Евангелизация и миссионерство

Наивысшее выражение христианской любви к миру состоит в проповеди Евангелия и приведении потерянных душ к Господу. Известно, что Иисус призвал Своих учеников к участию в евангелизации. Все четыре Евангелиста в разной форме написали о Великом поручении Иисуса не только евангелизировать Иудею, но и евангелизировать весь мир, т.е. заниматься миссионерством:

Матфей: «Идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их соблюдать всё, что Я повелел вам» (Мф. 28:19-20)

Марк: «Идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари» (Мк. 16:15)

Лука: «Вы примете силу, когда сойдёт на вас Дух Святой; и будете Мне свидетелями в Иерусалиме и во всей Иудее и Самарии и даже до края земли» (Деян. 1:8)

Иоанн: «Как послал Меня Отец, [так] и Я посылаю вас» (Ин. 20:21)

Цель данной главы заключается в том, чтобы выяснить библейскую позицию о евангелизации и миссионерстве, проследить историческое развитие миссионерской деятельности и оценить разные взгляды на данный вопрос в свете библейского свидетельства.

А. Библейские данные о евангелизации и миссионерстве

1. Ветхий Завет

Пратт и Силлс справедливо утверждают, что миссионерство является «одной из великих и ведущих тем в библейском повествовании»[[1]](#footnote-1). Смысл миссионерства находит своё первое выражение в Божьем обещании Аврааму, что «благословятся в тебе все племена земные» (Быт. 12:3, также см. Быт. 18:18; 22:18; 28:14)[[2]](#footnote-2). Значит, Божье благословение Аврааму будет распространяться на весь мир. В этом есть суть миссионерства – в семени Авраама, т.е. в Иисусе Христе, весь мир может пользоваться Божьими благословениями спасения.

Божий замысел был таковым, чтобы через естественных потомков Авраама, т.е. через народ Израиля, другие народы видели проявление Его царства, оставляли своих ложных богов и приходили к Нему. Можно назвать это «евангелизацией делами». Об этом Моисей говорил: «В этом мудрость ваша и разум ваш пред глазами народов, которые, услышав о всех сих постановлениях, скажут: только этот великий народ есть народ мудрый и разумный» (Втор. 4:6), и: «Увидят все народы земли, что имя Господа нарицается на тебе, и убоятся тебя» (Втор. 28:10). В книге Иезекииля также указано: «Пронеслась по народам слава твоя ради красоты твоей» (Иез. 16:14).

Значимо и то, что после того, как Бог объявил: «Моя – вся земля», Он говорил про Израиль: «А вы будете у Меня царством священников и народом святым» (Исх. 19:5-6)[[3]](#footnote-3). Выходит, что Израиль должен был служить в качестве священника, т.е. посредника, между Богом и народами этого мира.

Часто во время очередных восстаний Израиля против Бога ходатайствующие о Божьем народе просили у Бога милости в свете того, что уничтожение Божьего народа «испортило бы» Его репутацию среди народов. И Бог слышал такую молитву. Приведём примеры:

«…дабы [живущие] в той земле, откуда Ты вывел нас, не сказали: “Господь не мог ввести их в землю, которую обещал им, и, ненавидя их, вывел Он их, чтоб умертвить их в пустыне”» (Втор. 9:28).

«…народы, которые слышали славу Твою, скажут: Господь не мог ввести народ сей в землю, которую Он с клятвою обещал ему, а потому и погубил его в пустыне» (Числ. 14:15-16).

«Хананеи и все жители земли услышат и окружат нас и истребят имя наше с земли. И что сделаешь [тогда] имени Твоему великому?» (И.Нав. 7:9).

Псалмопевец тоже озабочен тем, чтобы Божья слава прозвучала у всех народов земли. Он обещает «славить Тебя, Господи, между народами… воспевать Тебя среди племён» (Пс. 56:10, см. Пс. 107:4). Он ободряет и своих читателей «возвещать в народах славу Его, во всех племенах чудеса Его» (Пс. 95:3, также см. Пс. 104:1). Особо значимо – через Божье благословение на Израиле народы земли могут узнать об истинном Боге: «Боже! будь милостив к нам и благослови нас, освети нас лицом Твоим, дабы познали на земле путь Твой, во всех народах спасение Твоё» (Пс. 66:2-3).

Все вышеуказанные примеры можно считать «евангелизацией делами», т.е. когда другие народы видят Божье благорасположение по отношению к Израилю и узнают о Божьих постановлениях, данных Израилю, они должны вдохновиться и признать Яхве истинным Богом.

Однако нельзя упускать из вида те примеры, когда отдельные израильтяне напрямую оказывали влияние на язычников и приводили их к вере. Самым ярким примером является Иона, который служил миссионером в Ниневии и обратил весь город к Богу. Более косвенным образом семья Елимелеха оказывала положительное влияние на Руфь, в результате чего она впоследствии стала поклонницей истинного Бога.

Также, нельзя не упомянуть живое свидетельство Даниила и его друзей в Вавилоне при Навуходоносоре. Примечательно, что три раза Навуходоносор признал Яхве истинным Богом всей земли: (1) после сверхъестественного толкования своего сна (Дан. 2:47), (2) после чуда избавления Седраха, Мисаха и Авденаго (Дан. 4:1-3 = 3:98-100 по Синодальному переводу) и (3) после своего восстановления во власти (Дан. 4:34). То же самое сделал царь Дарий после избавления Даниила из львиного рва (Дан. 6:25-27).

Наконец, следует упомянуть и об опыте Соломона. Бог так обогащал его жизнь мудростью, славой и богатством, что «все [цари] на земле искали видеть Соломона, чтобы послушать мудрости его, которую вложил Бог в сердце его» (3 Цар. 10:24)[[4]](#footnote-4). Соломон сам открыл путь, чтобы при храме язычники обращались к Яхве (3 Цар. 8:41-43). Соответственно, через Исаию Бог называет храм «домом молитвы для всех народов» (Ис. 56:7)[[5]](#footnote-5).

Также учтём, что роль Израиля в распространении благой вести не ограничена ветхозаветным временем, но имеет и эсхатологическое применение. Во время тысячелетнего царства Мессии Бог прославит Иерусалим и израильский народ, чтобы через него все народы видели Его славу и узнали о Нём[[6]](#footnote-6):

«Будет для меня [Иерусалим] радостным именем, похвалою и честью пред всеми народами земли, которые услышат о всех благах, какие Я сделаю ему, и изумятся и затрепещут от всех благодеяний и всего благоденствия, которое Я доставлю ему» (Иер. 33:9).

«И скажете в тот день: славьте Господа, призывайте имя Его; возвещайте в народах дела Его; напоминайте, что велико имя Его; пойте Господу, ибо Он соделал великое, – да знают это по всей земле» (Ис. 12:4-5; также см. 40:5).

«И будут приходить многие племена и сильные народы, чтобы взыскать Господа Саваофа в Иерусалиме и помолиться лицу Господа. Так говорит Господь Саваоф: будет в те дни, возьмутся десять человек из всех разноязычных народов, возьмутся за полу Иудея и будут говорить: мы пойдём с тобою, ибо мы слышали, что с вами Бог» (Зах. 8:22-23; также см. 2:11).

«Ибо от востока солнца до запада велико будет имя Моё между народами, и на всяком месте будут приносить фимиам имени Моему, чистую жертву; велико будет имя Моё между народами» (Мал. 1:11).

Об эсхатологической роли Израиля в евангелизации мира много говорит и Иезекииль. Проследим употребление его часто повторяющейся фразы «и узнают народы, что Я Господь». Во-первых, это произойдёт в связи с Божьим эсхатологическим благословением Израиля (Иез. 36:23). В частности, Бог это сделает «не для вас (Израиля)… а ради святого имени Моего, которое вы обесславили у народов» (Иез. 36:22). Снова мы видим, что Бог сильно озабочен Своей репутацией среди народов мира.

Во-вторых, и чаще всего, народы узнают, «что Я Господь» через проведение над ними суда. В последние времена так будет в отношении к Гогу и Магогу (Иез. 38-39), через которые «покажу Моё величие и святость Мою, и явлю Себя пред глазами многих народов, и узнают, что Я Господь» (Иез. 38:23). А не только в последние времена, но и в библейское время Бог, совершив Свой суд, дал о Себе знать народам, в частности, Аммону, Моаву, Едому и Филистии (Иез. 25), Тиру (Иез. 26-27), Сидону (Иез. 28:20-26) и Египту (Иез. 29-30). Они тем самым узнали, что Яхве – Господь.

В заключение, коснёмся мессианского пророчества о распространении благой вести о спасении на весь мир через Мессию Израиля. О Нём предсказано: «Мало того, что Ты будешь рабом Моим для восстановления колен Иаковлевых и для возвращения остатков Израиля, но Я сделаю Тебя светом народов, чтобы спасение Моё простёрлось до концов земли» (Ис. 49:6). Также о Нём говорится: «Поставлю Тебя в завет для народа, во свет для язычников» (Ис. 42:6, также см. ст. 4)[[7]](#footnote-7).

2. Евангелия

В Новом Завете продолжается и во многом расширяется дело евангелизации и миссии. Сразу после снисхождения на Него Духа Святого, Иисус Христос начал исполнять то, что было предсказано о Нём пророком Исаией: «Дух Господень на Мне; ибо Он помазал Меня благовествовать нищим, и послал Меня исцелять сокрушённых сердцем» (Лк. 4:18). С тех пор Его служение характеризовалось проповедью, учением и исцелением (Мф. 4:23; 9:35) и при этом Он много путешествовал (Мф. 11:1). Его служение было направлено на то, чтобы «призвать не праведников, но грешников к покаянию» (Мф. 9:13).

Хотя Иисус действительно шёл к людям навстречу, чаще всего они отыскивали Его (Мф. 13:2; Ин. 8:2), что особо отмечено Лукой: (Лк. 5:1, 15; 6:17; 8:4, 40; 12:1; 15:1; 21:38). Дело дошло до того, что было сказано: «Весь мир идёт за Ним» (Ин. 12:19). Людей привлекали к Христу Его характер, исцеляющая сила и мудрость Его слов, так что «весь народ неотступно слушал Его» (Лк. 19:48). Его чудодейственное служение приводило многих к вере (Ин. 2:23). Выходит, что качественное, сверхъестественное служение привлекает грешников слушать благую весть Евангелия.

Получилось так, что первыми «евангелистами» были те, кого Иисус исцелил или освободил. В их число вошли слепые (Мф. 9:31), прокажённый (Мк. 1:44), одержимый (Мк. 5:19-20), самаритянка (Ин. 4:28-29), а также свидетели чуда воскрешения Лазаря (Ин. 12:17). Среди первых, кто рассказал другому об Иисусе, именуются и будущие апостолы Андрей и Филипп (Ин. 1:41, 45).

