

Дэвид Деветт

Церковь. Для чего
она нужна?

Алестейя-групп

Церковь. Для чего она нужна? Программа на будущее для миссионерской и социальной работы церкви

© David Devenish, 2005

© ХЕЦ «Слово благодати», г. Севастополь, 2008

Все права защищены международным законодательством об авторских правах. Настоящая книга, целиком или частично, не может быть воспроизведена никакими средствами, включая электронные, механические, фотографические, звукозапись, компьютерные или любыми другими существующими сейчас или созданными в будущем средствами передачи информации без соответствующего письменного разрешения автора. Цитирование будет разрешено после рассмотрения письменных заявок.

Если не указан другой источник, все библейские цитаты даются по Синодальному переводу.

Впервые опубликовано в 2005 году издательством Authentic Media.

В 2008 году издано и отпечатано ХЕЦ «Слово благодати» и
издательской группой «Алетейя-групп»
e-mail: aletheagroup@yandex.ru

Перевод — В. Дзедрович

Редакция — А. Ягин и О. Ягина

Корректурa — А. Дзедрович

Компьютерный дизайн и верстка — М. Кучерова

Техническая редакция — Е. Говорухин

Слова благодарности

Я хочу поблагодарить Стефани Хедли за компьютерный набор всех предыдущих набросков данной книги под мою диктовку и моего секретаря Ребекку Вудвард за последующую кропотливую работу над множеством дополненных вариантов. Я также благодарен Джейн Сэндерс за полезные комментарии к рукописи. Малколм Даун из издательства Аутентик Медиа сначала посоветовал мне написать еще одну книгу, а потом морально поддерживал и терпеливо ждал, пока я ее закончу, несмотря на то, что мне потребовалось на это длительное время. Мой отец, Рой Девениш, опять составил библейские ссылки к каждой главе.

Глава первая

У Церкви великое будущее!

Сегодня много спорят о роли и назначении церкви. Однако наш вклад в данную дискуссию зависит от нашей точки зрения и опыта. В Великобритании нам часто предлагают статистику, свидетельствующую об упадке церкви. У меня есть привычка по утрам, во время бритья, слушать дебаты на эту тему в программе «Сегодня» на канале БиБиСи 4. Часто приводятся свежие данные, которые утверждают, что наблюдается серьезный спад посещаемости церквей и упадок религиозной веры в Англии. Причем такой пессимизм выражают не только светские средства массовой информации. Я недавно побывал на христианской миссионерской конференции, где один из выступающих выразил озабоченность тем, что состояние церкви в Великобритании настолько плачевно, что уже через двадцать-тридцать лет о сколько-нибудь успешной церкви, возможно, вообще не придется говорить. В заключении он сказал, что вклад британской церкви в мировую миссионерскую работу в будущем вполне может полностью сойти на нет.

Однако, вопреки этому, я вижу, что тысячи молодых людей съезжаются летом на такие мероприятия, как «Выжившие души», «Душа города» и «Праздничный Манчестер», с очевидным удовольствием проводят время с Богом и стремятся внести значительный вклад в общественную жизнь наших городов. В нашей

семье церквей мы недавно запустили подобный молодежный проект, где на наших глазах 3000 молодых энтузиастов делились Евангелием. Я знаю, что молодые люди, приезжающие на данные мероприятия, составляют далеко не большинство нации, но, тем не менее, глядя на них, все-таки возникают более оптимистичные мысли о будущем церкви.

В разных уголках мира

По контрасту с кажущимся упадком у нас на родине в некоторых странах развивающегося мира церковь растет невиданными темпами. Во время моих поездок туда встает не вопрос: «Вымрет ли церковь?» — а, скорее: «Как нам подготовить достаточное количество лидеров? Как нам должным образом обучить наших людей? Как мы, в нашей бедности, можем трудиться на мировой жатве, чтобы Евангелие пришло к тем, кто еще никогда его не слышал?» Филипп Дженкинс заметил: «В новом веке христианство ожидает мировой бум, но подавляющее большинство верующих не будут ни белыми, ни европейцами, ни евро-американцами» (1).

Еще не так давно интерес христиан к церкви в Советском Союзе состоял в том, как помочь гонимым верующим. Звучали призывы к справедливости, например, по отношению к «Сибирской семерке» — группе подвергавшихся гонениям христиан-пятидесятников, искавших убежища в Посольстве США в Москве (2). А во время моей недавней поездки в Сибирь меня попросили проповедовать на тему «Церковь и миссионерство» и задавали вопросы о том, как нам подготовить сибирских верующих, чтобы они несли Евангелие в мусульманский мир — совсем не похоже на осаждаемую врагами «Сибирскую семерку»!

Цель данной книги — аргументировать, что церковь для того и существует на земле, чтобы заниматься миссионерством. Церковь призвана быть посредником Божьего Царства, представителем Божьего правления на земле, средством донесения Евангелия этого Царства до всех народов и народностей. Я верю, что церковь находится в центре Божьих замыслов, и моя цель — представить высокий взгляд на церковь, представить ее не как статичную пасторскую общину, а как живое, активное тело, всецело преданное мировой миссии. Для чего вообще существует церковь? Она существует для миссионерской работы.

Мой путь

На своем духовном пути, прежде чем получить более ясное откровение о *предназначении* церкви, я обрел новое понимание ее *природы*. На Западе многие имеют индивидуалистическое представление о христианской жизни с акцентом на «личном спасении», «личных отношениях с Богом», «личном призвании» к «личному предназначению» или «личному служению». Этот уклон в индивидуализм является продуктом «английского» мировоззрения и западного менталитета и не ставит целью высокое понимание церкви как единого Божьего народа. Для меня этот индивидуалистский взгляд на *природу* христианства радикально изменился более двадцати лет назад. Но только позднее я пришел к пониманию *предназначения* церкви в контексте свидетельства, миссионерства и несения Божьего Царства с его библейским акцентом на торжестве социальной справедливости и помощи бедным.

События, приведшие к изменению моей точки зрения, до сих пор живы у меня в памяти. Был июль 1981 года, и мы со Сциллой,

взяв с собой наших маленьких детей, отправились на нашу первую «Библейскую Неделю». Мы слышали о феномене «Библейской Недели» и были поражены, как сильно она изменила некоторых знакомых нам молодых людей, но очень волновались из-за поездки. «Библейские Недели» были одним из проявлений «Движения Харизматического Обновления», которое оказало необыкновенное влияние на церковь Британии в 1970-1980 годы. Люди разных деноминаций и христианских направлений находили свежее наполнение Святого Духа и собирались вместе, проводя праздники, мероприятия, концерты (например, «Объединяйтесь») и «Библейские Недели» с новыми формами поклонения и пророческого учения в атмосфере веселья и отдыха для всей семьи. Я только начал принимать тот факт, что все дары Святого Духа предназначены для сегодняшнего дня, и наша церковь начинала переживать их действие, но мысль о тысячах людей, собирающихся для совместного поклонения, все еще приводила нас в трепет. Однако какой-то энтузиаст из нашей церкви убедил нас и еще несколько семей записаться на «Библейскую Неделю» в Хэрроугэйте.

В воскресенье перед «Библейской Неделей» мне позвонили и сообщили, что на следующий день я должен быть в Нигерии. В то время я работал в международном банковском деле и вел переговоры о проектах финансовых операций в развивающихся странах. На карту были поставлены контракты на миллионы фунтов. Этот телефонный звонок был совершенно неожиданным, но я все-таки в тот же день сделал необходимые приготовления и на следующий день уже летел на место. Последующая неделя была ужасной. В первый же вечер в Нигерии я заболел, съев какую-то подозрительную пищу. В обшарпанном отеле местные проститутки всю ночь барабанили в мою дверь. Я ездил из го-

рода в город, каждую ночь проводя на новом месте и не зная, смогу ли вернуться к Библейской Неделе. На самом деле, я вернулся домой в пятницу вечером, совершенно обессиленный, как раз вовремя, чтобы начать загружать трейлер и готовиться к нашей великой семейной экспедиции. Мы раньше никогда не занимались кемпингом, так что у меня не было никакого полезного опыта в данном деле. Когда мне не удалось наладить задние фары трейлера, это оказалось последней каплей. Я совершенно вышел из себя и пожалел, что вообще согласился ехать. Думаю, к этому моменту моя жена и дети уже тоже горько в этом раскаивались!

Тем не менее, на следующий день мы с горем пополам доехали до Хэрроугэйта, в первый раз установили палатку и пошли на вечернее служение. Мы сели сзади, не зная, чего ожидать. Люди вокруг нас, несомненно, наслаждались прославлением, а потом мы сели слушать проповедь человека, о котором я слышал, но которого никогда прежде не встречал, звали его Брайан Джоунз.

Это было удивительно. Я не могу припомнить ни одной конкретной фразы из его проповеди, но я был захвачен никогда прежде не виденной картиной. Бог проговорил прямо к моему сердцу и открыл мне истину и видение, которые направляют мою жизнь и служение все эти годы: у Бога есть план для славной церкви последних времен — церкви, которая сообща выражает Божью жизнь и являет Царство, или правление, Бога, как «город на холме», в каждой стране, городе, деревне. Я познакомился с учением, которое в то время называлось «Восстановлением церкви».

Восстановление церкви

Понимание этого учения о восстановлении церкви совершенно изменило мое мышление. Мы со Сциллой выросли в Строгом Братстве, где нас учили совсем другой доктрине. Строгое Братство было маленькой группой христиан с жесткими правилами, которая к тому времени, как мы из нее ушли, по сути превратилась в секту. Несмотря на малочисленность последователей и незначительность на сцене сегодняшнего христианства, некоторые доктрины Джона Нельсона Дарби, основавшего эту группу в начале 19-го века, оказали огромное влияние на христианскую мысль. Одна из широко распространенных идей данного учения — это доктрина «диспенсационализма», которая заключается в убеждении, что вся история разделена на семь «диспенсаций», или периодов, в которые Бог по-разному взаимодействовал со своим народом и во время которых существовали различные средства спасения. Строгое Братство учило, что каждый период «терпел крах» вскоре после своего начала и что эра церкви — всего лишь отклонение — своего рода отступление от главного Божьего замысла, — которое произошло, потому что евреи во времена Иисуса не приняли Царства. Нас учили, что в тот момент в первом веке нашей эры «пророческие часы» разворачивающегося на земле Божьего замысла остановились и началась эра (или «диспенсация») церкви, которую постиг позорный провал в первые тридцать лет Пятидесятницы, и ей уже никогда не суждено полностью восстановиться. Таким образом, церковь будет неуклонно уменьшаться, пока Иисус не спасет ее при «восхищении». В отличие от большинства прежних учений о Втором Пришествии, Дарби учил, что будет «тайное» восхищение церкви, за которым следует период ужасных страданий, после чего Иисус вернется публично.

Когда я слушал проповедь Брайана Джоунза, Бог начал полный переворот в моем мышлении и дал мне новое видение церкви. Однако прежде чем полностью принять это новое понимание, мне нужно было удостовериться, что это действительно то, чему учит Библия. Я взглянул на пророческие книги новыми глазами. Я читал такие книги, как «Упование пуританина» Иана Муррэя (The Puritan Hope, The Banner of Truth Trust, 1971), которые показывали, что нынешний пессимизм по поводу будущего церкви диаметрально противоположен надежде, вдохновившей христиан, возрождавших евангельские истины со времен Реформации и до наших дней. Это «упование» в свою очередь оказало влияние на миссионерское движение конца 18-го столетия. Все эти Божьи мужи и жены верили в грядущую славную мировую церковь, а не в вымирающий «остаток».

Пророческая надежда

Когда я начал изучать ветхозаветные «пророчества восстановления» о «славном Сионе», который последует за Вавилонским пленом, я обнаружил, что пророки того времени говорили о грядущем чудесном дне, когда Иерусалим будет снова славой всей земли (3). Другие пророчества говорили о горе Господней, которая возвысится над всеми другими горами (4), и о царстве, что начнется с малого, но сделается горой, которая наполнит землю (5). Я начал понимать, что в полной мере эти славные пророчества не исполнились с возвращением маленькой части евреев из Вавилонского плена в землю Израильскую. Стивен Трэвис писал, что это возвращение «больше похоже на то, как тихо стекаются домой болельщики заштатной футбольной команды после поражения в первом раунде чемпионата, чем на триумфальное возвращение в родной город ликующих победителей» (6).

Потом я понял, что писавшие Новый Завет применяли эти стихи о Восстановлении к тому, что Бог собирался совершить через Свою церковь в благословение многим народам. Например, пророчество Исайи: «Мало того, что Ты будешь рабом Моим для восстановления колен Иаковлевых, ... но Я сделаю Тебя светом народов, чтобы спасение Мое простерлось до концов земли» (7), — применяется Павлом к распространению Евангелия, объединяющего народы (или язычников) в Божий народ (8).

Опять же, на Совете в Иерусалиме в 15 главе Деяний, когда лидеры церкви обсуждали вопрос принятия язычниками Евангелия, они согласились с цитатой из другого пророческого отрывка (9), на этот раз из книги Амоса: «В тот день Я восстановлю скинию Давидову падшую, заделаю трещины в ней и разрушенное восстановлю, и устрою ее, как в дни древние, чтобы они овладели остатком Едома и всеми народами, между которыми возвестится имя Мое» (10). На первый взгляд может показаться, что речь идет о физическом восстановлении Иерусалима. Апостол Иаков, однако, употребил этот стих в связи с приведением народов к Богу, т.е. включением в церковь представителей каждого народа.

Я понял, что нам важно интерпретировать Ветхий Завет так, как он интерпретируется в Новом Завете — здравый принцип герменевтики. Еще более убедительный пример данного принципа Павел приводит в Послании к Галатам (11). Он цитирует Исая 54:1, где ясно говорится о будущей славе Сиона, и применяет этот стих к новозаветному Божьему народу: «Возвеселись, неплодная, нерождающая; воскликни и возгласи, не мучившаяся родами; потому что у оставленной гораздо более детей, нежели у имеющей мужа». Апостолы толковали ветхозаветные Писания как

актуальные для церкви и ее миссии в новозаветную эру, а не применяли их только к евреям того периода истории, в который они были впервые записаны. Значит, мы тоже должны уверенно следовать их примеру и так же применять эти ветхозаветные стихи к церкви.

Город на холме

Одна из самых потрясающих глав Ветхого Завета, касающихся благословения народов, — это Исаия 60. Там написано обо всех народах земли, приходящих к Сиону, физическому городу Иерусалиму. Однако если мы истолкуем это пророчество по образцу, данному в Новом Завете, мы увидим в нем предвосхищение того времени, когда Бог будет собирать людей из всех народов в небесный Иерусалим — сообщество искупленных. Как пишет в своем комментарии к этой главе Алек Мотье, «собрание всего мира в ряды Божьего народа естественно видно в мотивах скитания и вознаграждения. На самом деле речь идет о завоевании народов Евангелием и собрании всех в небесном Сионе, когда вернется Господь Иисус» (12).

И как пророки говорили о славном восстановленном «граде Божьем», так и Иисус обещал смиренно последовавшим за Ним галилейским крестьянам: «Вы — свет мира. Не может укрыться город, стоящий на верху горы» (13). Если этому городу предстоит стать «славой всей земли», а каждому племени и народу — принять благословение Евангелия Царства, значит, мы должны верить, что церковь действительно станет «городом на вершине горы» в каждом народе. Именно это и подразумевается под «восстановлением церкви». Бог дал обетования — и наше видение для наших поместных церквей и личной жизни должно

быть исполнено надежды в свете этих славных обетований «восстановления».

Восстановление — две составляющие

Когда это понимание «восстановления» снова ожило для церкви Великобритании, оно содержало в себе два важных компонента. Мы должны быть внимательны, чтобы не перепутать их и ни об одном из них не забыть. Во-первых, под «восстановлением» понималось, что церковь должна вернуться к новозаветной истине и новозаветной практике. В рамках этого первого компонента постепенное «восстановление» шло на протяжении всех веков. Во времена Реформации под руководством Мартина Лютера и других шло «восстановление» истин того, что мы спасаемся верой, что нашим единственным авторитетом в учении и в жизни должно быть Писание. Анабаптисты и диссентеры в истории английской церкви признали, что церковь должна быть свободна от политического контроля государства. Именно такой свободы искали многие ранние американские переселенцы. В движении Братства в начале 19 века было восстановлено практическое понимание «священства» всех верующих, и вклад в церковную службу ожидался от каждого верующего. Затем в начале прошлого века Пятидесятническое движение привело к «восстановлению» в церкви даров Святого Духа. Его результаты расширило харизматическое движение, которое во второй половине 20 века принесло понимание крещения Святым Духом и духовных даров во многие основные деноминации. Я твердо верю в такое «восстановление» новозаветного учения и образа жизни в церкви.

Однако «восстановление» означает не только это. Есть еще второй компонент. Это означает, что наряду с восстановлением биб-

лейской доктрины и практики (и, возможно, в этих областях мы можем еще многому научиться) мы *верим в пророческие обетования о том, что славная церковь последних дней окажет влияние на все народы*. Это не «триумфализм» (т.е. чрезмерно оптимистичные взгляды, не соответствующие реальности). Иногда меня спрашивают: «Как вы думаете, жизнь улучшится или ухудшится перед Вторым Пришествием?» Мой ответ: «И то, и другое». Я верю, что будет славная церковь, но она будет окружена возрастающим злом. Дух антихриста действует в этом мире (14), будут несчастья и конфликты (15), но именно через трудности мы входим в Царство (16). Церковь в некоторых районах Китая уже сегодня иллюстрирует это кажущееся противоречие. Китайские христиане пережили беспрецедентное пробуждение, но наряду с этим — повсеместные гонения, тюрьму и испытания веры.

Славная церковь

Сам Иисус ожидал, что Его Царство будет расти. Он сказал, что оно подобно горчичному зернышку, которое вырастает в огромное дерево, и закваске, которой кладут немного, но она квасит все тесто (17).

Именно благодаря моему пониманию этого учения о славной церкви и растущем Божьем Царстве на земле, я имею твердый позитивный взгляд на сегодняшнюю церковь. В последнее время я замечаю в Великобритании растущее разочарование и порой скептицизм в отношении церкви, когда некоторые христиане переклюкаются на то, чтобы «жить по Евангелию» в миру. Я всецело поддерживаю нынешнее движение за то, чтобы христиане трудились для Царства не только «в церкви», но и везде, где бы они ни находились, на своей светской работе, среди соседей, в

социальных проектах «Царства». Однако это правильное понимание не должно вызывать у нас скептического отношения к церкви или препятствовать осознанию важности поместной церкви. Бог всегда хотел иметь Свой народ, тело, невесту для Своего Сына. Мы должны быть единым проявлением и свидетельством Божьей силы и любви для мира. Бог любит общинность: народ для Отца, невеста для Сына, храм для Святого Духа.

В Бедфорде...

Церковь важнее моего личного служения. Я хорошо помню, как мы со Сциллой пришли к убеждению, что Бог призывает меня оставить работу в международном банковском деле. Когда мы молились об этом, Божье призвание заключалось не в том, что мне предстоит крупное служение, а в том, что маленькой церкви в северо-восточном районе Бедфорда нужен лидер. Я был призван служить одной поместной церкви, но с видением пророческого Божьего предназначения для всей Его церкви по всему миру.

В России...

Я люблю рассказывать об этом видении. Года три назад я выступал на конференции в Армавире, что на Северном Кавказе, на юге России. Когда я вышел проповедовать, я почувствовал, что Бог побуждает меня отойти от приготовленной проповеди и говорить просто от сердца (и без конспекта!) на тему славной Божьей церкви последних времен. Когда я закончил, один из присутствовавших на конференции старших лидеров, Анатолий Николаевич Бондаренко из Украины, сказал, что эту же истину он слышал в молодости, еще при коммунизме. В 1950-е годы

его наставником был человек, отсидевший тюремный срок за веру. Выйдя из тюрьмы, он учил о славной церкви последних времен, опираясь на те же самые стихи Писания, что и я в тот день. В сумрачные времена коммунистического режима, который казался безгранично могущественным и непоколебимым, большинство русских церквей, в которых он проповедовал, отвергали его послание, говоря, что церковь будет лишь горсткой верных до Второго Пришествия. Но, как и все остальные империи в истории человечества, Советский коммунистический режим пал. Истина о «восстановлении» была проповедана в России в 1950-е годы; то же самое видение пришло в харизматическое движение в 1970-е; в более ранние века эта же истина вдохновила многих английских пуритан и дала толчок раннему миссионерскому движению.

Долой скептицизм

Эту надежду нужно провозглашать и сегодня, ее нужно держаться с твердой верой, молясь за мировую миссию и посылая людей, пока славная церковь не появится в каждом народе. Это же видение будет поддерживать нас в жизни поместной церкви перед лицом трудностей в отношениях и других проблем, которые возникают, когда несовершенные люди собираются вместе. Наша боль и разочарования в конце концов предстанут, как сказал апостол Павел, «кратковременным легким страданием» (18); кажущиеся могущественными царства этого мира превратятся в конце концов в «Царство Господа нашего и Христа Его» (19), дело Иисуса Христа восторжествует.

Великий проповедник 19 века Сперджен так прокомментировал Псалом 85:9 («Все народы, Тобою сотворенные, придут

и поклонятся пред Тобою, Господи, и прославят Имя Твое»). Псалмопевец «не верил в теорию, что мир будет становиться все хуже и хуже и время завершится всеобщей тьмой и идолопоклонством. Солнце земное закатится в бесконечной ночи, если верить нашим братьям-пророкам — например, тем, что пропагандировали учение, в котором я был воспитан! Мы же ожидаем не этого, но ждем дня, когда жители всей земли научатся праведности, уверуют в Спасителя, поклонятся только Тебе, Боже, и прославят имя Твое. Современные взгляды сильно ослабили энтузиазм церкви в миссионерской работе, и чем быстрее будет доказано несоответствие этих взглядов Писанию, тем лучше для Божьего дела. Они не отвечают пророчествам, не почитают Бога и не вдохновляют церковь на подвиги. А значит, долой эти взгляды» (20).

Да и аминь! Долой скептицизм в отношении будущего мировой церкви и разочарование в поместной церкви! Вместо этого нам нужно укрепиться в вере, опираясь на Божьи обетования.

Божье правление

Поэтому я всецело предан учению о церкви. Но я также полностью предан учению о Царстве. Продолжая изучать Божье слово и, в частности, стихи о «восстановлении» из ветхозаветных пророков, я понял, что они делали акцент не только на Божьем *народе*, новом Сионе. Они также говорили о явленном Божьем *правлении*. Они предрекали эру справедливости, которая придет на смену беззаконию, говорили о «благой вести для бедных», о бедных, которые не просто будут достигнуты Евангелием, но и сами станут «сильными правдою, насаждением Господа во славу Его» (21).

Это, несомненно, согласуется с тем, что по сути делал Иисус. Он пришел и проповедовал благую весть *Царства*, Божьего правления, приходящего сюда, на землю. Именно Евангелие *Царства* проповедуем мы каждому народу. Конечно, из этого следует, что мы должны в равной степени заботиться и о данном аспекте миссии церкви.

Во всех сферах жизни

Прежде чем уйти в полное служение, я сначала работал в социальной сфере, занимаясь международными торговыми переговорами, а потом в международном банковском деле. Эта работа помогла мне понять многие вещи, в том числе следующее:

- В качестве социального работника я участвовал в ряде международных переговоров, в частности некоторое время состоял в первой рабочей группе ООН по проблемам задолженности развивающихся стран. Разумеется, я считал своим долгом быть выразителем политики правительства, но в то же время чувствовал себя ограниченным рамками политики, которая на тот момент не могла ни полностью осознать глубину проблемы задолженности, ни дать надежду на какое-нибудь решение, которое было бы чем-то большим, чем просто удовлетворение сиюминутных экономических интересов. Продолжая изучать проблему бедности, я понял, что в Божьей экономике проблема бедности решалась с помощью радикального ветхозаветного принципа юбилея/седьмого года. «В седьмой год делай прощение. Прощение же состоит в том, чтобы всякий заимодавец ... прощал долг...» (22) «В юбилейный год возвратитесь каждый во владение свое. Если будешь продавать что ближнему твоему или будешь покупать что у ближнего твоего, не обижайте друг друга;

по расчислению лет после юбилея ты должен покупать у ближнего твоего, и по расчислению лет дохода он должен продавать тебе... Если же не найдет рука его, сколько нужно возратить ему, то проданное им останется в руках покупателя до юбилейного года, а в юбилейный год отойдет оно, и он опять вступит во владение свое». (23) Конечно, я не мог напрямую применить эти принципы в своей работе, но если суть христианского учения — Божье правление, или Царство, то христиане должны иметь свое мнение по упомянутым вопросам, которое выражает то, как надлежит действовать этому Божьему правлению.

- Я также понял, что в своих проповедях церковь по-настоящему не касается многих проблем, с которыми я сталкивался у себя на работе. Значительная часть нашего учения затрагивает вопросы личного спасения и жизни в лоне церкви. Понимание Божьего Царства гораздо шире. Оно определяет то, как я, христианин, веду себя на рынке; оно определяет мои политические взгляды; оно определяет мое отношение к работникам. Даже неверующие это понимают. Однажды в бывшей Югославии я до глубокой ночи беседовал с коллегами по бизнесу. Мы начали говорить о христианстве, и один из них сказал, что верит в благую весть, потому что его жена, которая много лет была инвалидом, получила чудесное исцеление на собрании христиан-харизматов, но что он сам не может стать христианином. Я спросил почему. Он ответил, что тогда ему пришлось бы оставить работу, потому что в Югославии он продает кое-какие не полезные товары, которые приносят вред людям. Ведь не сможет же он, не кривя душой, продолжать продавать свои товары, если станет христианином!

Когда я ушел в полное христианское служение в качестве пастора церкви, я стал пытаться свести эти вещи воедино. Когда цер-

ковь возвращается к новозаветному образу, она становится церковью, которая обращает свои взоры на бедных, нуждающихся, обездоленных, лишенных голоса. Потом, когда я молился о будущем и искал развития видения для нашей церкви, я, помню, записал, что в ближайшие пять лет мы организуем дом, где будут хорошо заботиться о бездомных нашего города. Когда меня впервые пригласили проповедовать на «Библейской Неделе» (я и не мечтал о таком, когда ехал на свою первую «Неделю»), я проповедовал о Данииле — человеке, который нес Божье Царство, работая полный день на мирской работе. Я хотел воодушевить тех, кто имеет ревность о Божьем Царстве и желает претворять в жизнь его принципы в условиях светского мира.

Церковь и Царство

Социальные или выражающие Царство аспекты Евангелия точно так же необходимо восстановить в церкви, как и аспекты новозаветной доктрины и практики, если церковь хочет полного восстановления и вхождения в библейские обетования. Меня беспокоит то, что люди, делающие акцент на Царстве, часто работают отдельно от поместной церкви, хотя, бывает, и обращаются к поместным церквям за поддержкой. Но высокое понимание Церкви и Царства приведет к тому, что мы станем воспринимать и социальную, и миссионерскую работу как прямую обязанность поместной церкви. В самом деле, для этого Церковь и существует на земле. Мой собственный теологический путь привел меня к видению славной Церкви, преданной Иисусу, преданной истине, преданной братской любви — а также миссионерской и социальной работе.

Примечания

1. Филипп Дженкинс, Новый христианский мир (Оксфорд Университи Пресс, 2002), стр. 2.
2. История рассказана в книге Дэнни Смита «Кто сказал, что ты не можешь изменить мир?» (Спринг Харвест Пабблишинг/Аутентик, 2003)
3. Исайя 62:7
4. Исайя 2:2
5. Даниил 2:35
6. Стивен Трэвис, «Я верю во второе пришествие Иисуса» (Ходдер и Стафтон, 1982), стр. 126
7. Исайя 49:6
8. Деяния 13:47
9. Амос 9:11,12
10. Деяния 15:16,17
11. См. Галатам 4:27
12. Алек Мотье, «Пророчество Исайи» (АйВиПи, 1993), стр. 495
13. Матфей 5:14
14. 1 Иоанна 4:3
15. Иоанн 16:33
16. Деяния 14:22
17. Матфей 13:31-33
18. 2 Коринфянам 4:17
19. Откровение 11:15
20. К. Х. Сперджен, «Сокровище Давида», том 2 (издание МакДональд), стр. 466
21. Исайя 61:3
22. Второзаконие 15:1, 2
23. Левит 25:13-15, 28

Глава вторая

В чем же предназначение Церкви?

«Как вы пришли к Иисусу?» — спросил я у молодого человека, сидящего напротив меня. Мы со Сциллой вели конференцию для пасторов и их жен на Юге России, и однажды за обедом нас познакомили с мужчиной, принадлежащим к одному из многих национальных меньшинств Кавказа, исповедующих ислам. Очень немногие представители этих народностей познали Христа, поэтому нам было очень интересно, как этот мужчина перешел из ислама в христианство. Он рассказал нам, что раньше был бандитом, участвовал в драке и попал в тюрьму, где ему постепенно стало так плохо, что он решил покончить с собой. Он протянул нам руки и показал глубокие шрамы на запястьях. Перерезав себе вены, он потерял сознание, и в состоянии комы ему явился человек и сказал: «Следуй за мной». Мой друг спросил: «Ты Мохаммед?» «Нет, я Иисус», — ответил человек, а потом показал моему другу ад и снова сказал: «Ты последуешь за Мной?» Мой друг ответил: «Да, я последую за Тобой». В этот момент он вышел из комы, исцеленный и от своих ран, и от своего отчаяния. После этого он посвятил свою жизнь следованию за Иисусом, и в тюрьме и когда вышел на свободу.

Есть много историй, подобных этой, особенно пришедших из мусульманского мира. Снова и снова люди, которые еще не слы-

шали Евангелия и не верили в него — некоторые в поисках Бога, некоторые в отчаянии, — получают видения Иисуса или ангелов. Это суверенная работа Бога, и для меня это показатель Его огромного желания достигать все народы мира, даже раньше, чем туда доберутся миссионеры! Как это трогательно — вот так заглянуть в сердце Бога. Но, конечно, Его желание достигать народы не ново, оно было заложено в святая святых предназначения Церкви с самого ее начала, с Самого Иисуса.

Суть Церкви

Я верю, что Евангелие от Иоанна особенно открывает нам, что было на сердце у Иисуса, когда Он полагал начало Церкви. Почти половина из его двадцати одной главы описывает последнюю неделю жизни Иисуса: Его разговоры с учениками в верхней горнице, суд, казнь на кресте и, наконец, воскресение. Потому именно это Евангелие позволяет глубже всего заглянуть в Его мысли и в самое сердце Его миссии на земле непосредственно до и после смерти. Если мы хотим понять, какое было самое горячее желание Иисуса, я верю, ответ на этот вопрос лучше всего искать в Его последней записанной молитве незадолго до ареста и в первом разговоре с зарождающейся Церковью после Его воскресения.

Молитва Иисуса в Иоанна 17 содержит как личные заботы, которые Он приносит Отцу, так и приоритеты для Его последователей. Даже размышляя о собственных последних страданиях, Иисус молится за Церковь, которую Он сформировал за время Своего служения, и за лидеров, которых Он подготовил, Он смотрит в будущее и молится за Церковь на всем протяжении истории, за всех тех, кто уверует по свидетельству Его апостолов. Да-

лее, в Иоанна 20, Иисус обращается к своим последователям на самом первом собрании зарождающейся Церкви после памятных событий крестной казни и воскресения (1).

В обоих этих случаях Иисус говорит одни и те же ключевые слова. То, что Он повторил их в такие решающие моменты, я верю, показывает их важность и то, что они выражают самую суть, смысл, ДНК церкви. В первом случае, обращаясь к Отцу, Иисус говорит: «Как Ты послал Меня в мир, *так* и Я послал их в мир» (2). Во втором случае Он говорит пораженным и испуганным ученикам после Своего воскресения: «Как послал Меня Отец, *так* и Я посылаю вас». (3) Кажется, Иисус рассматривает Свою Церковь как людей, собранных вместе именно ради того, чтобы быть посланниками миру — иными словами, Он призывает нас к миссионерской работе!

Община посланников

Как мы увидели в Главе первой, важно, чтобы церковь была восстановлена по своему новозаветному образу. Мы хотим, чтобы церковь была всем тем, чем она должна была быть. Очень часто в экклесиологии (научный термин, означающий «доктрина церкви») акцент делается на том, что церковь — это народ, призванный оставить мир. Это верно, но это лишь часть истины. Бог собрал нас вместе для того, *чтобы послать в мир с миссией*. Суть церкви в миссионерстве. Идея «посланничества» не второстепенное дополнение или необязательное приложение.

Евангельские христиане часто говорят о «евангелизации»: «Ваша церковь занимается евангелизацией? Какие евангелизационные мероприятия проводит ваша церковь?» Однако согласно

этим утверждениям Иисуса, весь смысл существования церкви — миссионерство и евангелизация! Во многих церквях только небольшие группки людей «заинтересованы в миссионерстве». Они регулярно собираются, чтобы молиться за тех, кто был послан нести Евангелие в другие страны, и поддерживают связь с этими людьми. Это хорошо и, я уверен, для многих миссионеров является связующей ниточкой с церковью. Однако на практике, если вся молитвенная жизнь церкви не фокусируется вокруг ее миссионерской деятельности, это может привести к заблуждению, будто бы «миссионерство» — отдельная и второстепенная часть работы церкви. Все основные христианские деноминации имеют «миссионерский отдел», и те, кто чувствует Божий призыв нести Евангелие в другие страны, задаются вопросом: «В какую организацию нам вступить, если мы хотим заниматься миссионерской работой?» Однако, если мы правильно понимаем миссионерскую природу церкви, такой подход к выбору «миссионерского общества» представляется терминологическим противоречием. Сама суть церкви в том, что она существует ради миссии. Мы уже члены миссионерского агентства — именно это и есть Церковь! Именно для этого церковь и существует в мире!

Земля наполнится

Позже мы вернемся к нашему осмыслению слов Иисуса в Иоанна 17 и 20, но сначала нам важно понять, что это не отдельно взятые высказывания: они полностью согласуются с Божьим замыслом в общем контексте Писания. У Бога есть план наполнить землю Своей славой (4). Это не раз говорится в пророчествах и воспевается в Ветхом Завете. Что это означает — наполнить землю Божьей славой? С одной стороны, все творение, несмотря

на искаживший его результат человеческого грехопадения, в своей сложности и красоте отражает Божью славу для тех, кто имеет глаза увидеть это. Однако я верю, что здесь имеется в виду нечто большее. Несомненно, это не означает, что вся земля будет наполнена теплым, пушистым, золотистым светом, как мы представляли себе Божью славу в воскресной школе! Скорее, речь идет о том, что по всему миру будут миллионы людей, живущих ради того, чтобы воспевать Божью славу. Иисус сказал нам, что Отец ищет поклонников — поклонников, которые уже не думают о так называемых «святых местах», где поклоняться Богу, будь то гора в Самарии или храм в Иерусалиме, но которые будут поклоняться Отцу «в духе и истине» на любом месте, в каждом городе, городке или деревне (5); людей, которые поклоняются Богу и стремятся прославить Его своей жизнью.

Адаму и Еве, венцу Божьего творенья, созданным по Его образу, с самого начала было дано повеление «наполнять землю» (6). Это был призыв наполнить ее не только детьми, но и Божиим Царством. Идея «управления» была важным элементом созданности по образу Бога. Во второй главе Бытия человек представит почти что управляющим Божьего «поместья». С самого начала роль человечества была не в том, чтобы главенствовать и эксплуатировать, но бережно распоряжаться, признавая, что все сущее создано рукой Бога (7).

Цель была в том, чтобы наполнить землю людьми, которые отражают Божий характер, поклоняются Богу, живут во славу Божью и устанавливают Божье правление, или Царство.

Однако Адам и Ева согрешили, и первоначальный Божий замысел наполнить землю Своей славой не реализовался; земля-то

была наполнена, но кем? Людьми, подобными Адаму и Еве, стремящимися стать богами («подобными Богу») (8), независимыми существами, претендующими на роль хозяев собственной судьбы. Когда люди расселились по всей земле после потопа, их целью стало заявить о себе, достать до небес (9), достичь личной независимости и удовлетворения, а вовсе не Божьей славы. Без Христа человечество до сих пор стремится к тем же целям.

Каждый род

После того как Бог наказал это греховное устремление, смешав языки строителей Вавилонской башни, Он снова пообещал наполнить землю и благословить все народы, когда призвал Авраама и сказал ему: «...Благословятся в тебе все племена земные» (10). Это обетование впоследствии было уточнено: «И благословятся в семени твоём все народы земли за то, что ты послушался гласа Моего» (11). Все народы получают благословение Божье через потомков Авраама, и таким образом земля будет наполнена Его славой. Действительно, как подчеркивает Дьюи Хьюз, «все племена» буквально означает «все семьи». «Использованное здесь слово можно перевести как «род» — коллективная единица, большая, чем семья, но меньшая, чем племя» (12). Каждый род должен получить благословение через потомков Авраама, чтобы слава Божья могла все больше наполнять землю. Когда Иисус воскрес из мертвых, он призвал к Себе учеников и дал им распоряжения, которые перекликались с первоначальным повелением Адаму и Еве, — наполните землю учениками (13). Пусть в каждом народе будут те, кто живет во славу Божью, исполняя заповеди Христа. Бог по-прежнему хочет наполнить землю Своей славой, и нам выпала честь участвовать в осуществлении Его плана.

Подлинная святость

Два ключевых отрывка, которые я выделил в Евангелии от Иоанна, соответствуют этому плану. Это две ключевые главы, в которых Иисус говорит, какой же на самом деле должна быть церковь, — Его молитва за церковь и самое первое собрание церкви! В Иоанна 17 Иисус молится: «Освяти их истиною Твоею: слово Твое есть истина. Как Ты послал Меня в мир, так и Я послал их в мир. И за них Я посвящаю Себя, чтобы и они были освящены истиною» (14). Ясно, что наше освящение происходит в контексте того, что мы посланы в мир. Подлинное освящение, или святость, означает, что мы избраны для исполнения Божьей миссии в мире. Слово «освященный» буквально означает «отделенный» исключительно для Божьего дела, «отделенный» для священного долга. Это понятие было хорошо знакомо читателям Ветхого Завета. Иеремия был «освящен», или «отделен», в пророки (15). Аарон и его сыновья были «освящены», или «посвящены» (то же самое слово), в священники (16). Иисус был «отделен» для Своей миссии прийти и умереть ради спасения некоего народа. Чтобы этот народ, церковь, в свою очередь, был «отделен» для Бога, чтобы исполнить свою миссию — пойти в мир, как и Иисус. Как сказал Д.А. Карсон, «в Евангелии от Иоанна такое освящение всегда связано с миссией» (17). Это подлинная библейская святость.

Те, кто, подобно мне, выросли в традиционной и несколько законнической религиозной среде, много слышали о том, что такое подлинная святость. Обычно это длинный список «нельзя» с редко встречающимися «можно». Библейская святость совсем другая. Истина в том, что мы угождаем Богу, когда ходим свободно по Его благодати и в силе Святого Духа. Живя «по Духу», мы не будем «исполнять вожделений плоти» (18). В Иоан-

на 17 Иисус говорит: «Не молю, чтобы Ты взял их из мира» (19). Эти слова могут показаться странными. В молитве мы обычно не объясняем Богу, за что мы не молимся! Тогда почему Иисус так сказал? Я верю, эти слова должны помочь нам понять важную истину.

Веками многие христиане неверно толковали библейскую святость как «уход из мира»: в монастырь или в некое христианское евангельское гетто. Многие ошибочно думают, что быть святым — значит «держаться как можно дальше от мира». Между тем подлинная святость противоположна уходу из мира. Скорее, она заключается в том, что мы отделены Богом именно для того, чтобы пойти в мир, встретиться с миром, общаться с миром — чтобы наполнить мир последователями Иисуса. В сущности, это значит делать именно то, в чем религиозные современники обвиняли Иисуса, — ходить на вечеринки, общаться с грешниками, есть и пить. Именно в этом контексте взаимодействия с миром Иисус молится, чтобы Бог сохранил нас от зла (20). Потому нам и нужна такая защита, что церковь посылается в стан врага.

Мы видим, что именно эту мысль повторяет Иисус сразу после Своего воскресения. Первое слово, которое Он говорит, являясь ученикам, «мир», или по-еврейски «шалом». Он произносит его дважды для усиления. Несомненно, он хотел успокоить учеников, которые трепетали от страха в своей горнице, но целью слова «шалом» было не только успокоение. Это слово означает не просто пассивную свободу от враждебности и страха, но также целостность, исцеление, прощение, примирение, общение, благословение и процветание. Я верю, что Иисус хочет, чтобы слово «шалом» характеризовало церковь в мире.

Посланники, как и Иисус

И сразу же, определив характер своего сообщества словом «шалом», Иисус объявляет цель этого сообщества. Представьте себе реакцию учеников. Они уже знали, что такое быть посланниками миру, как Иисус! Они видели, как Он терпел противостояние, непонимание и в конце концов смерть, но видели также и положительные аспекты роли посланника — любить недостойных любви и протягивать руки неприкасаемым. Они уже поняли, что сопровождает посланников: исцеление больных, освобождение одержимых и даже воскрешение мертвых. Вот для чего существует церковь!

Такая же неотложная важность поручения Иисуса видна во всех рассказах о Воскресении. В Евангелии от Матфея воскресшему Христу необходимо завершить Свое дело, и Он провозглашает: «Дана Мне всякая власть на небе и на земле» (22). Теперь все народы принадлежат Иисусу, и Он велит Своим ученикам пойти к ним и сделать их учениками. В Евангелии от Марка Иисус упрекает учеников в маловерии, а потом говорит: «Идите и проповедуйте Евангелие всей твари» (23). Именно в этом контексте («вы посланы в мир») дано обетование чудес и знамений, которые будут сопутствовать проповедующим Евангелие.

Не «времена и сроки»

В записях Луки призыв к миссии носит конкретный и стратегический характер. Вначале следует упрек, к которому полезно прислушаться и сегодняшней церкви, — не беспокойтесь о временах и сроках Второго Пришествия и установления Царства (24). Перед нами поставлена задача. Мы должны беспокоиться о распространении Евангелия, а не о временах и сроках. Как бы там

ни было, в умах учеников коренилось серьезное заблуждение насчет царства. Я предполагаю, что и сегодня христиане зачастую больше заняты размышлениями о датах и событиях, чем нашей прямой миссией, точно так же, как апостолы!

В журнале «Тайм» была опубликована статья Нэнси Гиббс о повальном интересе к учениям о конце света после событий 11-го сентября. Она подчеркивает, что серию книг «Оставленные» в 50% случаев читают люди, не являющиеся евангельскими христианами. Далее она пишет, что если христиане призваны доверять Христу, то это доверие подрывается концентрацией внимания на том, что невозможно узнать, вместо выполнения того, что необходимо сделать, как-то: исцелять больных, помогать бедным и распространять Евангелие (25). Светский автор напоминает христианам, что приоритетом церкви должно быть стратегическое миссионерство! То же самое говорит Иисус в Деяниях. Так что давайте начнем с нашего Иерусалима, потом пойдем в Иудею, с любовью обратимся к нашей Самарии и достигнем краев земли.

Послание мира

События, подобные происшедшему 11 сентября, должны укреплять нашу решимость достичь Ближнего Востока благой вестью об Иисусе. Нашей целью должна стать победа Евангелия мира, а не военная победа. В этом вся суть того, как прежде был послан Иисус.

Люди ожидали военной победы над Римом, но Иисус пришел с посланием мира, которое опрокинуло эти ожидания. Это было одной из причин, почему Иисуса не поняли и отвергли многие Его

еврейские современники, и, я уверен, многие христиане могут точно так же неверно понимать этот принцип сегодня. Вместо того чтобы искать только политических и военных решений, мы хотим перемены в людских сердцах, которая наступит, когда благая весть послания «шалом», приходящая через Иисуса Христа, достигнет охваченного конфликтами мира. Вот что такое быть посланниками, подобно Иисусу.

Итак, как был послан Иисус? Конечно, в каком-то смысле Иисус был уникальным посланником. Только Он мог искупить наши грехи, «и не только наши, но и грехи всего мира» (26). Однако я хочу рассмотреть четыре аспекта, где церковь была послана в мир так же, как Иисус, и которые будут подкреплены дальнейшими главами настоящей книги.

