самоуничтожения. Эта книга показывает Иеремию как пророка с неугасающей надеждой, пророка, который страстно и красноречиво доносит до народа великие планы Яхве относительно возрождения этой страны, которое произойдет после ее гибели и долгих лет пленения народа в чужой стране^[14].

Итак, самоуверенное иудейское общество оказалось неспособным адекватно реагировать на Божье Слово, провозглашенное через пророка Иеремию. Их страхи, неоправданные надежды на «неприкосновенность» Иерусалима, в котором находился Божий храм, недоверие «подлинности» Божьего призвания пророка Иеремии и его помощника Варуха, сделали их «глухими» к Божьему Слову – Его предостережениям, предупреждениям и призывам, что привело к горьким непоправимым последствиям на несколько десятилетий вперед.

в. В современном контексте

В современном христианстве ситуация с восприятием Божьей истины так же, как и в эпоху пророка Иеремии, оставляет желать лучшего. Всеобщее стремление людей к жизненному комфорту перекинулось и на духовную сферу жизни многих христиан. Нежелание «перенапрягаться» провоцирует у людей поиск легких путей. Имея Библию, люди не находят времени, чтобы ее регулярно читать, не говоря уже о том, чтобы изучать. Вместо этого они утоляют духовный голод просмотром видеороликов,

^[14] Там же, 22

фильмов, картинок с библейскими цитатами, иногда проповедями (по настроению) и тому подобное. Естественно, что такая духовная «пища» не открывает людям всей Божественной истины, и они, наряду с пониманием основных доктрин, надеются на «обделенное» богословие, подобно иудеям времен пророка Иеремии.

Так же, как и в эпоху пророка Иеремии, ныне нежелание людей принимать всю Божью истину основывается на самообмане. В погоне за духовным комфортом люди очень избирательно относятся к тому, кого из проповедников слушать, а кого нет. Они избирательно подходят к темам проповедей, которые готовы слушать, самостоятельно определяя, что для них лучше. Апостол Павел предупреждал о таком избирательном подходе к проповеди в своем втором послании к Тимофею: «Ибо будет время, когда здравого учения принимать не будут, но по своим прихотям будут избирать себе учителей, которые льстили бы слуху, и от истины отвратят слух и обратятся к басням» (2Тим.4:3-4). Поэтому, когда проповедь или разговор содержит в себе обличение, осуждение, призыв к ответственности и т.д., она встречает сопротивление со стороны таких слушателей, а проповедник подвергается жесткой критике. По этому поводу А. Воргез отмечает:

Противодействие верной проповеди Божьего слова, как тогда, так и в наши дни, бывает вызвано тем, что люди воспринимают ее как угрозу их устоявшемуся образу жизни и поведения, их больному и ошибочному восприятию реального мира. Проповеди Иисуса порождали похожую реакцию, потому что Он постоянно призывал смотреть на вещи не так, как в те времена было принято религиозными и политическими институтами Иудеи (см. Мк. 3:6; 14:1). Иисуса также постоянно осуждали за то, что Он выступает против храма^[15].

Но отвержение слушателями Божьего послания к ним не может быть основанием для молчания проповедника. Те, кто призван передавать Божье Слово людям, отвечают перед Богом за то, насколько верно они выполняют свою миссию. Верность Божьему Слову в проповеди может быть смертельно опасной для проповедника, но это не повод отказаться от проповеди или изменить ее содержание. Верный проповедник понимает, что его проповедь не обязательно будет популярной, принятой и применимой слушателями, но она обязательно должна быть Словом от Господа.

Возвращаясь к теме агрессии РФ против Украины, которую она начала еще в 2014 году, можно заметить, что люди, которые верят российской пропаганде, полностью закрыты для восприятия не только правдивых свидетельств из Украины, но и для Божьей истины, которую пытаются донести до них настоящие проповедники, а не те, которые подобно им

^[15] Там же, 67-68.

отравлены верой в «святую миссию» «русского мира». Они готовы воспринимать лишь ту часть Священного Писания, которая, по их мнению, позволяет им оправдывать свое «молчание». Поэтому и ищут себе проповедников, которые бы улаждали их уши. Но, когда поднимается «голос истины», как коршуны набрасываются на него, пытаются заставить замолчать его, опираясь на псевдо-богословие, которое впитали в себя, даже не пытаются его критически осмыслить.

Такое явление наглядно отражает глубину кризиса восприятия Божьей истины, по крайней мере, в современной постсоветской христианской среде, и не только в России, но и в других европейских странах, и в Соединенных Штатах Америки, и даже в Украине.

Выводы

◆ Из вышесказанного можно подвести итоги и сделать определенные выводы.