Однако Самому Иисусу как человеку было не под силу проповедовать всем людям, и Он попросил: «Молите Господина жатвы, чтобы выслал делателей на жатву Свою» (Мф. 9:38), потому что нивы уже «побелели и поспели к жатве» (Ин. 4:35). И Он Сам подключился к этому делу, избрав двенадцать человек, «чтобы с Ним были и чтобы посылать их на проповедь» (Мк. 3:14). Им Он дал обещание сделать их «ловцами человеков» (Мф. 4:19), тем самым подчёркивая, что сила и способность на евангелизацию происходят не от самого человека, а от усиливающего его Господа.

С первых лет Своего служения Иисус уже начал делать Своих учеников «ловцами человеков». Итак, следует обратить особое внимание на Мф. 10, где Иисус наставляет Своих учеников на служение евангелизации перед их отправлением на миссию. Главная деятельность учеников – проповедовать царство Божье (ст. 7). Но их послание должно быть не только словами, но и демонстрацией чудесной силы, подтверждающей их слова (ст. 8). Поэтому Иисус «дал им власть над нечистыми духами, чтобы изгонять их и врачевать всякую болезнь и всякую немощь» (ст. 1).

Служение учеников повлечёт за собой путешествие по местам (ст. 5-6). Но им нельзя было заботиться о своих нуждах, а рассчитывать на поддержку местных людей (ст. 9-11). Несмотря на то, что ученики будет демонстрировать силу Божью, не все будут положительно откликаться на их служение. Иисус предупредил, что будет гонение: «И будете ненавидимы всеми за имя Моё» (ст. 22). В ответ на отвержение, ученики должны продемонстрировать Божье отвержение противников: «Отрясите прах от ног ваших» (ст. 14).

Иисус обещал, что проповедь Евангелия не будет безуспешной. Через проповедь Слова Божье царство будет расти подобно зерну горчичному и закваске в муке (Лк. 13:18-21). Будут те, которые станут «верующими в Меня по слову их (учеников)» (Ин. 17:20). В конечном итоге: «Проповедано будет сие Евангелие Царствия по всей вселенной, во свидетельство всем народам» (Мф. 24:14). Важно, чтобы все ученики участвовали в этом добром деле, поскольку «кто не собирает со Мною, тот расточает» (Мф. 12:30). Вдобавок к этому, истинным ученикам Христа требуется исповедовать Его перед людьми (Мф. 10:32).

В то же время, хотя в Новом Завете упор делается на провозглашении Евангелия, «евангелизация делами», характерная Ветхому Завету, тоже имеет место для существования. Иисус учил, что Его ученики будут «солью земли» и «светом мира», чтобы люди «видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного» (Мф. 5:13-16). Далее, мир узнает, что мы ученики Иисуса, «если будете иметь любовь между собою» (Ин. 13:35). Наконец, Иисус открыл, что один из залогов успешной евангелизации заключается в единстве Церкви: «Да будут все едино, как Ты, Отче, во Мне, и Я в Тебе, [так] и они да будут в Нас едино, – да уверует мир, что Ты послал Меня» (Ин. 17:21).

Хотя в вышеуказанных местах в Евангелии от Иоанна подчёркивается евангелизация делами, в Четвёртом Евангелии речь идёт и о необходимости устного свидетельства учеников: «А также и вы будете свидетельствовать, потому что вы сначала со Мною» (Ин. 15:27). Даже делается упор на неотложности дела евангелизации: «Мне должно делать дела Пославшего Меня, доколе есть день; приходит ночь, когда никто не может делать» (Ин. 9:4).

Ученики же также призваны участвовать в деле Пославшего: «Как Ты послал Меня в мир, [так] и Я послал их в мир» (Ин. 17:18). Таким образом, они станут представителями Того, Кто представляет Отца: «Принимающий того, кого Я пошлю, Меня принимает; а принимающий Меня принимает Пославшего Меня» (Ин. 13:20). В то же время, ученики должны осознать, что дело евангелизации проходило и до начала их участия в нём: «Другие трудились, а вы вошли в труд их» (Ин. 4:38). Но при урожае «сеющий и жнущий вместе радоваться будут» (Ин. 4:36).

Также значимо, что даже до того, как Иисус поручил Своим ученикам евангелизировать весь мир, уже были ясные указания на всемирную миссию Мессии Израиля[[8]](#footnote-8). При рождении Спасителя к Нему приходили волхвы с Востока (Мф. 2). Иисус предсказал, что люди придут в Царство Божье «с востока и запада» (Мф. 8:11). Иисус исцелял болезни и у язычников, вера которых иногда превышала веру израильтян (Мф. 8:10; 15:28; также см. 12:38-42). Бог любит весь мир (Ин. 3:16) и Агнец Божий берёт грех всех людей (Ин. 1:29).

3. Деяния Апостолов

В Книге Деяний Апостолов мы встречаем те же самые аспекты евангелизации и миссии, которые имелись в Евангелиях. Но в этот раз, конечно, главный деятель – не Господь Иисус, а Святой Дух через Церковь. Поэтому некоторые называют данную книгу «Деяниями Духа Святого». Также, в начале книги Иисус указывает на общую стратегию для евангелизации мира, которая также служит планом для организации содержания книги Деяний: «Будете Мне свидетелями в Иерусалиме и во всей Иудее и Самарии и даже до края земли» (1:8)[[9]](#footnote-9).

Первое сходство Деяний с Евангелиями заключается в том, что провозглашается Слово Божье. Как было в опыте Иисуса, так и сразу после снисхождения Духа в день Пятидесятницы началась проповедь Слова Церковью (гл. 2). Сразу после этого появилась возможность Петру проповедовать толпе в храме (гл. 3). И не только через апостолов, но и через других учеников «слово Божье росло» (6:7), в том числе, через Стефана, противники которого «не могли противостоять мудрости и Духу, Которым он говорил» (6:10).

Наряду с этим, после мученичества Стефана и последующего за ним гонения на христиан, «рассеявшиеся ходили и благовествовали слово» (8:4), в том числе, евангелист Филипп, который проповедовал Евангелие как толпам в Самарии, так и одному человеку в отдельности, т.е. евнуху царицы Эфиопской (гл. 8). Значит, евангелизация совершалась и публично, и на личном уровне.

Далее, можно говорить о дальнейшем служении Петра, впервые проповедующего благую весть язычникам в доме Корнилия (гл. 10), и о широком благовествовании Слова через служение апостола Павла к язычникам, история которого рассказывается на протяжении остального повествования в Книге Деяний, и который достиг наибольшего успеха в приобретении людей для Господа.

Во-вторых, в подобие рассказанному в Евангелиях, и в апостольский период проповедь Евангелия сопровождалась подтверждающими чудесами и знамениями. Первые две евангелизации, на которых 8000 человек уверовали, были обусловлены чудесами: говорением на иных языках (гл. 2) и исцелением больного (гл. 3). Чудеса сопровождали и служение Филиппа в Самарии (8:6-8). Примечательно, что после исцеления Энея Петром, «видели его все, живущие в Лидде и в Сароне, которые и обратились к Господу» (9:35). Чуть позже после воскресения Тавифы из мёртвых, наблюдался подобный результат: «Многие уверовали в Господа» (9:42).

Чудеса не были чужды и служению Павла и они производили схожие результаты. После ослепления Елимы, «проконсул, увидев происшедшее, уверовал» (13:12). О дальнейшем служении Варнавы и Павла написано, что Бог «творил руками их знамения и чудеса» (14:3), в том числе, исцеление человека, который никогда не ходил (14:10). После их первого миссионерского путешествия они рассказывали церкви в Иерусалиме «какие знамения и чудеса сотворил Бог через них среди язычников» (15:12).

Далее, пока Павел и Сила сидели в тюрьме в Филиппах, землетрясение от Бога привело к обращению темничного стража (16:26-34). О служении Павла в Ефесе написано, что «Бог же творил немало чудес руками Павла» (19:11). Дело дошло до того, что «на больных возлагали платки и опоясания с тела его, и у них прекращались болезни, и злые духи выходили из них» (19:12). Наконец, можно говорить о Божьих чудесах через Павла на острове Мелите, притом: «прочие на острове, имевшие болезни, приходили и были исцеляемы» (28:9). Сила и успех служения Павла и его команды удостоили их прозвища «всесветные возмутители» (17:6)

В-третьих, в Книге Деяний мы видим не только много примеров провозглашения Евангелия, но и немало случаев, когда люди приходили к вере вследствие примерного поведения Церкви. Например, в Деян. 2 после описания образа жизни Ранней Церкви и без упоминания о публичном провозглашении Евангелия, говорится, что «Господь же ежедневно прилагал спасаемых к Церкви», потому что Церковь находилась «в любви у всего народа» (2:47). Далее, в Деян. 5:13-14 также описан отклик народа на то, что Бог делал среди ранних верующих: «Из посторонних же никто не смел пристать к ним, а народ прославлял их. Верующих же более и более присоединялось к Господу, множество мужчин и женщин».

Итак, через провозглашение Слова с знамениями, или через примерное поведение Божьего народа, на протяжении всей Книги Деяний Апостолов Церковь испытывала естественный, порой бурный, рост. В Деян. 6:7, например, написано: «И слово Божие росло, и число учеников весьма умножалось в Иерусалиме; и из священников очень многие покорились вере». Даже за пределами Иерусалима наблюдались подобные результаты: «Церкви же по всей Иудее, Галилее и Самарии… умножались» (9:31). Также у язычников: «С такою силою возрастало и возмогало слово Господне» (19:20).

Наконец, в-четвёртых, хотя многие положительно откликались на жизнь Ранней Церкви, не все были настолько хорошо расположены к ней. Проповедь Евангелия вызывала сопротивление и гонение. От начала и до её конца Книга Деяний демонстрирует не только успешное распространение проповеди Евангелия, но и последовательное отвержение и враждебность со стороны неверующего мира.

Почти в каждой главой этого повествования Церковь испытывала сопротивление и отвержение. В главах 4-5 апостолы были арестованы. В главах 6-7 народ спорил со Стефаном и, в конечном итоге, убил его. После этого вся Церковь подверглась гонениям (8:1-3), особенно от рук Савла (9:1-5). В 12-ой главе Пётр и Иаков были арестованы, и последний умер мучеником. Во время своего первого миссионерского путешествия Павел и Варнава столкнулись с оппозицией (13:6-8; 14:19). То же самое произошло во время второго (16:22-24; 17:13-15) и третьего (Acts 19:9, 23-40) путешествий Павла. Последние главы Деяний, конечно, посвящены заключению Павла в тюрьму (21-28).