Мировоззрение Царства

Во-первых, Иисус был послан, чтобы провозгласить и принести Божье Царство. Это был Его манифест. Покайтесь, развернитесь на 180 градусов, полностью измените свой взгляд на жизнь! Сюда входит то, что я раскаюсь и оставляю свои грехи, но и не только это. Это еще и посвящение себя исполнению Божьей программы — подчинить все на небе и на земле единому Главе — Христу. Это мировой масштаб, это значит перевернуть вверх дном все царства этого мира. Привести в исполнение надежды пророков, которые предрекали приход этого царства; установить справедливость в несправедливом мире; нести свободу тем, кто так унижен и раздавлен, что не в состоянии поднять головы; освободить тех, для кого вся жизнь — лишь однообразный тяжкий труд под игом жестокой эксплуатации.

Как мы увидим, Царство — это куда более широкое понятие, чем личное спасение. Это понятие даже шире, чем церковь. Церковь — это инструмент, призванный принести Божье Царство в этот мир посредством верности манифесту Иисуса. «Дух Господень на Мне; ибо Он помазал Меня благовествовать нищим, и послал Меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедывать пленным освобождение, слепым прозрение, отпустить измученных на свободу, проповедывать лето Господне благоприятное» (27). Таким образом, быть посланниками, подобно Иисусу, означает иметь мировоззрение Царства. Это повлияет на наше отношение к миру и на то, что мы ему несем:

- Как мы помогаем бедным
- Как мы ведем себя в сфере работы и бизнеса
- Как мы стремимся к справедливости
- Как мы проявляем сострадание к беспризорным детям и наркоманам
- Как мы стремимся к освобождению угнетенных

Царство как община

Во-вторых, Иисус был послан, чтобы создать общину — Церковь. Иоанна 17 — это молитва того, кто начинает церковь, и именно в этом свете она становится понятна: «Отец, защити эту церковь». В этот момент Иисус молился не за мир, Он молился за церковь. Отец, дай им радость (28); отдели их на миссию; дай им единство; и дай тем, кого они достигают посредством своей апостольской миссии, такую же защиту и единство. Целью Иисуса было создать сообщество, которое пойдет в мир и примет в свои ряды тех, кто будет спасен из мира. Во второй главе Деяний, когда Евангелие было впервые проповедано, уже существовала об-

щина верующих, к которой люди могли прилагаться: «...И присоединилось в тот день душ около трех тысяч» (29), «Верующих же более и более присоединялось к Господу, множество мужчин и женщин» (30). Мы определяем успех наших евангелизаций по числу тех, кто каким-то образом исповедал свою веру, либо «выйдя вперед», либо «подняв руку», либо проявив интерес к Альфа курсу. Все это хорошо, но нам следует обратить внимание, что в Новом Завете люди считались новообращенными только тогда, когда они становились членами церкви.

Троица

На данном этапе стоит отметить, что и миссия, и община берут свое начало в учении о Троице. Троица Отца, Сына и Святого Духа, действующая в любви и единстве, является идеальным сообществом. Троица — это также модель миссионерства. Отец посылает Сына; Отец и Сын посылают Святого Духа. Троица — это идеальное сообщество, притом сообщество, занимающееся миссией. Итак, в лице церкви Иисус формирует общину, которая отражает эти качества Троицы. Он говорит: «Пусть и они будут в Нас» — *община*, «чтобы мир уверовал» (31) — *миссия*. Это созвучно с тем, что Иисус ранее сказал ученикам: «Любите друг друга» — *община*, «по тому узнают все» — *миссия* (32).

Служение Царства

В-третьих, Иисус был послан, чтобы послужить. Библейское слово «слуга» удивительно богато. Оно включает в себя и высокое достоинство Помазанника («избранника») (33), и то, каким должен быть настрой христианского лидера, которому следует искренне воспринимать себя «рабом» людей, а не дерзко

становиться на пьедестал этой высокой чести. Честь и достоинство, заложенные в роли слуги, невозможно понять без примера Иисуса. Однако быть посланниками, подобно Иисусу, значит усвоить такой же настрой. В книге Исаии есть то, что мы часто называем сборником «Песней слуги», где слово «слуга» иногда пророчески применяется ко Христу, а иногда к людям Божиим. Сейчас мы все как один слуга-помазанник, наделенный достоинством Божьего поручения и силой Святого Духа. Наша миссия, как и Его, в том, чтобы нести справедливость всем народам.

Воплощение

Поскольку мы с достоинством исполняем роль слуги, мы можем омыwać людям ноги, как Иисус. Лидеры христианской церкви имеют достоинство слуг Божьих, поэтому, как сказал Иисус (34), не нуждаются в титулах, внешне выражающих почитание, таких как «раввин», «отец», «пастор» или «его преподобие». Их достоинство заключено не в титулах, а в подобающем Божьему слуге образе жизни и служения. Как христиане, мы служим не только церкви, но и миру, что часто называют «миссией воплощения». Иисус пришел во плоти в конкретную культуру, в конкретный момент времени, когда изобиловало угнетение человека человеком, и служил людям. Он прикасался к прокаженным, Он позволял блудницам омыwać Его ноги, Он постоянно бросал вызов устоям и привычкам, разделяющим людей на классы. «Иисус обращается ко всем отверженным: к больным, которых общество исключило из своих рядов на основании культов и ритуалов; к блудницам и грешникам, которые отвержены по моральным соображениям; к сборщикам податей, которых не принимают по религиозным и политическим причинам. Пожалуй, Иисус даже

приводит мытарей и блудниц в качестве примера для подражания, потому что они слышат Его призыв, тогда как другие остаются глухи», — пишет Дэвид Бош (35).

У меня захватывает дух, когда я слышу, как где-то мир признает, что церковь служит нуждающимся. Одна из церквей, с которыми я работаю, находится в Красном Луче (Украина). Недавно городские власти попросили местную церковь оказать помощь трудным подросткам города. Слава Богу, что в некогда коммунистической стране власти теперь просят церковь позаботиться о нуждах общества.

Без культурных границ

Если мы слуги, это также означает, что мы готовы работать в других культурах. Истины Евангелия неизменны, но, будучи слугами, мы приспособляемся к каждой культуре, чтобы быть услышанными в каждой из них. «Ибо, будучи свободен от всех, я всем *поработил* себя, дабы больше (людей) приобрести» (курсив автора, пояснение в скобках переводчика) (36). Мы становимся слугами другим культурам, чтобы достучаться до людей той или иной культуры, включая, как это было в Новом Завете, различные культуры, представленные в одном городе и одной церкви.

Миссия царства

В-четвертых, Иисус был послан ко всем народам. При чтении Нового Завета, на первый взгляд, миссия Иисуса была не в этом. В конце концов, Он главным образом служил на еврейской территории. Он, казалось бы, отослал язычницу, желавшую осво-

божждения для своей дочери, одержимой бесом (37). Посылая учеников, он велел им сосредоточиться на еврейских поселениях (38). Однако в четвертой главе Евангелия от Луки, когда Иисус выступил с манифестом Своего Царства, на который я уже ссылался, Лука записал: «И глаза всех в синагоге были устремлены на Него» (39). Я полагаю, их интерес объяснялся несколькими причинами:

- Его авторитет очевидно притягивал к Нему людей (40).
- Прочитанный Им текст был любимым отрывком тех, кто ждал, когда придет Мессия и свергнет римское иго. Они ждали дня, когда милость Господня снизойдет на Израиль.
- Иисус выкинул из отрывка то, что им казалось «лучшим куском»; Он не включил слова «и день мщения Бога нашего» (41), которыми Исайя закончил предложение. Они ожидали, что восстановление Израиля будет сопровождаться судом над их врагами, в данном случае римлянами. Почему Иисус опустил слова «день мщения»? Как мог Он провозгласить одно обетование без другого?

Иисус бросил вызов их ограниченному восприятию Бога как Бога одних лишь евреев, и это привело их в ярость. Он сказал, что много было вдов в Израиле во времена Илии, но не к ним был послан пророк, много было прокаженных в Израиле во времена Елисея, но не они, а Сириянин Нееман получил исцеление (42). Иными словами, Иисус подчеркивал, что народы, окружающие Израиль, враждебные народы, получили благословения через пророков Илию и Елисея. Я верю, что слушатели поняли мысль Иисуса. Я верю, что они уразумели, почему Иисус не упомянул об отмщении над народами, окружающими Израиль. Они поняли, что Иисус намекает, что день Божьего суда придет, но это

будет потом, а до тех пор есть Евангелие мира для всех народов. Бог хочет исполнить Свое обетование Аврааму и благословить все народы. Это плохо сочеталось со стремлением евреев к восстановлению своей страны и государственности, потому они разозлились на Иисуса и выгнали Его из синагоги.

Иисус не разделял обеспокоенности вопросом целостности земель Израиля, владевшей его современниками. Он был послан с гораздо более обширной миссией. Хотя Израильская земля являлась центром жизни и веры Божьего народа в Ветхом Завете, Новый Завет имеет гораздо более широкую перспективу. «Земля более не служила ключевым символом географического единства народа Божьего, и на то были очевидные причины: если новая община состояла из евреев, греков и варваров и не делала между ними различия, не имело смысла придавать одному участку территории больше значения, чем другому. Нигде в этот ранний период мы не находим, чтобы христиане стремились определить или защитить «святую землю». Иисус и церковь сообща составляют новый храм, а мир, по моему мнению, — новую землю». (Н. Т. Райт) (43). Павел описывает Авраама как «наследника мира» (44). Одна земля, один народ — слишком малый масштаб для Божьих замыслов и обетований. Пророки заявляли, что мало было бы лишь восстановить колена Израилевы (45). «Земля» в Ветхом Завете была залогом Божьих обетований — первым из будущих благословений для всего мира, для каждого народа.

Вот для этого церковь и существует в мире. Она существует ради миссии, чтобы нести Божье Царство в мир, собирать самых разных людей из каждого народа в сообщества Божьих детей, служить миру посредством социальной деятельности и там, ку-

да христиане каждый день ходят на работу, и донести это до каждого народа на земле. Евангелизационная и миссионерская работа не дополнительные функции церкви, в которых участвуют лишь самые пылкие и энергичные ее члены. Они цель и смысл существования церкви.

И возрадуются народы

Для чего вообще церковь? Она существует ради миссионерской работы. А для чего миссионерская работа? Миссионерская работа существует для того, чтобы прославить Бога. Иисус пришел, чтобы установить Царство Божье, потому что Отец ищет поклонников, которые прославят Его своей жизнью. Это должно заставить каждую поместную церковь с ее программами задаться вопросом: отвечает ли наша деятельность цели нашего существования здесь — быть посланниками миру, как Иисус, чтобы земля наполнилась познанием славы Господа? Пусть наполнится земля славою Его. Пусть все народы воспоют Ему хвалу. Как подчеркивает Джон Пайпер, «миссионерство не конечная цель церкви. Ее конечная цель — поклонение. Миссионерство существует потому, что не существует поклонения... Цель миссионерства — радость народов перед величием Божиим... «Да восхвалят Тебя народы, Боже; да восхвалят Тебя народы все. Да веселятся и радуются племена» (Псалом 66:4-5) (46).

Примечания

1. Иоанна 20: 19-23
2. Иоанна 17:18

3. Иоанна 20:21
4. Аввакум 2:14, Псалом 71:19
5. Иоанна 4:23
6. Бытие 1:28
7. Это заключение сделано из слов «... чтобы хранить его» в Бытии 2:15
8. Бытие 3:5
9. Бытие 11:4
10. Бытие 12:3
11. Бытие 22:18
12. Дьюи Хьюз, «Выхолащивание культуры» (Патерностер Пресс, 2002), стр. 75 (Castrating Culture (Paternoster Press, 2002)
13. Матфея 28:19
14. Иоанна 17:17-19
15. Иеремия 1:5
16. Левит 8:30
17. Д. А. Карсон, «Евангелие, написанное Иоанном» (АйВиПи, 1991), стр. 566
18. Галатам 5:16
19. Иоанна 17:15
20. Иоанна 17:15
21. Иоанна 20:19
22. Матфея 28:18
23. Марка 16:15
24. Деяния 1:7
25. Нэнси Гиббс, «Тайм», 1 июля 2002
26. 1 Иоанна 2:2
27. Луки 4:18, 19
28. Иоанна 17:13
29. Деяния 2:41

30. Деяния 5:14
31. См. Иоанна 17:21-23
32. См. Иоанна 13:34-35
33. См. Исайя 42:1
34. Матфея 23:7-10
35. Дэвид Дж. Бош, «Преобразование миссионерства» (Орбис, 1991), стр. 27 (Orbis, 1991)
36. 1 Коринфянам 9:19
37. Марка 7:25-27
38. Матфея 10:5, 6
39. Луки 4:20
40. Матфея 7:29
41. Исайя 61:2
42. Луки 4:25-27
43. Н. Т. Райт, «Новый Завет и Божий народ» (СПСК, 1992), стр. 366
44. Римлянам 4:13
45. Исайя 49:6
46. Джон Пайпер, «И возрадуются народы» (АйВиПи, 1993), стр. 11 (IVP, 1993)

Глава третья

Важность насаждения церквей для достижения народов

Два или три года назад «Новые рубежи» как семья церквей, рассматривали возможность послать новую команду для насаждения церквей в одну страну на Ближнем Востоке. У меня состоялась очень полезная беседа за ланчем с директором ближневосточного направления одного из миссионерских агентств, работающих в данном регионе, после которой мы стали сотрудничать в этой стране. Во время этой встречи он сказал мне одну вещь, которая оказала на меня огромное влияние. Он сказал, что в этом народе есть некоторое количество разрозненных верующих, многие из которых были обращены в результате радиослужения. Кое-кто из них теперь проходит индивидуальное наставничество, но местных церквей, состоящих из коренных жителей, нет, и потому он всячески поддерживает наше желание насаждать там церкви.

Когда я глубже вник в ситуацию, я узнал, что к тому моменту было предпринято несколько попыток основать маленькие местные церкви, но это оказалось очень нелегко. И дело было не только в реальной угрозе гонений, но и в том, что верующие из коренных жителей с большим трудом строили доверительные отношения друг с другом за пределами семьи. Кроме того,

наблюдалась серьезная опасность того, что новообращенные попадали в эмоциональную, духовную и даже финансовую зависимость от иностранных миссионеров. В результате многие приезжие христиане занимались в этой стране другими формами христианской деятельности, но не насаждением церквей. В действительности, некоторые специально исключили основание церквей из списка задач своей миссионерской работы.

Посещая другие страны, где насаждение церквей сталкивалось с трудностями, я обнаружил там аналогичную ситуацию. Я знаю один крупный город в по большей части не достигнутой стране, где множество христианских работников со всего мира занимаются «служением», но не насаждают церкви, и там все равно не хватает зрелых христиан для наставления и взращивания в вере новообращенных в контексте создания новых церквей. Есть церкви, которые остро нуждаются в людях, способных возглавить домашние группы, вести подготовку лидеров, но эти миссионеры слишком заняты. Странно, что в местах, где количество «освобожденных» христианских служителей равняется числу местных верующих или даже превышает его, не хватает людей для взращивания новообращенных. Я согласен, многие миссионерские агентства работают отлично. Многие первыми начали распространение Евангелия и христианской литературы там, где это сопряжено с трудностями, и сеяли, чтобы мы могли пожинать. И все-таки я не могу не задаваться вопросом, не является ли нежелание насаждать церкви отступлением от приоритетов апостольской миссии в Новом Завете.

Больше, чем покаяние

Говоря о важности спасения людей в описании Лукой миссии Ии-

суса и ранней церкви, Дэвид Бош пишет: «Личное обращение не является самоцелью. Понимать работу церкви как «завоевание душ» значит делать обращение в христианство конечной целью, что явственно противоречит пониманию миссии, изложенному Лукой. Покаяние связано не только с тем, что человек меняет убеждения и принимает решение следовать за Богом; оно приводит отдельного верующего в общину верующих и сопряжено с реальными — даже радикальными — изменениями в жизни верующего, что несет с собой моральные обязанности, которые и отличают христиан от «внешних», одновременно подчеркивая их долг перед этими «внешними» (1). Иными словами, цель покаяния — чтобы мы вошли в новое Божье сообщество, которое само должно быть «светом миру».

Сегодня один из стандартных учебников, используемых при подготовке миссионеров, это неустаревающая книга Роланда Аллена «Методы миссионерства — святого Павла или наши?». Роланд Аллен был англиканским миссионером в Северном Китае, он работал в Обществе распространения Евангелия. Его книга, впервые вышедшая в 1912 году, остается классическим трудом, раскрывающим суть новозаветных методов миссионерства и того, как их следует применять в наше время. Гораздо более резко, чем это делаю я в данной главе, он говорит то же самое во вступлении к своей книге: «Люди бродят по миру, «проповедуя Слово», не закладывая никакого прочного основания, не устанавливая ничего постоянного, не оставляя за собой по-настоящему наученного сообщества, и эти свои нелепости оправдывают авторитетом святого Павла» (2). Он также пишет, что «многие миссионеры обратили больше людей, чем святой Павел; многие охватили проповедью большую территорию, чем он; но никто так не основывал церквей. Мы давно позабыли, что такое может про-

исходить. Мы давно приучились принимать как аксиому миссионерской работы то, что новообращенные в новой стране должны пройти очень долгий период испытания и подготовки, в течение не одного поколения, прежде чем можно будет ожидать от них самостоятельности» (3). Плодом миссионерских поездок Павла были сильные местные сообщества Божьих людей, которые сами достигали многих Евангелием, например церковь в Фессалонике, о которой написано: «Ибо от вас пронеслось слово Господне не только в Македонии и Ахаии, но и во всяком месте прошла слава о вере вашей в Бога» (4). Насаждение церквей было первостепенной задачей Павла, и таким же приоритетом должно оно быть для миссионеров сегодня. И в нашей стране, и в недостигнутых народах по всему миру нужно больше сообществ Божьих людей, если мы хотим, чтобы предсказанные пророками Божьи замыслы на земле исполнились.

Несколько лет назад насаждение церквей горячо обсуждалось евангельскими христианами Великобритании. Инициатива «Рассвет 2000» была запущена с целью насаждения большого количества церквей не только в недостигнутых землях, но и в таких странах, как Великобритания, где Евангелие существовало веками, но теперь имеется острая нужда в его распространении заново. Думаю, ни у кого нет возражений по поводу неотложности этой нужды, но почему-то процесс основания церквей сбавил обороты с начала 1990-х годов. Я молюсь за обновление церкви, чтобы, если даже многие «официальные» места поклонения закроются, движение новых церквей, встречающихся в актовом зале школ, в зданиях старых церквей, в кинотеатрах или фабричных цехах, росло и ширилось по всей стране. Это совершенно необходимо для того, чтобы снова покорить наш народ Евангелию.

Бог говорит с нами в отпуске!

Несколько лет назад мы со Сциллой и двумя нашими дочерьми проводили замечательный семейный отпуск в Турции. Мы отдыхали на пляже, купались в море и, как большинство туристов, посещающих этот регион, ездили на автобусные экскурсии по историческим местам. Во время одной из таких поездок мы посетили Ефес. Это было очень вдохновляющее переживание: мы ходили по развалинам города, где — прямо в центре оккультных верований новозаветных времен — Павел провел свое самое, наверное, успешное мероприятие по насаждению церквей. В другой день мы посетили горячие источники Памуккале, находящиеся неподалеку от места расположения библейских городов Колоссы, Лаодикия и Иераполь, где церкви были насаждены христианами из Ефеса — почти наверняка теми, кого подготовил Павел в своей «миссионерской школе» в училище Тиранна. Мы читаем о том, как Павел два года каждый день учил в этом зале, в результате чего «все жители Асии слышали проповедь о Господе Иисусе, как Иудеи, так и Еллины» (5). Колоссы, Иераполь и Лаодикия находились в этой провинции, и, очевидно, Евангелие туда принес Епафрас (6).

Когда мы ехали в автобусе обратно, я начал размышлять, как далеко Ефес от Паммуккале, особенно если учесть, что в те времена передвигались куда медленнее, чем на автобусе! Во время этих размышлений я почувствовал, как на меня сошел Святой Дух, и Бог начал говорить со мной. Целый регион церквей был основан из центра в Ефесе, значит, возможно было насадить в регионе не одну церковь, а множество. Тогда я почувствовал, что Бог говорит мне: «Проси у Меня 50 церквей в Средней Англии до конца 2000 года». И я начал молиться этой простой молитвой, и много раз повторил ее за последующие несколько меся-

цев. И так началось то, что мы в семье церквей «Новые рубежи» назвали «Среднеанглийской инициативой» — программа по насаждению новых церквей в этом районе Англии. В конце 2000 года, когда я почувствовал, что моя миссия здесь закончена, я передал дела команде во главе с Дэвидом Страудом, которого готовил в течение многих лет, с тех пор как ему было семнадцать. Количество основанных в Средней Англии церквей чуть-чуть не дошло до пятидесяти, но в результате данной инициативы мы сильно приблизились к этому числу. Я и раньше занимался насаждением церквей в моем родном городе Бедфорде, но то, что я пережил в автобусе в Турции, дало мне веру для более масштабного видения.

Зачем насаждать церкви?

Я бы выдвинул следующие важные причины, почему насаждение церквей крайне важно для подлинно миссионерского видения:

- Невеста Христова

Потому что это важная новозаветная ценность. Невестой Христовой названа не только Вселенская Церковь, но и поместная (7). Павел сумел чудесным образом перейти от глобального, межнационального, эсхатологического взгляда на церковь как Невесту Христову, ожидающую возвращения Иисуса, к своему желанию, чтобы конкретная поместная церковь, имеющая множество трудностей и проблем (какой была церковь в Коринфе), предстала Христу как «чистая дева». Так же и термин «тело Христово» применяется и к Вселенской (8), и к поместной церкви (9). Новозаветным апостолам мало было просто свидетельствовать о Христе, они были полны решимости основывать церкви — сообщества Божьих людей, где ощущалось бы Божье

присутствие, сообщества, которые могли бы, как единое целое, сиять в мире, охваченном тьмой (10).

- Духовная война

Потому что в Новом Завете церковь рассматривалась как мощное орудие духовного воинствования. Иисус сказал: «Я создам Церковь Мою, и врата ада не одолеют ее» (11). Именно через церковь многообразная Божья мудрость явлена начальствам и властям (12) — духовным силам, которые, согласно Писанию, стоят за всем, что делается в этом мире. Многие сегодня говорят о духовной войне как об отдельном мероприятии и в результате впадают в небиблейские практики. Многие говорят о тех или иных местностях или регионах как об очень «темных». Согласно Писанию, если некое место очевидно находится под властью сил тьмы, самое лучшее, что мы можем сделать, — это основать там поместные церкви, и, таким образом, врата ада не одержат там победы. Я подробно написал об этом в своей книге «Разрушение твердынь» (13).

- Наставничество

Потому что это самый эффективный способ наставления людей. Наставничество обычно рассматривают главным образом с точки зрения личного освящения и самостоятельного обучения индивида. Большинство западных учебников наставничества делают акцент на личном наставничестве, на том, как человеку молиться, читать Библию, свидетельствовать и так далее. Все это очень хорошо, но при этом упускается одно очень важное измерение новозаветной жизни. Когда Иисус готовил учеников, Ему пришлось разбирать их спор о том, кто будет главным (14). Он собрал вместе таких разных людей, как Симон Зелот, революционер, ненавидевший римскую оккупацию, и Матфей, мытарь, ранее сотрудничавший с римлянами. Чтобы делать учеников, нам нужно собирать вместе разных людей.

Как я уже писал, трудности насаждения церковей на Ближнем Востоке часто вызваны не только проблемами личного наставничества, но и неспособностью людей доверять друг другу в новом сообществе. В Новом Завете наставничество было коллективным. В посланиях многие наставительные главы касаются того, как мы относимся друг к другу. Мы не можем стать успешными учениками самостоятельно, потому что важный фактор нашего роста во Христе — это отношение к окружающим. А это, в свою очередь, невозможно без церкви, причем церкви, куда входят люди из самых разных слоев общества, объединенные во Христе.

В Колоссянам 3:1-11 Павел сначала ободряет верующих в их новом положении во Христе, а затем призывает их помышлять о горнем, а не о земном. Теперь они умерли со Христом, и с Ним погребены. Далее он переходит к вопросам личного наставничества, побуждая читателя покончить с развратом, похотью и так далее. Однако он быстро переключается на то, что оказывает влияние на наши взаимоотношения: гнев, ярость, сплетни, ложь. Далее он возвращается к той истине, что мы оставили своего ветхого человека со всеми этими злыми делами и теперь обновляемся. Однако результат этого обновления коллективный: «нет уже ни Еврея, ни Еллина, ни обрезания, ни необрезания, варвара, Скифа, раба, свободного». Надо думать, он говорит о церкви, где на самом деле есть и греки, и евреи, и варвары, и скифы, и рабы, и свободные, — иными словами, о церкви, состоящей из очень разных людей. Когда он перечисляет положительные качества, которые мы должны усвоить вместо наших старых привычек, он называет все свойства, связанные с взаимоотношениями: сострадание, доброта, терпимость друг ко другу, прощение, единство в любви, чтобы мир

Христов царил в наших сердцах, потому что мы одно тело (Колоссянам 3, см. стихи 12-15).

Эта мысль красной нитью проходит через весь Новый Завет, возьмем, например, заключительные главы Послания к Римлянам. В начале этой книги Павел отстаивает истины Евангелия Христа, спасение благодатью и оправдание верой. Далее он описывает наш отклик на Божью благодать и начинает с отрывка, который может являться ключевым для индивидуального наставничества: «...Умоляю вас, братия, милосердием Божиим, представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу, для разумного служения вашего, и не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего...» (15). Однако нашему личному отклику на Божью благодать Павел посвящает лишь три стиха. Результат нашего преобразования и неуподобления миру тут же проявляется в том, как мы должны смотреть на себя и на других. Мы члены одного тела. Мы должны функционировать согласно нашему дару внутри этого тела (16). Остаток главы рассматривает наши взаимоотношения.

Следующая глава говорит о нашем отношении к власти, но затем снова возвращается к тому, как мы обращаемся друг с другом. Любовь друг к другу есть исполнение закона. В 14 и 15 главах Павел рассматривает болезненный вопрос о том, как должны относиться друг к другу христиане, имеющие различные взгляды на внецерковные дела. И, наконец, подводит итог в стихе, который некоторые считают ключевым отрывком всего Послания и к которому он вел с самого начала: «Посему принимайте друг друга, как и Христос принял вас в славу Божию» (17). Как можно по-настоящему освоить все эти важные аспекты нашего наставничества без значимого коллективного фактора? Я приз-

наю, иногда это может быть нелегко. Строить отношения с теми, с кем я не лажу в естественном плане, стоит усилий. Но наша способность «принимать друг друга» — свидетельство подлинной зрелости во Христе.

- **Община, отражающая Троицу**

Потому что христианская община выражает сердце Бога. Сам Бог существует в совершенном сообществе. Учение о Троице описывает сущность Бога как личностную и любящую. Иисус молился, чтобы Его народ отражал это единство (18), и, как мы видели в предыдущей главе, это понималось как основной евангелизационный момент, чтобы мир уверовал, что Отец послал Иисуса в мир. Бог также ищет людей на земле, которые смогут стать сообществом поклонников, отражающим Его славу для всех вокруг. В Ветхом Завете это должно было проявляться через Израильский народ, но в Новом Завете ясно, что этот новый народ будет составлен из искупленных представителей каждого племени, народа и языка. Больше того, это сообщество, Божий народ, должно быть заметно, как не может укрыться город на вершине холма (19). Образ города предполагает коллективное сообщество, которое будет видно миру, а не просто освященных отдельных людей или «мистическое понятие» христианского единства.

- **Присутствие грядущего века**

Потому что церкви задуманы как эсхатологическая община, демонстрирующая в этом веке присутствие грядущего. В будущем веке, после возвращения Иисуса, жилище Бога будет среди людей (20). Бог рассматривается как живущий в этом новом городе, где уже не нужен храм, потому что Он сам среди них (21). Задача церкви — являть эту будущую реальность уже сейчас, в веке нынешнем. Как Святой Дух дан каждому из нас в отдельности в качестве гарантии будущей славы, так и Церковь — за-

лог будущей Божьей славы, обитающей с Его народом, который уже сейчас создается как храм, где Бог живет Духом Своим (22).

- Пророческое измерение

Потому что насаждение церквей имеет важное пророческое измерение. Мы до сих пор жаждем, чтобы Бог снова начал двигаться в силе Своего пробуждения, как Он это делает в некоторых частях земного шара. Однако мы не просто сидим сложа руки и ждем пробуждения. Мы усердно стараемся завоевывать заблудших для Христа и основывать церкви с четкими новозаветными ценностями, чтобы, когда Бог начнет совершать пробуждение и прилагать многих новообращенных, им было куда вливаться. Мы хотим иметь наготове новые меха для нового вина Божьего Духа (23). Мы верим, что Бог будет совершать великие дела в последние дни, когда Евангелие Царства дойдет до каждой народности, и потому стараемся насадить церкви и для того, чтобы уже сейчас демонстрировать Божью идею сообщества, и для того, чтобы подготовиться к тем благословениям, которых мы ожидаем.

- Конкретные пророчества

Таким образом, насаждение церквей основано и на Божьем видении, и на новозаветной доктрине и практике. Многие получали конкретные пророчества насчет насаждения церквей, будь то в нашей стране или за рубежом. Мои друзья Эдвард и Фрида Бурия из Меру (Кения) много лет проявляют горячую заинтересованность в делах церкви. Они посещали те же «Библейские Недели», что и я, услышали учение о славной церкви последних дней, и это вдохновило их за последние пять лет принять участие в основании свыше ста церквей в Кении, среди разных народностей и племен, как оседлых, так и кочевых.

Семья церквей, к которой я принадлежу, имеет от Бога поруче-

ние основать в Великобритании 1000 церквей. Другие объединения церквей имеют сходное видение. Например, приятно видеть, что у англикан-харизматов некоторые из ранее закрывшихся церквей теперь открыли свои двери для новых собраний Божьих людей. Однако нам необходимо помнить, что любые конкретные пророчества и видения, полученные определенными группами или отдельными людьми, согласуются с Божьими обетованиями в Писании насчет славной церкви последних времен. Именно это общее видение того, что Бог хочет сделать на земле, наряду с конкретным видением, которое Бог, возможно, дал для той или иной местности, помогает нам преодолевать трудности, неизбежные при насаждении новых церквей.

Слава Богу, Он дает нам и то, и то: не только общую картину, но и конкретное видение и ободрение, как это было с Павлом в городе Коринфе, когда Бог сказал ему, что у Него много людей в этом городе (24). Чтобы насадить церковь, необходимо и глобальное видение Божьего плана на земле, и конкретное направление Божьего призыва в определенное место, чтобы ободрять нас в трудностях и поддерживать в нас веру. Понятно, что для апостола Павла это было необходимо из-за очевидной депрессии, охватившей его в начале служения в Коринфе.

Спонтанность тогда и теперь

Если мы хотим реализовать видение, данное нам Богом насчет насаждения церквей, нам требуется восстановить спонтанность и инициативность новозаветных верующих. Спасаясь от гонений или просто путешествуя, они делились Евангелием с неверующими и насаждали новые церкви. Иногда это была евангелизационная кампания, как в случае Филиппа-евангелиста в Самарии

(25). Иногда это происходило через людей, чьих имен мы даже не знаем, которые проповедовали Евангелие, будучи рассеяны по земле (26); иногда через людей, которые открывали двери своего дома, как Прискилла и Акила (27), и там начинали собираться церкви. В Новом Завете основание церквей было результатом руки Божьей на верующих, когда они искренне откликались на призыв Его Святого Духа и упражнялись в даре гостеприимства, так что во многих домах создавались церкви.

Сегодня рассеяние тоже может быть результатом гонений. Напряженная ситуация в Зимбабве заставляет многих верующих покидать страну по понятным и иногда очень уважительным причинам. Такие перемены и переселения в беспокойные времена могут служить возможностью для основания новых церквей точно так же, как в Новом Завете. От церкви «Река Жизни» в Хараре были открыты другие церкви — открыты людьми, переживающими перемены в своей жизни: «Тапиwa Чизана (22 года) открыл свою церковь за шесть недель до экзамена на лицензию бухгалтера (и сдал его!) и продолжает работать бухгалтером на полную ставку. Мбонизи Малаба (23 года) — практикующий врач. Скотт Маркес (31 год) работает на очень крупную компанию. Сибз Сибанда (24 года) основал свою церковь через полгода после свадьбы, а Инносент Чарекера (31 год) сейчас является освобожденным служителем церкви, проработав всю жизнь садовником. Лидеры, служащие примером миссионерского образа жизни, возвращают таких же христиан». (28) В других, более сельскохозяйственных, областях Зимбабве незаконно захватывают христианские фермы, и верующие работники вынуждены бежать. Некоторые из них взяли и открыли церкви в тех местах, где оказались.

И в более благоприятных обстоятельствах мы можем быть рас-

сеяны по многим другим причинам. Некоторые люди меняют работу и из-за этого переезжают в другие страны или в другие районы своей страны. Почему бы не использовать это как возможность начать новую церковь? Другие ощущают Божий призыв поехать в ту или иную страну.

А как же совершенно недостигнутые народы?

Насаждение церквей очень важно как стратегия проповеди Евангелия еще не достигнутым народам. Иисус сказал нам идти и делать учеников в каждом народе (29), а это означает больше, чем обращение одного человека в каждой народности! Как мы уже видели, делание учеников подразумевает общину. Иисус и его ученики, путешествующие все вместе, были прототипом церкви. В самом деле, во многом это дает лучшее представление о церкви, чем оседлая община с пастором. Таким образом, недостигнутый народ справедливо описан как народ, где нет самовоспроизводящейся церкви.

- «Недостигнутый народ следует определять как «народ, в котором нет общины коренных христианских верующих, способных евангелизировать данную народность без внешней (иностранной) помощи». «Недостигнутость», таким образом, определяется не тем, имеются ли в народе христиане или работают ли там миссионеры. Она определяется на основе того, есть или нет в этом народе жизнеспособное, подходящее данной культуре, благовествующее церковное движение», — Ральф Д. Винтер (30).

Личный опыт: из Бедфорда в исламский мир

Когда я получил пророческое слово о насаждении церквей в

районе Средней Англии, в моем сердце уже было другое, полученное ранее, пророчество. В 1994 году, как и во многих областях земного шара, мы испытали необыкновенную волну Святого Духа в наших церквях в Бедфорде. В это время нас навестил Стив Николсон, возглавляющий «Еванстонский Виноградник» в Чикаго. Он приехал к нам с группой пророков, и в конце одного из собраний, когда Святой Дух мощно двигался, один из этих пророков при всех обратился ко мне и сказал, что однажды мое служение распространится на мусульманский мир. Я всегда интересовался всемирным миссионерством и жадно глотал книги миссионерских деятелей, зачастую во время своих деловых поездок по миру. Однако я совсем не думал, что мое служение может охватить мусульманские страны. Это пророчество прозвучало для меня совершенно неожиданно. Когда мне были сказаны эти слова, я упал под действием Святого Духа, глубоко убежденный, что это слова от Бога. С того момента я знал, что мое призвание в конце концов касается той части света. Но каким бы ни было наше окончательное призвание, важно, чтобы мы усердно трудились над тем, что Бог дает нам сегодня. Итак, в знак того пророчества, я проследил, чтобы наша начальная литература, связанная со Среднеанглийской Инициативой, изображала стрелочку из моего родного города Бедфорда в Среднюю Англию и затем много стрелочек оттуда в разные части мира.

Россия и Украина

Я также с радостью участвую в насаждении церкви на территории бывшего Советского Союза. Мы со Сциллой часто ездим в эти страны, и Бог особенно соединил нас с теми, кто открывает церкви в России и Украине. Недавно, когда мы были в Восточной Украине, лидеры одной из церквей, с которыми мы ра-

ботаем, повезли нас по деревням и городкам этого региона, где мы увидели открываемые в тот момент новые церкви. Для нас было большим воодушевлением познакомиться с церквями, похожими на город на холме. Одна церковь, которую мы посетили в маленьком городке в Донецкой области, снимала бывший ресторан в центре города, напротив Городской Администрации, там они проводили служения и кормили голодных. Они попросили у мэра города список самых малообеспеченных семей для своих детских клубов. Из этого городка служители ездили на велосипедах в близлежащую деревню, чтобы основать там еще одну церковь. Также в Кавказском регионе Южной России мыощряем постоянный энтузиазм насаждать церкви, в том числе среди недостигнутых народов. Для тех из нас, кто вырос на рассказах о страдающей подпольной церкви в СССР и кажущейся несокрушимости коммунизма, сейчас очень большое вдохновение видеть, что коммунизм пал и повсюду появляются новые церкви.

Недавно я говорил еще с одним другом из Украины. У него есть мечта, основанная на видении от Бога, чтобы наркоманы, алкоголики и бывшие заключенные освобождались во имя Иисуса. Поэтому он приобрел большое старое здание в своем городе под реабилитационный центр. Чудесно приезжать в его церковь и видеть, что многие его лидеры и члены команды прославления — бывшие наркоманы и заключенные. Кажется, что это придает особую живость прославлению. Его главной целью была реабилитационная работа, и он мало интересовался насаждением церквей, пока на одной из наших конференций его не коснулось видение для церкви. Вскоре после этого он молился и почувствовал, что Бог говорит ему: «Зачем ты занимаешься освобождением наркоманов?» Он думал, что ответ очевиден, но Бог повторил

Свой вопрос, и мой друг внезапно ответил по-новому: «Конечно же, для того, чтобы были люди для насаждения новых церквей». Теперь это его видение — основывать новые церкви с помощью команд из бывших наркоманов. В деревнях вокруг своего города он насаждает реабилитационные центры и начальные церкви одновременно, чтобы Божье Царство пришло в эти деревни.

Когда я говорю с лидерами церквей в России и Украине, я понимаю, как нелегко основывать там церкви. У нас на Западе поехать в маленькие городки или деревни относительно просто в финансовом смысле. Для наших российских и украинских друзей это означает ехать в места, где нет работы, где условия жизни очень отличаются от условий в более крупных и больших городах и где царят алкоголизм и наркомания. Тем не менее, единственный способ принести свет во тьму — это основывать в этих городках и деревнях общины Божьих людей, в сердце которых живет Святой Дух, и тем, кто насаждает церкви, нужно быть готовыми платить необходимую цену.

Это новозаветный метод. Это то, что принесет благословение. Часто это труднее, чем евангелизация, которая просто «сеет семя», хотя я понимаю, что и это может быть делом трудным и рискованным. Нашей целью с самого начала должно быть построение подлинно христианского сообщества, которое будет альтернативой той жизни, которую мы видим в этих странах, когда приезжаем туда. Грег Ливингстон сказал об этом так:

- «Насаждение церквей — не обязательно вторичная операция. Даже прежде, чем мусульмане исповедуют Христа своим Спасителем, им должно быть привито понятие о том, что пре-

данность Христу (Главе) должна включать в себя и влечь за собой преданность телу Христову, общине верующих. Без этого сдвига в сознании, без принятия других верующих в качестве братьев и сестер, за которых берется ответственность, обращение не будет полным. Обращение включает в себя усвоение новых ценностей, и это не только Господство Христа вместо того, что было высшим авторитетом в мусульманской жизни, но и новое понятие христианской общины вместо считающейся здесь номером один общины родственников» (31).

Пусть последнее слово на эту тему скажет Роланд Аллен. Опять же, говоря о том, как Павел проповедовал в языческих городах, он пишет:

- «Но он шел к ним не как одинокий пророк. Он пришел как один из апостолов Божьей Церкви, и он не просто стремился обратить отдельные души из среды язычников, он собирал их в общество, частью которого являлся. Он не учил, что они сами, в одиночку, обретут спасение, но что они найдут его в усовершенствовании тела Христова. Душам не предлагалось войти в изолированную, одинокую религиозную жизнь сопричастности со Христом. Они приглашались в общество, где проявлял Себя Дух и где им предстояло совместно причаститься Его жизни. Немыслимо было бы обученному святым Павлом христианину подумать, что он сам, в одиночку, получает личное спасение. Он становился членом братства. Он участвовал в общих Таинствах. Церковь не была невидимым телом, состоящим из неизвестных «верующих». Через крещение люди допускались в очень зримое общество, которое атаковали очень зримые враги. Апостол, который им проповедовал, тоже был его членом и проповедовал как один из его членов, и в качестве такового он приглашал и их войти ту-

да, разделить привилегии и трудности этого общества, его славу и позор... Учение святого Павла требовательно взывало к двум самым ценным и глубоким убеждениям людей: их чувству личной ответственности и чувству социальной общности со своими товарищами» (32).

Примечания

1. Дэвид Дж. Бош, «Преображающая Миссия», стр. 117
2. Роланд Аллен, «Методы миссионерства — святого Павла или наши?», стр. 5 (Wm. B. Eerdmans Publishing Company, 1962)
3. Там же, стр. 3
4. 1 Фессалоникийцам 1:8
5. Деяния 19:9, 10
6. Колоссянам 1:7; 4:13
7. 2 Коринфянам 11:2
8. Ефессянам 1:22, 23
9. 1 Коринфянам 12:27
10. Филиппийцам 2:15
11. Матфея 16:18
12. Ефессянам 3:10
13. Дэвид Девениш, «Разрушение твердынь» (Authentic, 2000), главы 4 и 7.
14. Луки 9:46-48
15. Римлянам 12:1,2
16. Римлянам 12:4-8
17. Римлянам 15:7
18. Иоанна 17:21

19. Матфея 5:14
20. Откровение 21:3
21. Откровение 21:22
22. Ефессянам 2:22
23. Матфея 9:17
24. Деяния 18:9-11
25. Деяния 8:5-7
26. Деяния 8:4
27. Деяния 18:26
28. Статья П. Дж. Смит в номере журнала «Новые рубежи» за ноябрь-январь 2003
29. Матфея 28:19
30. Ральф Д. Винтер, «Недостигнутые народы: что, где и почему?» Статья в «Миссионерской работе «Новых рубежей» (ред. П. Сукдео), (Патерностер, 1987), стр. 146 и 149
31. Грег Ливингстон, «Насаждение церквей в мусульманских городах» (Бэйкер, 1993), стр. 13 (Baker, 1993)
32. Роланд Аллен, «Методы миссионерства — святого Павла или наши?», стр. 76

Глава четвертая

Миссионерство на базе церкви

Один из важных споров в сегодняшней церкви, в частности в сфере миссиологии, — это вопрос ответственности поместной церкви за миссионерскую работу и, следовательно, сомнения насчет роли независимых миссионерских агентств. В 2003 году «Глобал Коннекшнз» в Великобритании (организация, в состав которой входит большинство британских миссионерских агентств) провела дебаты на тему будущего миссионерских агентств, а в 2004 году была проведена консультационная встреча, спонсорами которой выступили «Глобал Коннекшнз» и «Союз евангельских церквей», на тему церкви и мировой миссии, где меня попросили говорить о миссионерстве на базе церкви. Моя задача была вызвать как можно больше противоречий и поднять крайне актуальные вопросы о том, есть ли будущее у миссионерских агентств теперь, когда поместная церковь начинает брать на себя обязанность мировой миссионерской работы.

Подобные споры ведутся и в США. В 2003 году меня попросили прокомментировать документ, предложенный на обсуждение журналом «Рубежи в мировой миссии», о том, как следует управлять миссионерскими структурами. При этом встал вопрос, дает ли нам Библия информацию о том, как должны приниматься решения по поводу работы миссионерских структур. Меня по-

просили высказаться в свете того, что «новые независимые церкви приходят к выводу, что в миссионерских агентствах совершенно нет необходимости. Каждая церковь должна посылать своих миссионеров, а специализированные мировые миссионерские агентства не только не правомерны, но и не нужны». В качестве примера цитировали старейшину одной огромной американской церкви, известной своей приверженностью мировой миссионерской работе, который говорил: «Мы не одобряли того, что делал этот миссионер, поэтому мы сказали, чтобы он и его семья вернулись в Штаты». Говорили, что пастор одной большой американской церкви сказал о миссионерских агентствах, что есть множество организаций, которые считают своей целью быть «рукой» церкви, и что он молится, чтобы нужда в их существовании полностью отпала, потому что церкви усвоят здравый библейский подход к миссионерству.

Что такое миссионер?

Прежде чем начать разговор об ответственности и власти поместной церкви в связи с ее «миссионерами», нам нужно рассмотреть, что понимается под словом «миссионер»? Я подхожу к этому вопросу с определенной двойственностью. С одной стороны, на протяжении всей моей христианской жизни меня вдохновляли истории миссионеров-первопроходцев. Одной из первых книг, которые я прочитал после выхода из замкнутой и немиссионерской атмосферы Строгого братства, был рассказ о Джиме Эллиотте, погибшем вместе со своими друзьями при первой встрече с индейцами Аука, которым они приехали проповедовать Евангелие. Меня всегда вдохновляло то, что, хотя смерть шести благочестивых молодых людей казалась такой бессмысленной, их пример вдохновил многих молодых людей доброволь-

но ехать на миссию в другие страны, пробудив большой интерес к недостигнутым племенам (1).