Во-первых, для того, чтобы не нарушались заветные отношения Бога с Его народом (сегодня с Церковью), необходимо регулярное наставничество Божьих детей в Его учении. Люди, оставшиеся без духовной пищи, вряд ли смогут сами себя прокормить. Поэтому Бог определил пастырям и учителям заниматься этой работой в церквях, независимо от деноминации. Постоянство и верность в этой работе увеличат шансы на ковенантную прочность в отношениях Церкви со своим Господом.

Во-вторых, глашатаи Божьи обязаны передавать полноту откровения, а не отдельные его части, чтобы не исказить истины, и тем самым не подвергать «паству» риску надеяться на ложное богословие. Никакие высокие идеалы не должны стать причиной обеднения содержания проповеди или даже минимального искажения. Ответственность перед Богом должна быть приоритетнее желания понравиться аудитории. Поэтому акцент следует делать не на популярности, а на истинности, даже если ради этого придется пострадать.

В-третьих, негативная реакция слушателей на здоровое учение не должна стать поводом для проповедника прекратить говорить истину. Бог предупреждал и Иеремию, и современного ему Иезекииля, и также предупреждает проповедников сегодняшнего дня, что реакция слушателей на Его истину может быть воинственной. Так оно и было в жизни пророков, в жизни Иисуса Христа и апостолов, так же оно происходит и сейчас. Но, несмотря на поведение людей, которые не желают принимать истину, ни пророки, ни Христос, ни апостолы не переставали возвещать людям Божью истину. Не должны себе этого позволять и современные служители Его Слова. Современная керигма не должна зависеть от реакции слушателей – она просто должна быть истинной. Наверное,

будет уместным привести здесь цитату из книги Уолтера Кайзера «Проповедь и преподавание Ветхого Завета. Руководство для церкви»:

То, что нам сегодня крайне необходимо, – это сильная, чистая проповедь Божьего Слова в полном его объеме (вся воля Божья), со всеми его утверждениями (абзац за абзацем, глава за главой) и во всей его силе (в силе слова, написанного под руководством Святого Духа)! Если мы довольствуемся меньшим, то мы как будто пытаемся потушить игрушечным водным пистолетом пламя секуляризма, язычества и множества других явлений, охвативших культуру^[16].

Поскольку Бог оставил Свое Слово людям, задача Его проповедников, которые призваны обучать людей состоит в том, чтобы верно передать его всем, кому оно предназначено через проповедь, обучение и наставление – через керигму.

БИБЛИОГРАФИЯ

- Браун Д., *Трансформирующая проповедь*. Пер. с англ. Воронеж, ФГУП «ИПФ», 2003.
- Брюггеман У., *Введение в Ветхий Завет*. М.: Библейско-богословский институт св. апостола Андрея, 2009.
- Воргез А., *Книга Иеремии главы 1-25, Вера и святость*, Санкт-Петербург, 2010.
- _____ *Книга Иеремии главы 26-52, Вера и святость*, Санкт-Петербург, 2012.
- Кайзер У. *Проповедь и преподавание по ВЗ. Руководство для церкви*. ТСМ, 2013.
- Крошкина Л., *Проблемы стиля современной церковной проповеди* // Вестник Свято-Филаретовского института, 2015, №15.
- Ла Сор Сэнфорд У., *Обзор Ветхого Завета*. Одесса: Богомыслие, 1998.
- Лопухин А.П., *Толковая Библия, Том 6*, Стокгольм, 1988.
- Мангано Марк, ред. *Введение в Ветхий Завет*. Москва, 1958.
- Мартинс Э., *Замысел Бога*. Санкт-Петербург: Библия для всех, 1995.
- Пратт Р., *Он дал нам пророков*. Изд.: Христианское библейское братство, 2000.
- Рижский М.И., *Библейские пророки и библейские пророчества*. М.: Политиздат, 1987.
- Стотт Д., *Призвание христианского служителя*. Санкт-Петербург: Мирт, 2006.
- Хергозерский А., *Обзор Пророческих Книг Ветхого Завета*. Санкт-Петербург: «Holy Trinity Orthodox Mission», 2002.
- Ценгер Э., *Введение в Ветхий Завет*. М.: Библейско-богословский институт св. апостола Андрея, 2008.
- Чантри В., *Евангелие сегодня*. Карлайл: Издательство Церкви ЕХБ «Завет Христа», 1996.
- Шульц С. Дж., *Ветхий Завет говорит*. М.: Духовное возрождение, 1993.

^[16] Кайзер У. *Проповедь и преподавание по ВЗ руководство для церкви*, 132.