Итак, в ходе раскрытия истории, содержащейся в Книге Деяний, мы видим неоднократные испытания, тюремные заключения и первые христианские мученичества, например, Стефана и Иакова. Апостол Павел свидетельствует, что в каждом городе «узы и скорби ждут меня» (20:23). Но, тем не менее, даже при преследовании ученики были призваны проповедовать Слово (5:20-21).

Враги Евангелия приходили и уходили со сцены, например, Ирод в Деян. 12. Он умер, поражён Богом, а в отличие от этого, «Слово же Божие росло и распространялось» (12:24). Хотя бы в одном случае Павел и Варнава последовали совету Иисуса и после их отверждения «отрясли на них прах от ног своих» (13:51). Нам также известно, что Книга Деяний заканчивается тем, что Павел сидит в тюрьме, что представляет собой предзнаменование будущей судьбы Церкви.

Наконец, также стоит отметить в Книге Деяний несколько особенностей стратегии Павла в проведении его служения. Как правило, он начал свою евангелизационную деятельность у евреев в синагогах (9:20; 13:5, 14; 14:1; 17:1, 10, 17; 18:4, 19; 19:8), что было у него «обыкновением» (17:2). В соответствии с этим, когда в Риме Павел был заключён в доме, он призвал к себе евреев того места (28:17).

Одна из причин, почему он обращался к евреям, объясняется в Послании к Римлянам: Потому что Евангелие – для спасения «всякого верующего, во-первых, Иудею, [потом] и Еллину» (Рим. 1:16). А другая причина – Павел ходил в те места и к тем людям, которые уже были открыты духовным или философским вопросам, например на рынок (17:17) и в ареопаг (17:19) в Афинах, и в место молитвы в Филиппах (16:13). Вот почему он ходил в синагоги.

В своём служении евангелизации Павел сосредотачивался на проповеди благой вести Евангелия. Таким образом он должен был «открыть глаза им, чтобы они обратились от тьмы к свету и от власти сатаны к Богу» (26:18). В библейском повествовании снова и снова повторяется, что Павел и его команда «благовествовали» (14:7, 21, 25; 16:10; 20:25; 28:30-31).

В своей проповеди Павел искал не только провозглашать Божье Слово, но и убедить его слушателей в его истинности. Поэтому он проводил много времени, чтобы «открывать и доказывать им, что… Сей Христос есть Иисус» (17:3, также см. 9:22; 28:23). Соответственно, в Иконии Павел и Варнава «говорили так, что уверовало великое множество» (14:1).

В связи с этим, в поддержку своей проповеди Павел часто обращался к историческому факту воскресения Иисуса из мёртвых (13:30-37; 17:31-32; 26:8), что делали и другие апостолы (2:32; 3:15, 26; 4:10; 5:30; 10:40). Далее, в Афинах для объяснения Божьего плана спасения он снисходил к уровню своей аудитории, чтобы искать точку соприкосновения с ней (17:22 и далее).

Также значимо, что Павел вёл своё служение евангелизации и миссии вместе с другими в команде. В его первом миссионерском путешествии его сотрудником был Варнава. Во втором – Сила. В третьем – Тимофей и Тит. Иногда его сопровождала большая команда, например, когда он приносил с собой пожертвование для иерусалимской церкви (20:4).

Наконец, чтобы ничто не препятствовало принятию Евангелия, Павел осторожно поступал перед людьми в своей личной жизни. Он прилагал усилия, чтобы сохранить хорошую репутацию (25:8; 16:36-39). Вдобавок к этому, ради достижения евреев он сам соблюдал некоторые иудейские обычаи (16:3; 18:18; 21:26). Наконец, чтобы люди не подозревали личные мотивы в его служении, Павел сам зарабатывал своё материальное обеспечение (20:34-35).

4. Послания Апостолов и Книга Откровения

В посланиях апостолов, разумеется, опять наблюдается упор на необходимость проповеди Евангелия для достижения мира. В Рим. 10:14 Павел подчёркивает, что людям нужно слышать Евангелие, чтобы уверовать в Иисуса: «Но как призывать [Того], в Кого не уверовали? как веровать [в] [Того], о Ком не слыхали? как слышать без проповедующего?».

В этом корпусе книг также видно указание на роль чудес в достижении неверующих. Павел написал церкви в Фессалонике, что «наше благовествование у вас было не в слове только, но и в силе и во Святом Духе, и со многим удостоверением» (1 Фес. 1:5). В Послании к Евреям написано, что Евангелие «утвердилось слышавшими [от Него], при засвидетельствовании от Бога знамениями и чудесами, и различными силами, и раздаянием Духа Святого по Его воле» (Евр. 2:3-4).

Далее, как было и в других частях Нового Завета, в посланиях рассказывается о страданиях, связанных с проведением евангелизации. В 2 Кор. Павел уделяет внимание тем трудностям, через которые ему приходилось пройти в связи с его служением (см. 2 Кор. 11:23-29). Тем не менее, Павел был готов страдать «ради избранных, дабы и они получили спасение во Христе Иисусе с вечною славою» (2 Тим. 2:10). Зная судьбу людей без Христа, Павел был мотивирован на евангелизацию (2 Кор. 5:11).

Однако, в отличие от содержания остальных частей Нового Завета, в отношении верующих людей в целом сильнейший упор делается на евангелизации делами. Ведь само обращение к Богу служит своего рода евангелизацией. Обращение римлян ко Христу, например, стало известным «во всём мире» (Рим. 1:8).

На самом деле, нигде в новозаветных посланиях не встречается конкретное повеление в адрес поместной церкви, что её члены должны вовлекаться в служение публичной проповеди. Но вместо этого верующие призваны делиться своей верой в контексте личного общения с неверующими в повседневной жизни:

«Со внешними обходитесь благоразумно, пользуясь временем. Слово ваше [да будет] всегда с благодатью, приправлено солью, дабы вы знали, как отвечать каждому» (Кол. 4:5-6).

«Господа Бога святите в сердцах ваших; [будьте] всегда готовы всякому, требующему у вас отчёта в вашем уповании, дать ответ с кротостью и благоговением» (1 Пет. 3:15).

Вместо призыва к открытой евангелизации, писатели Нового Завета советуют своим читателям приобретать своих близких и родственников посредством добрых дел и примерного поведения. Так говорил Пётр о спасении неверующего мужа: «Жёны, повинуйтесь своим мужьям, чтобы те из них, которые не покоряются слову, житием жён своих без слова приобретаемы были, когда увидят ваше чистое, богобоязненное житие» (1 Пет. 3:1-2). В более широком смысле Пётр применяет этот принцип к верующим в целом: «Провождать добродетельную жизнь между язычниками, дабы они за то, за что злословят вас, как злодеев, увидя добрые дела ваши, прославили Бога в день посещения» (1 Пет. 2:12)[[10]](#footnote-10).

Соответственно, Павел предупреждает, что плохое поведение со стороны членов церкви может представлять собой препятствие принятию благовествования. По этому поводу Павел пишет о рабах: «Рабы, под игом находящиеся, должны почитать господ своих достойными всякой чести, дабы не было хулы на имя Божие и учение» (1 Тим. 6:1) и о вдовах: «Итак я желаю, чтобы молодые вдовы вступали в брак, рождали детей, управляли домом и не подавали противнику никакого повода к злоречию» (1 Тим. 5:14, также ст. 7).

Этот призыв повторяется и в послании Павла к его другому близкому сотруднику Титу. В контексте о приличном поведении для верующих разных возрастов и полов, Павел наставляет всех достойно поступать, чтобы «не порицалось слово Божие», «чтобы противник был посрамлён, не имея ничего сказать о нас худого» и чтобы поведение святых «украшало учение Спасителя нашего, Бога» (Тит. 2:5-10).

Вместе с совершением добрых дел и уклонением от плохого поведения, Павел призывает участие церкви в евангелизации через ходатайство о погибающих. В контексте о Божьем желании спасти всех (1 Тим. 2:4), Павел поощряет верующих молиться: «Итак прежде всего прошу совершать молитвы, прошения, моления, благодарения за всех человеков» (1 Тим. 2:1). Павел также просит молитвы за проповедующих Евангелие: «чтобы Бог отверз нам дверь для слова, возвещать тайну Христову… дабы я открыл её, как должно мне возвещать» (Кол. 4:3-4).

Что касается финансовой поддержки миссионеров, в посланиях мы видим больше разнообразия, чем в Евангелиях, где Иисус наставил Своих учеников получать своё содержание от местных людей. Иногда Павел получал финансы от открытых им церквей (Фил. 4:10-19), а иногда он сам зарабатывал свои деньги (1 Кор. 9:6), отказываясь от поддержки от местных (1 Кор. 9:11-12)[[11]](#footnote-11).

Интересно отметить, что в Книге Откровение описан успех Великого поручения Господа проповедовать всем народам. Там написано: «Взглянул я, и вот, великое множество людей, которого никто не мог перечесть, из всех племён и колен, и народов и языков, стояло пред престолом и пред Агнцем» (Откр. 7:9). Так исполнятся слова Спасителя: «Проповедано будет сие Евангелие Царствия по всей вселенной, во свидетельство всем народам; и тогда придёт конец» (Мф. 24:14)[[12]](#footnote-12).

Б. Евангелизация

Говоря о методах для евангелизации, можно выделить четыре. Евангелизация «провозглашения» включает в себя проведение публичной евангелизации и приглашение людей присутствовать на ней. Евангелизация «вторжения» означает, что верующие специально подходят к неверующим людям, чтобы лично рассказать им об Иисусе. Евангелизация «личных отношений» состоит в установлении дружеских взаимоотношений с неверующими людьми с целью привести их к Богу. Евангелизация «делами» влечёт за собой совершение добрых дел и ведение примерного образа жизни с целью привлечения неверующих ко Христу.

1. Евангелизация «провозглашения»

Первый вид евангелизации можно назвать «евангелизацией провозглашения». Здесь Евангелие проповедуется посредством какого-либо публичного выступления. Библия полна примеров такого вида евангелизации, как было показано в вышеописанном библейском обзоре, особенно в Евангелиях и Деяниях Апостолов.

Евангелизация «провозглашения» включает в себя разнообразие методов. Евангелизационные проповеди читаются на богослужениях в церкви, на особенных евангелизационных собраниях, по телевидению или по радио. Евангелие распространяется через христианские фильмы. Евангелизационные книги и литература продаются в книжных магазинах или бесплатно предлагаются на книжных столах. Наконец, огромный потенциал для свободного распространения Евангелия на все мир существует с помощь ресурсов онлайн.