Серьезное влияние на мою жизнь оказала и книга о Хадсоне Тейлоре и его решимости служить китайскому народу, став как можно больше похожим на них и таким образом иллюстрируя призыв Павла: «Станьте рабами всем, чтобы достичь Евангелием некоторых». Я восхищался упорством, с которым он взывал к Богу на Брайтон-бич, чтобы люди ехали в Китай, — в то время, когда даже сама поездка туда была полна опасностей.

Когда наши дети были маленькими, мы до и после ужина проводили несколько минут за чтением книги о К. Т. Стадде и его первопроходческой работе в Китае, Индии и Африке. Какое «облако свидетелей» мы имеем себе в пример со времен Нового Завета! Часто, когда я размышляю о том, как необходимо, чтобы Евангелие понесли к недостигнутым по всему миру, я открываю прекрасную книгу «От Иерусалима до Ириан-Джая» (2), которая содержит рассказы о миссионерах разных веков. Я перечитываю несколько историй, чтобы укрепить собственную решимость нести Евангелие Царства каждому народу.

С другой стороны, о «миссионерах» часто пишут неоднозначно. Мои современники, воспитанные в основных традиционных деноминациях (где жизнь была не похожа на мое изолированное существование), рассказывают о ежегодных «миссионерских собраниях», которые они чувствовали себя обязанными посещать, где представление о миссионерах было, пожалуй, неоправданно «картинным». Мои друзья рассказывают, что садились сзади, стараясь уклониться от получения «призвания» к миссионерству. А сегодня в популярных светских средствах массовой

информации миссионеры получают негативную оценку за то, что якобы подрывают коренные культуры племен, навязывая им «инострannую» религию. Для более молодого поколения призыв работать за рубежом в организациях, борющихся с бедностью и отсталостью, может звучать более «политкорректно» или эмоционально приемлемо, чем призыв нести Евангелие недостигнутым народам.

Использование слова «миссионер» в таком случае неизменно вызывает подозрения, даже среди некоторых из нас — людей, преданных мировой миссии. На одном из собраний наших старших лидеров, когда мы собрали лидеров наших церквей со всего мира, я предложил документ, где сказал, что нам, семье церквей, нужно действовать подобно «миссионерскому агентству» и отправлять людей из наших церквей к недостигнутым народам. Как только я произнес слова «миссионерское агентство», это подействовало, как красная тряпка на быка, на одного из моих африканских друзей. Когда впоследствии я спросил его, почему он так возражал против использования этого термина, он сказал, что в его сознании понятие «миссионерское агентство» вызывало две ассоциации:

- Во-первых, расизм. Он привел пример миссионерского агентства в его стране, которое предлагало два вида гостиничных номеров в своих конференц-центрах, якобы просто по разным ценам, чтобы люди имели выбор между скромным и более благоустроенным жильем. Однако, по его мнению, в действительности одни номера предназначались для белых, а другие — для черных.
- Во-вторых, он рассказал мне, что, по его наблюдениям, миссионерским агентствам в его стране не хватает веры в эффек-

тивность Евангелия, в результате они объясняют, почему то-то и то-то нельзя сделать, вместо того, чтобы яростно верить, что это сделать можно. Это прискорбно, если учесть дерзновенную веру многих первых миссионеров.

Данный пример показывает, как наше личное восприятие, прошлое и опыт влияют на наше отношение к тем или иным словам. С другой стороны, многие верующие из тех стран, что приняли Евангелие в последние двести лет через приезжих миссионеров, выражают искреннюю благодарность за то, что принесли миссионеры, хоть и не желают ни в чем от них зависеть. Например, латиноамериканские церкви посылают своих верующих в Великобританию, которая в настоящий момент является по большей части гуманистической и безбожной страной. Они несут сюда Евангелие в благодарность за то, что сделали для них когда-то британские миссионеры. В самом деле, по телевидению недавно показывали документальный фильм, где было много людей из разных стран мира, которые сейчас служат миссионерами в Великобритании (3).

Одна из проблем в том, что слово «миссионер» часто используют вместо слова «миссионерский». Я не верю, что миссионеры — это отдельная группа людей, я верю в миссионерскую церковь, где все члены видят себя посланниками миру, а уже из них некоторые будут призваны служить в других культурах или странах. Новый Завет описывает дары и служения Святого Духа, и было бы полезно пользоваться библейской терминологией, рассматривая роль наших посланников.

- Одни будут *апостолами*, насаждающими церкви. Слово «миссионер» в каком-то смысле — латинский эквивалент гре-

ческого «апостол», хотя, конечно, большинство так называемых «миссионеров» не назвали бы себя апостолами.

- Другие будут *евангелистами* с межкультурным евангелистским даром.
- Третьи будут *пророками*, которые ясно видят в призвании к миссионерской работе в наши дни исполнение пророческого видения, первоначально данного Аврааму: благословятся все роды земли. Такие люди могут вдохновить многих начать мыслить глобально, они могут вызвать у людей страсть достигать недостижимых. Я верю, что есть люди, одаренные в этой сфере, которые за последнее время вдохновили многих на мировую миссию.
- Еще многие будут *помощниками* — теми, кто призван применять дар служения, кто будет помогать местным лидерам церкви своим медицинским или научным опытом или будет служить насаждающим церкви апостолам в составе их команд, имея дар администрирования, коммерческую жилку или хорошие компьютерные навыки.

Как развивалось миссионерство в Новом Завете

Следующий вопрос, который нам нужно задать, — как развивалось миссионерство в Новом Завете? Как мы уже видели, поместная церковь есть по сути своей община с миссионерской направленностью. Я бы определил поместную церковь как действующую по благодати, наполненную Духом сплоченную группу представителей различных слоев общества в том или ином месте, имеющих общую веру в Христа и преданных друг другу и лидерам, которые служат им и заботятся о них. Такая община является миссионерской по своей сути, понимая, что на ней лежит обязанность нести Евангелие другим.

С самого начала миссионерская деятельность церкви была задумана как интернациональная и межкультурная по своему характеру. Иисус велел идти сначала в Иерусалим, потом в Иудею, потом в Самарию, а потом «до краев земли» (4). Когда первая церковь, состоящая из 120 человек, собралась в верхней горнице, этот призыв был для них ясен. Я верю, что то же призвание должно неистребимо жить в сердце каждой церкви, имеющей в себе ДНК церкви новозаветной. Я верю, что для каждой поместной церкви Иерусалим — это эквивалент родного города, Иудея — окрестные районы, где можно насадить церкви, а Самария представляет народы, близкие к нам географически, но имеющие другую культуру. Фактор «Самарии» был основным в новозаветные времена, не только в случае самих самарян, которых евреи презирали за их неиудейскую религию, но также и в больших космополитичных городах Римской империи, где бок о бок жили представители различных культур. Этот мир очень похож на наш собственный мир 21 века, где все больше людей из разных культур живут в тесной близости друг с другом. И, наконец, у каждой поместной церкви должно быть страстное желание достичь краев земли и стать «посылающей» церковью.

Спонтанность и стратегия

Новозаветное миссионерство было одновременно и спонтанным, и стратегическим. Спонтанность заключалась в том, что верующие покидали Иерусалим и Рим, спасаясь от гонений. Однако миссионерство было и стратегическим, в частности апостольские поездки под водительством Святого Духа. Павел описывает свои поездки так: «Благовестование Христово распространено мною от Иерусалима и окрестности до Иллирика» (5). Иллирик — это современная Албания и Хорватия. Однако бы-

ла ли миссия спонтанной или запланированной, те, кто шел с этой миссией, шли от поместной церкви и затем открывали другие церкви.

Новозаветное миссионерство основывалось на церкви и ориентировалось на насаждение новых церквей. Открыв церкви, Павел стремился идти дальше, предоставляя им восполнить пробелы в его благовествовании, самостоятельно достигая людей в родном городе и его окрестностях. Он мог сказать о себе «благовествование распространено мною» не потому, что он проповедал Евангелие каждому живущему в этой обширной области, но потому, что он оставлял за собой миссионерские церкви, которые могли взять на себя эту задачу. Как говорит Роланд Аллен, «теория святого Павла о евангелизации определенной провинции была не в том, чтобы проповедовать в каждом ее городе лично, но в том, чтобы основать центры христианской жизни (т.е. церкви) в двух-трех ключевых городах, из которых Евангелие могло распространиться по округе. Это важно не потому, что показывает, будто он предпочитал проповедовать в столицах, а не в провинциальных городах и деревнях, но потому, что он хотел, чтобы его церкви сразу же становились центрами просвещения. Важные города могут стать могилой миссии так же легко, как и деревни. Мало толку атаковать центр или основывать церковь в ключевом месте, если открытая церковь не имеет в себе достаточно жизни, чтобы стать источником света для всей окружающей ее страны... Занимая два-три центральных города, он понастоящему и действительно завоевывал и всю провинцию» (6). Таким образом, миссионерство базировалось на церкви и ориентировалось на насаждение новых церквей.

Роль апостола

Далее, была ли миссия запланированной или спонтанной, роль апостольского дара занимала в ней центральное место. Когда Филипп-благовестник пошел в Самарию, и многие спасались и исцелялись, все равно понадобилось, чтобы Петр и Иоанн, апостолы, пришли из Иерусалима и удостоверились, что заложено правильное основание. Они заметили (как через несколько лет Павел в Ефесе), что новообращенные не были крещены Святым Духом (7). Потому они возложили руки на них, и те наполнились Святым Духом. Точно так же, когда в Антиохии имело место межкультурное миссионерство и была основана новая церковь, церковь Иерусалима послала Варнаву, который попросил Павла приехать к нему, учить там и заложить в той церкви правильное основание (8).

Итак, кто возглавлял миссионерскую работу? Посылающая поместная церковь или миссионерская команда? Очевидно, что Павел и Варнава были подотчетны пославшей их церкви. Они вернулись и доложили церкви о своей миссионерской деятельности (9). Также очевидно, что Павел был подотчетен остальным апостолам, хоть и сохранял независимость суждений, и, когда почувствовал, что они ущемляют чистоту Евангелия Божьей благодати, высказался на совете апостолов и старейшин в Иерусалиме за принятие язычников в церковь.

Павел никогда не был вне зависимости от поместной церкви, но вступал в поместные церкви, которые насаждал, пока жил в тех местах, и писал об этих церквях в тоне, подразумевающем подлинно семейные отношения. Например, в 1 Фессалоникийцам он говорил о себе одновременно как об отце и кормящей матери (10). Он не просто делился с этими церквями Евангелием, он де-

лил с ними свою жизнь (11). Другими словами, он становился членом той церкви, которую основывал. Иногда в современном миссионерстве существует тенденция инструктировать «миссионеров» не становиться членами поместных церквей, которые они создают. Очевидно, что Павел поступал совсем наоборот. Он никоим образом не оставался в стороне. Опять же, из воспоминаний о поездке в Ефес, когда он встречался с Ефесскими старейшинами, очевидно, что они знали его жизнь там и могли брать с него пример в стиле своего руководства. Они любили его и плакали, когда он сказал, что они больше не увидятся (12).

Оставаясь подотчетным, Павел, однако, не ждал из Антиохии распоряжений, куда ему идти дальше. Именно Святой Дух не пустил его в Вифинию и Асию, и случилось это в результате ночного видения, когда он почувствовал, что Бог призывает его идти в Македонию (13). На этом этапе он не спрашивал разрешения у церкви в Антиохии, но советовался с апостольской командой, которая путешествовала вместе с ним, и из слова «мы» понятно, что решение идти в Македонию они приняли сообща. Павел не был одиночкой, единолично принимающим все решения. Скорее, апостольская команда действовала как передвижная церковь. На самом деле, Павел очень не любил служить в одиночку. Он отказался воспользоваться «открытой дверью» в Троаде, потому что к нему еще не приехал Тит. Вместо того чтобы начать работу без своего товарища по команде, Павел оставил Троаду и поехал искать Тита (14).

Роль апостола по отношению к поместной церкви

Я верю, что власть в поместной церкви принадлежит основавшему ее апостолу до тех пор, пока не сложится местная коман-

да старейшин. Тогда эти местные старейшины, в силу возникшей дружбы и взаимоотношений, могут решить, хотят ли они и дальше принимать это апостольское служение, и если да, то теперь оно уже служит местному лидерству и церкви по их пригласению.

По мере того как церковь продолжает принимать отеческое служение апостола, апостол стремится вовлекать эту церковь в свою миссионерскую работу. Например, Павел призывает церковь в Коринфе прислушаться к его апостольским наставлениям, чтобы он мог двинуться «далее их» (15). Это свежий мотив, который, пожалуй, редко звучит сегодня: пусть церковь разрешит свои проблемы, чтобы апостол, по-отечески заботящийся об этой церкви, мог попрощаться с нею и пойти к тем, кто еще не слышал Евангелия!

Видно, что церковь в Филиппах оказывала Павлу финансовую поддержку в его миссии в Фессалонике (16). В письме римлянам о предстоящем визите к ним Павел сказал, что придет, чтобы благословить их и чтобы они помогли ему по пути в Испанию (17). Слово «помогли», использованное в этом отрывке, означает не просто молитву, но действенную поддержку в постоянной миссионерской работе деньгами и другими средствами. Павел также приглашал людей из различных церквей, где он служил, в свою апостольскую команду, таким образом набирая новых людей для миссионерских поездок в другие культуры.

Есть ли апостолы в наше время?

Трудности в определении, кому принадлежит власть в поместной церкви — этой церкви или основавшему ее миссионерско-

му агентству, возникают потому, что в своих рассуждениях мы не учитываем дар апостола. Апостолы — это дар для церкви (17), поэтому они не отделены от церкви, но имеют конкретную роль и власть внутри церкви или, по крайней мере, в тех церквях, что они основали. Нам нужно провести четкую границу между двумя употреблением слова «апостол». Первое поколение апостолов имеет уникальный статус и авторитет, потому что их учение и писания образуют канонический Новый Завет, к которому нельзя ничего прибавить и в котором ничего нельзя изменить. Не следует путать эту уникальную роль первых апостолов с постоянной нуждой в апостольском служении для основания новых церквей. Ясно, что Новый Завет — основополагающий документ в смысле доктрины и практики в церкви на все времена и ничто противоречащее учению Нового Завета не должно быть допущено в нашу церковную жизнь. Писания — это все, что нам нужно для жизни и учения. Однако, на мой взгляд, из тех же самых Писаний ясно, что пятигранное служение: апостолы, пророки, евангелисты, пасторы и учителя — необходимо до тех пор, пока церковь не достигнет полной зрелости (19). Не думаю, что эта зрелость будет достигнута до возвращения Иисуса, и потому я верю, что действующее в церкви и служащее ей апостольское служение и апостольская власть важны для миссии, к которой призвал нас Бог.

Функция и дар апостола не просто еще одно название для лидера или «президента» определенной деноминации или иерархии, они были в церкви и служили ей следующим образом:

- насаждая церкви и закладывая в них верное основание (20);
- назначая старейшин церкви (21);

- продвигаясь все дальше и дальше, достигая недостигнутых, сострадая тем, кто никогда не слышал Евангелия, и таким образом вовлекая церковь в более масштабную миссионерскую работу (22);
- давая мудрый совет в трудных ситуациях (23);
- следя, чтобы не забывали о бедных (24).

Таким образом, понятно, что апостольское служение необходимо для миссионерской и социальной работы на базе церкви.

Практическое воплощение сегодня

Итак, как же это работает на практике в сегодняшнем миссионерстве? Позвольте привести вам несколько примеров. Как член международной апостольской команды семьи церквей «Новые рубежи» я отвечаю за ряд вновь образованных церквей в разных странах. Некоторые из этих стран по большей части недостигнуты Евангелием, и мы послали туда команды для основания церквей. В одном таком случае, в Центральной Азии, лидер команды был отправлен из одной из наших церквей в Суррее. Он, его жена и дети пользуются пасторской поддержкой своей церкви, о них заботятся, окружают вниманием, когда они приезжают домой в отпуск, за них молятся. Однако на мне, как на апостоле, лежит ответственность следить, чтобы во вновь образованной церкви в Центральной Азии были верные библейские основания и стратегия. Для этого я время от времени приезжаю к ним и постоянно поддерживаю связь, чтобы быть в курсе возможных трудностей. Однако пастор посланной им церкви не только руководит своей общиной, но также имеет более широкие обязанности и является членом моей команды, отвечающей за этот регион. Поэтому значительную часть «практической»

апостольской работы выполняет он в качестве члена моей команды, и я полностью доверяю ему в этом служении. Мы привносим в ситуацию наши различные дары. Он держит меня в курсе дел.

Другой случай: в мусульманском регионе северо-западной Африки есть одна новая церковь, куда я еще не ездил. Но региональный лидер в Великобритании, который наблюдает за материнской церковью в Кэмбриджшире, имеет отличные отношения с основавшей новую церковь семейной парой и опять-таки в качестве члена моей апостольской команды наблюдает за их делами и помогает заложить добрые основания в дочерней церкви. Он также следит, чтобы пославшая их церковь оказывала им пасторскую поддержку.

Местное руководство

Некоторые из тех, кого мы посылаем основывать церкви, сами наделены апостольским даром. Наделены им и местные лидеры, которых они поднимают. Мы верим, что апостольское служение в разных странах должно брать на себя инициативу достигать недостигнутых, находящихся рядом. Таким образом, Эдвард Бурия, возглавляющий от нас апостольскую базовую церковь в Меру (Кения), не нуждается в том, чтобы мы посылали лидеров команд для насаждения церквей в недостигнутых районах его местности. Он гораздо успешнее делает это сам, из своей апостольской базовой церкви, но, опять же, он входит в команду и действует как часть нашей команды в Африке. Точно так же наша апостольская базовая церковь в Аккре (Гана) достигает народности, живущие в этой части света.

Насаждаемые поместные церкви имеют стиль, соответствующий

местной культуре, и это, как мы увидим далее, очень важно. Однако основополагающие ценности отражают вклад апостолов. Мы можем посылать людей из Англии или других стран для участия в христианских проектах, служениях милосердия и предприятиях малого бизнеса в странах, где уже существует местное руководство церкви или апостольское служение. Когда это происходит, посланцы (или, как мы их раньше называли, «миссионеры») служат под руководством местных лидеров. Такие иностранные служители, занятые в подобных проектах, должны быть подотчетны местному руководству там, где они служат, и с самого начала должны признавать это. Их непосредственной вышестоящей инстанцией не является ни пославшая их базовая церковь, ни миссионерское агентство.

Роль миссионерских агентств

Итак, какая же тогда нужда в миссионерских агентствах? С библейской точки зрения, мы должны ценить и использовать дары всего тела Христова и не допускать никакого духа разделения. Таким образом, на мой взгляд, важно пользоваться дарами и опытом тех, кто посвятил международному служению многие годы. Однако справедливо и то, что, как мы уже видели из Библии, инициировать международное миссионерство должны посылаемые церквями апостольские команды, которые будут основывать новые церкви.

Ясно, что есть христианская работа, которая не может быть выполнена одной церковью, семьей церквей, деноминацией, или ветвью, или апостольской командой самостоятельно. В таких случаях, например при работе над переводом Библии, важно, чтобы рядом трудились такие агентства, как Библейские перевод-

чики «Уиклифа», и служили поместным церквям. В случае «Уиклифа», это их видение, и они эффективно его воплощают. Без сомнения, «Новые рубежи» пользуются связями с такими агентствами, как Библейские переводчики «Уиклифа» и благотворительная организация Tearfund. Однако такая «внецерковная» деятельность должна по-настоящему служить поместным церквям, а не конкурировать с ними, и тоже подчиняться местному руководству там, где таковое имеется.

В ряде случаев нам удастся сотрудничать с агентствами, и каждое агентство может послужить своими сильными качествами. Например, упомянутую мною ранее церковь в Центральной Азии мы создаем совместно с одним агентством, имеющим богатый опыт в достижении Евангелием мусульман. Нам очень помог их вклад, но понятно, что закладывание библейского основания в церкви — это наша задача. На практике у нас сложились такие хорошие отношения со служителями из этого агентства, что когда мы садимся все вместе и обсуждаем положение дел, каждый просто привносит свой дар, и между нами нет никакого духа соперничества.

Нам также случалось посылать людей из наших церквей в составе команды еще одного агентства. Они ехали специально с целью обучения, а потом, при полном понимании, сотрудничестве и согласии данного агентства, пройдя подготовку, эти люди уже не состояли в прямой связи с агентством, но становились просто командой, насаждающей новые церкви под нашим апостольским руководством.

Визионерское и пасторское руководство

Важно, чтобы церквям служили, чтобы открывались новые церк-

ви. Растущим церквям нужно подвижное руководство для осуществления миссии как на родине, так и за ее пределами. Иногда противопоставляют пасторскую модель руководства, необходимую в поместной церкви, и более визионерский тип руководства, требуемый для миссионерской работы. Нам нужно как-то объединить эти два дара, как это было явно сделано в Писании, где для полного оснащения церкви требовались все пять служений. В пронизательной, занимательной и острой главе своей книги «Как привести свою церковь к росту» Питер Вагнер ставит вопрос провокационно: «Почему Билл Брайт не ваш пастор?» Его мысль заключается в том, что Билл Брайт — лидер с большим видением, основавший движение «Крестовый поход за Христа», и, следовательно, его вряд ли можно удержать в узких рамках пасторского служения в поместной церкви. Питер Вагнер развил теорию «модальности» — статичной поместной церкви — и «братства» — динамичного, постоянно растущего миссионерского агентства. Однако в этом контексте он приводит следующую цитату из Джорджа В. Питерса, ссылаясь на «неудачное и ненормальное историческое развитие, породившее автономные, лишенные миссии церкви с одной стороны и автономные, лишенные церкви миссионерские общества с другой» (25). Идет ли речь о поместной церкви или миссионерском агентстве, мы должны нанести сокрушительный удар по мнению, будто церковь существует, чтобы заботиться о своих членах, а потом посылает миссионеров, которые вступают в миссионерские агентства, отправляющие их в другие части света. Эти «миссионеры» часто воспринимаются как более посвященные люди или те, кто не может воплотить свое призвание в рамках традиционной церковной жизни. Нет, вся церковь существует для миссионерства, и не важно, возглавляем мы церковь или миссионерское агентство, мы должны нацеливать церкви на такое понимание.

Традиционная церковная практика отделила миссионерство от церкви. Полный исторический анализ этого процесса можно видеть в выдающемся труде Дэвида Боша «Преобразование миссионерства» (26). На довольно ранних этапах своей истории, как только она была признана «официальной» религией Римской империи, церковь начала восприниматься как пасторская, а не миссионерская община, а монастыри, а позднее странствующие монахи, стали ее миссионерской ветвью. До сегодняшнего дня церкви традиционных деноминаций сохраняют «приходской» менталитет, при котором главной обязанностью церкви считается забота о своем приходе. У неконформистских церквей, может, и нет прихода, но работает сходная модель: проповедник заботится о собрании. Методисты изобрели округ, первоначально задуманный как евангелизационный, но быстро ставший пасторским. Новые церкви признают апостольское служение, но существует большая опасность, что это апостольское служение воспринимают просто как команду, которая «заботится о церквях». В результате ожидается, что поместная церковь должна получить от своего апостола определенное число пасторских визитов в год. Все это укрепляет церковь в убеждении, что она является просто пасторской общиной, а не общиной с миссией. Конечно, апостолы не только закладывают верные основания в церквях и заботятся о них, но и служат уже существующим церквям (27). Видно, что Павел нес большой эмоциональный груз заботы о церквях. Однако это не единственная и не главная задача апостольского служения, как не было это и главной задачей у Павла. Он стремился достичь тех, кто никогда не слышал Евангелия. Он был готов сказать церквям, что они больше не увидят его лица (28), потому что ему нужно нести Евангелие в другие страны.

Традиционный взгляд на церковь (или, в контексте новых церквей, искажение апостольского служения в традиционную модель) можно проиллюстрировать следующей диаграммой:

- Традиционный взгляд на церковь

Апостольское служение окормляет поместную церковь, поместная церковь (пасторская община) посылает миссионеров

Однако новозаветный взгляд на церковь, скорее, предполагает, что ориентированный на миссию апостол действует внутри и совместно с ориентированной на миссию церковью и все вместе они занимаются миссионерством.

- Новозаветный взгляд на церковь

Апостол — апостольское служение и церковное миссионерство — на местном уровне

Церковь — апостольское служение и церковное миссионерство — на международном уровне

Миссионерская работа — обязанность церквей. Это их задача как на местном, так и на международном уровне, поэтому все они должны стремиться к межкультурному миссионерству. Апостолы и апостольские команды дарованы церквям, они действуют внутри церквей, а не отдельно от них, и несут главную ответственность за миссионерскую работу. Они — посланники. В этом весь смысл их существования. Миссионерство на базе церкви и церкви, ориентированные на миссионерство, соответствуют основанию, заложенному Иисусом в Его Церкви, как мы уже видели во второй главе. Обязанность заниматься миссионерством и насаждать новые церкви, таким образом, лежит на апостольском служении и поместных церквях. Такое мисси-

онерство происходит как стратегически, так и спонтанно, когда люди ведомы Святым Духом. Работники миссионерских агентств, наделенные огромным Божьим видением, мудростью и опытом в миссионерстве, должны найти новые способы служить и помогать поместным церквям и апостольским командам, чтобы способствовать работе по насаждению церквей. Важно, чтобы они не состязались с поместными церквями за тех или иных членов церкви, желающих посвятить себя международному миссионерству. Скорее, наоборот, опытные работники миссионерских агентств могут помочь церквям исполнить свое призвание.

Примечания

1. Элизабет Элиот, «Тень Всемогущего» (Hodder & Stoughton, 1958)
2. Рут Такер, «От Иерусалима до Ириан Джайа» (Зондерван, 1983)
3. Показано Мартином Томасом, представителем Церковно-го Миссионерского Общества, на консультации «Глобал Коннэкшнз» под названием «Глобальный Интерфейс», Свонвик, 19-21 мая 2004
4. Деяния 1:8
5. Римлянам 15:19
6. Роланд Аллен, «Методы миссионерства — святого Павла или наши?», стр. 12
7. Деяния 8:14-17
8. Деяния 11:22-26
9. Деяния 14:26-28
10. См. 1 Фессалоникийцам 2:7 и 11
11. 1 Фессалоникийцам 2:8
12. Деяния 20:36-38

13. Деяния 16:6-10
14. 2 Коринфянам 2:12, 13
15. 2 Коринфянам 10:15, 16
16. Филиппийцам 4:14-16
17. Римлянам 15:23, 24
18. Ефессянам 4:11
19. Ефессянам 4:11-13
20. 1 Коринфянам 3:10
21. Деяния 14:23, Титу 1:5
22. 2 Коринфянам 10: 15, 16
23. например, 1 Коринфянам 7
24. Галатам 2:10
25. Питер Вагнер, «Как привести свою церковь к росту» (Марк Европа, 1984), стр. 146-7, цитата из Дж. В. Питерса, «Библейская теология миссионерства» (Муди Пресс, 1972), стр. 214
26. Дэвид Дж. Бош, «Преобразование миссионерства», стр. 201-202
27. 2 Коринфянам 11:28
28. Деяния 20:38

Глава пятая

Беседы о Божьем Царстве

Мы уже увидели, что миссионерская церковь была главным желанием в сердце и разуме Иисуса до и после Его смерти и Воскресения. Другой, и не менее важной, Его заботой было Царство. После Своего Воскресения он «явил Себя (апостолам, которых Он избрал) живым, со многими верными доказательствами, в продолжение сорока дней являясь им и говоря о Царствии Божием» (1). Беседы о Царстве были главным для Иисуса в течение сорока дней, которые Он провел со Своими учениками, прежде чем вознестись на небеса. Какие это, наверное, были дни! Сидеть вместе за накрытым столом и говорить о Царстве!

Ветхий Завет, в частности пророки «восстановления», на которых мы уже ссылались, с нетерпением ждали того дня, когда Бог будет царствовать на земле. Исайя пророчествовал о Мессии: «Ибо младенец родился нам — Сын дан нам; владычество на раменах (т.е. плечах) Его». А после перечисления чудесных имен Мессии он говорит: «Умножению владычества Его и мира нет предела на престоле Давида и в царстве его, чтобы Ему утвердить его и укрепить его судом и правдою отныне и до века» (2). В этом стихе выражены надежды пророков, которые они снова и снова высказывают в своих книгах. Грядет Царство. Царь будет править. Установятся праведность, справедливость и мир.

Итак, представьте себе ликование и радостное предвкушение благочестивых евреев, так хорошо знающих писания пророков, когда появляется Иисус, объявляет: «Приблизилось Царство Божье» (3) и проповедует Евангелие Царства. Апостол Павел также учил о Царстве и предвкушал его окончательное торжество в великолепной главе о воскресении: «А затем конец, когда Он предаст Царство Богу и Отцу, когда упразднит всякое начальство и всякую власть и силу. Ибо Ему надлежит царствовать, доколе низложит всех врагов под ноги Свои. Последний же враг истребится — смерть» (4).

Личный путь к пониманию Царства

Таким образом, важно, чтобы наряду с теологией церкви мы имели теологию Царства. Я полагаю, что, как это ни печально, многие христиане не имеют ни того, ни другого, а только теологию «личного спасения».

Я хорошо помню то время, когда начал понимать важность учения о Божьем Царстве. Это было в 1980-х, когда служение Джона Уимбера начинало оказывать влияние на харизматическую церковь Великобритании, как в традиционных деноминациях, так и в новых церковных течениях. Вместе со многими пасторами и другими людьми я посетил серию собраний, проводимых Джоном и его командой в Вестминстер Сентрал Холл. Хотя он пробыл в стране сравнительно недолго, он уже оказал влияние на Дэвида Питчеса из церкви святого Андрея (Чорливуд) и Дэвида Ватсона из церкви святого Михаила Белфры (Йорк).

В первый вечер я слушал его уморительное свидетельство и рассказ о том, как он покаялся и лично встретился со Святым Ду-

хом. Потом, после проповеди, случилось такое, чего большинство из нас никогда не видели. Джон Уимбер просто и тихо пригласил Святого Духа сойти к нам. Люди начали падать, кричать, трястись. Были слова знания для людей с определенными болезнями, и на сцене устроили «лечебницу», где за этих людей молились, и высвобождалась исцеляющая сила Бога. Признаюсь, в тот первый вечер у меня была неоднозначная интеллектуальная и эмоциональная реакция. Я не мог отрицать того, что видел своими глазами. Было ясно, что Бог действовал, и не чувствовалось, чтобы там был обман. И все же я как-то не мог включиться в то, что происходило вокруг меня. Когда мы возвращались на поезде домой в Бедфорд, лидеры из другой церкви спросили меня, в чем дело, потому что, казалось, все увиденное не обрадовало меня так, как их. Дело было не в том, что меня это не обрадовало, просто я задумался.

На следующий день я снова пошел в Централ Холл, и Джон Уимбер учил о Божьем Царстве. Он говорил о том, как осуществляется действенное Божье правление в жизни людей и как оно было явлено через исцеляющее и освобождающее служение Иисуса. Когда он говорил, на меня снизошло откровение. И когда эта истина о Царстве открылась моему разуму, она повлияла и на мой дух, так что на сей раз, когда в конце собрания Джон Уимбер пригласил присутствие Святого Духа, оно переполнило меня. Я глубоко раскаялся в своем циничном, рассудочном отношении к несомненному Божьему действию. А также впервые понял, как реальность проявления силы Святого Духа связана с ясной теологией Божьего Царства. Джон Уимбер в своем выступлении часто цитировал Джорджа Элдона Лэдда, и впоследствии я нашел его книги на эту тему очень полезными для моих собственных размышлений (5).

В Писании Божье Царство растет среди царства тьмы и постепенно вытесняет его. «Власти и силы», которые, согласно Новому Завету, управляют этим миром, будут побеждены. Основание для таких рассуждений находим в Ветхом Завете, в частности в книге Даниила.

Царю снится кошмар

Навуходоносор был великим воином и царем, правившим огромной частью мира. И хотя он должен был бы спать спокойно, ночь за ночью ему снились ужасные сны. Утром он, казалось, не мог вспомнить своих кошмаров, но они продолжали довлеть над ним. На самом деле, как потом выяснилось, Бог говорил с языческим царем через эти сны, как сегодня Бог говорит со многими мусульманами и индуистами через сны об Иисусе.

Навуходоносор хотел, чтобы его астрологи и «мудрецы» рассказали ему его сон в качестве доказательства своей способности сверхъестественно понять значение сновидения, и пришел в ярость, когда они не смогли этого сделать. Но юноша Даниил, пленник из земли Израильской, предложил рассказать и истолковать его сон с помощью Божьего откровения. Навуходоносор увидел огромный и ужасный образ человека, верх его туловища был сделан из золота, а ноги — из непрочной смеси железа и глины. Этот образ представлял империи мира, которые, несмотря на кажущуюся непоколебимость, в конце концов падут. Во сне Навуходоносора в эту картину вторгнулся маленький камень, отколовшийся без помощи рук. Он ударял массивное создание и, несмотря на свой маленький размер, разбивал его вдребезги, и осколки разлетались по ветру. Сам же камень становился горой, заполнявшей всю землю. Мировые империи на протяже-

нии всей истории предстают здесь жестокими, ужасными и, на первый взгляд, всемогущими. Однако все империи низвергаются. Все человеческие правители, какими бы могущественными они ни были, обращаются в прах. А крошечный на вид камень — Божье Царство — неуклонно растет (6).

Потом самому Даниилу приснился похожий пугающий сон. Он увидел четырех злых, гротескных животных: медведя с клыками во рту, летающего льва, барса с четырьмя головами и нечто невероятно злобное, с железными зубами, попирающее все своими ногами. Когда Даниил думал об этом воплощении зла, видение вдруг изменилось. Даниил увидел престол Бога и текущую от него огненную реку, а на престоле Ветхого Днями, Бога, который живет и правит из вечности в вечность. Даниилу было сказано, что придут страшные времена, когда, подстрекаемые бесами, ужасные в своей жестокости власти будут угнетать Божий народ. Однако Божий престол пребывает вовеки, и Его Царство установится. И в заключении: «Царство же, и власть, и величие царственное во всей поднебесной дано будет народу святых Всевышнего, Которого Царство — Царство вечное, и все властители будут служить и повиноваться Ему». (7) Это образы истории человечества, воплощаемые во все времена, по всему миру.

Жестокость властей мира

Двадцатый век, в частности, был свидетелем ужасной жестокости человека к человеку, вызванной бесовскими силами, и для многих христиан вопрос, как понимать и как реагировать на несправедливость и зло сил и властей, может оказаться непростым. В самом деле, есть определенная противоречивость в том, как само Писание рассматривает человеческое правительство. С од-

ной стороны, оно учит, что «существующие власти установлены от Бога» (8). Даже Понтий Пилат не имел бы власти над Иисусом, если бы она не была дана ему «свыше» (9). Однако, с другой стороны, апокалипсические писания Даниила и книга Откровения называют такие правительства «жилищем бесов и пристанищем всякому нечистому духу» (10), а также бесчеловечными зверями, способными на невыразимую жестокость. В прошлом веке эти чудовища проявили себя много раз: две мировые войны; зло фашистских диктатур; колониальная эксплуатация; зверь апартеида в Африке; зверь жестокой коммунистической диктатуры, которая под руководством Сталина и Мао Цзэ-дуна уничтожила больше людей, чем даже вопиющий геноцид Гитлера во времена Холокоста; геноцид в Африке и на Балканах; так называемые этнические чистки.

Как видно из кошмара Даниила, существуют разные степени жестокости. Не все правительства одинаково плохи в этом отношении, хотя на зло способны как тоталитарные режимы, так и демократия, и обе системы поражены силами тьмы. Лично я верю, что демократия — самый безопасный тип правительства для мира, в котором мы живем, но в то же время я не питаю иллюзий насчет демократического строя и знаю, что и он может быть несправедлив. Божье Царство характеризует не демократия, а справедливость. Огромное зло могут причинить те, кто занимается этническими чистками, как какой-нибудь Саддам Хусейн в своих делах с шиитами и арабскими террористами; тем не менее, ужасные картины поведения так называемых «освободителей» в тюрьме Абу-Граб тоже являют признаки демонического влияния. Как капитализм, так и социализм способны эксплуатировать людей, и как в демократических, так и в тоталитарных странах тысячи нерожденных детей были убиты в результате абортов.

Без сомнения, такие вещи являются кошмаром — неудивительно, что Навуходоносор проснулся подавленным и испуганным! Но посреди всего этого откололся камень, сам, без помощи рук, в результате сверхъестественного Божьего вмешательства. Когда Иисус пришел и сказал: «Приблизилось Царствие Божие», — этот камень начал расти. Царство правления Христова станет горой, которая, по обетованию Даниила, заполнит землю. Как может гора заполнить землю? Только так, как описал Иисус: в каждой деревне, в каждом городе, в каждой стране должны быть основаны общины верующих, словно город на вершине холма, который не может укрыться (11). С прошлого века, особенно на «юге» (то есть в Африке, Южной Америке и некоторых районах Азии) Божье Царство растет именно так. Христианство доказывает свою силу. Оно заполнит землю.

Определение Царства

Что означает «Царство»? Это не место, куда вы входите физически, как в Соединенное Королевство. Когда я возвращаюсь из заграничной поездки и прибываю в аэропорт Хитроу, я физически попадаю в Соединенное Королевство, но в Божье Царство входят иначе. Войти в Божье Царство — значит быть под правлением его царя; покориться благотворной власти Царя Иисуса. Везде, куда приходит правление Иисуса, есть это Царство. Оно подвижно, а не статично. Царство ширится, если больные получают исцеление; Царство приходит, когда освобождаются одержимые; когда благая весть доходит до бедных, в этом выражается Царство; когда справедливость приходит туда, где до этого царила несправедливость, так растет Царство Божье. Где послушны Богу, туда приходит Его Царство. Царство — это исполнение Его воли на земле, как на небе (12).

Бог верховен, поэтому наивысшая власть принадлежит целиком Ему одному. Человечеству было назначено наполнить землю и править ею в соответствии с Божьей волей, но поскольку человечество согрешило, дьяволу было позволено стать «князем этого мира» (13), самозванно управляющим делами людей. Иисус победил князя этого мира посредством крестной жертвы и Воскресения, и теперь Он царит в мире, хотя еще не все полностью покорилось Его власти. Он царствует, доколе низложит всех врагов под ноги Свои (14). Мы видим, что Иисус, поставленный не много ниже ангелов, увенчан славой и честью (15). После Своего Воскресения Он сказал: «Дана Мне всякая власть на небе и на земле» (16).

Однако именно церковь, посредством миссионерской работы, должна идти и применять эту власть. Как? Делая учеников из всех народов, пока не «проповедано будет сие Евангелие Царствия по всей вселенной, во свидетельство всем народам; и тогда придет конец» (17). Делая это, мы становимся теми, кем мы были задуманы, — светом миру, солью земли (сохраняющей ее и придающей ей вкус). Гора Божьего Царства будет расти. Она поднимется над другими горами. Она заполнит землю. Ясно, что это постоянно растущее Царство (18).

Неправильное понимание Царства

Во времена Иисуса, как и в наши дни, существовали заблуждения насчет Царства и его сути. Евреи, современники Иисуса, были заинтересованы в политическом царстве, управляемом политическим мессией, который изгнал бы римлян. Они представляли себе, что когда царствие придет, евреи станут высшей нацией, а все другие народы будут им служить. Так они понимали про-

рочества, например Исаяи 60. Когда Иисус накормил 5 000 человек, они подумали, что их время пришло (19). Написано, что после этого чуда они попытались сделать Иисуса царем (20). В конце концов, «армией движет кухня», и царь, который может чудесным образом накормить свою армию несколькими хлебами и маленькой рыбкой, способен легко преодолеть трудности снабжения, которые часто мешают успеху военных кампаний.

Когда эти ложные надежды на политическое царство не реализовались, у разочарованных людей появились вопросы. Иоанн Креститель, удрученный своим тюремным заключением по приказу Ирода (не этого он ожидал от грядущего Царства), послал гонцов спросить Иисуса: «Ты ли Тот?» (21). Даже после решающего события — Воскресения — ученики все еще задавали не те вопросы: «Не в сие ли время восстанавлиаешь Ты царство Израилью?» (22). Однако Иисус на протяжении всего Своего служения учил, что Его Царство совсем другого свойства.

Мир, а не сила

Это не царство физической силы, но Царство, являющее власть мира, власть прощения, силу благодати, силу освобождать людей из плена дьявола и разрушать оковы, в которых сатана держит людей посредством греха. Мы вернемся к этой теме в следующей главе, но я рекомендую рассмотреть в этом контексте очень важную цитату из Джона Стотта:

- «Важно помнить, что обетование власти было частью ответа на их вопрос о Царстве. Ибо применение власти — неотъемлемая часть понятия Царства. Но в Божьем Царстве власть отличается от власти в человеческих царствах. Ее природа определяется

упоминанием Святого Духа. Царство Бога есть Его правление, установленное в жизни Его людей при помощи Святого Духа. Его распространяют свидетели, а не солдаты, посредством Евангелия мира, а не объявлением войны, и при помощи работы Духа, а не силой рук, политических интриг или жестоких революций» (23).

Шире, чем Церковь

Еще одно заблуждение касательно Царства — мысль, что «Царство — это то же самое, что Церковь», что все «Царство» сводится к тому, что каждый из нас получил новое рождение, принял личное спасение и теперь старается жить благочестиво и быть членом церкви. На мой взгляд, такое интроспективное восприятие христианского Евангелия серьезно мешает церкви эффективно являть Царство. Оно ведет к индивидуалистическому благочестию, которое мало волнует социальные проблемы. Царство гораздо шире Церкви. Правление Бога окажет влияние на весь мир и принесет социальную справедливость.

Но не отдельно от Церкви

Другое заблуждение — чересчур разделять Царство и Церковь. Некоторые люди, справедливо имеющие пророческое видение для Божьего Царства и рвущиеся к политической и общественной работе, которой требует это видение, разочаровываются в церкви и начинают искать возможности осуществить свое видение о Царстве в другом месте. Они могут продолжать ходить в церковь, но церковь мало связана с их видением о Царстве. Поэтому они видят Царство в свете политики или борьбы за справедливость и социальное равенство, а церковь рассматривают как неполитическое и исключительно пасторское сообщество.

Это может привести к полному разочарованию с обеих сторон. Тех, кто увлечен идеями Царства, раздражает замкнутый на себе, как им это представляется, характер большинства церквей; они слышат проповеди, касающиеся только жизни внутри церкви, вместо того чтобы призывать к изменению образа жизни в мире. В то же время, определенное раздражение могут испытывать и те, кто верит в то, что нужно делать учеников внутри церкви; им кажется, что те, кто имеет более широкое видение, не интересуются жизнью церкви и не принимают в ней достаточного участия.

Сейчас и еще не сейчас

Еще одно заблуждение насчет Царства относит учение о Царстве целиком к будущему времени. Я был воспитан на таком учении. В самом деле, доктрина о Божьем промысле, в ее классическом понимании, отодвигает Царство на тот период, когда церковь будет «восхищена». Она учит, что поскольку еврейский народ по большей части отверг принесенное Иисусом учение о Царстве, теперь мы просто проповедуем Евангелие благодати Божьей, а не Евангелие Царства, которое есть обетование будущего. Результатом этого, опять-таки, является уход от мира и сосредоточение на собственном личном спасении.

Наверное, не удивительно, что возникают такие заблуждения, потому что библейское учение о Царстве, несомненно, противоречиво. О Царстве говорится в двух контекстах: «сейчас» и «еще не сейчас». Царство пришло, но в то же время Царство грядет. Мы наслаждаемся Царством сейчас, но мы ожидаем, что Царство проявится во всей своей полноте. Это можно передать с помощью следующей таблицы:

Первое пришествие Иисуса	Второе пришествие Иисуса
Силы грядущего века	Грядущий век (Царство)
Настоящий лукавый век	

Сейчас мы все еще живем в эпоху, которую Библия называет «настоящим лукавым веком» (24). Царство уже пришло, но во всей своей полноте оно придет, только когда Иисус возвратится и принесет «Царство», или «грядущий век». Однако, поскольку Царство растет уже сейчас, мы несем в этот лукавый век силы грядущего века, силы ныне царствующего Христа. Когда мы распространяем Царство, мы несем, как сказал Джордж Элдон Лэдд, «присутствие будущего» (25). В будущем не будет болезней. Поэтому когда мы молимся за больных и они исцеляются, присутствие будущего Царства приходит уже сейчас. В Царстве будущего нет бедности, ибо у всех будет достаточно пищи и все будут обитать в безопасности, под собственной лозой и собственной смоковницей (26). Поэтому, когда мы кормим бедных, мы несем будущее Царство в «настоящий лукавый век».