Особо эффективный подход – привлечение участия всех евангельских церквей города в совместном евангелизационном проекте, чтобы один лицом, одним голосом и одним посланием провозглашать всем жителям города благую весть о спасении через Иисуса Христа.

В этом виде евангелизации есть несколько преимуществ. Во-первых, слушатели получают хорошее представление и объяснение Евангелия. После такого мероприятия они хорошо понимают Божий план спасения. Также заметно, что на публичном служении Дух Святой может особенно сильно действовать, чтобы привлекать неверующих ко Христу. В Деянии Апостолов, например, описано, как во время проповеди Бог открыл сердце Лидии (Деян. 16:14). Также, когда некоторые Кипряне и Киринейцы благовествовали в Антиохии, «была рука Господня с ними, и великое число, уверовав, обратилось к Господу» (Деян. 11:21)[[13]](#footnote-13).

Питерсен справедливо отмечает, что успех такого подхода во многом зависит от качества проповедуемого слова и самого проповедника. Вспомним о случае в Иконии, когда Павел и Варнава «говорили так, что уверовало великое множество Иудеев и Еллинов» (Деян. 14:1). Также имеет значение характер проповедника. Написано о Варнаве: «Он был муж добрый и исполненный Духа Святого и веры. И приложилось довольно народа к Господу» (Деян. 11:24)[[14]](#footnote-14).

Тем не менее, главный недостаток в этом подходе – не все люди будут приходить на христианские мероприятия. Вряд ли одним таким методом все услышат Евангелие. Вдобавок к этому Питерсен пишет, что евангелизация провозглашения «ограничена тем, кому она достанется – только тем, кто прошёл предварительную подготовку»[[15]](#footnote-15). Дело в том, что Питерсен придерживается мнения, что евангелизация провозглашения лучше работает у тех, кто уже открыт к истине и менее эффективна для других.

В поддержку своего тезиса Питерсен приводит в пример собрания людей в день Пятидесятницы, которые уже были «людьми набожными» (Деян. 2:5), Корнилия, «благочестивый и боящийся Бога со всем домом своим» (Деян. 10:2) и обычай Павла ходить в синагоги или места молитвы (Деян. 16:13). А в Афинах, где люди увлекались философией и ложными религиями, проповедь Павла оказалась менее убедительной[[16]](#footnote-16).

Коулман делает интересное наблюдение по поводу обычной в наши дни практики на евангелизационных собраниях призывать неверующих к покаянию перед аудиторией в знак публичного признания их решения следовать за Христом, так называемый, «призыв к покаянию»[[17]](#footnote-17). Согласно его исследованию, в ранние годы протестантизма такая практика не существовала, а появилась она в Америке в XIX веке. До этого времени считалось, что «люди должны искать спасения, когда и где Дух вёл их, а не по какому-либо предписанному методу, например, выйти вперёд на богослужении для молитвы или совета»[[18]](#footnote-18).

Однако во время служения «пробуждений» (revival meetings) у методистов в Америке иногда людей, находящихся под обличением Духа, приводили в отдельную комнату, чтобы они там пребывали в молитве. Позже, появилось обыкновение оставлять первый ряд сидений в молитвенном доме пустым, чтобы в конце богослужения приглашать туда людей, желающих совершить молитву покаяния. Наконец, «призыв к покаянию» популяризовал и распространял известный пресвитерианский евангелист XIX века Чарльз Финней.

2. Евангелизация «вторжения»

Другой подход можно назвать евангелизацией «вторжения». Здесь евангелизирующие умышленно останавливают людей, чтобы рассказать им об Иисусе или раздать литературу. Примеры такого подхода есть в Новом Завете. Вспомним, как в Деян. 8-ой главе Филипп подошёл к евнуху, и как в Ин. 4-ой главе Иисус заговорил с женщиной из Самарии о её духовном состоянии. Такой вид евангелизации может осуществляться по-разному. Можно стучать в двери, раздавать литературу или разговаривать с людьми на улице о вере в Иисуса. Польза этого метода заключается в том, что возможно проповедовать любому человеку, даже тем, кто никогда не станет посещать христианского собрания.

Ревностно выступает в пользу евангелизации «вторжения» основатель и президент всемирного студенческого движения «Новая жизнь» и продюсер фильма «Иисус» Билл Брайт[[19]](#footnote-19). Для него нет ничего важнее, чем евангелизация. Свидетельствовать о своей вере – это дело послушания Богу. По сравнению с послушанием Божьему повелению, результаты в евангелизации – дело второстепенной важности.

Далее, по Брайту, любовь Божья побуждает нас к евангелизации. Ведь у нас есть благая весть, и мы должны радостно делиться ею и ожидать положительного ответа. Он отстаивает позицию, что люди хотят слушать Евангелие: «Люди хотят слышать хорошие новости. И когда вы представляете это правильно и с любовью, вы обычно увидите положительный ответ»[[20]](#footnote-20).

Брайт считает, что верующий человек должен всегда быть готов говорить о своей вере. Божий Дух будет вести его в этом деле. Далее, он думает, что нет пользы в том, чтобы спорить с неверующими – нужно просто говорить о спасении во Христе. Соответственно, в евангелизацонной встрече Брайт рекомендует употребление трактатов. Он сам сочинил широко используемый трактат «Четыре духовных закона».

В своей книге про личную евангелизацию – «Как можно делиться своей верой» – Пол Литл рассматривает случай Иисуса с женщиной у колодца в Самарии, как образец евангелизации[[21]](#footnote-21). Из этого повествования он выделяет следующие ключевые моменты: контакт с неверующим, нахождение общего языка, побуждение интереса, воздержание от критики или отвлечения от темы и, в конце концов, призыв к спасению.

В то же время, Литл признаёт, что одной информации недостаточно для приведения души ко Христу. Нужна и помощь Святого Духа. Эффективный евангелист также заботится о своей личной духовной жизни. Также, обращению к Богу часто препятствует моральная проблема в жизни неверующего.

Литл утверждает, что люди нынешнего времени ищут реальных решений своих проблем и реального контакта с Богом, которыми христианство может обеспечивать. Следовательно, такой евангелист должен знать не только Евангелие, но и особенности людей: «Мы должны понимать, о чём и как они думают, как они себя чувствуют, к чему они стремятся… Как христиане, мы должны жить в современном мире»[[22]](#footnote-22).

С другой стороны, такой вид евангелизации сталкивается с несколькими осложнениями. Дело в том, что нечувствительность со стороны евангелизирующего может отталкивать неверующего человека от Бога и от веры в Евангелие. Пастор самой большой церкви в мире кореец Дэвид Йонги Чо считает, что евангелизация вторжения «вызывает сопротивление»[[23]](#footnote-23).

Олдрич считает евангелизацию вторжения «несбалансированным, неестественным, а в некоторых случаях, небиблейским подходом к приобретению людей». По его мнению: «Из-за нездоровых моделей евангелизации дело евангелизации пострадало… Большинство христиан утратили способность продуманно общаться с нехристианами»[[24]](#footnote-24).

Подобно мыслит Питерсен: «Недостаточно время от времени заглядывать в мир другого человека, проповедовать ему и идти по нашему пути. Каким-то образом его тоже нужно привести в наш мир»[[25]](#footnote-25). Питерсен хочет ценить не только результаты в евангелизации, но и самого неверующего человека[[26]](#footnote-26).

Джонси предъявляет этому методу подобную претензию:

«Просто подойти к незнакомцу, проповедать ему и принудить его принять решения, скорее всего, нанесёт больше вреда, чем пользы. Большинство сознательных людей негативно и часто довольно бурно реагируют на такого рода нападения. Это проявление фундаментального отсутствия уважения к человеческому достоинству и личности. Незнакомец считается скорее статистикой, чем человеком»[[27]](#footnote-27).

3. Евангелизация «личных отношений»

Следующий подход – это евангелизация путём личных взаимоотношений. Согласно этому методу, верующие дружат с неверующими с целью приобрести их для Господа. Кажется, что Павел так приобрёл Онисима, когда они были заключены вместе в римской тюрьме.

Этот подход полезен тем, что между верующим и неверующим развиваются доверительные отношения, которые будут нужны для дальнейшей духовной работы с новообращённым в виде ученичества. Также, неверующий не только слышит Евангелие, но и видит его в жизни своего друга-христианина, что усиливает свидетельство последнего.

Джонси делится своим опытом в том, что в евангелизации «личных отношений» процесс идёт довольно медленно. Может пройти от шести месяцев до двух лет, пока не появятся какие-либо результаты. Также, надо приспосабливать свой подход лично к каждому человеку. Шаблона для всех нет. Также, нужно ценить самого человека, а не просто смотреть на него, как на объект для евангелизации[[28]](#footnote-28).

Дэвид Йонги Чо рекомендует проведение евангелизации «личных отношений» в контексте домашних групп[[29]](#footnote-29). Он считает, что динамика такой группы, т.е. её радость и жизнь, привлекает людей. Он также делится наблюдением, что люди, обратившиеся к Господу через такую группу, скорее остаются в церкви[[30]](#footnote-30). Разделяет этот опыт и Питерсен, который тоже думает: «Бог никогда не хотел, чтобы евангелизация была индивидуализирована. Библейская модель такова, чтобы свидетельство человека выражалось в рамках совместных усилий»[[31]](#footnote-31).

Далее, Питерсен советует практикующим этот вид евангелизации принимать неверующего таким, каким он является в данный момент. Но он также предупреждает, что «принятие не означает одобрения», т.е. тот факт, что мы готовы общаться с неверующим не означает, что мы одобряем его греховный образ жизни. Также, верующий должен проявлять инициативу, чтобы идти навстречу людям этого мира. Питерсен ссылается на пример Иисуса, который покинул небо, чтобы стать человеком и жить с нами[[32]](#footnote-32).

Л. Форд выступает против того, что он называет «христианской обособленностью», которая заключается в том, что большинство верующих уже не имеют общения с неверующими. В противовес этой тенденции он усматривает в примере Иисуса противоположенное отношение: «Частью привлекательности Иисуса, которая притягивала светских людей как магнит, была Его замечательная любовь к жизни, Его естественное, привлекательное дружелюбие»[[33]](#footnote-33). Его называли «другом мытарям и грешникам» (Мф. 11:19). Следовательно, Форд советует избегать двух крайностей: обособления от мира и подражания ему: «Без отделения... у нас есть аудитория, но сказать нечего. Без идентификации у нас есть что-то сказать, но нет аудитории»[[34]](#footnote-34).