«Присутствие Божьего Царства в Иисусе заботилось не только о духовном благополучии людей, но и об их физическом благоденствии. Царство Божье... будет означать искупление всего человека, поэтому оно требует воскресения его тела и преобразования устройства природы и общества. Мы видим, что чудеса исцеления — залог этого конечного эсхатологического искупления. Царству Божьему безразлично зло, которое несет нищету и страдания на физическом уровне. В этих принципах видно «общественное Евангелие», ибо правление Бога в жизни Его людей должно заниматься всем человеком и преодолением зла,

в какой бы форме оно ни проявлялось. Церковь — это народ Божий, орудие Царства Божьего в борьбе со злом» (27).

Итак, чего мы ожидаем от Царства? До возвращения Христа в нашем переживании Царства всегда будет присутствовать элемент «еще не сейчас». Болезни будут существовать, и не все будут исцеляться. Бедность еще не устранена полностью, поэтому бедные всегда будут с нами (28) и им всегда будет требоваться наша забота. И все же Царство будет расти и влиять на все народы, и мы увидим борьбу христианства за справедливость.

Однако, поскольку мы живем в «настоящем лукавом веке», влияние царства тьмы будет возрастать, если мы не будем усердно распространять Божье Царство. Мы живем во времена, когда «царство восстает на царство» (29). Если церковь не проявляет упорства в том, чтобы быть солью и светом для общества, зло умножается. Действительно, в Библии четко говорится, что зло будет умножаться. Дух антихриста действует (30) до тех пор, пока он наконец не явит себя (31). Начнутся гонения и скорби, но по нашим молитвам будет приходить мир Божьего Царства. И хотя рабство было упразднено христианскими лидерами, стремящимися к социальной справедливости, такими как Уильям Уилберфорс, оно может возникнуть снова, как уже произошло в некоторых частях света. Могут развиваться экономическое рабство и новые формы социальной несправедливости. То есть мы видим, что Царство действительно есть «сейчас» и «еще не сейчас». Иногда, превратно понимаемое, это учение о Царстве может вызывать у христиан пассивность. Они просто говорят: «Что ж, Царство еще не пришло в полноте, что же мы можем поделать?» Однако мы должны активно молиться и действовать, чтобы Царство пришло.

Церковь и Царство

Итак, каковы взаимоотношения между Церковью и Царством? Это не одно и то же; Царство больше Церкви, но Церковь — часть Царства. Говоря о Церкви в этом контексте, я говорю не просто о церковных собраниях или организации церкви. На самом деле, в Новом Завете мы никогда не встречаем выражения «ходить в церковь», но скорее фразу «когда собираетесь вместе» (32). Мы являемся частью новой Божьей общины постоянно. Когда мы дома, когда идем на свою светскую работу — где бы мы ни были, в собрании или по отдельности, — мы всегда Церковь.

Однако Церковь — это *свидетель* Царства. Иисус сказал Петру: «Дам тебе ключи от Царства» именно в контексте созидания Церкви (33). Мы приводим людей в Царство путем того, что они принимают наше послание. Двенадцать апостолов и семьдесят два ученика были посланы проповедовать благовест Царства (34). Благовествование — это и есть созидание Царства; это приоритетный метод распространения Царства. Евангелие есть благая весть для бедных.

Церковь — это *представитель* Царства. Когда Иисус был на земле, Он был носителем Царства. А теперь Божье правление распространяется на земле через Церковь. Церковь — исполнитель Божьей миссии на земле. Что это за миссия? Проповедовать Евангелие Царства и в конце концов привести все под власть и главенство Христа — «дабы все небесное и земное соединить под главою Христом» (35). Хотя это полностью осуществится только после второго пришествия Иисуса, наша миссия не должна расходиться с Божьим планом и миссией Христа. Следовательно, Церковь всегда стремится к установлению Царства в мире.

Как Церковь стремится к установлению Царства в мире?

- Посредством молитвы — «да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя на земле, как на небе» (36).
- Посредством благовествования — чтобы люди рождались свыше и входили в Царство (37).
- Живя так, чтобы слова не расходились с делом — мы «соль земли».
- Посредством подтверждающей пророчества социальной работы — нести благую весть бедным, бороться за справедливость для угнетенных, защищать тех, кто не может защитить себя сам.

В дополнение к этому Церковь как община должна пророчески *демонстрировать* Царство. Мы должны жить согласно ценностям Царства. Невозможно, не кривя душой, заниматься крупными социальными проектами для бедных, если мы не помогаем бедным среди нас. Одно из ветхозаветных обетований насчет Царства — это юбилейный год, но принцип юбилея никогда не выполнялся в ветхозаветные времена. Однако, когда Святой Дух сошел на Церковь, появилась возможность сказать: «Не было между ними никого нуждающегося» (38). Юбилей Царства был продемонстрирован внутри сообщества Божьих людей. То, что не могло быть выполнено по закону, было выполнено в общине, наполненной присутствием и силой Святого Духа.

Церковь также должна воплощать принципы Царства *на практике*; стандарты Нагорной проповеди должны быть нашими стандартами как христианского сообщества в целом, так и отдельных людей. Послания постоянно призывают нас воодушевлять

друг друга на благочестивую жизнь, и даже церковные наказания должны быть выражением благодатного царствования Христа для тех, кто грешит. По словам Павла, мы не должны разделяться и придавать необоснованно большое значение мелким различиям. Наша приверженность описанным в этой главе принципам показывает подлинную жизнь Царства. Павел говорит очень четко: «Царствие Божие не пища и питье (т.е. мелочи, в которых могут быть законные различия — *комментарий автора*), но праведность и мир и радость во Святом Духе» (39).

Так чем же тогда занимается Царство?

- Оно борется с болезнями, являя силу Бога в чудесах и знамениях. Павел говорит: «Ибо Царство Божие не в слове, а в силе» (40).
- Оно ведет духовную войну. Когда из одержимых изгоняются бесы, это свидетельствует о Царстве. «Если же Я перстом Божиим изгоняю бесов, то, конечно, достигло до вас Царствие Божие» (41).
- Оно борется с бедностью. Церковь должна проявлять щедрость к бедным, давать им возможность достойно зарабатывать на жизнь своим трудом, нести бедным справедливость и помогать им обрести свой источник не только в христианской общине, но и в Боге. Тогда Царство Божье проявляется в том, что проклятье нищеты разрушается уже сейчас.
- Царство влияет на то, как мы выполняем свою повседневную работу. Наша обязанность на работе — нести Царство Божье. Мы еще вернемся к этому в другой главе. Билл Хайбелс говорит об этом так: «Когда настоящий христианин приходит в бизнес, Христос приходит вместе с ним, и вместе они должны оставить свой отпечаток святости» (42).

- Оно борется с расовой несправедливостью. Проклятие расового разделения в Вавилоне было обращено в благословение, как это пророчески проявилось в день Пятидесятницы.
- Оно занимается этическими вопросами, такими как выступления церкви против аборт, рабства, эвтаназии, участие в кампаниях против несправедливости, стремление принести подлинную свободу женщинам и помочь им обрести данное Богом достоинство.

Царство также должно быть нашим главным приоритетом. Иисус сказал: «Ищите же прежде Царства Божия и правды Его, и это все приложится вам» (43). Царство должно иметь гораздо большее значение в нашей жизни, чем забота о материальных благах или о других вещах. Оно должно быть главным приоритетом Церкви в ее сегодняшней миссии. Мы хотим, чтобы Царство созидалось посреди действия чудовищных мировых империй, посреди тоталитарных режимов, и мы хотим нести его Божьим методом, мирно, как в Новом Завете нес Свое изменяющее жизнь послание Иисус. Об этом в следующей главе.

Примечания

1. Деяния 1:3
2. Исайя 9:6, 7
3. Марка 1:15
4. 1 Коринфянам 15:24-26
5. Джордж Элдон Лэдд, «Евангелие Царства» (Патерностер Пресс, 1959), Джордж Элдон Лэдд, «Присутствие будущего» (ЭсПиСиКей, 1974)
6. Даниила 2:26-45

7. Даниила 7 — заканчивая 27 стихом
8. Римлянам 13:1
9. Иоанна 19:11
10. Откровение 18:2
11. Матфея 5:13-16
12. Матфея 6:10
13. Иоанна 16:11
14. 1 Коринфянам 15:25
15. Евреям 2:8, 9
16. Матфея 28:18
17. Матфея 24:14
18. Исая 2:2
19. Иоанна 6:10-14
20. Иоанна 6:15
21. Матфея 11:3
22. См. Деяния 1:6
23. Джон Скотт, «Идея Деяний» (АйВиПи, 1994), стр. 42
24. Галатам 1:4
25. Джордж Элдон Лэдд, см. выше
26. Захария 3:10
27. Лэдд, см. выше, стр. 303-304
28. Иоанна 12:8
29. Матфея 24:7
30. Подразумевается в утверждении Иоанна об «антихристе» и «многих антихристах» в 1 Иоанна 2:18
31. 2 Фессалоникийцам 2:7
32. 1 Коринфянам 11:18, 33; 14:26
33. Матфея 16:19
34. Луки 9:1,2; 10:1, 9, 11
35. Ефесеянам 1:10
36. Матфея 6:10
37. Иоанна 3:3, 5
38. Деяния 4:34
39. Римлянам 14:17
40. 1 Коринфянам 4:20

41. Луки 11:20
42. Билл Хайбелс, «Вера в реальном мире» (Ходдер и Стотон, 1982), стр. 2
43. Матфея 6:33

Глава шестая

Земное Царство

Как мы уже видели, во времена Иисуса благочестивые евреи ждали прихода Божьего Царства. Ветхозаветные пророчества говорили о приходе Мессии, который проложит путь Божьему правлению на земле. Потом, когда пришел Иисус, Он объявил, что Царство Божье приблизилось. Люди видели свидетельство этому: больные исцелялись, вода превращалась в вино, бесы изгонялись, 5000 людей были чудом накормлены. Легко представить себе это чувство ожидания. Ходившие за Иисусом толпы не только жаждали Его чудес, но и ожидали, что в любую минуту римское господство будет свергнуто, и установится новое, могущественное Божье Царство.

Но далее Иисус стал вести Себя не так, как они ожидали. Он ходил в гости к «грешникам», позволил проститутке своими слезами омыть Ему ноги на приеме в приличном доме Симона Фарисея (1). Казалось, Его не волновало исполнение ветхозаветных ритуалов, таких как омовение рук и соблюдение субботы (2). И Он отказался сделаться царем (3). В самом деле, некоторые из Его учений никак не вязались с перспективой свержения римского ига. Евреев глубоко возмущали претензии оккупантов на определенные права. Мы можем получить некоторое представление о том, как они себя чувствовали, наблюдая в наше время

реакцию людей, чью землю заняли «захватнические» (или «освободительные» — в зависимости от вашей точки зрения!) войска. Римские воины имели право требовать, чтобы еврей нес за солдата груз одну милю. Иисус, вместо того, чтобы призвать людей восстать против этой несправедливости, сказал: когда вас об этом просят, предложите пройти две мили (4). Как мы видели ранее, когда люди в родном городе Иисуса, Назарете, услышали Его учение, они пришли в ярость от того, что Он говорил о Божьем благословении для окружающих народов, а не об их свержении (5).

Царство наоборот

Далее Иисус говорил о Царстве совсем иначе, чем можно говорить о военном перевороте. Он сказал, что Царство подобно сеятелю (6) — этот образ мало ассоциируется с победоносной военной кампанией! Царство подобно крошечному горчичному зернышку (7) или закваске, которую кладут в тесто, чтобы печь хлеб (8). Царство — это найти сокровище в поле и так обрадоваться, что продать все остальное, чтобы приобрести это поле (9). Царство — это как поход на рыбалку (10)!

О чем говорил Иисус? Даже Его собственные ученики были озадачены Его учением о Царстве и, как мы видели ранее, до самого Его вознесения, спрашивали: «Не в сие ли время, Господи, восстанавлиаешь Ты Царство Израилю?» (11) Что же происходило? Некоторые ответы нам известны.

- Народ Израиля не выполнил Божье предназначение быть светом окружающим народам. Они заиклились на себе и превратились в националистов, стремящихся изолировать себя от окру-

жающих народов все возрастающей ритуальной чистотой, но при этом сами впали в серьезный грех. Иисус пришел исполнить первоначальное Божье обетование, данное Аврааму и его потомкам, а именно, что через них благословится каждый род на земле. Таким образом, царство Мессии должно было быть совсем не таким, как представляли себе современники Иисуса. Язычников нужно было не свергнуть, а благословить благой вестью о Божьем Царстве. Иисус пришел с посланием мира и доброй воли для всех. Он не только проповедовал это радикальное послание, но и предсказал, что Бог подтвердит его, воскресив и прославив самого Иисуса и покарав тех, кто отверг это послание, так что камня на камне не останется от храма — воплощения еврейских националистических устремлений (12). Царство будет отдано народу, который произведет плоды Царства (13). Может, слушатели думали только об Израиле, но Иисус думал обо всем мире.

- Чтобы установить это Царство, Иисусу нужно было на кресте победить дьявола, князя этого мира. Подлинного врага — не римлян, но грех человеческой расы — предстояло победить смертью самого Иисуса, Его заместительной жертвой. Иисус понес наказание за наши грехи, чтобы мы могли принять Его праведность и удивительное благословение свободы от расплаты, которой мы заслуживали за наши грехи. Все силы тьмы, держащие нас в рабстве греха, предстояло победить на кресте и подвергнуть позору (14). Свобода приходить в Божье присутствие — а старое устройство храма было лишь бледной тенью этой свободы — теперь гарантировалась через распятие и воскресение Иисуса.

- Далее, Иисус не установил Царство одним махом, но тем, кто был готов последовать за этим новым царем и принять Его послание, предстояло нести Царство целому миру и таким образом благословить каждый род на земле. Евангелие Царства надлежало проповедать в каждом народе, и только тогда при-

дет конец (16). Итак, Царство и миссионерство неразрывно связаны между собой. Наша миссия есть послание этого, не похожего ни на одно другое, Царства «наоборот». Будет новый народ, который унаследует это Царство, и люди в этот народ придут из каждого народа.

Притчи Царства — чему они нас учат?

Таким образом, истории о Царстве, рассказанные Иисусом в Евангелии от Матфея 13, имеют непосредственное значение не только для восприятия послания Иисуса в то время, но также и сегодня помогают нам и воодушевляют в стремлении исполнить миссию Царства.

Я верю, что понимание этих притчей помогает каждому из нас вовлечься в миссию Царства. Мы все можем делать такие простые вещи, как сеять семя или класть дрожжи в тесто. Это также помогает нам справиться с разочарованием или долгим ожиданием результата, потому что эти притчи позволяют нам понять, почему так происходит.

Сеятель

Во-первых, Иисус рассказал притчу о сеятеле. В то время (как и сегодня во многих частях света) поля были исчерчены тропками и во многих местах камни лежали прямо под верхним слоем почвы. Сев осуществлялся перед сезоном дождей, поэтому, когда потом на поле выпадал дождь, прорастала и всходила не только пшеница, но и сорная трава, семена которой уже были в земле, невидимые до тех пор, пока не давали ростки.

Одна из проблем этой истории в том, что Иисус сказал: «Говорю притчами, чтобы люди не понимали» (17). Но притчи, несомненно, существуют для того, чтобы помочь людям понять суть. Часто бывает именно так: например, когда Иисус учил нас не волноваться о деньгах, рассказав притчу о том, как Бог обеспечивает птиц (18). Однако к тому времени, как Иисус рассказывал эти притчи о Царстве, многие были поражены Его чудесами и увлечены Его учением, но не хотели изменить свою жизнь. Они не только не желали раскаяться в личных грехах и последовать за Иисусом, но не хотели и раскаяться в своем неверном понимании прихода Мессии. Они начали обижаться на Мессию, который не выдвинул никакой политической программы. Поэтому Иисус стал учить притчами, которые люди понимали, только если были готовы следовать за Ним. Искренние последователи получали разъяснение. Следуя за Иисусом, мы узнаем больше. Именно это имеется в виду под «тайной» Царства. В Новом Завете «тайна» — это не то, на что мы никогда не найдем ответа, а то, что требует откровения, и, по мере того как мы следуем за Иисусом, это откровение нам дается.

Итак, о чем же учит Иисус с помощью притчи о сеятеле? О том, что когда Благая весть начнет распространяться по свету, люди будут воспринимать ее по-разному.

- Некоторые люди ее *вообще не воспринимают*. Прежде чем семя успеет приняться, птицы уже уносят его. Это означает, что тут идет духовная война, потому что это лукавый похищает семя; поэтому мы должны сеять с молитвой.
- Другие откликаются лишь *на уровне эмоций*. Мы часто видим это в миссионерской деятельности поместной церкви. Люди, которые бегом бегут каяться, те, кто сразу горячо воспри-

нимает Евангелие на наших Альфа курсах (19), кажется, так радуются этому новому посланию о христианской вере. Но приходят трудности. Это могут быть проблемы прошлой жизни, личные сложности, противостояние со стороны семьи и окружающих, или даже неспособность понять, что Иисус, главным образом обещает нам не личные благословения и легкую жизнь, а призывает нас к трудной и жертвенной миссии в этом мире. Перед лицом таких обстоятельств одного эмоционального порыва оказывается недостаточно.

- Другие оказываются *заняты*. Почва их сердца уже буквально занята другими семенами. Люди принимают слово, но они настолько заняты, или они такие материалисты, или же у них так много семейных и других обязанностей, что слово заглушается и не может расти.
- Есть еще «добрая почва» — те, кто воспринимает послание *с пониманием*. Эти люди видят, что Царство Божье — самое важное, что есть в мире, и что им нужно привести свою жизнь в соответствие с этой истиной.

Как сеятели слова о Царстве, как те, кто объясняет Евангелие, мы должны понимать, что подразумевает это учение. Мы не можем отменить притчу о сеятеле; так уж устроено Царство. Благовествуя, мы всегда будем встречаться с этими четырьмя видами восприятия, и довольно часто те, кто сразу отнесся к Евангелию положительно, скоро потеряют интерес, поэтому мы должны сеять много.

Применение сегодня

Несколько лет назад я отвечал за работу команды евангелистов, которые на полную ставку занимались благовествованием в не-

скольких районах нашего города. Часто оказывалось, что некоторые люди тепло принимали их у себя дома и поэтому они большую часть своего времени посвящали визитам к этим людям. Многие из них были малообеспеченные, и важно было в рамках нашей евангелизации помочь в удовлетворении их практических нужд. Однако каждую неделю, когда мы собирались для обсуждения работы, я спрашивал: «А сколько новых домов вы обошли? Со сколькими *новыми* людьми вы побеседовали?» Мы должны постоянно сеять на новых и новых полях, потому что в начале работы мы не знаем, где окажется добрая почва, а где камни.

Также важно стремиться находить добрую почву. «Добрая почва» — это те, кто действительно понимает Благоую весть. Поэтому нам нужно следить, чтобы у людей было четкое понимание того, что такое Евангелие и что из него вытекает в контексте Божьего Царства. Таким образом мы снижаем риск чисто эмоционального отклика, когда людям помогают удовлетворить их нужды. Когда Иисус призвал своих первых учеников, Он с самого начала пообещал, что они будут ловцами человеков. «В начале истории, когда 12 апостолов, назначенных Иисусом, осознают себя только учениками, т.е. теми, кто учится у Иисуса, их евангелист уже поставил перед ними конечную цель: они станут апостолами, посланниками» (20).

Эта притча также применима к тому, как каждый из нас слышит Божье слово в любой момент времени. Интересно, сколько проповедей слышали читатели этой книги! Мы, христиане, часто реагируем в эмоциональном порыве, а потом, когда начинаются трудности, забываем всё, чему были научены, и впадаем в грех или уныние.

Тернии

Далее Иисус учил притчей о терниях. Истина о Божьем Царстве посеяна и начинает приносить плод. Но, пока сеятель спит, приходит враг. Тут не говорится, что спать плохо, мы все спим после трудового дня! Но когда мы трудимся для Царства, мы должны понимать, что, поскольку Царство еще не пришло во всей своей полноте, враг тоже не дремлет. Идет война. Добро будет возрастать, но и происки врага тоже зачастую усиливаются. Иисус говорит, что поле — это мир. С ростом Царства будет расти и зло.

Враг хитер. Сорная трава, о которой говорил Иисус, это плевел. На начальных стадиях своего роста он очень похож на пшеницу, и потому до времени урожая их трудно различить. Но потом пустые плевелы хорошо заметны рядом с колосьями спелой пшеницы. Как нам поступать с «сорняками», насаждаемыми врагом? Следует ли нам стараться вырвать их подчистую? Нет, потому что, уничтожая их, мы можем по ошибке уничтожить и пшеницу. Нам нужно понимать, что так будет до самого конца, пока Евангелие ни будет проповедано всем народам. Иначе нам не избежать разочарования. Но в конце концов все станет ясно, и пшеница будет отделена от плевел.

Горчичное зерно и закваска

Потом Иисус рассказал две притчи, которые особенно полезны для нас сегодня. Он сказал, что Царство начинается с очень малого, но вырастает до огромных размеров. Оно подобно горчичному зерну, крошечному зернышку, из которого, однако, вырастает большое дерево. Оно как закваска, которая, когда ее кладут в тесто, кажется незначительной, но влияет на весь замес. Таким был и труд самого Иисуса. К моменту окончания служения

Иисуса всего из нескольких человек был создан новый народ — Церковь. Мы можем рассматривать это как команду из 12 лидеров, или посвященную группу из собиравшихся вместе 120 человек, или как приблизительно 500 разбросанных по окрестностям учеников. Если бы мы играли в числа, служение Иисуса сильно отстало бы от показателей роста некоторых мега-церквей. Но Его служение было точно как горчичное зерно. Оно началось с малого, но теперь христиане есть по всему миру. Может, мы, на первый взгляд, внесем ничтожный вклад в работу Царства, по сравнению с мощным ростом несправедливости, безбожия и несправедливости на земле. Но таков принцип Царства: если мы сделаем свой маленький вклад, он вырастет и в конце концов даст весомый результат.

Жемчужина и сокровище

Иисус также учил в притчах, чтобы показать, какую важность должно иметь Царство в нашей жизни. Оно ценнее, чем любая другая деятельность, какой мы можем заниматься. Это истории о купце, ищущем жемчужины, и человеку, нашедшем в поле сокровище. Ради радости получить то, что они искали долгие годы, они, не колеблясь, продали все, что имели. Таким должно быть наше отношение к Царству в том, что мы как церковь делаем для Царства. Царство стоит того, чтобы ради него пожертвовать всем, и такая жертва не обуза, не досада, а великая радость.

Часто именно во времена гонений христиане по-настоящему понимают, что означают эти притчи, и открывают для себя радость Царства. Одна из самых сильных историй о страждущей церкви во времена коммунизма — история, написанная Ричардом Вурмбрандом о своем одиночном заключении в Румынской тюрьме

ме. Среди других замечательных переживаний он описывает следующее: «Коммунисты считают, что счастье происходит от материального удовлетворения; но я, один в своей камере, замерзший, голодный, одетый в лохмотья, каждую ночь танцевал от радости... Иногда радость настолько переполняла меня, что казалось, я взорвусь, если не дам ей выхода» (21). Один из моих русских друзей-пасторов рассказал мне, как во времена подпольной церкви в Советском Союзе его мать выходила из дома в субботу вечером и пешком шла всю ночь к тому месту в лесу, где по воскресеньям собирались христиане. Важно было не пропустить собрание, иначе можно было не узнать, где будут собираться на следующей неделе!

Тем, кто живет в западных странах, в изобилии, без видимых гонений, трудно найти эквивалент этой жемчужине и сокровищу, но именно такую ценность должно иметь для нас Царство. Мой опыт ничтожен по сравнению с опытом тех, кто так много страдал. Я помню, когда мне было лет 25-26 и я работал на Британское правительство, мне предложили повышение, если мы согласимся переехать в Южный Уэльс. Если бы я принял это повышение, я стал бы самым молодым сотрудником в отделе, достигшим должности такого уровня. Честно говоря, в силу моего характера, этот рекорд значил для меня гораздо больше, чем прибавка к зарплате! Однако за несколько месяцев до этого мы как раз начали новую церковь в Бедфорде, и я отказался от повышения.

Понимаете ли вы?

Матфей заканчивает 13 главу своего Евангелия, откуда взяты эти притчи, вопросом, который Иисус немедленно задал Своим ученикам сразу после всех этих проповедей: «Поняли ли вы все это?»

Они ответили «да», но потом стало видно, что они все-таки не поняли по-настоящему радикальной природы Царства! Однако, если мы хотим понять миссию церкви, мы должны убедиться, что начинаем понимать природу Царства. Следующий стих (ст. 52) трудно перевести. В современном английском переводе Юджина Питерсона сказано: «...Каждый ученик, хорошо усвоивший Божье Царство...» Буквальный перевод был бы таким: «Каждый писец, обученный войти в Царство Небесное». Я верю, что это чуть ли не ключевой стих всей главы. Почему Иисус рассказал своим ученикам все эти истории? Чтобы они могли учить других. Чтобы они могли передать всем народам понимание этого нового, свежего взгляда на Царство. Мы становимся учениками Иисуса, чтобы нести благо другим. Значит, мы можем предложить людям и старое сокровище ветхозаветных пророческих надежд на Царство, и новое сокровище — применение Царства так, как начал применять его Иисус.

Как нам помогают эти истории?

Преподавание этих притчей в Матфея 13 во многом помогает нам выработать более четкое и практическое понимание Царства.

Участие

Во-первых, они призывают нас всех к участию. Может быть, мы думаем, что не способны на великие дела по изменению мира, но все мы можем сеять семя. Мы все можем делиться своей верой. Мы все можем проявлять доброту и стараться принести справедливость туда, где мы оказываемся, потому что притчи ободряют нас, говоря, что каждое действие в Царстве принесет свой плод. Может, мы не сразу увидим результат, может, мы вообще

его не увидим, пока живем на земле, но дела Царства обязательно изменяют мир. Перед лицом великих нужд мира легко опустить руки и начать думать, что мы ничего не можем изменить. Мы можем задавать вопросы, типа: «Какой смысл помогать кучке бедных, когда в целой Африке царит нищета? Какой смысл моим друзьям, помогающим сиротам, больным СПИДом и другим ВИЧ-инфицированным в Африке, спасти несколько человек, когда тысячи продолжают заражаться ВИЧ? Что такое отговорить несколько женщин от аборта по сравнению с общим ростом их числа? Какой смысл помогать наркоману, когда ты знаешь, что все больше людей попадают в наркозависимость?»

Это учение о земном Царстве показывает нам, что не следует волноваться о незначительности нашего вклада. Мы можем делать добрые дела. Мы можем сеять семя. Мы можем класть дрожжи в тесто. Бог позаботится, чтобы все тесто заквасилось и чтобы маленькое семя выросло в большое дерево.

Даже то, что мы часто называем «пробуждением», когда сила Евангелия охватывает все общество, требует от нас именно такого подхода. В очень интересной недавно опубликованной книге «Захват светского пространства» Мартин Робинсон и Дуайт Смит утверждают, что число людей, затронутых пробуждениями, связанными с именами Уэсли и Уайтфилда, было не таким большим, как принято думать. Они ссылаются на факт, что через целых тридцать пять лет после первого всплеска пробуждения общее число членов методистской церкви было всего 30 000 человек (22). Это не соответствует тому обширному росту, какой иногда представляют себе современные евангельские христиане. Интересно, что это число очень мало по сравнению с последующим ростом методистской церкви в следующие тридцать пять — сорок лет.

Другими словами, когда тысячи людей посещали открытые евангелизационные собрания, было посеяно огромное количество семян, но для подлинного роста потребовалось время. Робинсон и Смит подчеркивают, что последующие годы принесли много других плодов, выросших из семян, посеянных во время пробуждения Уэсли. Некоторые традиционные деноминации претерпели постепенное обновление; Уиллиам Уилберфорс и Клапамское общество положили начало замечательному социальному движению; родилось современное миссионерское движение. Джон Уэсли заботился не только о спасении душ, но и, как явствует из широкого спектра его трудов, об изменении жизни людей. Результат такого сосредоточенного на Царстве подхода проявился в жизни последующих поколений, и в Викторианскую эпоху, по словам социального историка Гертруды Химмелфарб, «преступность и беззакония (верные показатели общих социальных и моральных настроений) упали, и не только пропорционально, но и абсолютно, в период с 1840-х по 1901 год. Данные в ее книге показывают цифры пропорционально населению, и эти показатели падают при обоих вариантах подсчета. Однако при учете количества населения в 1841 и 1901 годах (26.85 миллионов и 41.6 миллионов соответственно) видно небольшое сокращение даже абсолютных показателей — поразительный факт!» (23)

Воодушевление

Во-вторых, это понимание царства уберегает нас от разочарования, уныния и стремления сдаться, когда дела не сразу идут так хорошо, как мы ожидали, или когда услышанные нами «обетования» пока не исполняются. Некоторыеотреагируют на уровне эмоций. Кто-то горячо примет Евангелие, но потом отойдет, занятый решением жизненных проблем. Враг не дремлет, и его

подделки будут множиться с ростом подлинного продукта. Даже в макро масштабе тот факт, что начатые христианами социальные инициативы перекрываются светским гуманизмом с его склонностью к «политкорректности», может охладить наш пыл в такого рода служении Царства. Но Иисус предупредил нас, что так будет. Конец покажет, что было делом Царства. Сегодня в Великобритании такие организации, как «Дела веры» (24) помогают христианам заново обрести уверенность в Боге, чтобы церковь, насколько это возможно, занялась социальной деятельностью в сотрудничестве со светскими властями как на государственном, так и на местном уровне. Светский гуманизм не дает ответов на все вопросы, так что давайте с обновленной уверенностью ожидать роста семени Царства.

Реалистичные ожидания

В-третьих, оно предохраняет нас от нереалистичных ожиданий, но при этом дает нам возможность в вере исполнять Божьи замыслы, приводить все на небе и на земле под главенство Христа (25). С одной стороны, некоторые учат, что в конце концов будет установлено христианское правительство, оно будет править миром в праведности и подготовит место для возвращения Христа. Другие считают, что дела пойдут все хуже и хуже, пока церковь при помощи «восхищения» не будет спасена от великой скорби, которая придет на землю. Я верю, что библейское учение гораздо деликатней, чем обе эти крайности. Зло будет возрастать, но наряду с этим и Царство будет возрастать в размере и влиянии, однако оно не будет установлено в полноте до возвращения Христа. Только тогда утихнет всякая боль, справедливость будет полностью восстановлена, и народами будут управлять праведники. Но до тех пор мы не должны быть пас-

сивными, но обязаны трудиться, чтобы праведность возрастала и влияла на народы, должны выступать в защиту угнетенных и притесняемых. Может, Царство и не придет во всей своей полноте, но мы ожидаем, что Его Царство будет расти и заполнит землю. Это растущее Царство.

Не зацикливаться на себе

В-четвертых, оно предохраняет нас от эгоцентричной формы Евангелия, сосредоточенной на личном спасении и благословении, а не на послушном принятии истины о Божьем Царстве. Часто идею спасения подают так, что она не отражает полной меры Божьего плана спасения, который заключается в том, чтобы нести Его Царство этому миру: верующие «спасаются», принимая Иисуса в сердце, но мало представляют себе, каково назначение Царства и для чего они спасены.

«Можно, однако, критически заметить, что иногда искупление, совершенное в Страстную пятницу и на Пасху, подчеркивают так, что это по существу является усечением Библейского Евангелия. Это происходит тогда, когда церковь «опускает» земное служение Иисуса и сосредоточивается на деле спасения. Особенно склонен к этому западный протестантизм, но во всей западной теологии имеется тенденция отделять крест от земного служения Иисуса... Самым очевидным свидетельством такого редукционизма является широко распространенная увлеченность личным спасением, совершенным на кресте, тогда как совсем мало внимания уделяется космическому и коллективному характеру Евангелия. Современное западное христианство продолжает эти индивидуалистические тенденции, исключая из своего благовествования всякое понимание всеобъемлющего и ради-

кального характера благой вести о врывающемся в мир Божьем Царстве, обнаруживая, таким образом, что это христианство так же человекоцентрично, как и порицаемое им общество» (26).

Иногда мне кажется, что Евангелие представляют как еще один метод из разряда «помоги себе сам», сосредоточиваясь на своих нуждах и своем личном процветании, а не на преданности Божьей программе действий на земле.

Отсутствие мировоззрения Царства

Может ли быть так, что отсутствие мировоззрения Царства в церкви является причиной некоторых печальных фактов сегодняшней действительности? Как это возможно, например, что в некоторых странах, где наиболее остро стоят проблемы ВИЧ/СПИД, в то же время имеется крупное христианское население? Может быть, церковь не понимает своих христианских приоритетов, а отдельные христиане не берут на себя труда жить образом жизни Царства по благодати Божьей и в силе Святого Духа? Как могла такая страна, как Руанда, сравнительно недавно пережившая пробуждение, стать одним из ужаснейших примеров геноцида в современной истории? Иногда евангельские христиане говорят, что если бы достаточное количество населения было «рождено свыше», в обществе была бы необходимая закваска для изменения культуры. К сожалению, приведенные мной примеры показывают, что не обязательно происходит именно так. Для этого нужны церкви, видящие мир с точки зрения Царства, чье понимание Царства включает не только личные благословения, но и широкое понимание пророческого Божьего замысла, открытого в пророческих писаниях «восстановления», на которые я уже ссылался.

Участие в политике

Чтобы христиане влияли на общество и изменяли его культуру, нужны церкви, которые выдвигали бы из своей среды христиан, борющихся за справедливость на высоком уровне, тех, кто пойдет в политику и окажет практическую, искреннюю помощь нуждающимся людям. Например, церковь может поддерживать тех, кто выступает против законов, разрешающих аборт, и тех, кто заботится о матерях-одиночках и проводит консультирование беременных.

Общественная и политическая деятельность требует от христиан такого же понимания мира и Евангелия мира для наших врагов, как у Иисуса. Иногда призыв Иисуса пройти с человеком лишнюю милю низводят до уровня личных вопросов: как не держать зла, как помогать ближнему или переживать личные потери. Однако контекст этого учения был очень «политичен». Это было Евангелие мира народу-угнетателю. Церковь, как инструмент Царства, должна понимать эти аспекты учения о Царстве.

Справедливость

Это «земное» понимание Царства должно помочь нам заново взглянуть на вопросы справедливости для угнетенных. Гэри Хоген замечает: «Мы, христиане, научились делиться любовью Христа с людьми всего мира, где никогда не слышали Евангелия. Мы продолжаем проповедовать весть о спасении в отдаленных уголках земли и видеть, как местные церкви энергично распространяют Царство Христово на всех континентах. Мы научились кормить голодных, исцелять больных и давать приют бездомным. Но есть еще одна вещь, которой мы пока так и не научились, хотя Божье Слово настойчиво призывает нас к этой

задаче: мы не научились помогать угнетенным. У нас почти нет видения, как Бог мог бы оказать через нас ощутимую помощь ребенку, которого заставляют заниматься проституцией, заключенному, которого незаконно задержали и истязают, вдове, у которой отняли ее землю, ребенку, проданному в рабство. Наверное, правильнее будет сказать, что мы, люди, преданные исторической христианской вере, разучились быть таким свидетельством Христовой любви, власти и справедливости в мире» (27).

В Евангелии от Матфея Царство тесно связано с понятием, переведенным как «праведность» в большинстве наших английских (и русских — прим. переводчика) изданий. В оригинале использовано греческое слово «*dikaïosyne*». Как подчеркивает Дэвид Бош (выделено им), «перевести слово «*dikaïosyne*» довольно трудно, по крайней мере, на английский. Оно может обозначать «*оправдание*» (милостивый Божий акт признания нас правыми, вытекающее отсюда изменение нашего статуса и провозглашение нас приемлемыми для Него), или «*праведность*» (главнейшее религиозное и духовное понятие; качество Бога или духовное качество, которое мы получаем от Бога), или же «*справедливость*» (правильное поведение людей по отношению к другим людям, стремление предоставить им то, на что они имеют право). Большинство английских переводов Нового Завета склоняются ко второму значению. Часто слово «справедливость» вообще не фигурирует в английском Новом Завете, и этот факт имеет важные последствия. Это видно, если по очереди перевести «*dikaïosyne*» в высказываниях Иисуса как «*праведность*» и как «*справедливость*». Тогда четвертое «блаженны» может относиться к тем, кто жаждет и алчет духовной *праведности* и *святости*, или к тем, кто хочет *справедливос-*

ти для угнетенных. Точно так же в Матфея 5:10 «изгнанные» могут страдать из-за своего религиозного благочестия (*праведность*) или потому что боролись за права угнетенных (*справедливость*)» (28).

Далее Бош подчеркивает, что это толкование имеет множество похожих последствий, например, получается, что в своей *справедливости* мы должны превосходить фарисеев или что мы должны прежде всего искать Царствия Божьего и Его *справедливости*, т.е. заботиться не о собственных желаниях, но об установлении справедливости для жертв обстоятельств и общества. Вероятно, нам не следует делать большого различия между этими двумя значениями. «Скорее, наша проблема может быть вызвана тем, что английский язык не способен вместить широкий спектр значения «*dikaiosyne*» в одном слове» (29).

«Земной» взгляд на Царство означает, что христиане должны занимать странную политическую позицию. Часто такие вопросы, как проблемы семьи и аборт ассоциируют с более консервативными или правыми политическими партиями, тогда как за права угнетенных и за заботу общества о бедных часто выступают более левые или социал-демократические партии. Христианин не должен цепляться за ярлыки, но стоять и за то, и за другое. Все это аспекты Царства. Мы верим в миссионерскую церковь, ведь для этого церковь и существует, но если церковь действительно хочет иметь предназначенное для нее Богом влияние, это должна быть церковь, которая правдиво провозглашает Евангелие Царства во всей его полноте, как показано в двух последних главах.

Примечания

1. Луки 7:36-38
2. Луки 11:37-41; 6:1-5
3. Иоанна 6:14, 15
4. Матфея 5:41
5. Луки 4:24-29
6. Матфея 13:3, 18, 19
7. Матфея 13:31
8. Матфея 13:33
9. Матфея 13:44
10. Матфея 13:47, 48
11. Деяния 1:6
12. Матфея 24:1, 2
13. Матфея 21:43
14. Колоссянам 2:13-15
15. Евреям 10:1-3
16. Матфея 24:14
17. Матфея 13:10-15
18. Матфея 6:25-27
19. Альфа курс описан в книге Ники Гамбела «Рассказывай другим» (Кингзуэй, 1994)
20. Даррелл Л. Гудер, «Воплощение и свидетельство церкви» (Тринити Пресс, 1999), стр. 5
21. Ричард Вурмбранд, «В Божьем подполье» (Ходдер и Сто-тон, 1968), стр. 54
22. Мартин Робинсон и Дуайт Смит, «Захват светского прост-ранства» (Монарх, 2003), стр. 67
23. Мик Пиарс в «Почему все ненавидят Запад» (АйВиПи, 2003), стр. 50, цитирует Дж. Химмелфарба, «Деморализация об-щества» (Лондон ЛЕА, 1995), II555
24. Инициатива Фонда Оазис
25. Ефесеянам 1:9, 10

26. Даррелл Л. Гудер, «Воплощение и свидетельство церкви», стр. 8
27. Гэри А. Хоген, «Благая весть о справедливости» (АйВиПи 1999), стр. 13
28. Дэвид Дж. Бош, «Преобразование миссионерства», стр. 71
29. Там же, стр. 72

Глава седьмая

Социальная деятельность Царства на базе церкви

Мы уже видели, что ветхозаветные пророки говорили не только о будущем Сионе, Божьем народе, но и о будущем Царстве, где будет царить праведность и Благая весть будет проповедоваться нищим. Как Иисус был представителем этого будущего Божьего правления, или Царства, пребывая здесь, на земле, так и Церковь является представителем этого Царства сейчас. Таким образом, каждая поместная церковь должна рассматривать себя как общину людей, которые являются исполнителями социальной работы Царства, и такие проекты социальной работы должны брать начало в поместной церкви и быть ей подотчетными. Для такой основанной на церкви модели социальной деятельности Царства есть не только теологические причины, которые мы уже рассмотрели, но и, на мой взгляд, причины практические.

- Хотя служения милосердия могут оказывать помощь всем нуждающимся без исключения, важно, чтобы те, кому оказывается помощь и кто хочет стать учениками Иисуса, могли установить отношения с христианами, которые дадут им возможность стать частью христианского сообщества. Мы видим это в служе-

нии Иисуса, когда многие получали исцеления, благословения или пищу, но только некоторые становились учениками. Например, очистилось десять прокаженных, но лишь один вернулся к Иисусу (1). Служение Царства, осуществляемое церковью, призвано благословить многих, каким бы ни был их отклик, ибо это отражает природу Бога, который заставляет солнце светить над праведными и неправедными и посылает дождь на добрых и злых (2). Вероятно, кто-то из получивших такие благословения обратится ко Христу, и важно, чтобы они были там, где существуют отношения с христианами, где их потом смогут наставить.

- Прозрачная подотчетность лидерской команде поместной церкви несет видение, которое объединяет социальную работу и общее видение поместной церкви и обеспечивает пасторский надзор и водительство и тем, кто занимается социальной работой (а это связано с большой эмоциональной нагрузкой), и тем, кто приходит ко Христу в результате такого служения. Когда мы впервые открыли дом для проживания новообращенных, пришедших ко Христу из кризисных ситуаций, мне позвонили по телефону и сообщили, что первый жилец, которому служители посвятили столько времени, сбежал. Поскольку это был первый подобный случай в их практике, служители этого дома были в растерянности, а лидер команды был в это время в отпуске за пределами города. Для служителей имело большое значение, что пастор их церкви нашел время обговорить с ними проблему и помог понять, как важно давать подопечным достаточную свободу. Слава Богу, этот первый беглец вернулся и теперь служит Богу в качестве миссионера в Камбодже.

- Социальная работа Царства на базе церкви позволяет поместной церкви осуществлять молитвенную поддержку. В самом деле, такие проекты могут быть основным центром молитвенной жизни церкви, как на общих собраниях, так и на домашних груп-

пах, куда ходят служители, занятые в этих проектах. Это означает, что церковь молится за людей, с которыми у нее есть реальные отношения, а не за какую-то отдельно стоящую и в каком-то смысле безличную организацию.

- Церковь поставляет людей для работы в своих социальных проектах, при этом люди не «вырваны» из поместной церкви.

- Социальная работа на базе церкви позволяет брать на себя инициативу и осуществлять небольшие проекты тем членам церкви, кто чувствует, что Бог положил им на сердце какое-то желание. Может, из этого проекта в конце концов ничего и не получится, или он будет работать лишь некоторое время, но в защищающих рамках служения поместной церкви это не страшно. Какой-то вклад в дело Царства это внесет, зато не будет так позорно, как когда с большой помпой открывается новая организация только для того, чтобы вскоре свернуть свою деятельность и закрыться.

- Основанная на церкви социальная работа показывает миру, какой должна быть Церковь — это община, которая заботится не только о собственных членах, но старается всеми возможными способами благословить мир.

- Социальная работа на базе церкви создает модель, которую можно воспроизвести в других поместных церквях. Мы наблюдали такое с некоторыми социальными проектами, принятыми в наших церквях в Бедфорде: потом их воспроизводили в других местах.

- Хорошие отношения с другими поместными церквями позволяют членам других церквей присоединяться к нашей работе, люди знакомятся, а потом приглашают новых знакомых в свои церкви для общения. В ходе многих социальных проектов среди наших церквей в Бедфорде оказывается, что мы предостав-

ляем друг другу персонал. Например, люди из других церквей города, желающие работать с нуждающимися семьями, могут трудиться в рамках проекта, запущенного в моей церкви. С другой стороны, те члены моей церкви, кто хочет работать в сфере консультирования для беременных или разработки программ для выхода из долгов, могут сотрудничать со служениями других церквей в нашем городе.

Скромное начало

Когда мы начинали церковь в Бедфорде, наше видение обязательно включало помощь нуждающимся. В те давние времена мы поддерживали связь с рядом людей, имевших в прошлом проблемы с алкоголем, наркотиками или оккультизмом. Довольно часто, когда люди переживали особенно тяжкие времена, мы приглашали их несколько дней пожить у нас в доме. В то время мы были наивны, и я понимаю, что большой груз заботы о них ложился на Сциллу, потому что я по работе все чаще уезжал за границу.