Также озабочен состоянием «христианской обособленности» Олдрич, который пишет по этому поводу: «У большинства христиан нет ни значимых контактов с нехристианами, ни способности общаться с ними искупительным образом»[[35]](#footnote-35). Он также разделяет мнение Питерсена, что верующий должен занимать положение «критического участия», что значит, что он должен участвовать в жизни неверующего, но притом не одобрять греховного образа жизни. Олдрич ссылается на пример Павла, который стал «для чуждых закона – как чуждый закона, – не будучи чужд закона пред Богом, но подзаконен Христу, – чтобы приобрести чуждых закона» (1 Кор. 9:21)[[36]](#footnote-36).

Другие сторонники этого подхода, Д. Эвертс и Д. Шауп, тоже ссылаются на пример Иисуса и Его дружеское отношение к людям: «У Него людям было комфортно, люди были привлечены к Нему»[[37]](#footnote-37). Соответственно: «Люди должны знать, что вы принимаете их и любите их»[[38]](#footnote-38). Они также утверждают: «Согласно свидетельствам людей, которые когда-то были потеряны, их путешествие к Иисусу началось, когда они начали доверяться христианину»[[39]](#footnote-39).

Приверженцы евангелизации «личных отношений» часто смотрят на обращение людей к Господу, как на длительный процесс[[40]](#footnote-40). Через различные обстоятельства и людей Господь годами готовит человека к дню, когда он наконец примет Христа. Например в Ин. 4:36-38 Иисус говорил о многих участниках в евангелизации людей. Также, в Мф. 13:19-23 Он говорил о четырёх видах почвы, на которые «семя» падает, что может опять же указывать на стадии в процессе открытия сердца Богу. Следовательно, евангелисту обязательно нужно определить, на каком этапе находится его «друг-неверующий» и способствовать его продвижению.

Процесс обращения также сравнивается с ростом растения:

«Царствие Божие подобно тому, как если человек бросит семя в землю, и спит, и встаёт ночью и днём; и как семя всходит и растёт, не знает он, ибо земля сама собою производит сперва зелень, потом колос, потом полное зерно в колосе. Когда же созреет плод, немедленно посылает серп, потому что настала жатва» (Мк. 4:26-29).

Эвертс и Шауп выделяют пять стадий в этом процессе[[41]](#footnote-41). Первый из них – доверие, когда неверующий узнаёт, что верующему можно доверяться. Второй шаг – любопытство. Люди начинают интересоваться жизнью и верой христианина. Третий – изменение, когда неверующий друг начинает задумываться о своей жизни и готов к изменению в ней. Четвёртый – усиленный интерес. На этом этапе неверующий может начать ходить на богослужения и задавать серьёзные вопросы про веру. Пятый – принятие. На этом этапе важно лично пригласить неверующего друга принять Христа.

Однако минус в том, что верующему приходится проводить много времени и тратить много сил для поддержания дружеских отношений, которые могут не приводить к желаемым результатам. Эвертс и Шауп сами признают: «Так случалось с нами много раз»[[42]](#footnote-42).

Билл Брайт готов допустить, что евангелизация «личных отношений» имеет право на существование, но, в то же время, возражает, что это не единственный способ евангелизации, и даже не самый предпочтительный[[43]](#footnote-43).

Более критически относится к данному методу Шипман, который предупреждает, что, возможно, неверующий не захочет дружить с верующим. Что делать тогда? Также, некоторым верующим, может быть, тяжело выстраивать дружеские отношения. Наконец, он тоже озабочен тем, что такой вид евангелизации требует больших затрат времени и усилий без гарантии результатов[[44]](#footnote-44).

4. Евангелизация «делами»

Последний евангелизационный метод для нашего рассмотрения – евангелизация «делами». Здесь имеется в виду, что как сообщество Церкви, так и верующие в отдельности, могут поступать в личной и совместной жизни так, что мир не может отрицать реальность силы Евангелия и, таким образом, люди приходят к вере.

Как было указано выше, Библия изобилует примерами такого подхода и свидетельствует о его эффективности. Таков был Божий замысел в Ветхом Завете, чтобы через Израиль «увидят все народы земли, что имя Господа нарицается на тебе, и убоятся тебя» (Втор. 28:10). Иисус открыл, что один из залогов успешной евангелизации заключается в единстве Церкви: «Да будут все едино, как Ты, Отче, во Мне, и Я в Тебе, [так] и они да будут в Нас едино, – да уверует мир, что Ты послал Меня» (Ин. 17:21).

Далее, в Деян. 2 после описания образа жизни Ранней Церкви говорится, что «Господь же ежедневно прилагал спасаемых к Церкви», потому что Церковь находилась «в любви у всего народа» (Деян. 2:47). Наконец, в новозаветных посланиях речь идёт о приобретении неверующих добрыми делами (1 Пет. 3:1-2) и украшении Евангелия примерным поведением святых (Тит. 2:5-10).

Подводит итог библейского свидетельства Питерсен: «Существование уникального народа, чьи жизни начертаны Самим Богом, всегда было основополагающим для (Божьей) программы примирения мира с Собой»[[45]](#footnote-45).

Этой мысли вторят некоторые современные писатели. Олдрич, опираясь на слова Павла в 2 Кор. 3:3, говорит о Церкви, как о «живом послании»[[46]](#footnote-46). Билезикян говорит: «В мире, жаждущем сообщества, самым мощным средством свидетельства об истине Евангелия является притягивающая сила единства, которую Христос передал Своему новому сообществу»[[47]](#footnote-47). В Библии Хэлверсон видит «евангелизацию как естественный результат общения… качество жизни этого сообщества было привлекательным и неотразимым, как оазис в пустыне»[[48]](#footnote-48). Питерсен добавляет: «Тот факт, что группа существует с её уникальной способностью любить друг друга, сам по себе является мощным заявлением для мира»[[49]](#footnote-49).

Представляет нам особый интерес, как самые неверующие говорили о силе такого подхода. Прочтём удивительное свидетельство человека, Шелдона Ванаукена, который переписывался с Клайвом Льюисом, когда Шелдон был ещё неверующим и ещё на пути к Христу:

«Лучший аргумент в пользу христианства – это христиане; их радость, их уверенность, их полнота. Но самым сильным аргументом против христианства являются также христиане – когда они мрачны и безрадостны, когда они самоправедны и самодовольны в своём освящении, когда они узки и репрессивны»[[50]](#footnote-50).

Также впечатляющи слова Римского императора IV века, неверующего Юлиана Отступника, в пользу живого свидетельства Церкви:

Христианство «особенно продвинулось благодаря любовному служению незнакомцам и заботе о погребении мёртвых. Это скандал, что нет ни одного еврея, который является нищим, и что безбожные галилейцы заботятся не только о своих собственных бедняках, но и о наших; в то время как те, кто принадлежит нам, напрасно ищут помощь, которую мы должны оказать им»[[51]](#footnote-51).

Тем не менее Кэссиди справедливо напоминает нам: «Несмотря на то, что “присутствие” как метод евангелизации неминуем, одного его не достаточно, чтобы передать полное содержание Евангелия. Провозглашение также необходимо»[[52]](#footnote-52).

С другой стороны, Шипман выражает сомнение в эффективности евангелизации делами[[53]](#footnote-53). Дело в том, что люди этого мира видят в Церкви не только Божью славу, но и наши недостатки. Другими словами, в своём нынешнем состоянии Церковь не полностью отображает Божью славу. Он также сомневается, что даже если бы Церковь поступала примерно, то люди этого мира заинтересовались бы ею.

Также отмечается, что если Церковь сосредоточена на совершении добрых дел, то как только люди получат восполнение их материальных нужд, они уходят неизменёнными в духовном плане. Наконец считается, что Иисус не может служить примером успеха такого «воплощённого» подхода к евангелизации. Ведь, в конечном итоге, люди Его времени не принимали Иисуса, а отвергли Его.

5. Выводы

Судя по всему, есть достаточно библейской поддержки для каждого вида евангелизации, чтобы утверждать, что все они приемлемы для Церкви сегодня. Разнообразие в методах даже полезно в том, что разные верующие могут иметь больший успех в одном или другом направлении. Выходит, все верующие могут как-то участвовать в деле евангелизации.

Однако, наряду с участием всей Церкви в евангелизации, признаем, что также отводится место особо одарённым людям, которых Бог наделил способностью ещё более эффективно евангелизировать. Бог поставил в Церковь евангелистов (Еф. 4:11), служение которых обсуждается в 17-ой главе этой книги.

Если рассмотреть новозаветные данные о евангелизации в Ранней Церкви, то напрашивается вывод, что первичные подходы – евангелизация провозглашения и делами. В библейское время первая «волна» евангелизации в месте, где не был проповедан Христос, осуществлялась публичным провозглашением Евангелия, особенно евангелистами и апостолами. После насаждения поместных церквей акцент был на развитие духовной жизни Церкви и её членов с целью оказывать влияние на окружающий неверующий мир. Другими словами, в начале люди *слышали* Евангелие, а затем – *видели* его в жизни Церкви. Провозглашение Евангелия приводило к демонстрации силы Евангелия.

Важно вспомнить, что верующим людям, занимающимся евангелизацией, нужно учитывать, что сила для успешной евангелизации находится не в них самих, а в Святом Духе. Иисус пообещал Своим ученикам: «Но вы примете силу, когда сойдёт на вас Дух Святой; и будете Мне свидетелями» (Деян. 1:8). Дух Святой принимает активное участие в деле евангелизации, как написано: «Он, придя, обличит мир о грехе и о правде и о суде» (Ин. 16:8). Иисус Сам подчеркнул, что участие Духа необходимо для успеха в евангелизации: «Никто не может придти ко Мне, если не привлечёт его Отец» (Ин. 6:44). Отец же привлекает Духом Своим.

Наконец Кэссиди напоминает нам, что Великое поручение Иисуса не подразумевает гарантии, что дело евангелизации всегда будет венчаться успехом: «Подлинность евангелизации не зависит от того, была ли она плодотворной или нет... евангелизация означает сеять семя Слова, а не обязательно пожинать»[[54]](#footnote-54).

В. Миссионерство

1. Определение и свойства миссионера

Если евангелизация касается проповеди благой вести о спасении в Иисусе в общих чертах, миссионерство касается распространения Евангелия на весь мир. Пратт и Силс хорошо определяют, кто такой миссионер:

«Это – человек, который намеренно пересекает границы с целью распространения Евангелия, чтобы достигать людей для Христа, наставления новых верующих, насаждения церквей, подготовки квалифицированных лидеров и целостного служения всему телу Христа. Границы, которые необходимо пересечь, могут быть лингвистическими, мировоззренческими, геополитическими, социально-экономическими и т.д.»[[55]](#footnote-55).