Хотя в то время это было не смешно, теперь мы часто смеемся, вспоминая один из тех опытов. Мы пригласили несколько человек с определенными социальными проблемами провести с нами Рождество. К сожалению, дней за десять до Рождества меня послали в командировку на Маршалльские острова в Тихом океане. Помню, я добирался туда сорок один час, а потом опоздал на последний самолет в Лондон через Гонолулу и Лос-Анджелес. Поэтому мне пришлось лететь в Гуам, а потом другим самолетом в Токио, а потом стараться вылететь из Токио так, чтобы попасть домой к Рождеству. В конце концов я добрался до дома поздно вечером в самый канун Рождества. Утром я провел

рождественское служение, а потом мы вернулись домой на обед. В это время одна из дочерей гостящей у нас семьи пришла к нам в дом пьяная и «вырубилась» в нашем туалете на первом этаже. Сразу после рождественского обеда я поднялся в нашу спальню за какой-то вещью, на минутку присел на кровать и крепко заснул. Сцилле пришлось одной справляться с неблагополучной семьей вдобавок к нашим собственным маленьким детям.

В другой раз мы приняли в семью четырнадцатилетнюю дочь женщины, которую убедили поехать в христианский реабилитационный центр для алкоголиков, расположенный в другом городе. Кончилось тем, что она провела там больше года. Когда мы познакомились с этой семьей, они жили без электричества и газа (их отключили за неуплату), а детям приходилось воровать еду в магазинах, чтобы как-то выжить. Этот период неожиданного «удочерения» был для нас настоящим испытанием, хотя иногда приносил и радость. Однако теперь мы вспоминаем о нем как о положительном опыте.

От личного к церковному

В то время я понял, что нам нужно, в контексте церкви, открыть дом для людей с подобными проблемами. Через пару лет к нам пришла Филиппа Страуд, работавшая с Джэки Пуллинджером-Ту в Гонконге, у которой было такое же видение. Однажды летом нам предложили снять большой дом: хозяин не был членом церкви, но поддерживал нас в наших начинаниях. Это предложение поступило в середине августа, когда большая часть лидерской команды была в отъезде. Однако, благодаря видению, в котором мы, лидеры церкви, были единомышленны, казалось, что это предложение явно от Бога, и мы вдвоем, единственные, кто был в городе,

приняли решение снять дом для людей с серьезными социальными нуждами. Дом был расположен на улице Кларендон, в Бедфорде, и так родился «проект улицы Кларендон». Позже мы открыли в этой части города церковь («Кингз Армз»), и этот проект стал частью ее работы среди бедных. Историю этого проекта можно прочитать в книге Филиппы «Бог любит бедных» (3).

Первоначальное видение было открыть четыре дома: ночлежный дом, общежитие для тех, кому нужно постоянное место жительства, дом для новообращенных и семейный дом в помощь людям, желающим снова занять свое место в обществе. Работа «Кингз Армз» среди бедных с тех пор расширилась, но основное видение остается прежним. Проект является неотъемлемой частью жизни церкви.

Приблизительно в то же время другая группа людей в церкви горела тем, чтобы помогать людям с серьезными проблемами в умственном развитии. Многие из таких людей с трудом воспринимают наши служения, особенно уровень проповеди, но Джули, возглавлявшая эту работу, очень хотела, чтобы люди с подобными проблемами лично познавали Христа и испытывали силу и присутствие Святого Духа. Так родилось «Общество желудка», которое тоже тогда являлось частью нашей церкви. Потом мы открыли церковь в южной части Бедфорда, и «Общество желудка» с самого начала стало служением этой церкви. Несколько человек покалось и приняло водное крещение, у них проходят регулярные собрания, на которых люди с задержкой умственного развития могут пережить присутствие Бога и получить христианское наставление на соответствующем уровне, при этом общество является полноценной частью городской поместной церкви.

Начав некоторые наши социальные проекты с новыми церквями, мы почувствовали, что важно искать Божьей воли и для нас самих. Святой Дух начал говорить к нам, и Бог начал давать двум членам нашей церкви горячее желание служить нуждающимся семьям. Из-за разобщенности семей в сегодняшнем обществе многие люди имеют нужды, которые в более стабильной семейной ситуации удовлетворялись бы родственниками. Тогда мы запустили проект, чтобы восполнить этот пробел и стать чем-то вроде семьи для многих нуждающихся людей. У нас также есть детские клубы, которые служат детям и подросткам по районам, и теперь часто оказывается, что люди связаны с церковью на разных уровнях. Некоторые дети приходят в детские клубы, их семьи получают помощь от нашего семейного служения, с подростками работают наши молодежные или школьные группы, поэтому так или иначе, вся семья каким-то образом переживает Царство Божье и любовь Христа.

По всему миру

Понятно, что я могу поделиться опытом происходящего прежде всего здесь, в Англии, но социальная работа на базе церкви — это то, чем наша семья церквей занимается по всему миру. Открывая церкви, мы призываем каждую иметь какое-то служение Царства среди нуждающихся. Во многих частях света (или даже, не побоюсь сказать, во всех) невозможно эффективно открывать новозаветные церкви без этого аспекта. Вот несколько пришедших из разных районов мира примеров тесного сотрудничества между служением насаждения церквей и социальной работой.

Питермаритцбург, Южная Африка

В 1986 году, в эпоху апартеида в Южной Африке, Пит Дрейер и Брайан Андрюс, которые в то время были лидерами Питермаритцбургского Христианского Общества, получили видение о некоем месте: люди будут приходить туда без надежды и жить там, имея все необходимое. Сначала они реализовали грандиозную программу для голодных, в рамках которой тысячи людей ежедневно получали пищу. Потом, в 1992 году, церковь получила в свое распоряжение старую городскую тюрьму, и они положили начало проекту, который сейчас известен под названием «Врата». Он работает под руководством Питермаритцбургского Христианского Общества в сотрудничестве со многими другими поместными церквями и занимается социальной работой на базе церкви в этом городе.

В рамках своих индивидуальных служений ряд церквей города возглавляют различные проекты под эгидой проекта «Врата». Их миссионерская программа отражает первоначальное видение: «Изменять жизнь людей, помогая им физически, эмоционально и духовно. Наша цель — поднимать на новый уровень людей и общество, давая полезные для работы и жизни навыки, без предрассудков достигая всех людей, являя сострадание Иисуса Христа и почитая нашего Создателя». Это четко сформулированное видение Царства. Их проекты — а все они осуществляются различными церквями — включают в себя христианскую школу «Врата», курсы по подготовке частных предпринимателей, социальный проект, связанный с проблемами ВИЧ/СПИД, кризисный центр для беременных, ночлежный дом для бездомных, хоспис для новорожденных и женский приют.

Помогая бедным, важно помнить, что недостаточно поставлять пищу и одежду или даже обучать полезным навыкам. Профессиональные навыки бесполезны, если их нельзя применить в контексте предпринимательства. Работники проекта «Врата» верят, что одного лишь приобретения рабочих навыков не достаточно для существенного и устойчивого эффекта в жизни людей, пытающихся заработать на жизнь в экономических условиях Южной Африки. Поэтому их цель — поднимать предпринимателей, наделенных навыками, которые дадут им независимость и возможность получать доход от устойчивого, жизнеспособного бизнеса. Это осуществляется посредством нахождения конкурентоспособных бизнес идей и последующей индивидуальной подготовки предпринимателей. Сам проект «Врата» приобрел значительный опыт в продажах и маркетинговых услугах, чтобы дать возможность этим предпринимателям развивать свой бизнес.

Часто христианские организации помогают людям развивать, например, различные ремесленные навыки, но, если им не сопутствуют навыки предпринимательства, подлинных причин бедности и нужды это не устраняет. В манифесте Царства в книге Исайи бедные принимают благую весть и начинают радоваться, а не стонать, они восстанавливают и строят заново, а потом у них есть стада и успешные фирмы (4). Всего этого можно достичь при помощи служения поместной церкви и сотрудничества различных поместных церквей.

Зимбабве

В Зимбабве Брайан Олдрив разработал метод ведения сельского хозяйства, по его мнению, более подходящий для условий Африки, при котором вместо привычной глубокой вспашки земли при

подготовке к севу применяется нулевая обработка почвы. Потом этот метод использовался церковью Кингзвэй, что в Биндуре, Зимбабве, и, наконец, в октябре 2000 года лидеры церкви Кингзвэй почувствовали, что Бог побуждает их содействовать тому, чтобы церковь Зимбабве (особенно в сельскохозяйственных районах) помогала своим самым бедным семьям самим выращивать для себя пищу. Они верят, что Бог дал им это задание, чтобы церковь могла сделать пророческое заявление перед лицом надвигавшегося продовольственного кризиса в государстве, который, как известно, в конце концов наступил в Зимбабве. Церковь обратилась в Евангельскую федерацию Зимбабве с просьбой определить десять церквей в каждой провинции, которым наиболее необходима помощь в производстве продуктов питания, и сформировала десять команд, куда вошли освобожденные служители из церкви Кингзвэй и добровольцы из церкви «Река жизни» в Хараре и христианской церкви Дилабенг в городе Кларенсе, что в Южной Африке.

В течение месяца, с конца ноября по 21 декабря, команды посетили более 86-ти церквей во всех восьми сельскохозяйственных провинциях страны с целью обучить приблизительно тридцать семей в каждой церкви принципам охранного земледелия и обеспечить их семенами и удобрениями, чтобы начать сев, как только пройдет дождь. Таким образом, в течение месяца более двух тысяч четырехсот семей получили помощь и возможность самостоятельно выращивать себе пищу. Эту работу поддерживали церкви и другие донорские организации в Великобритании, и проект получил название «Операция Иосиф», в честь библейского Иосифа, спасшего народ во время голода.

Это была крупномасштабная социальная работа на базе церкви! И Бог делал через нее поразительные вещи. Когда ко-

манда приехала в одну из церквей, некий старик сказал, что давно нуждался в семенах и удобрении, но не имел денег их купить. В то утро он смог свидетельствовать, как Бог удовлетворил его нужду. Другой человек рассказал другой команде, что из-за смерти родственника вынужден был продать своих волов и теперь не знал, как будет сеять на следующий год, раз ему нечем пахать. Команда научила его охранному земледелию, при котором пахать не нужно. Люди приходили ко Христу, люди исцелялись по молитвам членов команд, люди освобождались от власти бесов — все свидетельства Божьего Царства были на лицо.

Подготовка учеников Царства подразумевает, как мы живем практически, а не только духовные дисциплины, которым мы учимся. Соблюдение принципов охранного земледелия стало единственным крупным фактором (после дождя), определившим размер урожая в этих деревнях Зимбабве. Семьи, которые проявили послушание наставникам и придерживались своей посевной программы, увидели необходимый результат. Где послушание было велико, большим оказался и урожай. А где урожай был скудным, причиной был недостаток послушания или, в некоторых случаях, отсутствие своевременного дождя.

Охранное земледелие использует данную Богом технологию и приносит урожай минимум три тонны с гектара в первый год. Но, поскольку при использовании этого метода земля постепенно улучшается, при средних показателях осадков урожай может возрасти до 5 тонн с гектара, начиная с третьего или четвертого года. Это чудесный пример того, как Божье Царство включает в себя заботу о земле, производящей наше пропитание — часть первоначально данных нам полномочий возделывать и хранить

(5). А поместная церковь должна быть инструментом Царства в этом отношении, как и в других.

Кения

Эдвард и Фрида Бурия приехали в поселок Камбакия, что близ Меру, в 1983 году. В колониальные времена этот населенный пункт стал криминальным местом. Самых ужасных преступников отовсюду сгоняли в Камбакию, и местечко погрязло не только в беззаконии, но и в нищете. Эдвард и Фрида чувствовали, что Бог говорит: «Вы нужны мне на этом месте», но прямо за дверью их дома творились всевозможные преступления, и дети часто забегали домой, визжа от страха. Эдвард и Фрида сомневались, правильно ли было привезти детей в такое место. Один пастор даже сказал им: «Вы приехали погубить свою семью». Однако, благодаря влиянию этого пастора, Эдвард и Фрида были первыми, кто провел в деревню телефон. Они стали чем-то вроде полицейского участка, потому что сообщали обо всех преступлениях. Как-то Эдвард позвонил в полицию и получил ошеломляющий ответ: «Почему вы, пастор, живете среди преступников?» Однажды ночью они стали свидетелями ужасного преступления, в котором муж отрубил руку жене. Эдвард сказал Богу: «Если эта женщина умрет, я буду знать: Ты говоришь мне, что я совершил ошибку, и я заберу семью и уеду отсюда. А если она выживет, это будет означать противоположное». Они спешно отвезли женщину в больницу, и сегодня она жива, хотя потеряла руку и провела три дня в коме. Когда она вышла из комы, Эдвард и Фрида знали, что Бог говорит: «Смотрите, я ответил на вашу молитву», — и они начали молиться за прорыв. Бог сказал им: «Эта деревня в руках злых духов. Здесь действуют злые силы. Я хочу, чтобы вы пошли в каждый дом и повелевали духам уйти прочь,

а Моему Царству занять их место». Они начали часов в семь вечера и всю ночь, в течение двенадцати часов, делали то, что повелел Бог, переходя от дома к дому. Нести Божье Царство означает сталкиваться с бесами. Иисус сказал: «Если же Я Духом Божиим изгоняю бесов, то, конечно, достигло до вас Царствие Божие» (6).

На следующей неделе люди начали спасаться. Теперь там есть церковь, «Христианский центр Камбакии», в которой на настоящий момент свыше двух тысяч членов и на основе которой было открыто еще сто церквей по всей Кении. Эдвард говорит: «Мы благодарим Бога за миссионеров, которые принесли нам Евангелие. Но, к сожалению, в их подаче Евангелия было много законничества... Мое видение — чтобы в каждом районе нашей страны открывались здоровые новозаветные церкви». Эдвард решительно насаждает исполненные благодати, наполненные силой Святого Духа церкви, которые несут Божье Царство туда, где они находятся.

Эдвард также занимается насаждением церквей в племени самбуру. Во время недавнего голода в Кении самбуру потеряли значительную часть своего скота, который является основой их экономики. Эдвард почувствовал, что Бог побуждает его помочь им и предоставить коз и коров. На «Библейской неделе» в Стоунлэй (в Великобритании) было собрано приношение с целью помочь осуществлению этого решения. Он также почувствовал, что Бог говорит о водопроводе. В 2003 году вода была наконец проведена в одну из беднейших частей страны. Все это было сделано, благодаря работе служения по насаждению церквей. В другом городе, Мбере, рядом с новой церковью есть мельница, куда люди приносят свою кукурузу на помол. Так создаются рабочие

места и возможность заработать для людей в церкви, в то же время они служат ближним, потому что раньше людям приходилось идти на мельницу за много километров.

Всего в 20 километрах от дороги из Кейптауна в Каир (земляная дорога в этой части Кении!) жило племя маньянгало. Хотя они уже несколько поколений жили на одном участке земли, документов на владение у них не было, и они находились под угрозой выселения. Один из лидеров церкви в Камбакии, адвокат, взялся за их дело и выиграл его, пройдя от суда нижней инстанции до верховного суда. Теперь у маньянгало есть своя земля. Они были всеми забытым племенем, а теперь они обрели достоинство в имени Господа. Вместо несправедливости пришла справедливость Божьего Царства (*'dikaisyne'*), благодаря работе поместной церкви.

Для поддержки служения по насаждению церковей было открыто множество бизнесов. Эдвард говорит, что Бог проговорил к ним с Фридой через пример жизни Павла, который был не только апостолом, но и бизнесменом. Благодаря своему палаточному бизнесу, Павел обеспечивал не только себя, но и всю свою команду (7). И вот, Эдвард и Фрида начали понемногу заниматься земледелием, выращивая кукурузу и бобы. Потом начали кофейный бизнес, и, хотя их первая ферма погибла в засуху, бизнес до сих пор развивается, позволяет насаждать новые церкви и приносит людям доход. Теперь у них есть собственный завод по обработке кофе, открытый для других фермеров, которые обрабатывают у них свой кофе за плату. Бог также проговорил к ним о посадке деревьев. Они уже посадили две тысячи, а видение у них — посадить миллион. Их план — через три года получить древесину для изготовления строительных лесов. Это очень

простой, но жизнеспособный бизнес; жизнеспособное земледелие, приносящее Царство Божье на землю.

Россия

Церковь в Армавире, с которой я работаю (это Северокавказский регион России), имеет разнообразное видение насчет того, как их служение по насаждению церковей может нести Божье Царство. Как и ряд других, самых разных, церковей на территории бывшего СССР, они разработали курс реабилитации для наркозависимых. У них обширное тюремное служение, в результате которого в тюрьмах проходят служения и чуть ли не насаждаются церкви. Они служат чеченским беженцам и имеют отличную христианскую школу, где совместно обучаются русские и чеченские дети. Хотя школа придерживается христианской этики, там работают и неверующие и учатся дети из самых разных слоев общества: и христиане, и мусульмане, и неверующие. Моя жена Сцилла принимала участие в работе школы и видела царящую там атмосферу любви, радости и мира — атмосферу Божьего Царства.

Кларенс и Лесото, Южная Африка

Несколько лет назад продавец охранной сигнализации из Кейптауна Стив Оливер повез семью в отпуск в горный район Оранжевой Провинции неподалеку от Кларенса. Однажды во время отпуска им представилась возможность помолиться за исцеление вождя деревни. Через несколько месяцев они снова туда приехали и увидели, что их просят поделиться Евангелием во многих окрестных деревнях. Началось мощное движение Святого Духа, и Стив с Хэзер и семьей решили переехать туда из Кейп-

тауна и открыть церковь. Церковь начала собираться в сарае фермы, купленной Стивом и Хэзер. У них быстро набралось около восьмисот человек, и они открыли новые церкви в Кларенсе и в приграничных областях Лесото.

Стив и Хэзер обнаружили, что в поселке около Кларенса нет магазина и людям приходится далеко ездить за едой и платить дороже, чем в магазинах их белого района. Они помогли членам церкви открыть магазин, который не только служит живущим в этом районе, но и создает финансовую базу для новой церкви, поднимая безработных членов церкви в предпринимательских навыках и создавая рабочие места. Потом они начали применять охранный земледелие на полях. Немного позже, ввиду трудностей и юридических споров, церковь на той стороне границы с Лесото была вынуждена оставить свое здание. Некоторых ее членов даже грозили выселить из их домов, но местные жители поднялись на их защиту и сказали: «Не высылайте этих людей, их земля приносит гораздо больше урожая». Недавно Мировая продовольственная программа попросила церковь взять руководство в свои руки и за счет Мировой продовольственной программы ввести этот сельскохозяйственный метод по всему Лесото. Это еще один пример того, как Царство Божье устанавливается, благодаря работе поместной церкви.

Возможные трудности

На всех этих примерах мы видим мощное влияние социальных проектов церкви. Тем не менее, нужно признать, что внести ярко выраженный аспект Царства в жизнь поместной церкви может быть непросто. Социальным проектам могут противиться те, кто занимается другими служениями, потому что в социальную

работу вовлекаются самые энергичные люди, и их уже нельзя использовать в других служениях и на руководящих должностях в церкви. Иногда я одновременно слышу противоположные жалобы: от тех, кто занимается социальными проектами, о том, что в церковной жизни недостаточно продвигают и пропагандируют проект, а от тех, кто ими не занимается, о том, что «постоянно только и слышишь, что о социальной работе, и если ты не участвуешь в этом проекте, твое служение остается непризнанным!» Проекты Царства обычно возглавляют динамичные лидеры с видением и большим количеством энергии. Часто они лучше всех способны набрать работников для служения, но не так хорошо умеют оказывать долгосрочную поддержку тем, кто с ними работает. Кроме того, их видение и страсть достигать бедных могут вызвать у них нетерпение по отношению к своей церкви и руководству, которые, как им может показаться, отстают от них и их захватывающего видения. Могут возникать серьезные трения по поводу скорости развития и масштабности таких проектов. Может, поэтому так исторически сложилось, что многие проекты выросли независимо от жизни поместной церкви.

Все это требует хорошего руководства, имеющего и визионерский, и пасторский подход к вопросу. Для этого также необходимо, чтобы люди с горящими сердцами научились терпению и осознали, что возведение надежного проекта требует прочных оснований на ранних этапах и тщательного строительства потом. Иногда нам даже приходится умереть для собственного видения, чтобы Бог дал ему новую жизнь. Все обетования Авраама были связаны с Исааком, но именно Исаака, воплощение обетований, Бог повелел Аврааму принести в жертву. Его послушание было настолько полным, что он верил: Бог сможет воскресить Исаака из мертвых — такова была его вера и в Божьи обетова-

ния, и в Божье повеление принести такую жертву. Мы должны быть готовы умереть для нашего видения и довериться Богу, чтобы Он воскресил его в Свое время.

Один из вопросов, которые встают по поводу проектов в Великобритании, это вопрос о том, должна ли благотворительная социальная работа быть юридически оформлена «на поместную церковь». С одной стороны, в таком случае проект четко и ясно связан с церковью. С другой стороны, для социального проекта может быть полезно, по мере его развития, стать юридически отдельным благотворительным фондом под управлением собственных попечителей, но добровольно подотчетным руководству поместной церкви. Это может быть разумным решением и с точки зрения юридической подотчетности попечителей, которые (если это попечители поместной церкви) могут на самом деле не заниматься проектом непосредственно, и в смысле финансирования, которое может быть удобнее (хоть и не обязательно), если проект является самостоятельным юридическим лицом.

Бог имеет славный план для Церкви. Этот план в том, чтобы нести благословения Божьего Царства и правления ближним и дальним по всей земле. А потому социальная работа Церкви — один четкий способ реализации данных нам Богом полномочий.

Примечания

1. Луки 17:12-19
2. Матфея 5:44, 45
3. Филиппа Страуд и Кристин Леонард, «Бог любит бедных» (Кингзуэй, 1999)

4. Исайя 61:1-7
5. Бытие 2:15
6. Матфея 12:28
7. Деяния 20:34

Глава восьмая

Миссионерские церкви

В середине 1990-х я прочел рецензию Общества церковной пасторской помощи на брошюру «Создание миссионерских церквей» Роберта Уоррена, который в то время был ответственным за евангелизацию в Общем Синоде Миссионерского Совета Англиканской церкви. Меня заинтересовала следующая цитата: «В середине десятилетия евангелизации (1990-е были объявлены Англиканской церковью «десятилетием евангелизации») мы, возможно, испытали благословения Торонто и Уиллоу Крик. Мы жаждем, чтобы за этим последовал рост. Мы смотрим на наши церкви и говорим: «Господи, какими нам нужно стать?» Эти два слова — часть ответа: миссионерской церковью. Когда вы это видите, это кажется таким ясным. Методы работы англиканской церкви по большей части родились 400 лет назад, когда большинство населения было членами церкви. Начиная церковь сегодня, никто не оснастил бы ее структурами, зданиями и иерархией, которые мы унаследовали. В те времена, в эпоху христианства, нам нужна была пасторская церковь. Сегодня, в эпоху повального язычества, нам нужна церковь миссионерская, а это нечто совершенно другое. Что представляет собой миссионерская церковь? Никто не знает. Есть ли такие в Великобритании? Наверное, нет. Миссионерская церковь — это не просто пасторская община плюс мероприятия по евангелизации. Это нечто более радикальное» (1).

Хотя в рецензии речь, конечно, шла об англиканской церкви, я уверен, что это касается и нон-конформистских, и даже новых церквей: их жизнь и устройство основаны, скорее, на пасторской модели, чем на миссионерской. В самой книге Роберт Уоррен определил пасторскую и миссионерскую церкви следующим образом: «Коренное различие между пасторской и миссионерской церковью, на котором делается акцент в настоящей работе, есть разница между церковью, организованной вокруг поддержания, развития и пропаганды своей собственной жизни, и церковью, организованной вокруг участия в Божьей миссии миру» (2).

Интересно, а сейчас в Англии есть миссионерские церкви? Я думаю, что с середины девяностых рост «ячеек» (нацеленных на евангелизацию малых групп внутри церкви), распространение Альфа курсов и, надеюсь, усиление акцента на оснащение людей для работы не только внутри церкви, но и в мире, возможно, меняют культуру церковной жизни.

Благовествование местным проституткам и недостигнутым племенам

Например, я знаю одну церковь на юге Англии, которая оказывает влияние на город, проповедуя проституткам на улицах. Церковь располагает специальными комнатами на границе района «красных фонарей», куда евангелизационная команда приводит женщин выпить чаю и поговорить. Многие раскрывают душу. Большинство с удовольствием соглашаются, чтобы за них помолились, и слушают о Боге и покаянии.

Наряду с этим специализированным служением в церкви регулярно происходят покаяния на воскресных собраниях; она фи-

нансирует зарубежное служение, в том числе поддерживает «Джимми», единственного верующего в целом племени в Африке; церковь платит ему, чтобы он перевел Писание на свой язык с помощью «Вайклиффских переводчиков Библии». Церковь также оказывает поддержку (в виде учения, подготовки и практической помощи) новому апостольскому движению по насаждению церкви в северной Уганде. Несомненно, это церковь с миссией дома и за рубежом.

Наше миссионерское поле — мир

Вы заметите, что когда в рецензии ОЦПП говорится о миссионерской церкви, речь не идет прежде всего об отправке людей в другие страны, но о том факте, что в условиях пост-христианской культуры, подобной той, что существует сейчас в Британии и большей части остальной Европы, требуется миссионерская церковь, чтобы свидетельствовать ей.

Недавно я слушал Брайана Нелла из «Глобал Коннекшнз», он говорил о необходимости изменить культуру мировой миссии в Британской церкви. Он сказал, что существовало два подхода к продвижению мировой миссии. Первый, и более традиционный, состоял в мобилизации отдельных христиан на мировую миссию. Второй — и это именно то, о чем написана данная книга, — призвать церкви заняться мировой миссией. Одна из важных мыслей, которые он сформулировал, заключается в том, что для того чтобы создать церкви с миссионерской культурой, важно сделать радикальный шаг и разрушить барьер, разделяющий понятия «дом» и «миссионерское поле» в сознании членов церкви. Нам необходимо оставить понимание, будто евангелизация — это то, чем занимается кучка энтузиастов в поместной церкви дома, а мис-

сия — это то, что делает ряд специально призванных и обученных людей, которых посылают в разные страны мира. Брайан Нелл предложил наложить вето на всю терминологию типа «дом/миссионерское поле» и избегать слова «миссионер» — да и аминь! Меня ужасно раздражает, когда на конференциях я слышу, как участники постоянно говорят о «поле» так, будто это где-то там, в другом месте. Если Джон Уэсли мог сказать, что мир — это его приход, церковь двадцать первого века во всех странах должна сказать: «Наше миссионерское поле — мир». Где бы мы ни жили, у нас есть миссионерское поле дома, и у нас есть миссионерское поле в других странах.

Изменить культуру церкви

Чтобы стать миссионерской церковью, поместная церковь должна по-настоящему понять Деяния 1:8. Иисус сказал: «...Будете Мне свидетелями в Иерусалиме и во всей Иудее и Самарии и даже до края земли». Как мы видели в одной из предыдущих глав, для сегодняшних нацеленных на миссионерство церковей Иерусалим — это наш родной город, Иудея — это те, кто близок к нам географически, но принадлежит к другой культуре, и на чей счет мы можем иметь предубеждения, а края земли обозначают все народы мира, особенно те, где еще никогда не слышали Евангелия. Я всей душой предан идее достигать совершенно недостижимые народы и уделяю много времени этому служению. В то же время важно признавать, что в большой части западной Европы евангельская церковь стоит вне культуры и считается сектой. Это означает, что большинство жителей Западной Европы никогда не имели возможности услышать четкое изложение Благой вести Иисуса Христа и не видели, какую силу имеет община, где любят Христа.

Изменение культуры существующей церкви требует длительно-го времени. Можно начинать культуру вновь насажденной церкви на основе искренней направленности на миссионерство, но даже тогда, по мере своего роста и становления, церковь подвергается искушению обратиться к пасторской модели. Важно постоянно учить, а для лидеров — постоянно напоминать себе, что сама суть церкви — это община на миссии.

Общение и миссия

Свое первое послание, которое кажется очень «пасторским» письмом, апостол Иоанн начинает с напоминания об этой важной природе христианского общения. Мы можем ошибочно думать, что христианство — это правила, которых нужно придерживаться, ритуалы, которые нужно исполнять, или даже просто доктрины, в которые нужно верить. Верно, христианское учение очень важно, как и средства благодати, представленные в Крещении и Причастии, но в этом послании Иоанн описывает христианство как «разделенное общение, которое возвещается остальным». Это суть христианской веры.

Иоанн использует греческое слово «κοινωνία», слово гораздо более сильное, чем современное английское слово «общение», которое используется только в религиозных и определенных академических кругах. Говоря о «κοινωνία», Иоанн описывает близкие и тесные отношения, какие имели первые апостолы с Иисусом. Они проводили время в Его обществе, они прикасались к Нему, слушали и слышали Его, они наблюдали чудо Его отношений с Отцом. Далее Иоанн говорит: «О том, что мы видели и слышали, возвещаем вам, чтобы и вы имели общение с нами: а наше общение — с Отцом и Сыном Его, Иисусом Христом» (3).

Слово «возвещать» — одно из обычных в Новом Завете слов, означающих «евангелизировать». Иоанн описывает здесь евангелизацию как передачу «κοινωνία»: когда мы делим с другими «общение», которое Иисус имел с первыми апостолами, в результате чего те, кто слышит послание, имеют общение с апостолами и таким образом все вместе имеют общение с Отцом и Сыном.

Иными словами, христианство — это общение, взаимоотношения с Богом и друг с другом, которые возвещаются миру. Если их понимать правильно, эти отношения никогда не становятся статичными или направленными внутрь себя, потому что они по своей природе всегда направлены вовне, стремясь охватить других. Процитированные выше слова из 1 Иоанна 1 должны описывать всякую поместную церковь. Христианство не в том, чтобы отдельные люди каялись и верили, что Бог спас их, чтобы они пошли на небеса, когда умрут (хотя это и важная часть христианства), но в том, чтобы приводить людей в общение («κοινωνία») с Богом и Его народом. Джон Скотт говорит об этом так: «Эта формулировка апостольских целей как возвещение Евангелия, а именно, общения людей, спонтанно возникающего из Божественного общения, служит упреком большей части нашего современного благовествования и церковной жизни. Мы не можем быть удовлетворены евангелизацией, которая не ведет к привлечению новообращенных в церковь, и церковной жизнью, чей принцип сплоченности — поверхностное социальное товарищество вместо духовного общения с Отцом и Сыном Его Иисусом Христом» (4).

Таким образом, мы снова видим, что апостол Иоанн в своем послании определяет церковь как общину на миссии, что является темой всей данной книги.

Жизнь ячеек в миссионерских церквях

Многие поместные церкви находят полезным развивать форму ячейечной жизни, которая призвана воспитывать осознание себя сообществом на миссии. Мы еще работаем над этим в моей поместной церкви, но надеемся, что каждая ячейка в нашей церкви станет евангелизирующей общиной, и, таким образом, вся церковь в целом станет евангелизирующей общиной. Принимаем мы модель ячейечной церкви или нет, чтобы быть по-настоящему библейскими, наши церкви должны стать евангелизирующими сообществами, причем такими, которые на весь мир смотрят через призму Деяний 1:8.

Когда я готовил нашу первую «экспериментальную группу» лидеров ячеек, я пытался поместить наши потенциальные новые ячейки в контекст миссии. Я предложил представить, что мы, «экспериментальная группа», вдруг перенеслись в недостигнутое племя Папуа Новой Гвинеи. В чем тогда был бы смысл нашего существования там? Конечно, в том, чтобы принести Евангелие в эту языческую культуру. Все, что мы делали вместе, имело бы одну цель — охватить Евангелием людей этой культуры. Мы бы старались подружиться с ними, выучить их язык, их культуру, понять, как они «устроены» и постепенно поделиться с ними Евангелием Иисуса Христа и явить этой языческой нации нашу общинную жизнь учеников Иисуса Христа.

Что ж, не надо переноситься в другую часть мира: мы и так в аналогичной ситуации. Мы вместе составляем христианскую общину, призванную нести Евангелие в языческую культуру вокруг нас. Понятно, что в процессе этого нам по-прежнему нужно вместе поклоняться Богу, заботиться друг о друге, поддерживать друг друга, вместе изучать Библию, чтобы созидать себя и исправлять

друг друга, когда это необходимо. Нам даже нужно организовать себя и администрировать свою работу, но все это — с целью евангелизации культуры, в которую мы посланы. Из этого должно следовать, что если наша группа не послана ни в какую другую культуру, то нам надлежит евангелизировать людей в своем городе. Некоторые члены нашей группы могут впоследствии быть отправлены в другую культуру неподалеку от нас или в другом конце мира. Для нас это по-прежнему будет означать, что наша община евангелизирует мир.

Обучение и подготовка

Для осуществления миссии до краев земли важно создать церковь, которая поощряет миссионерство в самых разных контекстах. Важно, чтобы проповеди там несли видение для миссионерской работы, как в стране, так и за рубежом. Как мы видели в одной из предыдущих глав, люди должны считаться «миссионерами» не тогда, когда их посылают из церкви в другую страну, но, скорее, когда они уже служат и евангелизируют, являясь членами своей поместной церкви. А потом некоторые, совместно со своей поместной церковью, могут увидеть возможности реализации призвания в другую страну.

Обучение в контексте поместной церкви — важная часть миссионерства. Если мы хотим быть пионерами в насаждении церкви за рубежом, для этого почти наверняка потребуется начать малую группу, которая впоследствии будет расти и умножаться. Таким образом, подготовка к нашему конечному призванию должна включать в себя насаждение и умножение активно евангелизирующей малой группы в нашей домашней церкви. Откуда у нас появятся навыки, необходимые для этого в другой

культуре, если мы не можем выполнить эту работу в своей? Не часто попадают люди, настолько одаренные для работы за рубежом, что от них больше пользы в другой стране, чем дома, но даже в этом случае все равно должно присутствовать желание благовествовать.

Помню, однажды к нам со Сциллой пришла в гости семейная пара, чтобы поделиться важной новостью. Они рассказали, что дошли до последнего тура в отборе сотрудников для евангелизационной миссионерской организации, работающей по всему миру, хотя им предстояло служить на территории Великобритании. Я был их пастором, но впервые слышал о том, что они подавали заявление на такую работу, у меня даже не попросили рекомендации! Казалось, они не сомневались, что наша церковь будет оказывать им финансовую поддержку, потому что это прекрасная возможность принять участие в евангелизационном миссионерстве. Я спросил, как проявлялся их евангелистский образ жизни в родном городе, потому что я ничего такого за ними не замечал, и, честно говоря, замечать было особенно нечего. Но они были убеждены, что, как только вступят в эту организацию, благовествование станет их работой и они превратятся в успешных евангелистов. Я сказал, что мы и в самом деле хотим вкладывать деньги в евангелизацию — но собираемся назначить для этого человека, который будет на полную ставку служить евангелистом в нашей церкви (что мы и сделали чуть позже). Далее я сказал им, что не верю, будто они чудесным образом станут евангелистами, как только вступят в организацию. К сожалению, они сильно обиделись на мои слова.

Кто-то поедет служить в ту или иную поместную церковь за рубежом в качестве «помощника», например в медицинской или

другой социальной работе. Важно, чтобы и они перед этим преданно служили дома. Иначе как мы можем искренне их рекомендовать? Так же и в вопросе руководства церкви важно получить лидерскую подготовку в церкви у себя дома, прежде чем пытаться занять лидерский пост в чужой стране. Я признаю, что необходимы и навыки работы в других культурах, но базовые принципы пасторства и лидерства неизменны и не зависят от культуры. Нам доводилось посылать большое число людей из нашей церкви на лидерские посты в другие церкви, в новые церкви нашей страны и в другие страны. Чтобы подготовить их к лидерской работе в других местах, мы следим, чтобы такие лидеры регулярно приходили на наши лидерские собрания и работали на руководящих должностях в нашей церкви. Один мой друг, возглавляющий дочернюю церковь в Центральной Азии, недавно надолго возвращался в Британию. Он рассказал мне, что одним из самых полезных моментов этого пребывания была возможность участвовать в лидерских собраниях и дискуссиях в пославшей его материнской церкви.

Освобождение от зависимостей

Несколько лет назад ко мне подошел один из членов нашей церкви. Когда-то он был алкоголиком, освободился от своей зависимости с помощью Общества Анонимных Алкоголиков, там познал Бога, но не принял Его лично через Иисуса Христа. Потом его жена уверовала в Иисуса на нашем Альфа курсе, он тоже пришел на Альфа курс, стал верующим и присоединился к церкви. Он рассказал мне, что Общество Анонимных Алкоголиков начиналось как христианская организация, но потом стало более светским. Он хотел опять основать подобную группу на христианской основе, в контексте поместной церкви. Замысел состо-

ял в том, чтобы провести собрание Анонимных Алкоголиков в здании церкви, а в конце предложить помолиться во Имя Иисуса за тех, кто пожелает для этого остаться. Интересно, что, по его словам, лидеры его ячейки поддерживали этот проект и были готовы возглавить его и рассматривать как часть евангелизационной работы ячейки. Так мы и сделали, и результатом явилась по-настоящему миссионерская община в контексте поместной церкви, посвятившая себя работе с людьми, имеющими проблемы с алкогольной и другими зависимостями. Это служение началось в рамках ячейки поместной церкви. В результате этого служения значительное число людей приняли Крещение и стали членами церкви. Теперь оно умножилось и изменило формат, но сохраняет атмосферу миссионерской общины внутри поместной церкви.

Развитие предпринимательства

Эта модель эффективна не только в нашей стране. Другой член нашей церкви очень хотел поддержать связанную с нами церковь в Гане, помогая им развивать малый бизнес. Он недавно вышел на пенсию с поста директора небольшой инженерной компании в Бедфорде и хотел использовать свои навыки в сфере насаждения церквей за рубежом. В результате в контексте данной церкви в Аккре был основан ряд предприятий под руководством Джона Кпикпи, и некоторые церкви из Аккры и других частей Ганы финансируются этими предприятиями. В эту работу из разных церквей Бедфорда вовлеклись многие люди, имеющие опыт в различных секторах малого производства. Сейчас там имеются пчеловодческий проект, фирма, поставляющая региону воду из скважины на участке земли, принадлежащем церкви, различные сельскохозяйственные проекты и столярная мастерская. Во мно-

гих из этих проектов принимали участие люди из церквей Бедфорда, служащих какой-нибудь церкви в Гане, — настоящее миссионерство на базе церкви.

Домашняя церковь: поддержка и подотчетность

Мое служение сейчас по большей части международное, я наблюдаю за насаждением церквей в окне 10/40 и поддерживаю лидеров церквей в России и Украине. Тот факт, что мы со Сциллой имеем базой поместную церковь, позволяет нам получать молитвенную и личную поддержку. Мы обсуждаем с другими лидерами некоторые важные решения о количестве времени, отводимого нами на различные аспекты нашего совместного служения. Мы можем сохранять подотчетность, и я регулярно встречаюсь с двумя членами нашей команды и открыто обсуждаю личные аспекты моей жизни, включая возможные искушения и слабости характера. Мы со Сциллой сейчас проводим больше времени за границей и, опять-таки, это стало возможным благодаря неоценимому вкладу нашей лидерской команды.

Другая пара из нашей церкви взяла на себя обязанность поддерживать социальные проекты в церквях, с которыми я работаю. Они помогали открывать реабилитационные центры для наркоманов в Твери и Нижнем Новгороде в России и ездили с рабочими командами в Россию. От этого мое служение еще больше опирается на поместную церковь и не становится просто отдельным, независимым международным служением. Возглавляемые ими команды — это команды кратковременные, которые формируются из членов церкви, желающих во время отпуска послужить церквям в России. Однако я верю, что краткосрочные поездки способствуют возникновению желания поехать на более

долгосрочную миссию или у самих членов команды, или у тех, кто слышит их рассказы.

В миссионерстве на базе церкви должны быть четкие властные структуры. Если люди едут помогать уже существующим церквям в других странах, используя свои навыки в сфере социальных проектов, например, медики или учителя, важно, чтобы они искренне подчинялись местным лидерам той церкви, куда они едут служить, будь то на «длительный» или на «короткий» срок. Иногда предполагается, что пасторский надзор будет по-прежнему осуществляться посылающей церковью. В то время как обязанностью посылающей церкви является молиться, поддерживать и, возможно, помогать финансами, важно, чтобы пасторский надзор работы осуществлялся поместной церковью в данной стране. Иначе происходит подрывание духовной власти, и невольно возникает нео-колониальное отношение к служению за рубежом. Это касается и длительной, и краткосрочной работы. Например, мы счастливы поощрять и поддерживать христиан из Бедфорда в той работе, которую они делают в Гане. Но полномочия для работы в Гане исходят от лидеров церкви в Аккре.

Царство и работа

Поскольку поместная церковь — представитель Царства, большая часть обязанностей церкви в сфере миссионерства и социальной работы выполняется членами церкви в их повседневной жизни. Это то, что мы, пасторы, должны четко доносить в нашем учении о миссии и Царстве. Поскольку мы служим в мире, будь то на светской работе или учебе или дома с детьми, нам необходимо чувствовать, что у нас есть поручение касательно мира. Мы все посланы в мир, а не только те, кто идет в так называе-

мое полное христианское служение! Иисус отправляет нас даже с неким «деловым» подходом. Может, это звучит не слишком приятно, но когда Иисус говорит нам быть мудрыми, как змеи (5), Он не ругает змей, а, скорее, говорит, что, как бизнесмен зорко высматривает любую возможность для сделки, так и мы должны постоянно искать возможность расширить Царство.

Размышляя над своей ролью представителей Царства в мире повседневной работы, мы должны понимать, что труд сам по себе — это благо. Труд — это не результат грехопадения, он был раньше: «И взял Господь Бог человека, [которого создал,] и поселил его в саду Едемском, чтобы возделывать его и хранить его» (6). Очень важно, когда мы насаждаем церкви в местностях с высоким уровнем безработицы или неполной занятости, стараться нести людям не только христианскую общину, но и почетную возможность зарабатывать на жизнь своим трудом.

Получать удовлетворение от своей работы — это часть Божьего плана для нашей жизни, через это миру должны демонстрироваться ценности Царства. «Не во власти человека и то благо, чтобы есть, и пить, и услаждать душу свою от труда своего. Я увидел, что и это — от руки Божией; потому что кто может есть и кто может наслаждаться без Него? Ибо человеку, который добр пред лицом Его, Он дает мудрость, и знание, и радость; а грешнику дает заботу собирать и копить, чтобы после отдать доброму пред лицом Божиим» (7). Работа может не иметь никакого смысла, когда в ней нет Бога. На самом деле, учеба, удовольствия, смех, крупные проекты, знания и профессиональное совершенствование — все это бессмысленно, если мы не делаем этого для нашего Создателя, чтобы расширить Его Царство. Удовлетворение от работы означает не только

браться за работу, отвечающую данным мне Богом талантам, но и, выполняя свою работу, испытывать удовлетворение в Боге. Если моя единственная цель — деньги и удовольствия, то моя работа, согласно книге Екклесиаста, не имеет смысла. Ценность Царства, которую мы, народ с миссией, несем миру, в том, что, хотя удовлетворение от работы очень важно и мы стараемся, где только можно, помочь людям обрести его, подлинное удовлетворение можно найти только в Боге, в принятии Его воли и работе на благо Его Царства, какими бы трудными ни были обстоятельства.

Переписывание списков

Помню, с тех пор как я начал свою светскую работу после окончания учебы, я решил обязательно получать от нее удовлетворение и делать ее наилучшим образом. Моя первая работа была в Департаменте Транспорта, в отделе негабаритных грузов. Да, есть и такой, его задача — предоставлять маршруты грузовикам, перевозящим грузы, слишком высокие, широкие или тяжелые для обычных дорог. Когда я прибыл на работу, там не были готовы меня принять, поэтому мне поручили скучное задание записать все уже приготовленные маршруты. Я твердо решил получить удовлетворение от переписывания этих списков! По крайней мере, это дало мне возможность выучить маршруты, и через короткое время я делал уже более сложное дело — давал грузовикам необходимые маршруты. Когда я уходил из этого отдела, мой начальник похвалил меня за то, что теперь я разрабатывал больше маршрутов, чем все другие сотрудники, хотя начал всего лишь с записывания маршрутов в журнал. Я знаю, многие недовольны своей работой; однако в Боге возможно быть довольным своей работой, стремясь к творческим переменам,

где это возможно. Удовлетворение — это внутреннее качество, не зависящее от обстоятельств.

Люди Царства не ленятся на работе. Они рассматривают работу как часть своей миссии этому миру. Книга Притчей содержит много мудрых советов, как применить Божье Царство на работе. «Пойди к муравью, ленивец, посмотри на действия его, и будь мудрым. Доколе ты, ленивец, будешь спать? когда ты встанешь от сна твоего? Немного поспишь, немного подремлешь, немного, сложив руки, полежишь: и придет, как прохожий, бедность твоя, и нужда твоя, как разбойник». «Ленивец говорит: «лев на дороге!» (8) Иными словами, ленивый человек всегда найдет предлог, чтобы не работать!

Достоинство и ответственность

Как мы уже видели, труд почетен. Бог трудился шесть дней и отдыхал в седьмой. Иисус сказал, что Отец по-прежнему трудится (см. Иоанна 5:17). Сам Иисус работал, и часть нашего достоинства в качестве людей, созданных по образу Бога, в том, чтобы прилежно трудиться. Труд вырабатывает в нас ответственность. Одна из болезней общества, о которых часто говорится в современных средствах массовой информации, это позиция «вечного студента» среди двадцати- и тридцатилетних, которые как можно дольше избегают ответственности. В некоторых отношениях сегодня люди достигают зрелости раньше, особенно в смысле физического развития и начала сексуальной жизни, но в других сферах подлинное взросление, связанное с принятием ответственности, наступает гораздо позднее. Молодые христиане расширяют Царство, проявляя готовность взять на себя ответственность.

Вот почему я считаю важным для большинства людей добиться успеха в светской работе, прежде чем идти в полное служение, будь то пасторство в поместной церкви или международное миссионерство. В самом деле, одно из требований к служителю — «надлежит ему также иметь доброе свидетельство от внешних» (9).

Профессия, а не диагноз

Работа важна, но понимание Царства учит нас, что работа — это еще не все. Билл Хайбелз сказал, что работа должна быть нашей профессией, а не диагнозом (10). Это ценность Царства — устанавливать границы и, если нужно, поговорить с начальством, когда наша работа начинает слишком вторгаться в семейную жизнь или мешает нам быть полноценным членом церкви. Хотя церкви необходимо осознать, что для некоторых главное призвание — работать для Царства на своей мирской работе, и, следовательно, молитвой и заботой поддерживать этих людей в их призвании. Быть трудоголиком и усердно трудиться — это разные вещи, но первое является внутренней потребностью, вытекающей из неуверенности. Часто это вызвано не алчностью и даже не жаждой власти, но чувством незащищенности и потребностью в приятии и признании.

То, как мы относимся к своей повседневной работе, — это аспект демонстрации Царства христианской общиной. Это видно в Писании, когда Павел обращается к церкви по этому вопросу. Даже рабам, которые не могут выбирать работу и начальника, он говорит: «Рабы, во всем повинуйтесь господам вашим по плоти, не в глазах только служа им, как человекоугодники, но в простоте сердца, боясь Бога. И всё, что делаете, делайте от души, как для Господа, а не для людей, зная, что в воздаяние от Гос-

пода получите наследство, ибо вы служите Господу Христу» (11). Если на работе непросто, если начальник самодурствует или коллеги интригуют против вас, обязательно боритесь с этим, не нужно быть тряпкой! Но помните, что, даже если вы ничего не можете сделать для облегчения ваших трудностей, вы все равно трудитесь для Господа и на все, что вы делаете, всегда можно посмотреть с точки зрения вечности. «...Вы получите наследство от Господа».

Справедливость и милосердие на работе

Христианам важно вставать на защиту справедливости в мире работы и, насколько мы можем, следить, чтобы слабых не притесняли. У себя на работе я некоторое время служил председателем объединенного переговорного комитета четырех профсоюзов, когда работал на одно правительственное учреждение. Сначала я стал заниматься профсоюзной работой, чтобы не допустить создания «закрытого цеха» у нас в учреждении. Сегодня такое, наверное, звучит неправдоподобно, но в 70-х это был актуальный вопрос. Однако когда я включился в работу профсоюза, я обнаружил, что уважаю мотивы тех, кто казался воинствующими левыми экстремистами и против кого я раньше выступал. Они, в свою очередь, были благодарны мне за мое руководство, которое позволило им выразить свою жажду справедливости так, чтобы их слышали.

Даже насчет нашей мотивации в работе Библия содержит некоторые интересные повороты. Конечно, мы работаем, чтобы угодить Богу, реализовать данное Богом собственное достоинство и обеспечить семью. Но мы также работаем, чтобы проявлять щедрость к нуждающимся. «Кто крал, вперед не кради, а луч-

ше трудись, делая своими руками полезное, *чтобы было из чего уделять нуждающемуся*» (курсив автора) (12).

Доведенное до конца дело особенно способствует ощущению собственного достоинства. Иисус сказал: «...Совершилось!» (13), «Я...совершил дело, которое Ты поручил Мне исполнить» (14). И так же Павел мог сказать: «Я...течение совершил» (15). Как граждане Царства в мире, мы должны проявлять постоянство до конца, а не сдаваться, бросать одно и хвататься за другое. Мы ждем, чтобы Бог сказал нам: «Хорошо!», — а это включает в себя и работу Царства, выполняемую на наших светских рабочих местах, а не только служение в церкви. Будь то на работе или дома, мы можем выработать постоянство, которое будет полезно для нашей христианской жизни и мировоззрения Царства.

Честность и последовательность на работе

Работа — это также возможность для проявления личной последовательности. Важно быть честным и не воровать, не мошенничать, не говорить «невинной» лжи. Я помню, как-то один сотрудник сказал мне, что такие-то мои расходы должна оплачивать компания. Потом я узнал, что это не так, пошел к начальнику, признался в ошибке и предложил выплатить эту сумму. Он подумал, что я сумасшедший, но стал меня уважать. Нам также нужно стоять за правду, когда компания нарушает закон или этические нормы. Нашим основным этическим ориентиром должно быть послушание Богу, а не людям. Важно восставать против поступков, которые могут навредить другим, например, распространенной практики, когда крупные фирмы до последнего момента задерживают выплату более мелким компаниям, в результате чего

у малых компаний часто возникают финансовые трудности, а крупные корпорации получают более высокие проценты, удерживая эти деньги на депозите как можно дольше.

Также необходимо честно решать проблемы, высказывая наше недовольство людям в лицо, вместо того чтобы жаловаться за их спиной, роптать и сплетничать. Рабочее место часто становится ареной интриг. Иосиф даже был искушаем в сфере сексуальной нравственности на своем рабочем месте. То, как мы относимся к коллегам, не допускаем неуместного сексуального поведения, важно как для христиан-мужчин, так и для женщин. Граница между дружелюбием и флиртом зачастую очень тонка. Христианки должны проявлять твердость по отношению к нежелательному мужскому вниманию на работе, даже если это грозит неприятием и другими нежелательными последствиями. Являть честность и последовательность — часть миссии Царства, возложенной на Церковь.

Миротворцы и менеджеры

Христианин должен быть не зачинщиком проблем, а миротворцем на работе, хотя и готовым встать на защиту справедливости. Важно, чтобы мы разрешали конфликты и справлялись с гневом благочестиво. Мы можем испытывать праведный гнев по поводу несправедливости и некомпетентности тех, кому следует быть на высоте, но Библия показывает нам четкие шаги к конструктивному разрешению конфликтов. Гнев накручивает нас изнутри, подавление гнева разрушительно для нас, а выплескивание его разрушительно для окружающих. Библейский метод разрешения личных конфликтов, изложенный в Матфея 18, применим как на работе, так и в церкви, равно как и стих «Кроткий

ответ отвращает гнев, а оскорбительное слово возбуждает ярость» (16). Матфея 18 обеспечивает разрешение личного конфликта в любви, имея целью завоевать сердце обидчика, а не критиковать его, но в то же время ясно показывает, что рекомендованный там подход избегает рассказней и публичного изобличения чужих недостатков без необходимости.

Христианин-начальник должен являть пример руководства по законам Царства. По контрасту со многими мирскими стилями руководства, христианский лидер должен служить подчиненным, помогая им достигнуть максимальной эффективности. Когда Ровоам сменил своего отца Соломона на Царстве, старейшины Израиля дали ему совет: «Если ты будешь добр к этим людям и постарайся угодить им, ... они всегда будут твоими слугами». К сожалению, Ровоам пренебрег этим мудрым советом ради манипуляции, контроля и эксплуатации, что привело к восстанию, расколовшему его Царство надвое (17). Ли Брэйз написал: «Я заметил, что если учить человека, он станет таким, как ты, но если служить ему, он может достигнуть любых высот. Это знание дало мне свободу служить людям, которые имеют больший потенциал, чем я» (18). Важно, чтобы церковь признавала, что наши рабочие места — это наше миссионерское поле, причем не только для прямого благовествования, хотя это и важно. Это еще и место, где мы, Божий народ, являем ценности Царства.

Создание подлинно миссионерских церквей

Итак, давайте создавать миссионерские церкви: церкви, которые являют собой общину, направленную вовне; церкви, думающие о народах; церкви, где каждый член рассматривает свою рабо-

ту в мире как часть Божьей миссии «все небесное и земное соединить под главою Христом» (Ефесянам 1:10). Для этого лидеры церкви должны учить о Церкви и Царстве, поднимать престиж работы Царства в мире и анализировать все, что входит в программу церкви, на предмет направленности вовне. Например, если наши малые группы заботятся лишь о своих членах, наша работа с молодежью просто защищает наших подростков от влияния мира, а не готовит их к практическому благовествованию ровесникам, если наше детское служение направлено только на детей верующих, вместо того чтобы привлекать их в «детские клубы» для общения с детьми неверующих, тогда нам необходимо шаг за шагом обучать конгрегацию и изменять свою стратегию.

Примечания

1. Рецензия ОЦПП, 1998
2. Роберт Уоррен, «Создание миссионерских церквей» (Чёрч Хаус Пабблишинг, 1995), стр. 4
3. 1 Иоанна 1:3
4. Джон Стотт, «Послания Иоанна» (АйВиПи, 1964), стр. 64
5. Матфея 10:16
6. Бытие 2:15
7. Екклесиаст 2:24-26
8. Притчи 6:6,9-11 и 26:13
9. 1 Тимофею 3:7
10. Билл Хайбелз, «Вера в реальном мире», стр. 78
11. Колоссянам 3:22-24
12. Ефесянам 4:28
13. Иоанна 19:30
14. Иоанна 17:4
15. 2 Тимофею 4:7

16. Притчи 15:1
17. 2 Паралипоменон 10
18. Ли Брэйз, цитата у Майрона Раша, «Руководство: библейский подход» (Виктор Букс, 1983), стр. 13

Глава девятая

Цель Церкви — один новый человек во Христе

Тема данной книги Заключена в том, что церковь существует для миссии целому миру и для распространения Божьего Царства. Однако чтобы до конца понять назначение церкви, рассмотрим писания, которые определяют его более конкретно.

В Ефесиянам 3:10, 11 читаем, что Божья цель — «дабы ныне соделалась известною через Церковь начальствам и властям на небесах многоразличная премудрость Божия, по предвечному определению, которое Он исполнил во Христе Иисусе, Господе нашем». Иными словами, чтобы духовные существа — ангелы с одной стороны и темные бесовские силы с другой — смогли увидеть явленную перед их глазами многообразную (дословно «многоцветную») мудрость Божью и вынуждены были признать, как мудр Бог. Как это должно осуществиться? *«Через Церковь»*. Это означает, что церковь должна не только явить Царство видимому миру вокруг нас, но и явить жизненно важный аспект Божьего характера духовным силам, стоящим за этим миром.

Как Церковь должна это сделать?

Чтобы ответить на этот вопрос, нам нужно рассмотреть контекст данного стиха. В Ефесянам 3 Павел говорит о «тайне», сокрытой от авторов Ветхого Завета, но ныне открытой Святым Духом апостолам и пророкам — современникам Павла (1). Что это за свежее откровение, которое раньше было сокрыто? Это не истина о том, что все народы должны получить благословение, потому что она ясно провозглашается в Ветхом Завете, хотя многие евреи, кажется, и забыли об этом. Нет, тайна, о которой говорит Павел, в том, что народы не только благословятся, но что евреи и «не-евреи» станут одним народом, одним телом: «...Чтобы и язычникам быть сонаследниками, составляющими одно тело, и сопричастниками обетования Его во Христе Иисусе посредством благовествования» (2). Другими словами, те, кто раньше был разделен, объединятся благодаря Евангелию.

Вражда уничтожена на кресте

Чтобы получить расширенное понимание этого утверждения, нам нужно взглянуть на 2 главу той же книги, где Павел говорит о «стоящей посреди преграде» (3), которая устранена крестной жертвой Христа. Что это за «преграда»? Чтобы это понять, нужно представить себе храм, каким он был в Иерусалиме во времена Христа. Джон Стотт дает следующее описание: «Само здание храма было сооружено на возвышении. Вокруг него располагался Двор Священников. К востоку от него был Двор Израиля, а дальше на восток — Двор женщин. Эти три двора: для священников, мирян и мирских женщин Израиля соответственно — все находились на одном уровне с храмом. С этого уровня 5 ступеней вели вниз на огражденную стеной площадку, а по ту сторону стены было еще 14 ступеней к следующей сте-

не, за которой находился Внешний двор, или Двор язычников. Это был просторный двор, огибающий храм и его внутренние дворы. Из любой его части язычники могли посмотреть вверх и увидеть храм, но подходить к нему им не разрешалось. Они были отрезаны от него окружающей стеной, которая представляла собой каменную баррикаду в полтора метра высотой, на которой через равные промежутки были размещены предостерегающие надписи на греческом и латыни. И написано на них было не «нарушители будут наказаны», а «нарушители будут казнены» (4).

Джон Стотт далее ссылается на греческий текст одной из таких табличек, найденной в 1871 году и выставленной в одном музее в Стамбуле. Там написано: «Никакому иноземцу нельзя входить за ограждение во внутренние дворы храма. Всякий, кто будет пойман за этим, будет сам виноват в своей смерти» (5).

Иными словами, эта стена символизировала преграду между Израилем и другими народами. Бог призвал Израиль быть Его народом, чтобы евреи стали благословением для других наций, но еврейская традиция извратила это призвание в предубеждение против других народов. Павел утверждает, что благодаря кресту Иисус разрушил не физическую стену, разделяющую храм, но духовную преграду вражды, предубеждения и отчуждения между евреем и язычником, чтобы создать «одного нового человека» во Христе (6). В качестве одного нового народа, свободного от любых преград между нациями, с одним новым самосознанием, объединенное тело Христово должно было воплощать плоды Евангелия. Другими словами, не одна, а две преграды были упразднены смертью Христа: преграда между Богом и человечеством (которую символизировала завеса в храме), чтобы все верующие во Христа могли свободно и с дерзновением входить

в присутствие Бога; и преграда между евреем и язычником, представленная разделяющей стеной.

Павел развивает это учение далее во второй главе Послания к Ефесянам. Он говорит, что нееврейские нации больше не являются чужеродными, но стали частью одного народа, одной новой семьи — дома Божьего; они все вместе, каждая со своим прошлым, созидаются в новый храм, не такой, как прежний храм, построенный из камня, говорящий о разделении и разобщенности, но новый духовный храм, основанный на учении апостолов и пророков, которым было доверено послание о Божьей благодати ко всему миру (8).

Расовое и классовое примирение

В других посланиях Павел объясняет, что примирение касается не только противостояния «еврей — язычник», но и всех прочих различий: расовых, классовых, статусных — которые существуют между людьми в результате грехопадения. Он говорит, что во Христе нет не только «ни Еллина, ни Иудея, ни обрезания, ни необрезания», но также и «варвара, Скифа, раба, свободного» (9). Слово «варвар» применялось к народам, презираемым греками и римлянами, вероятно, из-за их неспособности говорить на греческом и латинском, тогда как «Скифами» назывались народы кавказского региона, которых отчасти боялись, отчасти высмеивали и презирали. Этим различиям и предубеждениям нет места в Церкви, где «всё и во всем Христос» (10).

Другой крупный фактор разделения между людьми — это язык. Писание говорит нам, что когда-то существовал единый язык, общий для всех людей, и было это до эпизода с Вавилонской баш-

ней, когда люди вознамерились построить башню, чтобы достигнуть небес, желая в этом повторить грех Адама и Евы, пожелавших стать равными Богу. Часть Божьего возмездия была в том, чтобы смешать и разделить их язык, чтобы они больше не понимали друг друга (11). Однако во 2 главе Деяний мы видим первый признак отмены этого проклятья во Христе. Когда Святой Дух сошел в день Пятидесятницы, представители многих различных языков услышали и поняли верующих, провозглашающих «чудеса Божьи» (стих 11) силою Святого Духа. Верующие говорили на родных наречиях своей многоязычной аудитории, и стало видно, что проклятье разобщенности между народами, говорящими на взаимно непонятных языках, не вечно и не окончательно.

Если все разделения между людьми действительно упразднены на кресте, важно, чтобы миссионерская поместная церковь стремилась демонстрировать этот принцип «одного нового человека во Христе» (разумеется, фраза «один новый человек» относится ко всем верующим, мужчинам и женщинам). Никакой другой силе не удавалось достигнуть такого единства между людьми. В течение всей истории империи, одна за другой, подчиняли себе народы и демонстрировали внешнее единство между покоренными нациями. Но как только империя рушилась (а это неизбежно происходило), вражда между народностями возникала опять с новой силой. Недавние примеры этому — раскол Югославии и бывшего Советского Союза.

Международное примирение

Хотя я верю, что нам следует поддерживать миротворческие усилия таких международных организаций, как ООН, очевидно, что

дела гуманизма, представленные такой деятельностью, не способны принести длительный мир и прощение.

Я верю, что иногда в результате влияния церкви предпринимаются успешные шаги к примирению между народами. Один из таких примеров — Комитет Примирения и Правды, учрежденный в Южной Африке под председательством Архиепископа Десмонда Туту. Другой пример — сформированная в 1994 году Гари Хогеном Международная миссия справедливости, объединившая ряд его друзей и коллег-христиан. Он пишет: «Данная организация предоставляет команду профессиональных юристов-христиан... для служения христианским работникам всего мира, когда те сталкиваются со случаями насилия или притеснения по месту жительства» (12). Подобные инициативы — один из способов воплотить данный принцип, неся справедливость и примирение между народами. Однако важно также, чтобы миссионерская работа церкви включала в себя решимость являть истину об «одном новом человеке во Христе» при помощи общины людей, живущих вместе как тело Христово, в котором расовые, языковые и исторические преграды не оказывают отрицательного влияния на взаимоотношения.

Однородные церкви?

Некоторые миссиологи (13) замечают, что зачастую быстрее растут церкви среди однородных групп людей, чем среди групп, более разнородных по своей природе, и потому пропагандируют идею благовествования какому-нибудь одному типу людей, в результате чего насажденные церкви тоже формируются из членов одной, в первую очередь социологической или расовой, группы. Одно дело сделать наблюдение, а совсем другое —

превратить его в вопрос миссионерской политики церкви! Мне неловко возражать столь выдающимся миссиологам, которые говорят желанием обратить многих людей из всех народов, но я верю, что пропаганда такой политики подрывает один аспект предназначения церкви на земле. Я также верю, что это может отрицательно сказаться на подлинном расширении Божьего Царства, задача которого, как мы уже видели, не только в том, чтобы завоевывать отдельных новообращенных, но и в том, чтобы созидать общины людей, живущих по законам Царства.

Джон Кпикпи из Ганы рассматривает этот вопрос в своей великолепной книге на тему христианства и племенного превосходства. Рассуждая об описанных в Ветхом Завете временах духовной слепоты израильтян, когда они перенимали ужасные обычаи соседних народов, он приводит параллельную ситуацию в современной церкви и говорит: «Один из таких ужасов, с которым мы, кажется, умудряемся прекрасно уживаться, — это племенное превосходство — идея о том, что твое племя выше всех остальных. Повсеместная дискриминация, несправедливость, разделения и войны стали результатом этого греховного верования, укоренившегося в умах людей. Более того, превознесение собственного племенного сознания мешает нам полностью принять Божий образ жизни, который Он ясно открыл нам в Сыне Своем Иисусе Христе и письменно зафиксированном Слове». Далее он говорит: «Наш Африканский континент переживает, наверное, самое массовое обращение в христианство в современном мире, однако, похоже, мало что меняется в смысле уровня жизни наших народов. И хотя мы знаем, что именно Бог, Своим Словом и Духом, дает величие и процветание народам, у нас ничего подобного не происходит. Может быть, это барьеры, возведенные идеями племенного превосходства, и неверные культурные устои удержи-

вают Божье слово и не дают Ему вмешаться и таким образом изменить самое сердце нашей культуры?» (14)

Даррелл Гудер говорит об этом так: «Принцип однородного благовествования и роста церквей коренится в очень понятных психологических и социальных реалиях. Мы любим быть среди людей, в общем похожих на нас. Мы хотим, чтобы наши друзья-христиане и собраты по церкви тоже были более или менее такими, как мы. Когда мы расширяем этот процесс, мы видим его действие в культурно избирательных формах христианского благовестия и церковной формации. Результатом этого стало загрязнение христианского благовестия идеями расизма, классового и этнического превосходства. Возможно, на уровне личного и общекультурного опыта этот процесс психологически и социологически понятен. Но он совершенно противоречит тому благовестию, которому учил нас Иисус» (15).

Кажется, что Сам Иисус намеренно преодолевал культурные барьеры. В Своей первой церкви, Он, как мы уже видели, объединил мытаря, который считался прихвостнем Рима, и зелота — революционера-борца с римским игом (16). Он касался прокаженных, говорил с женщинами, исцелял детей язычников и позволял прикасаться к Себе проституткам. Он ел с разными неприятными типами. Он на деле показывал то, чему позднее учил Павел: что во Христе все эти различия упразднены.

Евангелизация многонациональных городов

Это имеет колоссальные последствия как для нашей миссионерской стратегии в других странах, так и для наших попыток евангелизировать свои многонациональные города, которые в этом

очень похожи на города новозаветных времен, где евреи и язычники из разных народов жили и работали бок о бок. В начале двадцать первого столетия наше, подобное им, многонациональное общество дает чудесную возможность проявить этот аспект Царства и миссионерства.

В моей поместной церкви многонациональная природа моего родного города Бедфорда заставила нас постараться стать церковью, отражающей это многообразие культур. Некоторые большие и малые города в последнее время становятся все более многонациональными из-за растущего числа беженцев и экономических мигрантов. Многие университетские города принимают все больше иностранных студентов. Сейчас мы имеем колоссальные возможности нести Евангелие народам, не выезжая за пределы родного города.

Есть также представители различных культур, прожившие среди нас по 30-40 лет, но зачастую так и не выучившие язык и не нашедшие своего места в английском обществе. Возможно, потомки второго и третьего поколения таких людей, на первый взгляд, ассимилировались в английской культуре, но часто действуют по-своему в сфере семьи и брака. Детей, воспитанных в другой культуре, например детей миссионеров, называют детьми «третьей культуры», потому что они полностью не принадлежат ни к «родной» культуре, ни к той, в которой живут. Мы, однако, не всегда признаем тот факт, что у нас в Великобритании живет множество таких «детей третьей культуры», детей иммигрантов, которые лишь частично приняли западную культуру. Многие азиаты-христиане (как и те, кто исповедует другие религии) боятся за будущее своих детей, растущих в светской, сексуально распушенной атмосфере сегодняшней гуманистской Британии.

Иметь стратегию

Нам необходимо осознавать, что для достижения различных типов людей нужны различные стратегии. Например, беженцы часто достаточно открыты для новых друзей и Евангелия, потому что, приехав в страну из-за неудовлетворенности политическими, религиозными или экономическими условиями той местности, где они жили раньше, они уже готовы к переменам и новым отношениям. Например, в одной церкви на северо-востоке Англии 50-100 иранских беженцев недавно покалялись и постоянно ходят на служения.

Также в последнее время имеет место вторая волна эмиграции в Британию, как это было в 1950-х: люди приезжают работать в системе здравоохранения и других сферах общественного сектора, где снова не хватает рабочих рук. Мы начали Альфа курс в одном доме среди таких недавно приехавших людей, и несколько из них получили спасение.

В отличие от открытости многих недавно приехавших на работу в Великобританию, существуют группы людей, исповедующих другие религии, обосновавшиеся здесь надолго, которые сохраняют свои этнические корни и стараются сохранить их под «натиском» западной культуры, с которой, как это ни печально, они отождествляют христианство. Таким людям столь же нелегко свидетельствовать здесь, как это было бы в стране их прежнего жительства, за исключением того, что здесь нет законов, запрещающих смену религии, которые существуют в некоторых мусульманских государствах. Следовательно, чтобы свидетельствовать этим людям, нам нужны стратегии, подобные тем, какие мы стали бы применять в мусульманских странах, т.е. установление долгосрочных дружеских отношений, ве-

ра и постоянная молитва: молитва за прорыв, молитва за больных, молитва о том, чтобы Бог давал этим людям сны и видения об Иисусе.

Другая группа — это студенты и люди, изучающие английский язык, которые, как и другие недавние и временные резиденты, зачастую очень открыты для дружбы и новых идей, имеют пытливый ум и не обязательно настроены против христианства.

Забота о незнакомых людях

В Библии всегда делался сильный акцент на доброте и заботливом гостеприимстве по отношению к гостям, включая «пришельцев и чужеземцев», и я уверен, что Божье сердце и теперь не изменилось в этом вопросе! Израильскому народу было заповедано: «Когда поселится пришлец в земле вашей, не притесняйте его: пришлец, поселившийся у вас, да будет для вас то же, что туземец ваш; любите его, как себя; ибо и вы были пришельцами в земле Египетской. Я Господь, Бог ваш» (17).

В сфере экономики им было сказано: «...Виноградника твоего не обирай дочиста, и попадавших ягод в винограднике не подбирай; оставь это бедному и пришельцу» (18). Есть также и серьезное предостережение: «Проклят, кто превратно судит пришельца, сироту и вдову!» (19) В библейские времена рассеяние народов было обычным делом и служило для исполнения Божьих замыслов: Авраам послушно переехал из Ура в Харран, а затем в землю Ханаанскую (20); Израильтяне были беженцами в Египте, а потом всем народом перебрались в Ханаан; сам Иисус бежал в Египет (21); Присцилле и Акиле пришлось переехать, когда евреям было приказано покинуть Рим (22).

Вопросы, с которыми мы сталкиваемся

Эти истины поставили перед нашей церковью важные вопросы, и, я уверен, многие другие церкви тоже с ними сталкивались. Это вопросы, которые всем нам надо обдумать как с теологической, так и с практической стороны, если мы живем в многонациональных регионах.

- Верим ли мы в «многонациональную церковь», церковь, объединяющие разные этнические группы, или в церкви, где преобладает одна культура или одна этническая группа?
- Как мы демонстрируем «одного нового человека во Христе» на практике?
- На скольких языках мы можем проводить служения и другие церковные мероприятия?
- Следует ли нам иметь отдельные конгрегации, служащие различным этническим группам внутри церкви?
- Надо ли нам иметь отдельные домашние группы для различных народностей?
- Каково наше отношение к церквям, состоящим из представителей одной народности, таким как афро-карибские, нигерийские или ганские церкви?

Мы обнаружили, что важно наступать на нескольких фронтах одновременно, иметь различные стратегии для разных людей, при этом постоянно пытаюсь выразить «одного нового человека во Христе». Итак, в Бедфорде у нас очень хорошие отношения с местной церковью пенджаби, которой мы оказываем определенное содействие и заботу, но в то же время мы делаем синхронный перевод наших служений на пенджаби. Также некоторые из наших ячеек работают на двух, трех и даже четырех языках, а некоторые только на одном, например на пенджаби. Одна из важ-

ных проблем, стоящих перед нами, — это создание многонациональной лидерской команды. Новозаветная церковь в Антиохии, которая долгие годы являлась крупной миссионерской базой, имела многонациональную лидерскую команду. Понятно, что не стоит снижать требования к претендентам на руководящие посты, но нам может потребоваться предпринять определенные шаги по продвижению людей из различных культур в их служении и обязанностях, чтобы проявлять то, к чему, мы верим, призвал нас Бог.

Практические советы

Нам необходимо вырабатывать стратегии поместной церкви, специально направленные на достижение живущих с нами по соседству народов. Это должно сопровождаться учением, молитвой и «сеянием семян». В нашей церкви мы учили о многонациональной церкви и о нашем убеждении, что состав нашей церкви должен отражать лицо города, в котором мы живем. Мы создали азиатскую евангелизационную команду, которая много лет работала на полную ставку, евангелизируя определенный район города. В действительности большинство азиатов, которые теперь ходят в нашу церковь, покались не через эту работу! Однако я верю, что принцип «что посеешь, то и пожнешь» (23) применим к такого рода работе, и иногда мы сеем в одном месте, а пожинаем в другом.

Уроки английского дают нам возможность войти в дома представителей различных этнических групп; мы обнаружили, что предложение позаниматься с детьми английским — шаг к установлению дружеских отношений с родителями. Другие известные мне церкви открыли языковые школы, специально чтобы про-

явить христианскую любовь к беженцам и другим иностранцам. Нам нужно разрабатывать курсы, подходящие для различных народов. Альфа курс эффективен для людей из определенных кругов, но не всегда полезен для мусульман, потому что начинается с вопроса «Кто такой Иисус?». Существуют лучшие курсы для мусульман, они открываются описанием ветхозаветной предис-тории прихода Христа и показывают, как Иисус исполнил древ-ние пророчества. Один такой пример — курс «Всё, что сказали пророки» (24). Мы увидели, что полезно, чтобы среди нас слу-жили евангелисты из Третьего мира, например, мы проводили евангелизации с участием Рам Бабу, наделенного даром исце-ления евангелиста из Индии.

Дружелюбие и приветливость очень важны. Когда в нашу цер-ковь начала ходить одна пара из Азии, их пригласили в гости к кому-то из наших служителей. Они заметили, что, хотя они про-жили в Англии почти тридцать лет, их впервые пригласили на обед в белую английскую семью!

Выработка понимания культуры

Конечно, есть еще много проблем, к которым мы, возможно, больше и лучше подготовлены, когда едем проповедовать Еван-гелие в другую страну, но которые меньше осознаем, когда лю-ди из других стран приезжают к нам. Пример тому — культур-ные вопросы, касающиеся брака. Много лет мы ставили условие: если пара хочет венчаться в нашей церкви, они должны снача-ла пройти наш курс подготовки к браку. Однако это мало под-ходит в случае браков по договоренности (в той или иной сте-пени), когда для молодых считается неприличным проводить много времени вместе до дня свадьбы. Поэтому нам приходит-

ся искать возможности проводить подготовку к браку после его заключения! Позиция Библии насчет брака в том, что он должен быть в Господе (25). Нет конкретных указаний насчет того, как брак должен осуществляться в конкретной культуре. Наш метод ухаживания — это, скорее, западный культурный обычай, а не христианская свобода, хотя, конечно, заключать браки против воли или без желания несомненно неправильно.

Еще одна западная культурная особенность, которую нам пришлось поставить под вопрос, это то, что в определенное время дети ложатся спать, а родители идут на домашнюю группу. Некоторые представители других культур приводят детей с собой, так что мы невольно создали смешанные домашние группы для нескольких поколений! Мы также заметили, что большие церемонии по случаю свадьбы или помолвки — прекрасная возможность делиться Евангелием.

Когда речь идет о беженцах, конечно, существуют юридические вопросы, о которых нужно помнить. Важно, чтобы мы вставали на защиту людей, которые теперь являются частью нашей церкви, и помогали им обрести справедливость, но мы обязательно должны следить, чтобы все оставалось честно. Я знаю одного беженца, который сначала не открыл всей правды, подавая прошение об убежище в нашей стране. Став христианином, он понял, что лгать было нехорошо, и решил попросить изменить показания. Его адвокат посчитал, что это значит своими руками поставить крест на положительном решении дела. Однако судья оценил честность этого человека и понял, что, став христианином, он подвергнется гонениям в своей стране, если вернется туда. И разрешил ему остаться!

Поклонение на разных языках

Эта истина «одного нового человека во Христе» жизненно важна в проповеди Евангелия. Многие церкви Южной Африки, с которыми я работаю, старательно следят, чтобы их служения были открыты для представителей разных рас и поклонение отражало разнообразие представленных там этнических групп и становилось специфически «африканским». Чудесно прийти в воскресенье и на одном служении услышать песни, молитвы и пророчества на африкаансе, английском и зулусском языках. Один мой друг из Бедфорда, который поехал насаждать церкви в Африке, пишет песни и возглавляет команду прославления. За год пребывания там он написал песни не только на своем родном языке, но и на зулусском.

Я уже упоминал в этой книге Стива и Хэзер и их работу в Кларенсе и Лесото. Вначале у них было две церкви в Кларенсе: для англоязычных и для тех, кто говорит на сесото, но недавно они объединились. Это объединение произошло и на уровне домашних групп, и богатые белые граждане теперь ходят на ячейки в краалях народности басуто. Это область Южной Африки, во времена апартеида известная своими крайне правыми взглядами.

Пророческое ожидание

Все эти примеры нужны, чтобы помочь нам отыскать творческие способы исполнения Божьего замысла, чтобы Его церковь являла многообразную мудрость Божью властям и силам сего мира. Это также пророческое ожидание того будущего великого дня, когда все народы вместе будут поклоняться Богу перед Его престолом (26). Я твердо верю, что сегодняшняя церковь должна, насколько возможно, выражать наше будущее упование. Это

и означает быть эсхатологическим народом, народом последних дней, народом, который живет в свете Божьих обетований о будущем. Когда мы видим, как представители разных народов славят Бога сегодня, мы показываем миру, что в конце концов, благодаря Евангелию, восторжествуем во всех народах.

Примечания

1. Ефессянам 3:5
2. Ефессянам 3:6
3. Ефессянам 2:14
4. Джон Стотт, «Идея Послания к Ефессянам» (АйВиПи, 1979), стр. 91
5. Цитируется Джоном Стоттом, см. выше, стр. 92
6. См. Ефессянам 2:15
7. Матфея 27:51
8. Ефессянам 2:19-22
9. Колоссянам 3:11
10. Колоссянам 3:11
11. Бытие 11:1-9
12. Гари А. Хоген, «Благая весть о несправедливости», стр. 16
13. См., например, работы Дональда МакГэврана и Питера Вагнера
14. Джон Кликпи, «Новое Божье племя» (Аккра, Гана, Издательство «Город на холме Лтд»), стр. 6, 7
15. Даррелл Л. Гудер, «Воплощение и свидетельство церкви», стр. 48
16. Матфея 10:2-4
17. Левит 19:33, 34
18. Левит 19:10
19. Второзаконие 27:19
20. Бытие 11:31; 12:1

21. Матфея 2:14, 15
22. Деяния 18:2
23. См. Галатам 6:7
24. Йехия Саа, «Все, что сказали пророки» (Доброе семя Интернешнл, 2001)
25. См. 1 Коринфянам 7:39
26. Откровение 5:9

Глава десятая

Культура и контекстуализация

Занимаясь мировым миссионерством, которое базируется на церкви и подразумевает стратегию насаждения церквей, мы должны сознавать, что уместно в культуре, которой мы хотим принести Евангелие, и насаждать церкви, которые отражают местную культуру и потому могут эффективно достигать людей данной культуры. Этот принцип известен как «миссионерство воплощения», или «контекстуализация», и резко отличается от того, как в прошлом западные христиане неоднократно экспортировали в нагрузку к Евангелию и собственную культуру: «все, от фисгармоний до архидьяконов», по красочному выражению Лесли Ньюбигина (1).

В этой главе мы кратко рассмотрим вопросы культуры, чтобы понять определенные базовые принципы, которые нам необходимо иметь в виду. Эта краткая глава ни в коем случае не является исчерпывающим или определяющим обзором данной проблемы, и существует множество книг, написанных на эту тему, которые я порекомендовал бы для дальнейшего изучения (2). Очень хорошо сказал об этом Джон Стотт: «Главная причина, почему мы должны серьезно относиться к чужой культуре, в том, что Бог серьезно отнесся к нашей. Бог умеет общаться, как никто другой. И Его Слово пришло к нам в крайне детализирован-

ной форме. Письменное или устное, оно было обращено к конкретным людям в конкретных культурах с использованием определенных привычных для них мысленных образов, синтаксического и лексического строя» (3).

Как служить другим культурам

Истины Евангелия неизменны, но мы можем приспособиться к служению в каждой культуре, чтобы достигнуть каждой культуры, как говорил Павел: «Ибо, будучи свободен от всех, я всем поработил себя, дабы больше приобрести: для Иудеев я был как Иудей, чтобы приобрести Иудеев; для подзаконных был как подзаконный, чтобы приобрести подзаконных; для чуждых закона — как чуждый закона, ... чтобы приобрести чуждых закона; для немощных был как немощный, чтобы приобрести немощных. Для всех я сделался всем, чтобы спасти по крайней мере некоторых. Сие же делаю для Евангелия, чтобы быть соучастником его» (4). Важно заметить, что Павел использует выражение «поработить себя». Это означает: я готов служить другой культуре, не держась за свои права или даже за свою свободу, если эта свобода мешает мне служить другим культурам.

Говорят, что Павел освободил Евангелие от его еврейских одежд, чтобы достигнуть современных ему язычников, а Мартин Лютер освободил Евангелие от латинских одежд, чтобы сделать Евангелие доступным для обычного жителя Европы 16-го века. Что происходит и что необходимо сегодня, так это освободить Евангелие от его явно западных одежд, чтобы открыть доступ к нему всем культурам (5).

Три элемента культуры

Рассматривая элементы культуры, мы должны учитывать, что каждая культура содержит в себе три вида составляющих.

- Во-первых, есть вещи, которые делают данную культуру открытой для Евангелия. Каждая культура содержит в себе элементы традиций и привычек, которые не противоречат Евангелию и которые можно использовать, чтобы принести Евангелие в дом к людям.
- Во-вторых, существуют нейтральные элементы, которые можно использовать во славу Богу, они иллюстрируют разнообразие и богатство Его творения и, будучи искуплены, являют Его многообразную мудрость. Сюда входят музыка и искусство, гостеприимство, восприятие времени и многие другие вещи.
- В-третьих, в каждой культуре есть отрицательные элементы, которые замедляют распространение Евангелия или противятся ему. Это твердыни, которые необходимо разрушить. В моей книге «Разрушение твердынь» я объясняю это гораздо подробнее и даю примеры трех этих категорий (6).

Устное обучение

Нам также нужно учитывать, что в различных культурах приняты различные способы учебы и коммуникации. Западная культура уже тысячу лет полагается главным образом на письменное слово и логически последовательный, концептуальный образ мышления, восходящий к древним грекам. Иными словами, наша культура, скорее, основана на письменной форме передачи информации, чем на устной, и мыслим мы логически и абстрактно. Многие другие культуры (и, конечно, существенное количество людей в нашей собственной культуре) уделяют большое

внимание разговорным, или устным, методам коммуникации и имеют более конкретный, визуальный или кинестетический подход. Ученикам с конкретным мышлением легче и проще усвоить истории и примеры, чем абстрактное понятие; ученики со зрительным восприятием учатся по картинкам, диаграммам и моделям лучше, чем по устным описаниям и объяснениям; кинестетики учатся, выполняя практические действия, а не слушая и читая. Поэтому, чтобы эффективно работать в другой культуре, нам нужно знать, какие там преобладают методы учебы и коммуникации. Даже в нашей собственной культуре люди учатся всеми этими способами, и успешные учителя и коммуникаторы выбирают в каждом случае подходящий метод.

Лично мне нравится учить в других культурах. Мне даже нравится учить через переводчика, как это ни странно, потому что это дает мне возможность выработать другой ритм и позволяет понять важность ясного изложения своих мыслей перед лицом постоянного напоминания о том, что я говорю с представителями другой культуры. Когда я учу в странах, где более распространено устное творчество, я всегда использую множество историй, часто я их разыгрываю без подготовки, привлекая к участию желающих (а иногда и не желающих!) людей из собрания.

Многие из тех, кому мы хотим донести Евангелие, мыслят конкретно, а не концептуально. В Писании находим примеры и той, и другой категории. Например, Павел и Иисус имели в виду одно и то же, когда Павел сказал: «Бог мой да восполнит всякую нужду вашу, по богатству Своему в славе, Христом Иисусом» (7), тогда как Иисус говорил: «Взгляните на птиц небесных: они ни сеют, ни жнут, ни собирают в житницы; и Отец ваш Небесный питает их. Вы не гораздо ли лучше их? Да и кто из вас, заботясь,

может прибавить себе росту хотя на один локоть?» (8) Оба отрывка учат нас доверять Богу в материальном обеспечении. Один выражен концептуальным языком, а второй — конкретным. Оба так же эффективны сегодня, как и тогда, и для «конкретиков» истории очень важны. Даже некоторые из наших «концептуальных» теологических терминов, таких как искупление и оправдание, первоначально были «конкретными», повседневными словами, применявшимися на рынке рабов или в суде, но когда, с течением времени или с изменением культуры, они отделились от своего первоначального значения, их смысл может не восприниматься людьми с конкретным мышлением (9).

Сегодня по меньшей мере половина населения земного шара получает большую часть информации не в письменной, а в устной форме. Поэтому, желая насаждать церкви в других культурах, мы должны готовить лидеров этих церквей учить так, как это уместно среди устных коммуникаторов. Я часто подчеркиваю это, посещая открытые нами церкви в мусульманском мире и проводя тренинги для тех, кто там служит.

Многие устные коммуникаторы умеют читать, но с трудом понимают или используют прочитанную информацию. Чтобы понять и воспользоваться ею, им лучше услышать ее в соответствующем устном формате. «Склонность к устной коммуникации никак не связана с уровнем интеллекта. Это просто предпочтительный стиль обучения, наверное, большей части населения земли» (См. Примечание 10). Иисус пользовался устным общением. На Его языке — арамейском — Его слова были стихами, которые было легко запомнить массам. Он также применял методы, подходящие кинестетикам. Он учил Своих учеников делать то, что делал Он, а не просто слушать и вести записи! Большинство

миссионеров очень грамотны. И мы, привыкшие учиться по книгам, теряем способность принимать и обрабатывать устную информацию. Вот что пишет одна опытная миссионерка в книге о том, как благовествовать мусульманским женщинам: «Моя подруга Фатима запоминает телефоны всех своих друзей. В отличие от нее, я не могу запомнить свой собственный номер! Фатима может прочесть рецепт, но не может выполнить инструкций, если не видела, как кто-нибудь другой готовит это блюдо. Но, увидев один раз, она может снова и снова без ошибок готовить его сама. А мне необходимо сверяться с рецептом каждый раз, когда я готовлю данное блюдо» (10). Отличный пример кинестетического способа обучения.

Хронологические библейские истории

Истины христианства дошли до нас в письменной форме, наверное, поэтому можно понять почему, поднимая местных лидеров в новой церкви, мы склонны выбирать высоко образованного человека из данной культуры и обучать его, чтобы он мог преподавать эти же истины на своем языке. Однако, письменные коммуникаторы не всегда хороши в устном общении.

Один из методов, разработанных как для евангелизации, так и для обучения в условиях устной культуры, — «хронологические библейские истории». Важно, что и Павел, и Стефан предлагали хронологический обзор Ветхого Завета, проповедуя Евангелие (11), так же поступал и Иисус, когда говорил со Своими друзьями на дороге в Эммаус (12). Ясно, что повествование — ключевой элемент в процессе коммуникации. Более того, устные и письменные коммуникаторы склонны находить разные истины в одном и том же рассказе. Например, в ветхо-

заветном рассказе об Иосифе устные коммуникаторы склонны делать акцент на прощении, на важности единства в семье и на том, что Бог толкует сны. Люди с более литературным подходом имеют тенденцию сосредоточиваться на нравственных вопросах, суверенности Бога и исполнении видения Иосифа. Однако и то, и другое — важные истины, которым можно научиться из рассказа об Иосифе, а значит, и устные, и литературные коммуникаторы могут помочь друг другу и взаимно дополнить процесс познания.

Использование притчей Иисуса

Притчи в Евангелиях имеют огромную силу в данном контексте. В самом деле, зачастую они гораздо понятнее тем, кто живет в культурах, близких к культуре Иисуса, чем западным людям. Эта мысль будет проиллюстрирована далее в настоящей главе на примере притчи о блудном сыне. Полезной для раскрытия подлинного значения притчей будет книга Кеннета Бэйли «Поэт и крестьянин» и «Глазами крестьянина» (13).