Как видно в вышеуказанном определении, миссионеры могут заниматься разными видами служения – не только евангелизацией. Этим отличается миссионер от евангелиста, который преимущественно занимается евангелизацией. Разнообразие в миссионерском служении допускает сотрудничество между миссионерами, что только обогащает миссионерскую деятельность. Об этом Пратт и Силс пишут:

«Миссионерская работа – это не одиночное предприятие. Христианские сотрудники должны работать таким образом, чтобы большая часть их времени и энергии была посвящена тем областям, где их одарил Святой Дух, и им следует стремиться работать вместе с другими, у кого есть дары, которыми они не обладают, а не гордо пытаться достичь всеобъемлющей компетентности»[[56]](#footnote-56).

В соответствии с вышесказанным, бытует мнение, что служения «миссионера», на самом деле, нет. Ведь в Библии этот термин не встречается. Может быть, лучше рассматривать миссионерство не столько как конкретное призвание, сколько как направление, в котором человек выполняет своё призвание.

Выходит, верующему человеку надлежит узнать от Бога не только каково его призвание и каков его духовный дар, но и где он должен его выполнять – в своей стране или городе, или на другом месте. Миссионерство, в самом широком смысле слова, – это когда любой христианин несёт своё служение на месте, где мало кто занимается данным служением вне зависимости от того, служение ли это пастора, учителя, евангелиста, вспоможения или других. Одним словом, миссионерство – это передвижение с места изобилия в место нехватки.

Хотя по идее любой человек, служащий в месте нехватки, может считать себя в широком смысле «миссионером», классическое употребление этого термина ограничивает его применение тем, кто, как было сказано выше, «пересекает границы». И хотя теоретически любой христианин может участвовать в этом направлении, многие считают, что Бог даёт особую благодать тем, кто призван выполнять классическое миссионерское служение[[57]](#footnote-57).

Миссионер в Индии и «отец современной миссии», Уильям Кэри, выделяет трудности, с которыми миссионеры сталкиваются: отдаление от родины, опасности, языковой барьер, жизненные потребности. Кэри написал: «Миссионер действительно должен быть готов рисковать своей жизнью»[[58]](#footnote-58).

Подобно, многолетний миссионер среди мусульман, С. Звемер, говорит о необходимости жертвенности в миссии: «Задача миссионерства в недостигнутых полях мира требует великой веры и, следовательно, великой жертвы»[[59]](#footnote-59). Также неминуемый элемент – настойчивость: «Частые неудачи и кажущийся неуспех никогда не приводили в уныние настоящего пионера»[[60]](#footnote-60).

С другой стороны, Стотт обращает внимание на недостаток, который порой появляется в жизни миссионера – негибкость или нежелание адаптироваться к данной культуре. Он предъявляет следующую претензию:

«Некоторые из нас отказываются отождествлять себя с людьми, которым мы, как мы утверждаем, служим. Мы остаёмся собой, и не становимся такими, как они. Мы остаёмся в стороне. Мы отчаянно держимся за наше собственное культурное наследие, ошибочно полагая, что это неотъемлемая часть нашей идентичности... Но это не путь Христа, который уничижил Себя и смирил Себя, чтобы служить»[[61]](#footnote-61).

Также, Пратт и Силс подчёркивают важность хорошего поведения миссионера, чтобы не отталкивать, а привлекать других к вере. Дело в том, что для многих в странах, где мало известного о христианстве, представление данного народа о качестве христианской веры зависит полностью от того, как у них ведут себя христианские миссионеры[[62]](#footnote-62).

2. История миссионерства

Определив, кто такой миссионер, переходим к вопросу о том, что уже делалось в истории миссии. То есть, последим развитие миссионерского движения в Церкви. Без какой-либо организованной миссионерской структуры в первых веках нашей эры христианство всё-таки органически и бурно выросло. Пратт и Силс сообщают: «К концу второго столетия христианство затронуло все крупные провинции Римской империи. К концу третьего столетия в каждом крупном городе присутствовало какое-либо христианское свидетельство»[[63]](#footnote-63).

В то же время, некоторые ранние отцы Церкви принимали более активное участие в распространении Евангелия в своих областях, в частности, Ириней Лионский, Мартин Турский, Григорий Чудотворец и Иоанн Златоуст. Среди ранних миссионеров известны Патрик, апостол Ирландии, и Августин Кентерберийский, апостол Англии. Для евангелизации Европы выходило много монахов-миссионеров из монастыря в Айоне в Шотладнии, основанного знаменитым ирландским монахом Колумбой. Также известен Бонифаций, который евангелизировал в Германии[[64]](#footnote-64).

К сожалению, с VI до XVI веков о миссионерской деятельности Церкви мало известно, и нет ярких примеров миссионерских подвигов. Некоторые исключения – евангелизация мусульман Раймундом Луллием и Франциском Ассизским. К концу этого периода некоторые католические миссионеры совершали значительную работу в Индии и Японии (Франциск Ксаверий) и в Китае (Маттео Риччи). К сожалению, в то время также произошёл захват Центральной и Южной Америки испанцами и португальцами, которые насильно заставляли племена той местности принимать католичество[[65]](#footnote-65).

Что касается ранних протестантов, то они, уже нагруженные реформацией Церкви, обращали довольно мало внимания на миссию. Они считали, что Великое поручение уже выполнили апостолы Христа[[66]](#footnote-66).

Первую протестантскую миссию основал Фредерик IV, король Дании в 1705 г. Но самое мощное миссионерское движение у ранних протестантов возникло в усадьбе Николая Цинцендорфа, который принимал там беженцев из Моравии. В начале XVIII века он призвал их на миссию и, как Моравская Церковь, они евангелизировали на протяжении следующих 200 лет в 10-и странах мира, в том числе, в Африке, Америке и Гренландии[[67]](#footnote-67).

О моравах Уильям Уилберфорс, знаменитый член англиканского парламента в XVII- XVIII веках, который освободил рабов, написал следующее:

«Они – люди, которые, возможно, превзошли всё человечество в твёрдом и недвусмысленном проявлении любви ко Христу и в горячем, активном рвении в Его служении. Это – рвение, уравновешенное благоразумием, смягчённое кротостью и поддерживаемое мужеством, которое ничто не может запугать, и спокойная уверенность, которую не могут исчерпать трудности»[[68]](#footnote-68).

Однако, Винтер отмечает, что в XVIII веке миссионерская деятельность в Африке не увенчалась большим успехом. В течение первых двух лет своего пребывания на этом континенте подавляющее большинство миссионеров умерли. В 1775 г. в Африке не осталось ни одного миссионера[[69]](#footnote-69).

В XIX веке начался современный период миссионерства, так называемый, «золотой век миссионерства». Говорят, что в то время условия были оптимальны для распространения Евангелия: «Подобно тому, как Бог предусмотрительно свёл воедино обстоятельства и возможности, которые способствовали распространению Евангелия и расширению Церкви в первом веке, Он сделал это также в конце 18-го века»[[70]](#footnote-70).

«Горячей точкой» и главным отправным пунктом для миссии в то время была Англия. Данное движение началось там в 1792 г. по инициативе «отца современного миссионерства» Уильяма Кэри, миссионера в Индии. Вслед за ним приступили к миссии Роберт Моррисон и Хадсон Тейлор в Китае, Давид Ливингстон в Африке, Роберт Моффат в Южной Америке, Адонирам Джадсон (американец) в Бирме, и многие другие.

Удивительно наблюдать за ростом миссионерства в этот период. В 1800 г. уже существовали 200 миссионерских организаций с 25 000 миссионерами. А в 1900 г. количество организаций увеличилось до 600, а миссионеров – до 62 000. Этот рост продолжался и в ХХ веке, где в 1970 г. насчитывалось 2200 миссионерских организаций и 240 000 миссионеров[[71]](#footnote-71). Покок подводит итоги: «В двадцатом веке христианство испытало огромный численный рост и географическое распространение»[[72]](#footnote-72).

В то же время центр миссионерской деятельности перешёл из Англии в США. Что касается пробуждения миссионерства в США, то центральную роль играл *Student Volunteer Movement for Foreign Missions* (Движение студентов-добровольцев для иностранной миссии). Целью организации было пробудить интерес к миссионерству у студентов в институтах и университетах в США. С 1886 г. до своего окончания в 60-х годах ХХ столетия эта организация способствовала десяткам тысяч молодых людей стать миссионерами[[73]](#footnote-73).

При исследовании истории миссионерства нельзя не упомянуть о миссионерской конференции в Эдинбурге в Шотландии в 1910 г. Главной целью этой конференции было достижение единства между различными конфессиональными миссионерскими организациями. Дело в том, что наличие многих протестантских конфессий на миссионерском поле приводило неверующих к смущению. Какая из этих конфессий верно представляет христианство?

К сожалению, в течение времени многие из конфессий, которые участвовали в этой конференции, отклонились в стороны либерального богословия, и их представители, которые продолжали участвовать в комитете, созданном после конференции, делали точно так же. Со временем данный комитет вошёл в состав либерального учреждения Мирового Совета Церквей[[74]](#footnote-74).

Ещё одним значительным мероприятием ХХ столетия был Первый международный конгресс по мировой евангелизации, созванный евангелистом Билли Грэмом, и состоявшийся в Лозанне в Швейцарии в в 1974 г. На нём присутствовали 2700 участников из 150 стран мира. На нём было подписано Лозаннское Соглашение, которое определяет направление миссионерской деятельности для евангельских конфессий. Его можно прочесть в Приложении Б[[75]](#footnote-75).

Наконец, рассмотрим уникальный вклад, внесённый в дело миссии пятидесятническо-харизматическим движением[[76]](#footnote-76). Отправным пунктом для участия в миссии со стороны пятидесятников считают пробуждение на Азуза-стрит. Один из участников в ранних годах этого пробуждения, Б. Ф. Лоуренс, сообщил:

«Сотни людей почувствовали миссионерское рвение первых евангелистов и отправились в самые отдалённые уголки земли в одном из самых спонтанных и широко распространённых миссионерских действий, которые мир видел со времён Пятидесятницы»[[77]](#footnote-77).

Пятидесятнический историк Гэри Макги описывает ранних пятидесятнических миссионеров следующим образом:

Они «благочестивые, упрямые, отчаянно независимые, уверенные в сверхъестественных “знамениях и чудесах”, предвосхищающие возвращение Христа в любое время и сильно подчёркивающие в своей вере аспект личного опыта, согласно которому можно ежедневно получать водительство от Господа»[[78]](#footnote-78).

Одной из особенностей пятидесятнического опыта является говорение на иных языках. В начале данного движения часто представлялось, что миссионеры будут пользоваться этим даром, чтобы говорить на языке народа, которому они будут служить. Среди сторонников этого мнения называется основатель современного пятидесятнического движения Чарльз Пархам.

К сожалению, нехватка подготовки к миссионерской деятельности у ранних пятидесятников часто приводила к финансовым недостаткам, разочарованию, одиночеству, заболеванию и иногда смерти. В большинстве своём пятидесятнические миссионеры недолго оставались на миссионерском поле. В ответ на эти обстоятельства пятидесятники начали создавать миссионерские организации для подготовки будущих миссионеров.

В подобие ранним пятидесятникам, харизматы конца XX века придерживались более независимого подхода к миссии. В начале своего движения у харизматов не было и до сих пор мало бывает высокоорганизованных миссионерских структур, которые сейчас существуют у пятидесятников (особенно в конфессии «Ассамблеи Божьи»). По окончании библейских институтов, выпускники-харизматы, которые почувствовали призыв служить за границей, оправлялись туда часто без особой подготовки иди поддержки.

Хотя, конечно, не у всех это получилось, тем не менее, в результате усердного труда этих миссионеров харизматическое движение бурно растёт в постсоветском пространстве. Можно упомянуть лишь о некоторых харизматических центрах, которые оказывают довольно большое влияние на восточный мир и имеют филиалы в некоторых населённых пунктах: служение Алексея Ледяева и «Нового поклонения» в Риге, Латвии, служение церкви «Слова Жизни» в Упсале, Швеции, служение Рика Реннера и «Благой вести» в Москве.

3. Миссионерство сегодня

С одной стороны, можно оценить дело миссии сегодня положительно. Уже в 1983 г. миссиолог Петер Вагнер заявил: «Есть христиане и христианские церкви в каждой населённой стране на земле»[[79]](#footnote-79), а 1992 г.: «Распространение Евангелия и рост христианских церквей по всему миру намного превосходит всё, что было известно на протяжении всей истории»[[80]](#footnote-80). Развитию миссии в современный период в целом он поставил следующую оценку:

«За 190 лет, прошедших со времени Уильяма Кэри, обратилось к Христу больше людей, и в мире было основано больше христианских церквей, чем на протяжении 1800 лет до Кэри, вместе взятых»[[81]](#footnote-81).

Также, в период современности наблюдается сдвиг центров миссионерской деятельности из Северной Америки в другие страны, особенно из «третьего мира». Значит, страны, которые недавно принимали миссионеров, теперь их отправляют – в том числе, Южная Корея, Бразилия и Нигерия[[82]](#footnote-82). Покок видит в этом преимущества. Миссионеры из третьего мира более открыты к сверхъестественному, у них есть больший доступ к «закрытым» странам, им нужно меньше финансового обеспечения[[83]](#footnote-83).

Вместе с этим, отмечается движение «глобализации», которое включает в себя передвижение масс людей со своей родины в чужие страны. Это значит, что люди, однажды жившие в странах, где Евангелие малодоступно, теперь могут слышать Евангелие и принять Христа без страха. Также можно отметить более доступные средства передвижения миссионеров до края земли. Новые и мощные способы распространения Евангелия на весь мир – связь по спутнику и Интернет[[84]](#footnote-84).

С другой стороны, в настоящее время отношение неверующего мира к миссионерству не очень доброжелательно. Во многих частях мира развивается более подозрительное и враждебное отношение к миссионерам[[85]](#footnote-85). Также наблюдается уменьшение количества миссионеров, которые готовы посвятить себя всю жизнь служить за границей. Становится более популярным служить лишь короткое время.

Также проблематично, хотя в последние столетия миссия Церкви достигает большего успеха, тем не менее, много людей в мире всё же лишено хорошего доступа к Евангелию или доступа вообще. В 2014 г. Пратт и Силс сообщили, что в это число входят 1,6 миллиарда человек[[86]](#footnote-86). Два миллиарда не имеют христианской церкви в доступе[[87]](#footnote-87). В то же время, подавляющее большинство миссионерской деятельности направлено на страны, которые уже имеют значительное христианское присутствие[[88]](#footnote-88).

4. Миссионерская стратегия

Последний вопрос для нашего рассмотрения касается того, как нам совершать миссию? Как можно лучше исполнить Великое поручение Иисуса? Рассмотрим вопрос стратегии для миссии.

Уже давно установлен принцип, что миссионер должен приспосабливаться к условиям и культуре данного народа, включая и усвоение языка. Уже прошли те дни, когда все миссионеры жили вместе в подобие миссионерской «крепости» и приглашали местных к себе. Миссионеры сейчас живут среди народа и идут навстречу ему. Первопроходцы в этом деле в истории Церкви – иезуиты позднего средневековья в Японии, Китае и Индии. Мы видим библейский пример в служении апостола Павла, который «Для всех я сделался всем, чтобы спасти по крайней мере некоторых» (1 Кор. 9:22)[[89]](#footnote-89).

Далее, много обсуждается вопрос контекстуализации[[90]](#footnote-90). Вопрос в том, до какой степени можно приспосабливать само Евангелие к предубеждениям, мировоззрению и религиозным обычаям евагелизируемого народа? Известно, что в истории распространения Евангелия бывало немало случаев, особенно со стороны Католической и Православной Церквей, когда создавался «синтез» или «синкретизм» христианской веры и языческой религии.

Трудно определить строгие критерии для сохранения евангельской истины и избежания синкретизма. Каждая ситуация имеет свои нюансы. Но, тем не менее, надо стремиться сохранять чистое библейское *учение*, но, в то же время, найти адекватное *выражение* этих истин на понятном языке данного народа. Моро выразился так: «Роль контекстуализатора заключается в том, чтобы перевести послание Библии так, чтобы оно могло вписаться в новую обстановку»[[91]](#footnote-91). В этом отношении самым лучшим примером является Господь Иисус, который Своими притчами объяснял глубокие духовные истины на уровне простого человека. Для обсуждения отношения христианства к культуре в целом, обратитесь к книге «План Бога, часть 1», глава 2, раздел «Культура».

Далее, у современных миссиологов имеется общее согласие по поводу того, что миссионерская деятельность обязательно должна приводить к независимому состоянию коренной церкви. Имеется в виду, что постепенно коренная церковь должна стать независимой от поддержки со стороны миссионеров во всех отношениях. В этом отношении часто встречается следующая поговорка – самофинансирование, самоуправление, самопродвижение (т.е. церковь проводит свою евангелизацию). Такой подход впервые предложили в XIX веке Генри Вэн и Руфус Андерсон. Среди пятидесятников известным продвижением этих ценностей стал миссионер и миссиолог Мэлвин Ходжес[[92]](#footnote-92).

Вместе с этим, миссиологи XIX века предложили четыре стадии миссионерской работы: (1) миссионер проводит евангелизацию и открывает церкви, затем (2) он воспитывает новых верующих и лидеров, затем (3) он становится участником в деле насаждённой ими церкви, затем (4) он отдаёт церковь местным лидерам и уезжает на другое поле[[93]](#footnote-93).

В оценку этого предложения следует сказать, что опыт в миссии явно показывает, что независимые национальные церкви растут и созревают намного быстрее по сравнению с церквями прошлого, которые много лет были под попечительством индостанских миссий. Поэтому рекомендуется придерживаться подхода «самофинансирования, самоуправления, самопродвижения».

С другой стороны, есть некая опасность в этом методе. Дело в том, что в мире сегодня бурно возрастает «национализм», в том числе, и у верующих людей. И данный подход может способствовать и продвигать именно это отношение, которое губительно для Тела Христа. Часть искупительной работы Христа состоит в «разрушении стоявшей посреди преграды» (Еф. 2:14), чтобы не было «ни Иудея, ни язычника; ни раба, ни свободного; ни мужеского пола, ни женского: ибо все вы одно во Христе Иисусе» (Гал. 3:28). Поэтому, придерживаясь данного подхода, Церковь должна быть осторожной, чтобы он не стал поводом для развития националистского настроя.

Также Моро беспокоит то, что такой подход – это не настоящая контекстуализация, т.к. накладывается на ситуацию уже готовая модель, не учитывая, насколько уместным является данный подход в данной ситуации[[94]](#footnote-94). Поэтому иногда приходится налаживать эту систему с учётом реальных условий.

Далее, до сих пор многих волнует вопрос, чем миссионеры должны заниматься: одной проповедью, открытием церквей, гуманитарной деятельностью, переводом Библии, образованием, медициной? Дело в том, что миссионеры занимались и продолжают заниматься всеми этими делами. Уильям Кэри, например, был вовлечён не только в проповедь, но и в перевод Библии, образование и реформу общества[[95]](#footnote-95). На этот счёт Вебстер повествует:

«С самого начала христианские миссионеры представляли библейские взгляды на человеческие ценности, семейную жизнь и роль женщин. Во многих странах они начинали медицинские службы, поскольку их служение сострадания сиротам, прокажённым, больным, умирающим и обездоленным демонстрировали христианскую любовь в действии»[[96]](#footnote-96).

Чем миссионеры должны заниматься? Хотя по библейскому примеру упор обязательно ставится на евангелизации и насаждении поместных церквей, выбор деятельности отдельных миссионеров зависит не столько от миссионерской стратегии, сколько от того, какими духовными дарами обладают сами миссионеры. Как было сказано в начале этого раздела, миссионерство – это не столько служение, сколько направление, по которому человек идёт со своим служением. Поэтому миссионеры будут служить в соответствии с теми дарами, которыми Бог их наделил. Задача миссионерской организации тогда состоит в объединении этого разнообразия в целостном миссионерском движении.

Далее, в настоящее время много говорится о том, что нам необходимо смотреть на неверующий мир не по странам, в которых живут неверующие, а по народам, которым они принадлежат. Другими словами, лучше говорить, например, не о миссии в Ираке, а о миссии к курдам, которые живут и там, и в соседних странах. Отмечается, что Иисус повелел «научите все *народы*» (Мф. 28:19). В данный момент насчитывается присутствие на земле 11 тысяч отдельных народов[[97]](#footnote-97).

Винтер придерживается мнения, что большинство *народов* лишено достаточно хорошего доступа к Евангелию. Он говорит о трёх видах евангелизации. «Е-1» означает благовествование тем, чей родной язык является также родным языком церкви. «Е-2» касается тех, чей родной язык похож на родной язык церкви. «Е-3» состоит в евангелизации тех, чей родной язык отличается от родного языка церкви. Винтер утверждает, что 80 процентов неверующих находятся за пределами евангелизации «Е-1»[[98]](#footnote-98).

Макгавран придерживается позиции, что реально ожидать и обращения целого народа одновременно. В истории миссионерства для такого явления уже есть прецедент. Макгавран пишет: «Народы становятся христианскими, когда волна обращения к Христу протекает через групповой разум, включающий в себя множество индивидуальных обращений, но являющийся гораздо большим, чем просто их сумма»[[99]](#footnote-99).