Церкви, отражающие культуру

Когда мы насаждаем поместные церкви, очень важно, чтобы они отражали культуру своего народа, иначе Евангелие будет восприниматься как нечто чужеродное или западное. Во многих обществах и так достаточно препятствий, которые людям необходимо преодолеть, чтобы стать последователями Иисуса, так что нам не стоит создавать лишние дополнительные трудности. Мне нравится посещать наши африканские церкви, где стиль поклонения и танцев отражает африканскую культуру. Помню, я был в одной церкви в Уганде. Сначала прославление

вела группа западного стиля, исполняющая западные песни. Потом был перерыв, в который собрали приношения и отпустили детей на воскресную школу. После перерыва на сцену вышла африканская группа с одними барабанами, и прославление началось по-настоящему!

Во многих культурах принято сидеть на полу, а не на стульях. Однако я заметил, что иногда стулья предоставляются богатым и иностранцам. В данном контексте нам необходимо следить, чтобы не нарушить учение Иакова, которое гораздо более касается этой ситуации, чем западных мега-церквей с бархатными креслами для всех! «Братия мои! имейте веру в Иисуса Христа нашего Господа славы, не взирая на лица. Ибо, если в собрание ваше войдет человек с золотым перстнем, в богатой одежде, войдет же и бедный в скудной одежде, и вы, смотря на одетого в богатую одежду, скажете ему: «тебе хорошо сесть здесь», а бедному скажете: «ты стань там» или «садись здесь, у ног моих», то не пересуживаете ли вы в себе и не становитесь ли судьями с худыми мыслями?» (14) Посещая такие церкви в третьем мире, я обнаружил, что мне очень трудно учить, сидя на полу, потому что я привык много ходить, когда говорю, однако я сумел приспособиться! На Западе мы учим стоя, хотя я заметил в 4 главе Евангелия от Луки, что Иисус проповедовал сидя (15).

Библейское восприятие культуры

Я мог бы привести еще много примеров того, как мы можем эффективней нести Евангелие, осознавая, какие методы будут полезны и уместны с культурной точки зрения. Когда мы рассматриваем тему молитвы, в Писании видим примеры того, как люди опускались на колени, вставали или падали ниц для молитвы, по-

этому наш способ молитвы можно легко приспособить к культурно обоснованному местному пониманию.

Однако нужно следить, чтобы не ставить традицию выше Библии и не создавать новых религиозных традиций под предлогом того, что так уместно в данной культуре! Важно, чтобы под предлогом уважения к местной культуре мы не поощряли никакое законничество. Например, во многих восточных странах я бы не стал класть свою Библию на пол, выступая в рамках евангелизации или в присутствии более слабых братьев, потому что какой-нибудь бывший мусульманин или сикх мог бы посчитать, что я дискредитирую «Священную Книгу» и то, что она олицетворяет, и оскорбиться. Но в то же время я слежу, чтобы не создавать впечатления, что какие-то действия более «святы», чем другие. Священна истина, изложенная в Писании, а не бумага и краска, использованные в типографии. В данной ситуации я бы объяснил это лидерам, чтобы предотвратить неправильную законническую традицию, которая может возникнуть из моего искреннего желания не оскорбить чьих-нибудь чувств.

Музыкальные стили

В некоторых вопросах мы должны быть очень разборчивы. Например, в определенных кругах использование музыкальных групп может не приветствоваться в религиозном контексте, но допускаться в контексте светском. Так же веселая музыка может считаться допустимой как светское народное творчество, но недопустимой в качестве религиозного поклонения. Некоторые утверждают, что, свидетельствуя мусульманам, ни в коем случае нельзя использовать веселых песен. Один писатель выражает это следующим образом: «Молитва сидя и пение веселых песен мо-

жет показаться кощунственно легкомысленным набожному мусульманину» (16). Я согласен, нам нужно быть осторожными в процессе евангелизации, чтобы зря не отталкивать людей, но мы также должны учить о значении радости в нашей вере и давать возможность тем, кто стал последователем Иисуса, выражать свою радость в уместных в данной культуре формах, а не ограничивать себя рамками религиозных табу. В некоторых культурах никакое пение или музыка вообще не ассоциируются с религией. Я знаю одну дочернюю церковь, где оказалось очень трудно ввести пение на церковных собраниях. Дело было не в том, что эти люди никогда не пели, просто в их культуре пение использовалось исключительно в светских ситуациях и никогда не ассоциировалось с верой.

Конечно, важно, чтобы музыка, которую мы используем, если это возможно, отражала местную культуру, а не западный стиль. Иногда нужно молиться за обращение какого-нибудь творческого музыканта или даже за музыковеда в составе команды. Однако важно, чтобы мы не откладывали поклонение из-за того, что у нас пока нет христианских песен, соответствующих данной культуре. Я призываю людей не смущаться и использовать пока переводные западные песни. Но *стремиться* необходимо к тому, чтобы иметь песни, написанные в местном стиле, причем в стиле современном. Нужно остерегаться воскрешать «народные» музыкальные традиции, которые уже устарели или вышли из обихода в данной культуре.

Когда я впервые посетил церкви в Индии, с которыми я работаю, там пели западные песни. Потом, когда стали открываться церкви среди народностей, говорящих на других языках, стало появляться больше песен в местном стиле. Один из наших

церковных лидеров, Виренда Патил, возглавляющий церковь в Гуджарате, — пример того, как прекрасный музыкант стал христианином. Теперь его диски входят в списки самой продаваемой музыки во всей Индии (17). Ему удастся достичь в песнях подлинно индийского стиля, но это стиль *современный*. Он не вернулся к классической индийской музыке, которую писали несколько веков назад! Виренда пишет свои песни на хинди, и, будучи в Индии, я с интересом заметил, что его песни помогают свободней воспевать Бога не только тем, кто говорит на хинди, но даже индусам, которые говорят на английском, потому что его песни написаны в естественном для этих людей культурном стиле, несмотря на то, что их родной язык английский, а не хинди.

Обязательные антикультурные элементы

Однако в церковной жизни есть некоторые вещи, которые должны быть намеренно антикультурными. Возможно, даже стиль нашего церковного руководства необходимо сделать антикультурным, потому что очень мало культур (в том числе и на западе!) демонстрируют руководство-служение или подлинно командное руководство. Хотя слово «команда» и не библейское, оно выражает новозаветный плюрализм руководства. В Ветхом Завете Моисей сошел с горы с законом. В Новом Завете, когда необходимо было принять важное решение, лидеры церкви принимали его на основе положения «Ибо угодно Святому Духу и *нам*» (курсив автора) (18). Командное руководство подлинно отражает новозаветные ценности, и потому его надо прививать в культурах, где естественно было бы иметь только одного доминирующего лидера. Описывая руководство в Новом Завете, Павел использовал и знакомое евреям понятие «старейши-

ны» (presbuteros), и светское греческое слово «смотритель» (episkopos), чтобы его учение поняли и евреи, и греки.

Определение контекстуализации

Понимание всех этих вопросов и есть контекстуализация. Разные люди определяют это слово по-разному. Буквальное определение таково: «Контекстуализация заботится о том, как текст [Писания] соотносится с контекстом данной народности» — Рик Лов (19). Евангельский взгляд на Богодухновенность Писания подразумевает контекстуализацию. Оно не было продиктовано Богом, как утверждается о Коране или Книге Мормона. Больше того, Новый Завет был написан на «койне», или разговорном, «уличном» греческом, а не формальном, классическом греческом.

Еще одно определение в том, что контекстуализация — это попытка понять (и воспринять серьезно) конкретный контекст каждой народности (и личности) на его условиях и во всех его измерениях, как-то: культурном, религиозном, социальном, политическом и экономическом — и выяснить, что Евангелие говорит людям в данном контексте. Другие описывают ее как «понятную и уместную передачу библейской истины без искажений ее первоначального замысла и с учетом данной культуры».

Контекстуализация, или миссионерство воплощения, — это библейское понятие. Иисус был помещен в контекст Израиля первого века. Многие проблемы первой церкви были связаны с тем, насколько религиозная культура еврейского христианина может быть навязана язычникам.

Свобода Павла

Павел был удивительно свободен от культурных предпочтений в том, как он жил и учил. С точки зрения законника, он мог выглядеть очень непоследовательным, но на самом деле он по-настоящему проводил в жизнь свою философию «быть с евреями как евреям» и так далее. Итак, хотя он сказал Галатам, что «нет уже ни обрезания, ни необрезания», но, находясь среди евреев, он велел обрезать Тимофея (20) и сам принял обет (21). Общаясь с интеллектуальными греками-язычниками, он проявил уважение к их религиозности, хотя это и было язычество, и в алтаре неизвестному богу нашел точку соприкосновения с их культурой (22). Потом он процитировал двух греческих поэтов в подкрепление своего учения (23), хотя «эти цитаты в их настоящем языческом контексте выражают мнения, которые были, несомненно, отвратительны для Павла» — Н. Б. Стоунхаус (24).

«Мало того, что это цитаты из языческих поэтов, они еще и открыто упоминают Зевса, верховного бога греческого пантеона. И все-таки Павел использует их для описания характера христианского Бога. Очевидно, он был готов допустить их справедливость, но только если Зевс будет признан неким отражением Иеговы; очевидно, многое из того, что язычники говорили о Зевсе, совершенно неприменимо к Иегове. Павел был готов на такие шаги только там, где это не противоречило Ветхому Завету и христианскому откровению, данному в Иисусе» — Говард Маршалл (25).

Для Павла контекстуализация имела определенные границы. В процессе контекстуализации Евангелия и Церкви мы тоже должны различать границы между законным принятием добрых или нейтральных элементов культуры и ошибочным усвоением

неблагочестивых элементов, в результате которого Евангелие может быть потеряно или искажено, а церковь — лишена ясности и чистоты. Мириться с неблагочестивыми твердынями ложного мышления все-таки нельзя. Израильтяне не смогли разобраться в этих важных вопросах, когда переняли поклонение Ваалу у соседних народов.

Библейские рамки

Хороший пример того, как Павел решает культурные проблемы, — его учение об идоложертвенной пище, где он дает мудрый и пронизательный совет, как избежать догматизма, но быть чутким к культурным различиям, при этом сохраняя верность принципам Евангелия. Он довольно подробно учит на эту тему в 1 Коринфянам 10:18-33, 1 Коринфянам 8 и Римлянам 14. Павел говорит, что нужно учитывать нужды слабого брата, а «слабый» определяется как тот, кого оскорбляет, какую еду едят на пирах. Есть четкое учение насчет того, что нельзя принимать участие в языческих празднествах, но, кажется, допускаются определенные культурные обычаи, например обычай приносить еду с таких празднеств и угощать ею родственников и друзей. Сама пища, говорит Павел, не приносит нам вреда; истинная проблема в том, как это выглядит в глазах других и влияет на их совесть. А что важно, так это любовь друг к другу и приятие друг друга со всеми нашими различиями. Павел говорит, что христиане свободны есть такую пищу с чистой совестью, но если «слабого брата» огорчает мысль, что эту еду вначале подносили идолу, «сильный» христианин тоже не должен ее есть — ради совести слабого брата. Он не позволяет втянуть себя в создание подробных и жестких законов, из которых потом можно будет вывести невразумительные законнические

установления. К сожалению, многие христиане хотят именно законничества. Даже новообращенные иногда предпочитают иметь свод правил, которым необходимо следовать, вместо того чтобы учиться жить по Духу. В процессе насаждения церквей в других культурах нужно сопротивляться этому любой ценой, чтобы ни в коем случае не повторять прошлых ошибок.

Даже в самых ужасных языческих контекстах, из которых спасались люди, Павел не хотел давать «законы», но помогал людям жить по благодати Нового Завета, в силе Святого Духа, и точно так же должны поступать и мы, даже когда учим незрелых христиан, обращенных из языческих контекстов или «народного ислама» (большинство мусульман живут под властью не официального ислама, а народного ислама, который по своей сути является сводом примет и анимистических верований). Прежде всего, мы должны учить о благодати Божьей. Послание к Коринфянам написано специально для незрелых христиан, обращенных из безнравственного язычества, и все же, даже когда верующие продолжали ходить к храмовым проституткам, Павел не налагает на них «закон», но пользуется аргументом Нового Завета и говорит: «Разве вы не знаете, что ваши тела — храм Духа Святого? Как же вы берете то, что принадлежит Святому Духу, и отдаете блуднице?» (26) Роланд Аллен комментирует это так: «[Павел] отсутствовал в Коринфе не более 2,5 лет, когда писал свое первое послание к Коринфянам, но, несмотря на то, что церковь пользовалась наставлениями Аполлоса и была знаменита богатством своих духовных даров, очевидно, что блуд там творился сплошь и рядом. Как же святой Павел подошел к этой серьезной проблеме? В его письмах нет ни слова закона; нет указания на то, что Иерусалимский Совет издал какой-то указ на этот счет. Не видно, чтобы он хотел свода законов или набора нака-

заний. Он не угрожает нарушителям карой. Он не говорит, что примет к ним воспитательные меры. Он умоляет и воодушевляет Божьих людей, которым дан Святой Дух, покориться водительству этого Святого Духа, осознать, что Он дан им, чтобы они могли быть святы телом и душой, и что нечистота неминуемо влечет отвержение Святого Духа и вызывает гнев Божий» (27).

Все религии, кроме христианства, имеют тенденцию к ритуальности и законничеству; они основываются на том, что люди выполняют предписанные ритуалы, следуют предписанным законам и надеются заслужить приятие Бога добрыми делами. Христианская вера совершенно противоположна. Праведность дается нам как незаслуженный дар (28). Мы живем уже не под законом, а по благодати, силой Святого Духа (29). Живя по Духу, мы не исполняем похотей плоти (30).

Помню, я учил на тему благодати в одной Скандинавской стране; местный пастор сказал мне: «Теологически я с вами согласен, но проповедовать такое опасно!» Я понимаю, что он имел в виду. Послание благодати может звучать как лицензия на грех, но это не так. По сути, учить о благодати — единственный способ воспитать зрелых христиан, способных жить по Духу и принимать благочестивые решения, и мы должны стремиться к этому — в любой культуре. Однако, уча о благодати, нам необходимо принимать в расчет менталитет тех, к кому мы обращаемся. Исходя из моего опыта, доктрина благодати имеет особенно мощные последствия, когда ее преподают в исламском мире, хотя она и натывается на определенную твердыню в исламском мышлении. Именно по благодати мы познаем Бога, получаем отношения с Ним и переживаем Его милость, тогда как в исламе мы можем в лучшем случае познать Его волю и подчи-

ниться ей, но не можем познать Его самого в близких взаимоотношениях. Хотя Аллах милостив, нет уверенности, что он будет милостив лично ко мне.

Благодать для культур, движимых стыдом

Нам также нужно научиться применять чудесное учение о Божьей благодати в зависимости от мотивационных факторов данной культуры. Многие культуры, в том числе большинство исламских культур, являются обществами, построенными на понятии «позора». Стыд — очень мощная мотивация. Зачастую в культурах, движимых стыдом, речь идет не столько о том, что хорошо, что плохо, сколько о том, что принято, а что не принято, или позорно. Стыд может завести в настоящую кабалу. Бедные семьи, скорее, влезут в ужасные долги, чем сократят свои расходы и проведут более скромную церемонию бракосочетания или обрезания, потому что это покроет семью позором. Именно страх опозорить семью или деревню часто удерживает человека от публичного исповедания своей веры во Христа.

Каждой культуре после грехопадения нужны механизмы, чтобы контролировать излишние проявления греха в человеческой личности. Одни культуры построены главным образом на чувстве вины, как наша западная культура, другие — на стыде, третьи — на страхе. Например, в африканских анимистических культурах механизмом контроля зачастую является страх: страх оскорбить предков или «почти фанатичная вера в магию определенных символов,... что особенно способствует возникновению нездорового страха и беспокойства», — как комментирует нигерийский психиатр Т. А. Ламбо (31). Так же и народный ислам имеет рычаги контроля, основанные на страхе.

Стыд порождается страхом вызвать гнев людей каким-нибудь проступком; жажда одобрения (со стороны родителей или общества в целом) становится важнее самого поступка. Особенно страшно «потерять лицо». Как говорится в гаитянской пословице, «грязное белье не стирают при чужих». Если люди узнают о проблеме в семье, это повлечет за собой потерю лица, или позор.

И страх, и стыд, и чувство вины присутствуют в рассказе о грехопадении человечества в Эдемском саду, и все они устраняются силой Божьей благодати. Адам и Ева спрятались (страх), они были наги (стыд), они оправдывались (чувство вины) (32). Я слышал, что в Ветхом Завете имеется более 150 упоминаний слова «стыд» и его производных. Бесстыдство считается в Писании недостатком, «...делая мерзости, не краснеют» (34). Крест был позором, проклятьем (35). Поэтому в основанной на понятии стыда культуре мы должны проповедовать благодать, пришедшую через силу креста. Это означает, что мы, западные проповедники, должны изменить свои методы и примеры, потому что мы больше привыкли проповедовать благодать в контексте «чувства вины».

«Благодать дает опору, которая позволяет доверию занять место страха, приятию — восстановить наше посрамленное достоинство и прощению — устранить чувство вины... Эта безусловная любовь, называемая благодатью, есть дар, бесплатный, незаслуженный, приятие которого нельзя заработать или добиться. Неважно, как твоя теология рассматривает благодать: как «признание людей достойными» или «дарование людям ценности» — эта благодать незаслуженна и ценность ничем не заработана. Делает ли твоя теология акцент на модели «страх — наказание — освобождение по благодати», или «стыд —

отчуждение — примирение», или «вина — приговор — прощение», благодать дает приятие, сопричастность, прощение как дар» (36).

Блудный сын

Зачастую притчи лучше понятны в контексте «позора». То, что младший сын сказал своему отцу в притче о блудном сыне, — постыдно. Желая получить свое наследство заранее, он практически говорил: «Жаль, что ты еще не умер». Отец преодолел власть «позора», сначала невероятным образом согласившись на просьбу сына, а потом, по его возвращении, выбежав ему навстречу. Это неслыханный поступок для той культуры. Несolidно, чтобы пожилой человек, особенно богатый фермер, не шел, а бежал. Многие притчи помогают нам преподнести учение о благодати в культурах, основанных на стыде.

Культурные твердыни

Однако, стремясь выразить жизнь церкви в подходящих для определенной культуры формах и учась преподавать важнейшую доктрину о благодати в различных культурах, мы также должны разрушать присущие каждой культуре твердыни. Что такое твердыня? Древние укрепленные города были не только окружены стеной, но также имели и твердыню — крепость внутри города, которую могли оборонять несколько солдат и в которой горожане могли укрываться от врагов. Поэтому, чтобы завоевать город, было недостаточно просто взять крепостную стену, необходимо было захватить и крепость. Пример этому находим в Притчах, где сказано: «Мудрый входит в город сильных и ниспровергает крепость, на которую они надеялись» (37).

Под словом «твердыня» мы подразумеваем неправильное мышление, на которое оказывают влияние дьявол и его бесы, за которым они скрываются и которое может управлять людьми, обществами, культурами и народами. Когда люди приходят ко Христу, эти твердыни нужно разрушить, чтобы в них больше не гнездились ложные представления и бесовское влияние.

В своей книге «Разрушение твердынь» я рассказываю об одной поездке в Индию. Я повторяю этот рассказ здесь, потому что он очень ярко иллюстрирует, что такое твердыня. Одна семья попросила меня помолиться за них, потому что они не могли иметь детей. Святой Дух побудил меня спросить, почему они не могут иметь детей, ожидая, как это принято на западе, что существует какая-то гинекологическая проблема. Однако жена ответила, что у них не может быть детей, потому что в подростковом возрасте она убила кобру. Я стал расспрашивать дальше и обнаружил, что в этой культуре считается, что девочке, проходящей период полового созревания, не пристало убивать змею; она должна позвать для этого мужчину. Если она убьет змею сама, у нее никогда не будет детей. Я постарался разрушить эту твердыню предрассудков с помощью учения и молитвы. Слава Богу, когда я приехал туда через два года, эта пара показала мне одного малыша и доказательство, что очень скоро родится второй!

Народный ислам

Путешествуя по миру, я нахожу, что многие стали верующими, но не освободились от твердынь, имеющих влияние в их культуре. Например, установлено, что 70% мусульман находятся под влиянием народного ислама. Таким образом, формальный ис-

лам — лишь тонкий налет, скрывающий толщу анимистических верований и обычаев. Тот факт, что люди находятся в плену предрассудков народного ислама, дает возможность являть силу имени Иисуса, но в то же время сильно мешает нам делать учеников в таких условиях.

В своей блестящей книге о народном исламе Билл Муск так определяет десять ощутимых нужд в популярном исламе: страх неведомого, страх перед злыми духами, беспомощность перед чарами шаманов, страх будущего, стыд и непринадлежность к «почетному» сословию, неуравновешенность, болезнь, беспомощность в критической ситуации, отсутствие смысла жизни и незащищенность женщин. Пытаясь удовлетворить эти нужды, женщины ищут духовной власти в магии и волшебстве, которые суть не что иное, как манипулятивные методы достижения желаемого, будь то благословение себе, своей семье, имуществу или полям, или зло тем, кто нас обидел или встал на нашем пути. Важно, чтобы новообращенные христиане видели разницу между этими вещами и христианской молитвой, в которой мы приносим свои прошения Богу в покорности Его воле и с верой в Его суверенность и в то, что Он обращает все нам во благо.

Как подчеркивает в своей прекрасной книге «Мир филиппинских духов» (39) Родни Л. Генри, когда в страну приходит христианство, часто бывает так, что проповедуются основные доктрины о Троице, личности Христа, кресте, небесах, аде и средствах спасения, но игнорируются твердыни данной культуры, например анимистические верования. Поэтому спасенные люди верят в «большие» истины христианства, а в своей повседневной жизни продолжают находиться в кабале примет и предрассудков. Поэтому важно, чтобы мы не увлекались и не на-

чинали «уважать» культуру настолько, что уже не могли бы разрушать ее твердыни в жизни новообращенных.

Бревна и сучки

Однако есть другой важный для миссионерства фактор — бесполезно стремиться разрушить очевидные (для нас) твердыни в чужой культуре, если мы не освободились от твердынь нашей собственной культуры. Это подобно попыткам вытащить сучок из глаза брата, тогда как у самого в глазу бревно (40). Очень важно, чтобы, прежде чем ехать миссионером в другую страну, мне помогли освободиться от любых твердынь в моей собственной жизни, возникших в результате воспитания или неверного мышления в моей культуре. В западном мировоззрении существует твердыня научного рационализма и модернизма. Это значит, что я принимаю только то, что вижу и понимаю; интеллект и анализ поставлены выше веры, а духовный мир либо отрицается, либо рассматривается как менее реальный, чем физический. Мы часто видим, что люди из не-западных культур имеют более сильную веру в могущественного, чудотворного Бога, чем мы.

Существуют также твердыни эгоцентризма, когда нашей главной целью становится погоня за удовольствиями. Наша установка при этом — «А как это повлияет на меня?» Сегодня многие люди получают спасение, но сохраняют эгоцентричный образ жизни и потребительское отношение, даже к христианству и поместной церкви.

С этим связана и твердыня индивидуализма. На западе мы мыслим индивидуалистично (в лучшем случае, в контексте нашей маленькой непосредственной семьи), а не как община. Это проти-

воречит сердцу Бога, потому что Бог существует в гармоничном сообществе: Отец, Сын и Святой Дух. Он создал нас для общинной жизни, и Его желание — чтобы верующие выражали это единство — коллективное свидетельство миру и коллективный отклик на Евангелие Христа. Поэтому твердыня самоудовлетворения представляется идолопоклонством. Мы забываем, что живем в первую очередь для того, чтобы служить, а не получать удовлетворение. Когда я учу о «твердынях» в не-западном контексте, я сначала называю твердыни, которые могут оказывать влияние на мою собственную культуру, и чувствую, что это дает мне моральное право касаться твердынь в той культуре, где я проповедую.

Контекстуализация, а не синкретизм

Мы верим в контекстуализацию в связи с тем, как мы объясняем послание Евангелия и как мы строим церкви, отражающие местную культуру. Однако мы не должны позволять контекстуализации перейти в синкретизм. Синкретизм — это попытка примирить различные или противоположные доктрины и практики, особенно в сфере философии и религии. Это попытка совместить несовместимые верования: немного христианства, немного того, что вытекает из религии или философии данного народа. Мы должны быть очень внимательны в своей миссионерской работе, чтобы не допускать подобного синкретизма, но, опять таки, мы должны следить за собой, потому что, как утверждает Доклад Уиллоубэнк за 1978 год, «самая, наверное, коварная форма синкретизма в сегодняшнем мире — это попытка соединить приватизированное Евангелие личного прощения с мирским (и даже бесовским) отношением к богатству и власти» (41).

Поэтому миссионерская работа церкви стремится преподнести Евангелие в той форме, которая уместна и актуальна для тех, кому Евангелие проповедуется. Это значит, что нам нужно переосмыслить, какие методы преподавания могут быть неуместны для большей части населения земли, даже если мы очень привыкли к методике западных проповедников. Цель миссионерской работы церкви — насаждение в других культурах новых церквей, отражающих данную культуру и, следовательно, способных к быстрому самовоспроизведению в данной культуре. Такие церкви должны быть «контекстуализированы», но не должны впадать в синкретизм, потому что желание соответствовать культуре приводит к недостаточному осознанию необходимости разрушения присущих определенной культуре твердынь ложного и даже бесовского мышления.

Примечания

1. Лесли Ньюбигин, «Окончателность Христа» (ЭсСиЭм Пресс, 1969), стр. 107
2. Некоторые примеры: Чарльз Крафт, «Христианство в культуре» (Орбис Букс); Фил Паршалл, «Мусульманская евангелизация» (Габриэл Пабблишинг); Рик Лав, «Мусульмане, магия и Божье Царство» (Библиотека Уиллиама Кэрри)
3. «О христианстве и культуре», ред. Кук и Стотт, (Ирдманс, 1980), стр. vii-viii
4. 1 Коринфянам 9:19-23
5. Из статьи Ральфа Д. Винтера в журнале «Бюллетень Рубежи Миссии», сентябрь-октябрь 1996. Можно скачать на <http://www.missionfrontiers.org/1996/0910/ffmm.htm>
6. Дэвид Девениш, «Разрушение твердынь», стр. 99-124.

7. Филиппийцам 4:19
8. Матфея 6:26, 27
9. Гораздо более полный материал об этих различиях можно найти у Роя Джослина, «Городской урожай» (Евангеликал Пресс, 1982)
10. «Обучение верующих, обращенных из мусульманства, с помощью хронологических библейских историй» у Фран Лав и Джелеты Экхарт, «Служение мусульманским женщинам» (библиотека Уильяма Кэрри, 2000)
11. Деяния 13:16-41; 7:2-53
12. Луки 24:13-27
13. Кеннет Бэйли, «Поэт и крестьянин» и «Глазами крестьянина» (Патерностер, 1983)
14. Иакова 2:1-4
15. Луки 4:20
16. Из безымянного неопубликованного документа в дебатах на тему евангелизации мусульман.
17. Виренда Патил, «Prbhu Tera Pyaar», «Yeshu Mere» (Frontier Publishing, Trading Co. Pvt. Ltd., 3 Pali Darshan, 33rd Road, Bandra (w), Mumbai, 400050)
18. Деяния 15:28
19. Рик Лав, «Мусульмане, магия и Божье Царство», стр. 10
20. Деяния 16:3
21. Деяния 21:26
22. Деяния 17:23
23. Деяния 17:28
24. Цитируется у Рика Лава, «Мусульмане, магия и Божье Царство», стр. 53
25. Кук и Стотт, «Понятно о христианстве и культуре», стр. 26
26. См. 1 Коринфянам 6:15, 19
27. Роланд Аллен, «Методы миссионерства — святого Павла или наши?», стр. 113
28. Римлянам 5:17
29. Римлянам 8:1-9
30. Галатам 5:16

31. Т.А. Ламбо, «Модели психиатрической помощи в развивающихся странах Африки», стр. 444, цитируется у Дэвида У. Огзбургера, «Пасторское консультирование в различных культурах» (Джон Нокс Пресс, 1986), стр. 121
32. Бытие 3:8-13
33. Иеремия 6:15; 8:12
34. Евреям 12:2
35. Галатам 3:13
36. Дэвид У. Огзбургер, «Пасторское консультирование в различных культурах»
37. Притчи 21:22
38. Билл Муск, «Невидимое лицо ислама» (Монарх Пабл-кэйшнз, 1989), стр. 76
39. Родни Л. Генри, «Мир филиппинских духов — вызов Церкви» (ОуЭмЭф Литература, 1986)
40. Матфея 7:3-5
41. Доклад Уиллоубэнк, опубликованный в «Перспективах мирового христианского движения» (Пасадена, Калифорния: библиотека Уильяма Кэрри, 1981)

Глава одиннадцатая

Опасности и трудности апостольской миссии

Однажды я слушал пастора одной из церквей, в которых я несу апостольское служение. Он рассказал мне, как их церковь выгнали из принадлежащего им здания, а его самого в полицейском участке чуть не избил разъяренная толпа. Из-за серьезных притеснений ему пришлось на одну ночь убежать из дома вместе с семьей. На следующий день они все вместе обсудили ситуацию и решили, что, несмотря на угрозы, должны вернуться домой и довериться Богу.

Позднее его шестнадцатилетняя дочь рассказала мне кое-какие подробности этой истории. Им звонили по телефону и угрожали спалить дом, когда там будет вся семья. В другой раз по телефону сказали: «Мы знаем, где именно учатся ваши дети, и можем взять их оттуда, когда захотим». А потом она взглянула на меня сияющими глазами и сказала, что, когда она вспоминала все свидетельства о том, как люди чудесным образом исцелялись во Имя Иисуса, а другие отдавали жизнь за то, чтобы следовать за Иисусом, она понимала, что все это было не зря. Перед этим она переводила мне, когда я слушал одного из лидеров церкви, который рассказывал о чудесных исцелениях и покая-

ниях, которые они пережили в результате своего регулярного молитвенного служения.

Я знаю, что мои приезды и молитвы церквей, которые я представляю, поддерживают и воодушевляют тех, кто переживает трудные времена, и я понимал, что приехал воодушевить церковь, которая познала гораздо более серьезные гонения, чем те, к которым привык я. Поскольку я живу на западе и лишь изредка совершаю вылазки в более опасные районы мира, мне нужны особая благодать и мудрость от Бога, чтобы служить таким церквям, где я выполняю обязанности апостола.

Как мы уже видели, возрождение апостольского служения важно в наше время, чтобы следовать библейской модели того, как представляющие церковь апостолы закладывали основания в новых церквях, насаждаемых в других местах. Это библейская база для церковного миссионерства, и именно ее я стремлюсь развивать. Это значит, что мы должны молитвенно размышлять, как нам реагировать на страдания христиан, которые во многих странах мира не уступают гонениям новозаветных времен. Иногда страдания приходят потому, что правительство не хочет, чтобы люди становились христианами, и, действительно, есть страны, где переходить из ислама в христианство противозаконно. Есть места, где конституция позволяет «менять религию», но все равно присутствует сильнейшее сопротивление со стороны фундаменталистов и других воинствующих группировок. В иных странах давление и насилие возможны со стороны семьи и соседей, хотя само государство может быть номинально светским.

Взять свой крест

В прекрасной книге Джона Пайпера о миссионерстве «И возрадуются народы» есть глава под названием «Верховенство Бога в миссионерстве через страдание». Там сказано: «Взять крест и следовать за Иисусом означает пойти с Иисусом по дороге на Голгофу с решимостью пострадать и умереть вместе с Ним. Крест — это не тяжелая ноша, это орудие боли и казни. Это то же самое, что сказать: «Бери свой электрический стул и иди за мной в камеру смерти». Или: «Возьми этот меч и неси его на место казни». Или: «Возьми эту веревку и неси ее на виселицу» (1).

У нас на западе странные представления о том, что означает «взять свой крест», и мы склонны неправильно использовать фразу «это мой крест», говоря о чем угодно, начиная от несправедливого начальника и заканчивая сильным кашлем, ухудшением зрения или даже тещей! Понятно, что в каждой культуре свои трудности и проблемы, но именно когда мы по-настоящему занимаемся церковным миссионерством по всему миру, мы сталкиваемся с реальной возможностью пострадать за имя Христа. Именно это и означает «взять свой крест». Не неурядицы и раздражения, которые являются просто частью существования человека в падшем мире, но те или иные виды страдания, с которыми мы, верующие, сталкиваемся, живя среди тех, кто еще не признает Иисуса Господом.

Следовать примеру Павла

Новый Завет полнится примерами страданий за Евангелие. Не один раз Павел перечисляет собственные страдания (2), и его послания содержат сильное воодушевление для насажденных им церквей, которые часто зарождались в условиях гонений. Зани-

маясь миссионерством сегодня, мы обнаружим, что и нам приходится сталкиваться с ситуациями, похожими на те, в которые попадали Павел и новозаветные церкви, поэтому нам будет полезно обратить внимание, какие проблемы затрагивает Павел в своих посланиях.

В своем первом письме к Коринфянам Павел говорил о проблемах духа разобщенности, разделения, непонимания духовных даров и о незрелости людей, обращенных непосредственно из языческой культуры, что приводило к аморальному поведению и даже пьянству на Вечере Господней. Занимаясь миссионерством, мы должны решать эти вопросы по благодати, как Павел, и стараться помочь новообращенным достичь зрелости.

Когда Павел писал церкви в Галатии, он был глубоко встревожен тем, что они, казалось, уклонялись от учения о благодати и впадали в кабалу законничества.

Здесь мы видим не что иное, как примеры трудностей, с которыми сталкивается апостол-первопроходец. В самом деле, в одном описании своих страданий Павел говорит, что превыше всех остальных его тревог — забота о церквях (3). Наше Евангелие проповедуется посреди всевозможных трудностей: созидать церковь трудно, развивать социальную и миссионерскую работу на базе церкви — тоже нелегко.

В отрыве от семьи

Даже в ходе написания данной книги я испытал совершенно неожиданное давление и напряжение. В то самое утро, когда я писал эту главу, моя жена получила письмо от своей сестры, кото-

рая ходит в церковь Строгого Братства. Когда тридцать четыре года назад мы ушли из Строгого Братства, семья Сциллы полностью порвала с ней. Однако несколько месяцев назад мы навестили ее отца и впервые за тридцать четыре года были приглашены в дом поговорить с ним и ее братом и сестрой. Но в полученном письме говорилось, чтобы мы больше не звонили и что нас никогда больше не пустят в дом. Конечно, Сцилле нелегко это переживать, но это помогает ей сочувствовать людям из мусульманских стран, которых отвергает семья, когда они приходят ко Христу. Значит, в церковной жизни и миссионерской работе бывают трудности, не связанные с непосредственными гонениями.

Гонения на новые церкви

В своем первом послании к Фессалоникийцам Павел обращался к недавно насажденной церкви после того, как Тимофей сообщил ему об ее успехах (4). Это послание считается одним из самых эмоционально откровенных писем Павла и показывает, какие близкие отношения имел он с насажденными им церквями. Он рассматривал их не как учреждение, но как семью. «Мы были тихи среди вас, — пишет он, — подобно как кормилица нежно обходится с детьми своими. Так мы, из усердия к вам, восхотели передать вам не только благовестие Божие, но и души наши, потому что вы стали нам любезны» (5).

Добрые вести об успехах новой церкви воодушевляли Павла; так и для меня всегда большое воодушевление слышать хорошие новости о наших вновь открытых церквях. Но Павел писал этой церкви, потому что из-за гонений ему пришлось покинуть Фессалонику гораздо раньше, чем он намеревался (6). Он знал, что

новообращенные в этом городе терпели такие же гонения, и отчаянно переживал, тверды ли они в вере (7).

Так же чувствую себя и я, когда получаю новости из некоторых новых церквей, которым я служу. Ниже следует цитата из письма с молитвенными нуждами, которое я недавно получил от жены одного из наших лидеров команды.

«Спасибо также за молитвы за «А» и ситуацию в ее деревне. Хорошо, что «А» и ее сестра продолжают следовать за Богом, но само по себе положение дел до сих пор взрывоопасно. Вскоре после нашего отъезда к ним пришли двое мужчин, выволокли из дома ее отца (неверующего), сняли с него штаны (а это большой позор в той культуре) и били его в течении четырех часов. Многие жители деревни пришли посмотреть, но никто не вмешался. Вся семья очень напугана, отец до сих пор болен. «А» также потеряла работу и терпит бесконечные словесные поношения («мы вышвырнем тебя из деревни», «вы идолопоклонники», «продавцы религии» и так далее. Насколько я могу судить, для «А» хуже всего то, что ее неверующие родственники терпят такие побои. Сама она искренне считает честью страдать за имя Иисуса. В наших планах (и молитвах!) по-прежнему — скоро начать там новую домашнюю группу. Только Бог может расчистить для этого дорогу.

«Б», наша няня. Бог совершает для нее одно чудо за другим. Ей нужно было простить столько людей: мать, которая ее не хотела, а потом покончила с собой, когда ей было всего восемь месяцев, отца, который тоже от нее отказался, бабушку, которая взяла ее в дом, но всю жизнь оскорбляла (говоря «ты убила свою мать, когда слишком много плакала в младенчестве»). «Б» сказала бабушке, что она верующая, и та пришла в ярость. Вчера я

ходила туда, и она метала в меня молнии, только что не побила. А вот «Б» она бьет, и много. У нее по всему телу глубокие царапины, и она сказала, что ей было очень больно, когда бабушка била ее бутылкой по чему попало. Сегодня она только что пришла к нам в дом. Ее послала бабушка, чтобы мы стерли ее имя из «списка христиан нашего города». Такого списка не существует. «Б» не отреклась от Иисуса (который постоянно является ей во снах и видениях), но уже довольно близка к этому. Вчера к ней пришли несколько тетусек и все вместе колотили ее, били головой об стену, пока зубы ни начали кровоточить. У нее также подбит глаз».

Помню, мы как-то пригласили друзей на рождественскую службу в нашей церкви в Бедфорде. Потом мы позвали их в гости на глинтвейн с пирожками, и один из них сказал мне: «Как ты можешь спокойно жить, проповедуя в странах, где люди, если поверят твоим проповедям, могут пострадать?» Этот вопрос был задан без вызова, но с искренней заинтересованностью. Гуманистический разум двадцать первого века не может вместить чуда познания Иисуса и вытекающую отсюда готовность пострадать за Его Имя, и такое мировоззрение может быть твердыней даже для западных верующих. В самом деле, один христианский служитель, который поддерживает подпольную церковь в Китае, рассказал мне, что некий проповедник из Америки, приехав в Гонконг, сказал, что если бы люди в китайской церкви действительно имели веру, они бы так не страдали!

Говоря о восстановлении в церкви новозаветных ценностей, мы должны осознавать, что тогда и значительная часть нашего служения будет возвращена в такие же условия, как были в Новом Завете. Новозаветные церкви часто насаждались в условиях про-

тивостояния, страданий и трудностей. Так было не все время, и нам не нужно специально искать страданий! Но времена без гонений были достаточно необычны, чтобы их отмечали: «Церкви же по всей Иудее, Галилее и Самарии были в покое, назидаясь и ходя в страхе Господнем; и, при утешении от Святого Духа, умножались» (8).

Поддержка гонимой церкви

Важно, чтобы мы, верующие, имели чувство солидарности со страждущими христианами всего мира, даже когда мы сами живем в условиях, где мало очевидных страданий. Это особенно важно, когда речь идет о миссионерстве. Полезно основывать наше видение на реальности; а сама опасность страданий должна подстегивать веру и воодушевлять нас посылать еще больше людей на поле сражения. Если мы вдохновляемы Святым Духом и ревнуем о Евангелии, осознание трудностей побуждает нас действовать, а не отступать. В главе, на которую я уже ссылался, Джон Пайпер описывает казнь уиклифского миссионера Чета Биттермана, убитого колумбийскими партизанами в 1981 году. Смерть этого человека привела к потрясающему всплеску христианского энтузиазма. «На следующий год после смерти Чета количество желающих поехать миссионерами в другие страны от Миссии переводчиков Библии «Уиклиф» удвоилось. Эта тенденция сохранилась и дальше. Никто из нас специально не выбрал бы такого способа мобилизации миссионеров, но так действует Бог» (9).

Нам также следует помнить, что, хотя многих из нас дьявол не атакует через непосредственные гонения, это не означает, что он бездействует! В самом деле, материализм, самодовольство,

чрезмерная занятость, комфорт и удобство могут задушить благовествование не меньше, а то и больше, чем гонения. Иисус обещал: «В мире будете иметь скорбь; но мужайтесь: Я победил мир» (10). Понимание того, через что проходят остальные члены тела Христова, помогает нам противостоять различным тактикам дьявола в собственной культуре, как говорит нам Петр: «Противостойте ему твердою верою, зная, что такие же страдания случаются и с братьями вашими в мире» (11).

Пример первого Послания Фессалоникийцам

Итак, письмо Павла к Фессалоникийской церкви дает нам четкий пример того, как решать эти проблемы, занимаясь миссией насаждения церквей. На этом этапе может быть полезно прочитать первые две главы 1 Фессалоникийцам и позволить этим словам войти в наш разум и, особенно если мы участвуем в руководстве, научить нас воодушевлять тех, кто испытывает подобные трудности.

Павел ссылается на собственный пример; как мы уже видели, ему пришлось спешно покинуть Фессалонику, а перед этим он оставил Филиппы, где его избили, бросили в темницу и подвергли страданиям, неподобающим римскому гражданину. Потом он хвалит фессалоникийских верующих за «подражание Божиим церквям в Иудее» (1 Фес. 2:14) в стойкости перед лицом гонений — так одна церковь может стать хорошим примером для другой. Мы не ожидаем от всех церквей внешней одинаковости; каждая отражает свою культуру. Но все они могут воодушевлять друг друга и подражать друг другу, научаясь противостоять дьяволу, когда он причиняет им страдания. Такие страдания сверхъестественным образом сопровождает радость; это ре-

зультат работы Святого Духа. В заставляющем задуматься вступлении к своему посланию Иаков говорит нам: «С великою радостью принимайте, братия мои, когда впадаете в различные искушения» (12).

Страдания как часть апостольского основания

Понимание страданий — важная часть апостольского основания, которое необходимо закладывать в новых церквях. Помню, в одной исламской стране я учил ряд церквей и лидеров тому, что, согласно Новому Завету, составляет это основание. В конце ко мне подошел один брат и горячо поблагодарил за учение. Он рассказал, что понял, что в некоторых новых церквях не в полной мере заложил апостольские основания. А потом поставил меня перед вопросом: «А как же страдания? Вы не учили нас о важности страданий как основополагающей истине для всех верующих. Нам нужно учить наших новообращенных, как справляться со страданиями. Уже приходя к вере, они знают, что, очень возможно, им придется пострадать за Божье имя». Я понял свою ошибку. Хотя я касался этой темы в определенных контекстах, раньше я не представлял ее как важную основу церковной жизни и личного ученичества. А Павел учил этому Фессалоникийскую церковь, закладывая в ней доброе основание. Он учил, что страдания — удел христианина. Действительно, одной из причин его возвращения в ранее основанные церкви было желание воодушевить их перед лицом страданий, как записано в Деяниях 14. Они с Варнавой старались надежней устраивать церкви, не только назначая старших, но и «утверждая души учеников, увещевая пребывать в вере и поучая, что многими скорбями надлежит нам войти в Царствие Божие» (13).

Таким образом, важно, чтобы готовность страдать преподавалась как фундаментальная истина для всех церквей и отдельных людей. Мы часто проповедуем преимущества Евангелия (и это правильно) и ликуем, когда люди приходят ко Христу (и это тоже правильно); но мы не должны на этом останавливаться. Если новообращенный не понимает, что значит «взять свой крест и следовать за Иисусом», любые неприятности в будущем, включая противостояние со стороны семьи или властей, будут угрозой для его веры.

Очень опасно, если новообращенные видят в христианстве только выгоду для себя. Как сказал Дитрих Бонхоффер, «крест — это не ужасный конец во всем остальном богобоязненной и счастливой жизни, но это то, что встречает нас в начале нашей сопричастности со Христом. Когда Христос призывает человека, Он просит его прийти и умереть» (24). Согласно учению Иисуса в притче о сеятеле, неспособность вынести страдания — одна из причин, почему семя не достигает зрелости. Иисус говорит о семени, которое падает на каменистую почву: «Когда настанет скорбь или гонение за слово, тотчас соблазнется» (15).

Божья благодать в действии

Важно, чтобы мы не только учили этой основополагающей истине, но чтобы все миссионерские лидеры имели веру в действенность Божьей благодати в тех, кому они принесли Евангелие. Павлу пришлось в спешке оставить и Филиппы, и Фессалонику. Иногда говорят, что в Фессалонике он был всего три недели (16), и люди думают: «Конечно, мы можем насадить живую, библейскую церковь за три недели, раз это удалось Павлу!» Но, скорее всего, это недоразумение. Верно, что он проповедовал

три недели в еврейских синагогах, но, наверное, он был там дольше, раз там также успело возникнуть целое собрание, состоящее преимущественно из язычников; сказано, что они обратились к Богу от идолов (17), едва ли такое описание могло относиться к новообращенным евреям!

В результате, хотя апостолы и не смогли оставаться в Фессалонике достаточно долго, чтобы провести всю ту кропотливую работу, которую он желал осуществить в идеале, там все равно была открыта живая миссионерская церковь. Церкви в Фессалонике и Антиохии — два лучших новозаветных примера миссионерских церквей. Библия свидетельствует, что фессалоникийцы были образцом для других верующих; из их церкви Евангелие пошло по всей Македонии и Ахаии, весьма большой территории, покрывающей современную Грецию и Македонию. Павел очень выразительно описывает это; он говорит, что Евангелие «пронеслось», а дословно «протрубилось» или «прогремело» среди них (18).

Доверие Святому Духу в том, что Он будет работать в наших новообращенных и в наших новых церквях — важный аспект веры лидера. В наше время имеется множество рассказов о том, как миссионерам пришлось уехать (например, в некоторых районах Китая, когда к власти приходили коммунисты), но церковь продолжала неуклонно расти. В Фессалонике церковь очень выросла в результате закладывания доброго апостольского фундамента, который включал в себя новозаветную истину, очевидную силу Святого Духа, учение о страданиях и готовность к миссионерской работе.

Апостольское служение не статично

Наряду с растущим осознанием актуальности апостольского служения сегодня, особенно среди новых церковных объединений, наблюдается также печальное развитие статичного, или формального, понимания апостольского служения. Даже в среде новых церквей может встречаться почти институционное ожидание, что апостол будет посещать церковь раз в полгода или участвовать в четырех лидерских собраниях в год. Но одна из причин написания письма к Фессалоникийцам как раз в том, что апостол не мог приехать. Действительно, Павлу довольно часто приходилось писать, почему он не может посетить ту или иную церковь. В Новом Завете ощущается живая динамика, так что, даже когда регулярные апостольские визиты не обеспечивались установленным порядком, в церквях все равно наблюдались активный рост и развитие. А не приезжал апостол по ряду различных причин.

- **Противодействие дьявола**

В случае фессалоникийцев Павел сказал, что прийти к ним ему помешал сатана (19). Интересно, что Павел различал, когда сделать что-либо его не допускал Дух Иисуса (20), а когда — препятствовал сатана. Он осознавал, что его апостольское служение проходит в условиях войны. Мы должны так же осознавать и чутко воспринимать и работу Святого Духа, и стратегии дьявола. В этом контексте важна молитва, хотя, похоже, даже когда мы молимся, дьяволу все равно иногда удается воспрепятствовать распространению Евангелия. Однако благодаря действенности этой новой церкви, Евангелие в конце концов одержало победу.

Так что же нам делать, когда кажется, что сатана замедляет темпы нашей миссионерской работы? Нам нужна эффективная за-

пасная стратегия. Когда дьявол помешал Павлу, он не стал жаловаться на судьбу, но придумал творческое решение; он послал Тимофея — наверное, это было его первое задание — в качестве молодого лидера команды Павла (21). Может, дьявол и воспрепятствует успешному апостолу, но в результате в эффективное служение входит кто-нибудь другой!

В тот момент посылать Тимофея было не очень удобно. Павел был один в Афинах и не очень этому радовался, поэтому он не стал бы отсылать Тимофея, если бы действительно горячо не заботился о фессалоникийцах. У Тимофея не был опыта, но Павел с уверенностью описал его как «брата нашего и служителя Божия» (22). В результате Тимофей развил свой дар лидера, фессалоникийцы получили ободрение, а вся церковь уже много веков черпает назидание из этого письма, которое в противном случае не было бы написано!

Тем не менее, Павла очень беспокоили происки дьявола; сказано, что он даже боялся, потому что знал, насколько дьявол старается уловить новообращенных (23). Павел боялся? Не может быть! Что это, негативизм? Нет, реальный опыт миссионерской работы. Ранее я не зря говорил о доверии действию Божьей благодати; но мы должны и сознавать, как силен может быть дьявол, и потому тщательно молиться и делать сильный библейский акцент на ученичестве.

- Движение вперед

Еще одна причина, которой Новый Завет объясняет непосещение Павлом церквей, в том, что он желал двигаться дальше, к следующему миссионерскому полю. Действительно, он молил церковь в Коринфе разрешить свои проблемы, чтобы он мог

проповедовать Евангелие далее их (24). Наша миссия срочная, а это значит, что христианским лидерам-апостолам нельзя тратить слишком много времени на уже существующие церкви. Дело не в том, что Павел не заботился о Коринфе, который был, в конце концов, сравнительно новой церковью, но ему нужно было срочно нести Евангелие дальше. Установившиеся поместные церкви должны быть готовы отпустить лидеров с апостольским или евангелистским даром на дальнейшую работу, даже если они чувствуют, что церковь пока еще не готова обходиться без них.

- **Вопрос приоритетов**

Кажется, Павел даже выдвигает мысль о том, что посещение существующих церквей второстепенно по сравнению с миссией благовествования в новых землях! Интересно, как бы мы, в своих хорошо налаженных церквях, реагировали на письмо, подобное тому, что Павел написал римлянам. Он говорит, что, хотя очень хочет прийти к ним, не может этого сделать, потому что у него есть более важное дело — проповедовать Евангелие там, где еще не знают Христа (25). Я верю, что людям с подлинным апостольским призванием необходимо оставить открытые церкви и доверить их Божьей благодати, а самим возглавить наступление Евангелия на недостигнутые уголки мира.

Стиль руководства, основанный на отношениях

Обращаясь к церкви, переживающей страдания, Павел напомнил им, что подавал пример соответствующего стиля руководства. Я верю, что стиль руководства — одна из основных проблем, стоящих перед церковью во многих странах мира, как в вопросе распространения ценностей Царства, так и в смысле ниспровержения ложных культурных ценностей. В мире руководство зачастую институционально и зиждется на внешних сим-

волах власти, таких как богатство, титулы или другие атрибуты положения в обществе. Иисус ясно говорил, что наш стиль руководства должен быть не таким, как у язычников (26), и даже велел Своим ученикам не называть себя официальными религиозными титулами, такими как «отец» или «учитель» (27). Я знаю, что в некоторых культурах неприлично обращаться к старшему или уважаемому человеку без определенных словесных признаков уважения. Я верю, что мы можем принять обусловленные культурой способы уважительного обращения, но не должны допускать *религиозных титулов* и иерархии.

Павел придает большое значение своему сердечному, основанному на отношениях, стилю руководства в письме к гонимой церкви и говорит вещи, которые мы вряд ли отважились бы сказать: «...Как свято и праведно и безукоризненно поступали мы перед вами, верующими!» (28). Кажется, он просто увлекся в своей уверенности, что имеет сердце служителя по отношению к фессалоникийской церкви. Он описывает эту церковь как «славу нашу и радость» (29). Его решение послать Тимофея не было хладнокровно рассчитанным, но было принято, когда нельзя было уже «терпеть более» (30). Здесь мы видим не холодного, бесстрастно-академичного учителя или высокое религиозное лицо, исполняющее свой долг, но горячего, страстного, почти отчаявшегося апостола.

Стиль руководства, основанный на отношениях, особенно важен, когда церковь терпит гонения. Когда Павел говорит: «Вы *сами* знаете, каковы были мы для вас» (31), — на самом деле он отвечает на критику в свой адрес: «Он бежит, когда наступают трудности; ему нет до нас дела». Критика, даже со стороны других христиан, — одна из опасностей миссионера-первопроходца, она

может плохо влиять на молодую церковь в отсутствие апостола. Однажды я слышал, что в одной из украинских церквей некая женщина, недовольная моим служением, назвала меня «шутком гороховым» по сравнению с другими успешными служителями, имеющими собственные телешоу и так далее!

Исследуем наши мотивы

1 Фессалоникийцам, в частности 2 глава, содержит ответы Павла на эти обвинения. Он исследовал свои мотивы, что полезно время от времени делать и нам, когда мы занимаемся миссионерством, потому что можно позволить страсти по Христу и Его Евангелию смешаться с личными амбициями. Павел исследовал себя и уверен, что «в учении нашем нет ни заблуждения, ни нечистых побуждений, ни лукавства; но, как Бог удостоил нас того, чтобы вверить нам благовестие, так мы и говорим, угождая не человекам, но Богу, испытующему сердца наши. Ибо никогда не было у нас перед вами ни слов ласкательства, как вы знаете, ни видов корысти» (32).

Слово «заблуждение» означает «обман» и побуждает нас задать себе вопрос: является ли наше служение открытой книгой? Ясно ли, кто мы такие и верны ли тому, во что верим?

Греческое слово «нечистый» обычно применялось к сексуальному греху, и действительно, во времена, когда Павел писал это письмо, существовало множество странствующих учителей, чья нравственность не выдерживала критики. Комментаторы расходятся во мнениях насчет того, касаются ли слова «нечистые побуждения» конкретно сексуальной распущенности или имеют более общее значение. Я думаю, в контексте христианского

руководства двадцать первого века безопасней считать эти слова конкретными. Слишком часто в христианской прессе читаешь о крахе лидеров из-за сексуальной безнравственности. Иногда кажется, что такое поведение даже не наказывается, хотя безнравственность среди лидеров способна перечеркнуть нашу миссионерскую работу.

Павел не пользовался лукавством или лестью — эти слова подразумевают манипуляцию во время проповеди. Сила и эмоциональное воздействие проповеди таковы, что ими можно злоупотреблять; нам возможно (но ни в коем случае нельзя) применять мощное и убедительное ораторское искусство для привлечения людей ради достижения наших собственных эгоистических целей. Павел не угождал людям. Он был готов стать «всем для всех» (1 Кор. 9:22), чтобы завоевать некоторых Евангелием, но он не разбавлял свое послание, прикрываясь приспособлением к культуре, лишь бы угодить слушающим.

У Павла не было «видов корысти». Злоупотребление финансами — огромное препятствие для миссионерства. В цели данной книги не входит подробное рассмотрение данного вопроса, но в числе опасностей — неприлично роскошная жизнь западных миссионеров в странах третьего мира и зависимость коренных лидеров насажденных церковей от западного финансирования, вследствие чего они могут потерять связь с собственным народом. Важно, чтобы церкви даже в условиях нищеты учились содержать своих пасторов. В качестве альтернативы можно основывать соответствующие культуре и экономике малые бизнесы, которые будут обеспечивать и пастора, и церковь и не дадут им попасть в зависимость от финансирования с Запада.

Как я уже сказал, нам, лидерам, необходимо постоянно исследовать свои мотивы. Я знаю, есть определенные вехи и в моей жизни. Сначала я был очень амбициозным человеком, особенно когда работал на светской работе, и я помню время, когда этому качеству пришлось умереть. Когда я оставлял банковское дело, главный управляющий международного банка, где я работал, сказал мне, что может понять, как я отказываюсь от денег, но чтобы отказаться от возможности карьерного роста! Он подчеркнул, что в церкви, где я буду служить, я не смогу стать даже епископом! Очевидно, он что-то понял в моем характере! Для меня существовала опасность, даже когда я ушел со светской работы, начать стремиться к более масштабному или международному служению. Я помню момент, когда, опустившись на колени в своем кабинете и стуча кулаком по полу, сказал Богу, что, если Он хочет, чтобы я служил всего лишь маленькой группе людей в северо-восточном районе Бедфорда, я согласен. Так было покончено с карьерными амбициями! Когда мы со Сциллой впервые начали служить церкви на полную ставку, у меня не было зарплаты, и нам пришлось жить по вере, что на тот период (!) разрешило проблему денежных амбиций! Давайте будем внимательны, чтобы никогда не смотреть на служение как на иерархию с возможностями продвижения вверх по служебной лестнице! Такой настрой может вползти в сердце легко и незаметно для нас.

Делиться своей жизнью

Здесь Павел подает пример усердной работы, чтобы не быть обузой для церкви (33). Мы уже видели, как он описывал, что был с ними «нежен, как кормилица», и говорил, что делился с ними не только Евангелием, но создал семейную атмосферу в церк-

ви, разделяя с ними саму свою жизнь. Так и мы должны делить свою жизнь с людьми, а не просто быть проповедником за кафедрой или членом миссионерской команды. После конференции в одной бедной стране к нам со Сциллой подошел молодой пастор и со слезами на глазах рассказал нам, что он первый раз в жизни был на конференции, где приезжие западные проповедники делили жилье и еду с теми, кому они служат, а не селились в отдельную гостиницу, прибывая на собрания в автомобиле и питаясь отдельно от остальных. Я очень огорчился, что приезжающие на конференции западные проповедники создали впечатление, будто они не вместе с теми, кому служат.

Недавно я был в другой стране, где температура достигала 45 градусов. В тот вечер я проповедовал, и местная команда церковных лидеров, с которой я путешествовал, заказала номер с кондиционером, чтобы я отдохнул перед служением, и попросила принести ужин в номер. Я спросил, что будут делать они и где будут есть, и они ответили, что подождут снаружи. Я возразил, что это неправильно, и мы заказали восемь ужинов в номер и договорились, что ввосьмером будем спать на трех кроватях и на полу номера, отведенного мне!

Павел сказал коринфским верующим, что был им как отец (34), который обучает и взращивает. Он видел, что нужно подталкивать их вперед, но посредством поощрения. Он хвалил их, напоминал им, что Бог совершил среди них, и отмечал их усердие. Именно так отцы поощряют своих детей. Такой стиль руководства уместен, когда мы служим страдающим людям.

Послание, которое мы довольно подробно рассмотрели, написано апостолом, страстно преданным мировому миссионерству, для

ориентированной на миссионерство церкви. Так должно быть и сегодня. Я верю, что Бог желает поднимать многие апостольские, евангелистские служения и служения вспоможения, преданные мировому миссионерству, чтобы они объединялись и насаждали церкви, несли Евангелие в новые страны, шли туда, где благая весть еще не проповедовалась, и помогали нищим и обездоленным. Я верю, Бог хочет создавать церкви, которые близко к сердцу принимают эту миссию и посылают людей для участия в ней. Это должны быть церкви, посвящающие этой миссии себя и свои финансы. А чтобы вдохновить и воодушевить такую миссию, я верю, руководство сегодняшней Божьей церкви должно иметь такую же любовь к заблудшим, такую же гибкость и человечность, какие, несомненно, были у Павла по отношению к церкви в Фессалониках.

Примечания

1. Джон Пайпер, «И возрадуются народы», стр. 74
2. 2 Коринфянам 1:8-11; 6:4-10; 11:23-29; 12:7-10
3. 2 Коринфянам 11:28
4. 1 Фессалоникийцам 3:6-10
5. См. 1 Фессалоникийцам 2:7-8
6. Деяния 17:1-10
7. 1 Фессалоникийцам 3:5
8. Деяния 9:31
9. Джон Пайпер, «И возрадуются народы», стр. 92
10. Иоанна 16:33
11. 1 Петра 5:9
12. Иакова 1:2
13. Деяния 14:22
14. Дитрих Бонхоффер, «Двор ученичества» (Макмиллан, 1963), стр. 99

15. Матфея 13:21
16. Неверное понимание Деяний 17:2
17. 1 Фессалоникийцам 1:9
18. 1 Фессалоникийцам 1:7, 8
19. 1 Фессалоникийцам 2:18
20. Деяния 16:7
21. 1 Фессалоникийцам 3:2
22. 1 Фессалоникийцам 3:2
23. 1 Фессалоникийцам 3:5
24. 2 Коринфянам 10:15, 16
25. Римлянам 15:20-22
26. Матфея 20:25-28
27. Матфея 23:8-12
28. 1 Фессалоникийцам 2:10
29. 1 Фессалоникийцам 2:20
30. 1 Фессалоникийцам 3:1, 2
31. См. 1 Фессалоникийцам 1:5
32. 1 Фессалоникийцам 2:3-5
33. 2 Коринфянам 11:9; 12:16
34. 1 Коринфянам 4:15

Глава двенадцатая

Кто пойдет? (1)

В 19 веке друзья известного миссионера и исследователя доктора Дэвида Ливингстона написали ему в Африку следующее письмо: «Мы бы хотели послать тебе еще людей. Ты уже нашел хорошую дорогу в твою местность?» Ливингстон ответил: «Если ваши люди приедут, только если есть хорошая дорога, мне они не нужны. Мне нужны люди, которые приедут, если нет вообще никакой дороги» (2).

Семья церквей, где я вхожу в состав лидерской команды, получила пророческое слово прямо во время формирования нашего движения: «Перед вами нет проторенных дорог». Бог говорил нам о Своем желании, чтобы наша группа церквей была первопроходцем, стремясь прокладывать новые дороги в ходе исполнения Божьих замыслов.

Сегодня во многих странах мира люди до сих пор ни разу не слышали Благой вести Иисуса Христа. Конечно, в буквальном смысле, дорог теперь гораздо больше, чем во времена Дэвида Ливингстона, хотя, чтобы донести Евангелие до некоторых народностей, все равно приходится буквально прокладывать новую дорогу там, где сейчас нет вообще никакого пути!

Однако от многих людей служение Божиим замыслам потребует пересечения другого рода границ. Для кого-то это будет преодоление языковых, социальных или культурных границ, а для кого-то — открытие новых рубежей посредством применения научных и технологических открытий, которые ускорят и расширят продвижение Евангелия по всему миру.

Отклик на трудности нашего времени

Каждое новое поколение сталкивается с новым набором трудностей, но также перед ним открывается и море новых возможностей. Евреям 11 показывает, что каждому новому поколению приходилось делать по вере в Бога то, чего не выпадало на долю никому до них. Авелю пришлось принести жертву из своего скота; Енох просто ходил с Богом, а потом исчез; Ной должен был построить корабль там, где раньше вера не требовала строить кораблей! (3) Читая эту удивительную главу, описывающую пионеров веры, мы понимаем, что каждому пришлось откликнуться на Божье слово для их времени. Для некоторых это означало претерпеть гонения или даже мученическую смерть (4), но даже это было сделано по вере. В начале двадцать первого века мы имеем много трудностей и возможностей для новых дел веры, когда мы с нашими поместными церквями стремимся стать частью великого Божьего плана — благословить народы.

Пропать нищеты

Например, растет пропасть между богатыми и бедными. Джими Картер, бывший президент США, назвал это бичом двадцать первого века и далее заметил, что богатый, развитый мир не проявляет чуткости или понимания к положению людей в бедных,

отсталых странах и что пропасть между ними все растёт. Картер сказал, что не видит никаких обнадеживающих шагов по решению этой проблемы ни в США, ни в Европе, ни в Японии, ни в других богатых странах (5). Я верю, что в евангельской церкви уже существует растущее движение, заставляющее мир взглянуть в глаза этой реальности. Но ему надо вырасти еще и еще, чтобы попасть в поле зрения мировых политиков и значительно повлиять на мир, в котором мы живем.

Конечно, внутри каждого общества всегда были бедные и богатые, и Писание часто касается этого вопроса. Разница в том, что сегодня пропасть между богатыми и бедными стала также пропастью между различными народами и экономическими системами, и тем, кто переезжает из одного «мира» в другой, приходится серьезно менять свой образ жизни и ожидания. В 1996 году Дэвид Бёрнетт заметил: «Когда Уильям Кэрри в 1797 году уехал в Индию, уровень жизни в Британии был в среднем такой же, как и там. К 1900 году уровень жизни в Британии стал, по меньшей мере, в четыре раза выше, чем в Индии, а сегодня он, скорее всего, выше уже раз в сорок» (40). Поскольку люди, посланные в ту или иную страну с Евангелием, зачастую приезжают из более богатого государства, сама эта проблема осложняет проповедь Евангелия и отклик людей на него. Наряду с искренним принятием Евангелия возникают ситуации, когда у людей развивается нездоровая зависимость от Запада, при которой выгоды получения работы или других финансовых преимуществ соперничают с Евангелием, становясь тем мотивом, по которому люди вступают в церковь, открытую иностранцами.

Более того, привычка платить пасторам из заграничных фондов рано или поздно осложняет отношения местных пасторов с их

прихожанами; пасторы могут отчуждаться от своей паствы и в некоторых случаях даже становиться единственными людьми со стабильным доходом. Мусульмане часто (и обычно безосновательно) обвиняют новообращенных в том, что их «купили». Это, конечно, создает для нашего благовествования сложности, которых в такой степени, вероятно, не было за всю историю миссионерства. Это может иметь значение даже в странах, где первый и третий мир существуют бок о бок, например ЮАР, где белые южноафриканцы из процветающих пригородов переезжают в бедные районы проповедовать Евангелие, но имеют совсем другие ожидания от жизни, чем те, к кому они идут.

Сегодня богатые страны мира составляют 20% населения земли и при этом контролируют 71% мирового рынка товаров и услуг и 58% прямых иностранных инвестиций и имеют 91% всех пользователей Интернет в мире. Так называемый «Север» — Европа, Америка и Япония — ежегодно получает от бедных стран в виде выплат по долгам на 20-40 миллионов долларов больше, чем выплачивает им в качестве помощи. Даже эта «помощь» едва ли является таковой, потому что обычно представляет собой коммерческий заем, часто преследующий политические или экономические интересы, например, требование закупать товары или услуги у страны-«донора».

Создание рабочих мест

Как мы уже видели, Библия свидетельствует о Боге, который защищает слабых, притесняемых и бедных и заботится о справедливости. Однако мы сознаем, что другой крупной преградой справедливости является коррупция, плохое управление и бюрократия во многих бедных странах, где дело порой доходит

до того, что диктаторы распоряжаются государственной казной как собственной сберкнижкой.

Поэтому Божий народ должен помогать в восполнении нужд беднейших людей мира, не только непосредственно давая деньги, но и поощряя и делая долгосрочные инвестиции на благо бедных, куда входят программы создания рабочих мест и низкопроцентные кредиты в поддержку малых предприятий, открываемых бедными людьми. Но одного лишь финансирования недостаточно. Чтобы рабочая сила по-настоящему использовала имеющиеся в ее распоряжении экономические возможности, нужно также уделять внимание ее обучению и здоровью.

Глобализация, хотя в некотором роде и угрожает развивающемуся миру, также открывает широкие возможности для активного привлечения христианского бизнес-персонала: экономистов, юристов, политиков, медработников, учителей и многих других. Именно когда мы служим солью и светом этому миру, как каждый в отдельности, так и коллективно, церковь исполняет свое предназначение не просто свидетельствовать о Божьем Царстве, но и нести это Царство своими делами.

Мегаполисы

Еще одна характерная черта двадцать первого века — растущая урбанизация планеты. Огромное число людей продолжает переезжать из деревни в большие и малые города. По данным 1950 года, было урбанизировано 30% мира, но к 1990 году это число возросло до 51%. За тот же сорокалетний период в странах с более низким уровнем экономического развития, особенно в

Африке, Азии и Южной Америке, урбанизация возросла в два раза — с 17% до 34%.

Сегодня в мире существует более 300 городов с населением свыше миллиона. Некоторые достигли статуса мегаполисов с населением, перевалившим за десятимиллионную отметку, например, Токио, Мехико, Сан-Паулу, Нью-Йорк и Бомбей.

Экономические и социальные проблемы, возникающие из-за урбанизации, хорошо известны. Картины «трущобных городов» внутри или вокруг крупных городов в развивающемся мире часто появляются на наших телеэкранах, как и документальные фильмы о «проблемах внутреннего города». Перенаселение, загрязнение окружающей среды, нехватка жилья и рабочих мест, преступность, наркомания, проституция, вандализм, отлынивание от учебы и работы, распад семьи и общества — все это вместе делает жизнь в нынешнем городе нелегкой. Перед церквями стоит масштабная задача — найти новые пути в мегаполисы планеты, чтобы принести Евангелие проживающим в них различным группам людей.

Миграция

Я уже упоминал о современном феномене крупномасштабных миграций беженцев — людей, пытающихся продолжить свое образование или убежать от бедности, конфликтов, войны или других политических трудностей, включая вновь вспыхнувшие отвратительные «этнические зачистки». Высший комиссариат ООН по делам беженцев (ВКБ ООН) работает непосредственно с ищущими политического убежища, беженцами, возвращающимися домой, и перемещенными лицами внутри своей страны, и масш-

таб проблемы можно оценить, учитывая тот факт, что в конце января 2003 года только ВКБ ООН вел дела около 20 000 000 человек! Это, опять-таки, возможность для церкви выступить в роли миротворца и реформатора общества в своем районе, на практике демонстрируя любовь и заботу, которые помогают объединить различные группы людей, чтобы Евангелие можно было нести в разные культуры.

Страдания детей

Еще одна проблема, где необходимы усилия церкви, — жизнь детей во всем мире. В настоящее время имеются данные о том, что около 20 000 000 детей подвергаются эксплуатации, многие работают в невероятно ужасных условиях. По данным ООН за 1996 год, около 142 млн. детей в мире жили на улице, по другим данным, от 10 до 12 млн. детей находятся в сексуальном рабстве.

За последние десять лет в таких странах, как Сьерра Леоне, Руанда и Северная Уганда многих детей силой забирали в армию, вследствие ужасов войны около 12 млн. детей остались без крыши над головой, 10 млн. получили психологические травмы и еще 5 млн. стали калеками.

Дети страдают бок о бок с родителями в результате голода и природных бедствий, но зачастую более подвержены болезням. Во многих странах дети заражены ВИЧ, у них на глазах умерли их родители и родственники. Вопиющий факт: в среднем более тридцати тысяч детей в возрасте до пяти лет каждый день умирают от недоедания и болезней, которые можно было бы легко предотвратить. Хироши Накайина, Генеральный директор Ми-

ровой Организации Охраны Здоровья, называет это «тихим геноцидом нашей планеты» (7).

Размышляя о своей миссии, мы должны открыть глаза на тот факт, что 60% населения земли — люди до 25 лет, мало того, 30% населения не достигли еще 15 лет. Следует отметить, что 85% детей, не достигших 15 лет, живут в развивающемся мире и, следовательно, часто подвергаются тяготам и травмам, о которых мы говорили выше.

Сегодня в мире около 1,1 млрд. человек не имеют доступа к чистой воде, а еще 2,4 млрд. живут в антисанитарных условиях. Добавьте сюда рост природных бедствий — и будет легко понять утверждение «Мирового Видения», что «каждые три секунды непосредственно в результате бедности умирает один ребенок». Конечно, бедность имеет различные формы. Для кого-то это просто недостаток необходимого: пищи, чистой воды, нормального жилья, здравоохранения, трудоустройства, школ и хороших дорог. Для других сюда входит недостаток образования, знаний, умений или отсутствие доступа к новым технологиям. Еще для кого-то это неспособность существенно повлиять на свое текущее благополучие или будущую жизнь.

Языки

Еще один мост, который необходимо построить, — языковой. Нам нужно общаться на многих языках. Миссия переводчиков Библии «Уиклиф» имеет четкое подтверждение: когда народность получает Писание на своем родном языке, распространение Евангелия в ее среде резко ускоряется. Проблема родного языка, или «языка сердца», очень важна. На одной «Азиатской евангелиза-

ции» в нашей церкви мы с помощью разных команд провели прославление на английском, пенджаби и тамильском, а потом я спросил других лидеров, на какой язык следует переводить мою проповедь. Тамильский пастор предложил: поскольку все присутствующие тамилы понимают по-английски, пусть меня переводят на пенджаби. Когда в конце я призвал к покаянию, англо- и пенджабиговорящие вышли для молитвы, а из тамиллов — никто! Тогда тамильский пастор вскочил и начал говорить по-тамильски, кратко повторив суть моей проповеди и снова предлагая людям покаяться, и несколько тамиллов вышли вперед. Позже я сказал ему: «Ты же говорил, что они все понимают по-английски!» «О, английский-то они понимают, — ответил он, — но он не касается их сердец!» Так и с Писанием: люди понимают и откликаются с большей готовностью, когда получают Божье слово на «языке своего сердца».

Писание жизненно важно для обучения, наставления, поклонения и подготовки лидеров. Именно поэтому переводчики «Уиклифа» в настоящий момент готовят 1500 переводов, многие из них на языки, до сих пор не знавшие письменности. Новые технологии, такие как компьютеры и спутниковая связь, ускоряют процесс перевода, и миссия «Уиклиф» имеет видение к 2025 году, совместно с другими командами, охватить все народы и народности мира, не имеющие Библии, то есть вести работу над 3000 переводов. Наши церкви должны подхватить это видение и принять участие в его реализации.

Нужда — лишь начало дела

Большую часть этой главы я посвятил описанию основных нужд бедных народов мира. Однако, несмотря на этот ужасный пере-

чень нужд, в конце концов нужда только вызывает у нас сострадание, побуждает молиться и поворачивает нас к Богу. Сама по себе нужда — это не призыв. Призыв исходит из Божьих обетований и Его четко сформулированного намерения, чтобы Его народ был подвижной общиной, несущей Евангелие и расширяющей Его Царство в мире. Сразу же после проклятья народов в Вавилоне в 11 главе Бытия в следующей же главе звучит обетование Аврааму: «... Благословятся в тебе все племена земные» (8).

Псалмы содержат множество обетований того, как Божья слава наполнит землю: «Возвещайте в народах славу Его, во всех племенах чудеса Его» (9); «Воздайте Господу, племена народов, воздайте Господу славу и честь... Скажите народам: Господь царствует!» (10). И Отец обещает Сыну Своему, Мессии: «Прости у Меня, и дам народы в наследие Тебе и пределы земли во владение Тебе» (11).

Нам также дана привилегия знать, чем все закончится. Книга Откровения подкрепляет нашу веру и побуждает к миссионерству, описывая сцену на небесах, когда представители разных народов вместе славят Бога: «...Великое множество людей, которого никто не мог перечесать, из всех племен, и колен, и народов, и языков, стояло пред престолом и пред Агнцем» (12). Как я говорил в конце Главы второй, это конечная цель нашей миссионерской работы.

Послушание в вере

Как Авраам и все остальные мужи и жены веры в истории, мы должны проявлять веру и послушание в тот момент истории, в котором мы находимся. Аврааму нужно было проявлять веру и

послушание в то время, когда жил он, чтобы данное ему обетование осуществилось. В самом деле, даже после того как он получил первое исполнение обетования в виде рожденного Саррой ребенка, ему понадобилось проявить еще больше веры, когда Бог сказал ему взять сына Исаака и принести в жертву. Он сделал это в послушании, веря, что Бог сможет воскресить Исаака из мертвых (13). Я верю, не случайно за послушанием Авраама в вере последовала клятва Бога, когда Он заявил, что данное Аврааму обетование и его исполнение теперь непреложны. Бог сказал: «Мною клянусь, говорит Господь, что, *так как ты сделал сие дело*, и не пожалел сына твоего, единственного твоего, [для Меня,] то Я благословляя благословлю тебя и умножая умножу семя твое, как звезды небесные и как песок на берегу моря; и овладеет семя твое городами врагов своих; и благословятся в семени твоём все народы земли *за то, что ты послушался гласа Моего*» (курсив автора) (14). Кажется, вера и послушание Авраама были как-то учтены и, по сути, стали причиной подтверждения, что обетование благословить все народы действительно исполнится. Я верю, что, когда мы (отдельные люди и целые церкви) делаем подобные шаги, наше послушание, вместе с послушанием предыдущих поколений миссионеров, создает основание для Божьего подтверждения: данное Им обетование исполнится.

Бог обращается к юноше

В другом отрывке описано, что произошло с одним юношей, жившим в переломный момент истории своего народа, точно так, как и мы сейчас живем в переломные времена мировой истории и реализации Божьих замыслов на земле. Царь, который правил более пятидесяти лет и принес стране стабильность, только что

умер. Что принесет будущее? Более крупные народы набирали силу и угрожали самому существованию израильского народа. Умерший царь был Озия, а юноша — Исайя, тогда ему, наверное, не было еще и двадцати. Он пошел в храм и увидел удивительное видение Божьей славы. Это видение характеризовало все его будущее служение. Исайя во многом известен как пророк Евангелия, миссионерский пророк, пророк, который не только выступал против угнетения бедных, но и обещал им благословение.

Исайя написал о своем переживании: «Я видел Господа» (См. Исайя 6:1). Многие из нас основывают свое служение на том, что Бог для нас сделал; это чудесно и потом описано в опыте Исайи. Но сначала — Исайя увидел Господа во всей Его славе. Бог высок и превознесен — Он слишком высоко, чтобы ставить под сомнение Его замыслы, Ему нужно только подчиняться. Он так прекрасен, так силен и славен, что быть в Его присутствии — уже честь; а то, что мне позволено служить Ему — еще одна, дополнительная привилегия. Он окружен пылающими, огненными существами, которые поклоняются Ему, херувимами и серафимами вокруг Его престола. Он невыразимо свят, Он вне Своего творенья. Он никому не должен давать отчет. Мы живем в эпоху, настолько превозносящую человека, что нам кажется, будто Бог должен оправдывать Себя и Свои действия перед нашими ничтожными маленькими мозгами. Если мы поддадимся духу эпохи в этом вопросе, мы будем жить, постоянно сомневаясь в Самом Боге.

Центр миссии — Бог

Это переполняющее чувство Божьего величия и славы стало глав-

ной отличительной чертой всего, что написал Исайя. Бог стоит в центре всех его пророчеств, даже когда он говорит о практических, земных, человеческих делах. Сталкиваясь с видимой человеческой силой, представленной в окружающих Израиль народах, он сравнивает ее с Божьей силой и заключает: «Всякая плоть — трава, и вся красота ее — как цвет полевой. Засыхает трава, увядает цвет, когда дунет на него дуновение Господа... Трава засыхает, цвет увядает, а слово Бога нашего пребудет вечно» (15). Империи кажутся непоколебимыми, но Бог дует на них — и они исчезают чуть ли не в один день! Не так давно христиане (и многие люди на Западе) думали, что коммунизм непобедим. Мы молились за наших гонимых братьев и сестер, дерзкие евангелисты-первопроходцы ехали за Железный Занавес, контрабандой провозя туда Библии. А потом однажды Бог дунул, трава засохла, и цвет коммунизма увял.

Когда я учился в школе, я помню, что большинство стран в атласе были розовыми, показывая, что там господствует Британская империя (в нашей школе пользовались старыми атласами!). А потом Бог дунул — даже тогдашний премьер-министр назвал это «ветром перемен!» — и Британская империя стала быстро таять, по мере того как страны, одна за другой, получали независимость. В той же главе Исайи Божья слава противопоставляется совещанию людей: у Бога нет советчиков; все народы земли для Него — не больше, чем капля воды в ведре или пылинка на весах; и самые великие люди по сравнению с Ним как саранча (16).

Исайя также противопоставляет Божье величие и нашу человеческую слабость и разочарование, когда мы ждем исполнения своих мечтаний. Бог говорит: «Разве ты не знаешь? разве ты не

слышал, что вечный Господь Бог, сотворивший концы земли, не утомляется и не изнемогает? разум Его неисследим» (17). Высмеивая ничтожество, бесполезность и бессмысленность человеческих идолов, Исайя по-прежнему сосредоточен на величии Самого Бога: «Я первый и Я последний, и кроме Меня нет Бога, ибо кто как Я? Пусть он расскажет» (18).

Полученное Исайей видение о величии Бога сделало его Божиим поклонником на всю жизнь. В наши дни нам тоже дана честь видеть восстановление прекрасного поклонения в церкви Иисуса Христа. Всякий раз, когда Бог двигается в Своей церкви, наступает восстановление поклонения. Важно, чтобы, сосредоточившись на миссии и стоящей перед нами великой задаче, мы не забывали с поклонением ставить Бога в центр всего. В некоторых современных песнях даже существует опасность того, что само поклонение заикливается на человеке, и мы сосредоточиваемся на том, *что мы чувствуем*, а не на том, *кто есть Бог*. Давайте провозглашать Божьи чудеса; давайте возвещать их всем народам! Давайте возвещать славу Божью! Пусть действие духовных даров в наших церквях будет настолько сильным, что люди смогут сказать: «Среди вас Бог!» Если, по словам Джона Пайпера, которые я приводил во второй главе, цель миссионерства — поклонение, то те, кто занимается миссионерством, должны в первую очередь быть Божьими поклонниками.

Видение о жилище Бога

Однако видение Исайи было не только о Боге, но и о Его жилище. Он говорит, что края риз Его наполняли весь храм. Образы храма, города и горы, где Бог обитает со Своим народом, стали главной темой пророчеств Исайи.

- Божье присутствие в городе станет известно всему миру. Все народы придут сюда на поклонение, это будет «радость всей земли» (19), он будет расти и распространяться направо и налево (20).
- Божья гора (речь снова идет о Его жилище) возвысится над остальными горами (21).
- Как мы уже видели, один из замыслов Бога на земле — иметь жилище; в самом деле, в книге Откровения главная мысль всего в том, что Бог живет со Своим народом (22). Сейчас Божья церковь создается, чтобы быть местом обитания Бога. На Нем (Иисусе Христе) «все здание, слагаясь стройно, возрастает в святой храм в Господе, на котором и вы устрояетесь в жилище Божие Духом» (23).

Итак, видение Исайи говорит также о славном обиталище Бога, которым в наше время должна быть славная церковь последних дней.

Видения для всего мира

Видение Исайи касается всего мира: Божья слава наполнила не только храм, но и всю землю. Это стало еще одной значимой темой в творчестве Исайи. Он стал пророком, который предрек собрание всех народов, и то, что Исайя увидел в пророческом видении, однажды станет реальностью. «Ибо земля наполнится познанием славы Господа, как воды наполняют море». «И будет в тот день: к корню Иессееву, который станет, как знамя для народов, обратятся язычники, — и покой его будет слава» (24). Данное пророчество непосредственно включает в это благословение и арабские народы, или нынешний мусульманский мир. «В тот день из Египта в Ассирию будет большая дорога..., и Египтяне вместе

с Ассириянами будут служить Господу. В тот день Израиль будет третьим с Египтом и Ассириею; благословение будет посреди земли» (25). Здесь мы видим, как две сверхдержавы времен Исайи объединяются с Израилем и принимают друг друга, потому что каждая принята Богом. Алек Мотье описывает это как «частный случай Божьего замысла объединить весь мир в поклонении Себе» (26).

Благодать для исполнения нашей миссии

Основанием для исполнения славного видения Исайи стала незаслуженная Божья благодать. Во-первых, Исайя понял, что сам ничего не может сделать для его исполнения. Он осознал собственную бесполезность: он был несовершенен, не мог говорить, погряз во грехе, его уста были нечисты, как и уста всего его народа. Алтарь, которому сегодня соответствует крест, устраняет эту проблему. На кресте мы прощены и освобождены от поражения и от власти удерживающего нас греха. Важно заметить, что в случае Исайи, как и в нашем случае, это было сделано по одной лишь благодати. Исайя ничего для этого не сделал, только прокричал о своей нужде. Это ясно показывает нам, что инициатива в спасении принадлежит Богу и именно Он посылает нас во все концы земли. Без благодатной инициативы Бога Исайя ничего не смог бы сделать для исполнения славных видений, которые он созерцал. Единственным его вкладом было раскаяние (которое, как мы знаем, само по себе великодушно дается Богом) и осознание своей полной несостоятельности.

Что говорят небеса сегодня?

Наконец, видение Исайи стало средством исполнения его поручения. То, что мы видим, определяет, как именно мы посланы это

осуществить. Исайя услышал глас небесный. И что же он говорил? То же, что небеса говорят и сегодня: «Кого Мне послать? и кто пойдет для Нас?» (Исайя 6:8). Исполнение славного видения Исайи зависит от посылаемых людей, и, освободившись от власти всего, что его удерживало, Исайя заявил о своей готовности: «Вот я, пошли меня» (стих 8).

Исайя услышал глас небес. Он откликнулся на этот голос. Зов небес звучит и сейчас. Я верю, Божье сердце и сейчас кричит: «Кто пойдет?», — когда Он смотрит вниз и видит страждущий мир. Кто пойдет? Станут ли наши церкви миссионерскими церквями? Станем ли мы народом с миссией? Отзовемся ли мы на зов, как это сделал Исайя? Для этого и существует на земле церковь, так что давайте исполним наше славное поручение и пойдем насаждать церкви и расширять пределы Божьего Царства в этом мире, пока Иисус не вернется, чтобы принести Божье Царство во всей его полноте и указать путь в новые небеса и новую землю, где обитает праведность и справедливость. Маранафа. Приди, Господь Иисус!

Примечания

1. Я признателен моему хорошему другу Майку Фрисби из церкви Сити Кембридж за статистические исследования для этой главы.
2. <http://www/sermons.org/commitment.html>
3. Евреям 11:1-38
4. Евреям 11:37
5. Ньюзуик, 24 мая 1999, стр. 25
6. Дэвид Бернет, «Исцеление народов» (Патерностер, 1996), стр. 17

7. Приводится у Наума Хомского, «Силы и перспективы: размышления о человеческой природе и общественном порядке» (Плутон, 1996), стр. 106
8. Бытие 12:3
9. Псалом 95:3
10. Псалом 95:7, 10
11. Псалом 2:8
12. Откровение 7:9
13. Евреям 11:19
14. Бытие 22:16-18
15. Исайя 40:6-8
16. Исайя 40:15-17
17. Исайя 40:28
18. Исайя 44:6, 7
19. Псалом 47:3
20. Исайя 54:3
21. Исайя 2:2
22. Откровение 21:3
23. Ефесеянам 2:21, 22
24. Аввакум 2:14; Исайя 11:10
25. Исайя 19: 23, 24
26. Алек Мотье, «Пророчество Исайи», стр. 169

Содержание

Глава 1. Введение: у Церкви великое будущее!	4
Глава 2. В чем же предназначение Церкви?	22
Глава 3. Важность насаждения церквей для достижения народов	42
Глава 4. Миссионерство на базе церкви	62
Глава 5. Беседы о Божьем Царстве	83
Глава 6. Земное Царство	102
Глава 7. Социальная деятельность Царства на базе церкви	123
Глава 8. Миссионерские церкви	142
Глава 9. Цель Церкви — один новый человек во Христе	165
Глава 10. Культура и контекстуализация	183
Глава 11. Опасности и трудности апостольской миссии	209
Глава 12. Кто пойдет?	231

Дэвид Девениш
Разрушение твердынь.
Эффективные стратегии для духовной войны

Дэвид Девениш делится пониманием, почерпнутым из многолетнего личного опыта помощи людям в освобождении от связывающих их твердынь. В этом серьезном учебнике по духовной войне он дает нам эффективные стратегии для духовного воинствования. Нам необходимо:

- Иметь библейское понимание того, каковы стратегии врага и как нам противостоять им;
- Сохранять равновесие между реальностью существования дьявола и бесов, нашей ответственностью за свои действия и абсолютной суверенностью Бога;
- Понимать, что твердыни — это неправильное мышление, и учиться ниспровергать их силой благочестия;
- Понимать нашу власть во Христе;
- Знать орудия нашего воинствования и пользоваться ими.

«Книга Дэвида о разрушении духовных твердынь — самое ясное библейское учение на данную тему из всех, что я когда-либо читал. Эта книга должна быть обязательным чтением для всех серьезных христиан».

Барни Кумбз, Международный директор Служения «Соль и свет»

«Меня увлекло и заинтриговало своевременное предостережение книги «Разрушение твердынь». Дэвид Девениш делится ценным знанием о духовной войне. Эту книгу следует рекомендовать в качестве обязательного чтения всем, кто стремится распространять Божье Царство посредством ходатайственной молитвы».

Джон Пол Джексон, Основатель и президент
Международного Служения «Потоки»

Андрей Ягин

Не на смерть, а на жизнь

**Художественное произведение-вымысел, основанное на
реальных фактах.**

Пастор, проживающий в одной из постсоветских стран, сталкивается с сильнейшим духовным давлением на себя и свою семью. У него странные и страшные сны, а на его семью наваливаются испытания, жизни ее членов угрожает опасность. Параллельно церкви города проходят через многие серьезные испытания, в то же время молясь за пробуждение. В регионе развивается ситуация, когда духовные лидеры мусульманского народа начинают кампанию конфронтации и конфликтов с местным населением. Одновременно, в городе происходит загадочное убийство пастора. Кто-то сжигает мечеть. Во всех преступлениях просматривается рука международной бизнес-структуры. За всем этим стоит определенная духовная сила, которая пытается задавить пробуждение и запугать христиан. Бог начинает являть Свою силу и все меняется.

Это первая книга из трилогии о жизни церкви и христиан в постсоветских странах. Все события книги, за исключением нескольких, основываются на реальных фактах и событиях.

Посвящается: тем, кто молится за пробуждение