Полезно ли классифицировать неверующих не по странам, в которых они живут, а по народам, к которым они принадлежат? Да, в том плане, что люди одного народа разделяют между собой общий язык и культурные особенности, что не всегда так у этнически разных граждан одной страны. А миссия, специально настроенная на достижение одного народа, может учитывать все особенности данного народа в их стратегии.

А с другой стороны, иногда такая классификация приводит к некоторой путанице, поскольку часто считается, что тот или иной народ теперь «недостигнут», потому что, возможно, нет Библии на его родном языке или богослужений, который проводится на нём. Тем не менее, часто доступны таким людям Библия и проповедь на *знакомом* им языке, и иногда в изобилии. Поэтому миссия к таким людям, кажется, не столько «необходима», сколько «удобна». Хотя стоит специально направлять миссию к каждой народности, но трудно считать все такие народы «недостигнутыми».

Относительно новый подход к миссии, который набирает силу в некоторых евангельских кругах сегодня, представлен в книге М. Шипмана: «Любые три: кто-либо, где-либо, когда-либо»[[100]](#footnote-100). Согласно этому подходу, миссионер должен евангелизировать как можно чаще и разговаривать с как можно большим количеством людей. Если сразу видно, что неверующий не заинтересован Евангелием, то оставляем его и идти дальше к следующему, пока не найдётся «достойный» (см. Мф. 10:11), который открыт к Богу.

Начиная с этого человека, открывается малая группа (домашняя церковь) для достижения его близких и знакомых, и данный новообращённый назначается лидером группы и сразу ответственен за то, чтобы приводить других людей к вере, которые, в свою очередь, будут приводить ко Христу и других, и откроют свои домашние церкви и т.д. Таким образом, процесс продолжается и дело расширяется. Такой подход известен под названием «Движения открытия церквей».

В защиту этой системы ссылаются на пример апостола Павла, который не надолго останавливался на одном месте[[101]](#footnote-101). Но здесь надо принять к сведению, что в этих случаях Павел был вынужден убегать из-за гонений. А когда всё было спокойно, он оставался подольше, например три года он был в Ефесе (Деян. 20:31) и полтора года в Коринфе (Деян. 18:11). Также ссылают на 2 Тим. 2:2: «Что слышал от меня при многих свидетелях, то передай верным людям, которые были бы способны и других научить»[[102]](#footnote-102), но заметьте, что Павел сказал «верным людям», что исключает неиспытанных новообращённых.

Также, такой подход противоречит основному принципу христианского руководства. Павел специально наставлял, что лидер церкви «не [должен быть] из новообращённых, чтобы не возгордился и не подпал осуждению с диаволом» (1 Тим. 3:6). Хотя новообращённый имеет более близкий контакт с другими неверующими и будет мудро пользоваться этими связами для евангелизации, отсутствие духовной зрелости и библейских знаний дисквалифицируют нового верующего быть лидером поместной церкви.

Хотя в начале в такой системе может наблюдаться значительный рост, в конечном итоге, она может приводить к серьёзным отклонениям и заблуждениям. Пратт и Силс мудро комментируют, что поспешное назначение лидеров может приводить к «плотскому руководству, раздорам и разделениям… Дисциплинированные члены и лидеры продолжают работать дольше и воспроизводят других учеников и здоровые церкви»[[103]](#footnote-103).

Можно поговорить и о сотрудничестве в миссии. Дело в том, что у некоторых миссологов подчёркивается необходимость для миссионеров работать не отдельно, а по командам. Библия поддерживает такой подход – Иисус посылал Своих учеников на миссии вдвоём, и Павел всегда служил в контексте миссионерской команды. Но Макконнел, которому самому нравится этот метод, предупреждает, что устраивать успешные взаимоотношения между людьми в команде бывает нелегко[[104]](#footnote-104).

В миссионерской стратегии Церкви возникает ещё одна хорошая тенденция – новое отношение к «закрытым странам». Раньше использовали этот термин для описания стран, не разрешающих свободной проповеди Евангелия. Часто самая терминология «закрытая страна» служила препятствием тем, кто, возможно, хотел бы там евангелизировать. А теперь говорится о них, как о «странах, требующих более творческого подхода».

Пратт и Силс отмечают, что перед Великим поручением Иисус сказал: «Дана Мне всякая власть на небе и на земле» (Мф. 28:18), что значит, что земные власти не имеют никакого права запрещать проповедь Евангелия в их странах. Они пишут: «У (Иисуса) также есть власть над каждым правительством, каждой культурой и каждой духовной силой, включая те, которые противостоят Его Евангелию. Его авторитет даёт Его последователям право распространять Евангелие в каждой нации»[[105]](#footnote-105).

Другой актуальный вопрос касается финансирования миссионеров. В ранних годах пятидесятнической миссии люди часто отправлялись без особой поддержки, уповая на Господа. Но частный негативный опыт в этом отношении имел своим результатом изменение программы и собирание добровольной поддержки от спонсоров.

Другие же миссионеры предпочитают устраиваться на работу и содержать себя, по примеру апостола Павла (1 Кор. 9:6; Деян. 18:1-5). Так сделали моравы и Уильям Кэри[[106]](#footnote-106). Преимущества этого подхода в том, что возможно таким образом легче служить в «закрытых» странах, и лучше знакомиться с особенностями данного народа. Также, это уменьшает финансовую нагрузку на миссию и является хорошим примером трудолюбия для местных верующих[[107]](#footnote-107).

Итак, разумно заключить, что без особого водительства Святого Духа в этой сфере стоит составить определённый план финансирования. Подход самофинансирования имеет свои плюсы, как было отмечено выше, но также нужно учесть, что финансирование от спонсоров освобождает миссионера для того, чтобы он сосредотачивался только на духовном служении, как написано о Павле: «Когда же пришли из Македонии Сила и Тимофей (предположительно с поддержкой от церкви), Павел всецело отдался слову, свидетельствуя Иудеям, что Иисус есть Христос» (Деян. 18:5, перевод Кассиана). Даже если человек зарабатывает свой доход, всё же рекомендуется принадлежать либо к миссионерской организации, либо к отправляющей церкви. Тогда будет подотчётность, доступ к разным ресурсам, общение с другими миссионерами и т.д[[108]](#footnote-108).

Предлагаются и другие подходы к финансированию миссии. Некоторые рекомендуют поддерживать финансово не иностранных миссионеров, а местных служителей. Негативная сторона этого – местный человек может воспользоваться случаем, чтобы лично обогатиться, или другие местные служители могут завидовать его выгодному положению. Наконец, порой практикуется «партнёрство» между поместной церковью и иностранной спонсирующей церковью. Но всё-таки существует потенциал для злоупотребления и в этой системе[[109]](#footnote-109).

Наконец, можно перечислить без критики или многих комментариев несколько практик, которые обязательно должны быть частью любой миссионерской стратегии. Во-первых, желательно работать с уже существующими в данной стране местными церквями. Они знают культурные особенности и людей своего народа лучше, чем недавно приехавшие. Также, мы строим не соперничающие церкви, а одну Божью Церковь. В связи с этим, желательно сотрудничать как можно больше с другими евангельскими миссиями, работающими в данной стране.

Во-вторых, для успешной миссионерской деятельности неминуемо проявление чудес, знамений и духовных даров. В библейское время сверхъестественные проявления всегда сопровождали проповедь благой вести. Чарльз Крафт пишет: «Мы больше не можем позволить себе отправлять молодых людей на миссионерское поле впервые, не научив их, как исцелять больных и изгонять бесов»[[110]](#footnote-110). Упор на сверхъестественном вмешательстве в миссии миссолог Пётр Вагнер называет «встречей с силой».

В-третьих, неминуемый аспект любой миссионерской стратегии – это молитва. Тема молитвы подробно разбирается в 10-ой главе этой книги. Но Вагнер выдвигает более крайнее понимание ходатайственной молитвы в своей концепции «сражения с территориальными духами», которая обсуждается в 4-ой книге этой серий, в 18-ой главе.

В свете всего вышесказанного очевидно, что в течение времени миссионерская стратегия часто меняет своё направление, иногда на 180 градусов. Но несмотря на кажущуюся нестабильность в методологии, Пратт и Силс напоминают нам:

«Миссионерские стратеги должны держать руку на пульсе глобальных изменений. Им необходимо адаптировать свою тактику, чтобы преодолевать новые препятствия и использовать новые ресурсы, при этом никогда не меняя содержания Евангелия или направления миссии»[[111]](#footnote-111).

1. Pratt Z., Sills M.D., Walters J. K. Introduction to global missions. – Nashville, TN: B&H Publishing, 2014. – С. 39. [↑](#footnote-ref-1)
2. Winter R. D. Four men, three eras, two transitions: Modern missions // Winter R. D., Hawthorne S. C. Perspective on the world Christian movement. – Pasadena, CA: William Carey Library, 1992. – C. B-34. [↑](#footnote-ref-2)
3. Winter, Four men, c. B-34. [↑](#footnote-ref-3)
4. Petersen J. Evangelism as a lifestyle. – Colorado Springs, CO: Navpress, 1980. – С. 58. [↑](#footnote-ref-4)
5. Pratt, c. 51. [↑](#footnote-ref-5)
6. Отмечено в Winter, Four men, c. B-34. [↑](#footnote-ref-6)
7. Pratt, c. 51; Winter, Four men, c. B-34. [↑](#footnote-ref-7)
8. Pratt, c. 55-57. [↑](#footnote-ref-8)
9. Там же, c. 61. [↑](#footnote-ref-9)
10. Aldrich J. C. Life-Style evangelism. – Portland, OR: Multnomah Press, 1981. – С. 136. [↑](#footnote-ref-10)
11. Van Rheenen G. The changing use of money // Pocock M., Van Rheenen G., McConnell D. The changing face of world missions. – Grand Rapids, MI: Baker, 2005. – C. 284. [↑](#footnote-ref-11)
12. Pratt, c. 66. [↑](#footnote-ref-12)
13. Petersen, c. 44-45. [↑](#footnote-ref-13)
14. Там же. [↑](#footnote-ref-14)
15. Petersen, c. 51. [↑](#footnote-ref-15)
16. Там же, c. 46-47, 136-137. [↑](#footnote-ref-16)
17. Coleman R. E. The origin of the altar call in American Methodism. – Asbury Seminarian. 12. 1958. C. 19-26. [↑](#footnote-ref-17)
18. Там же, c. 20. [↑](#footnote-ref-18)
19. См. Bright B. Witnessing without fear. – Nashville, TN: Thomas Nelson, 1993. – 215 c. [↑](#footnote-ref-19)
20. Там же, c. 46. [↑](#footnote-ref-20)
21. Little P. E. How to give away your faith. – Downers Grove, IL: Intervarsity, 1966. – С. 27-44. [↑](#footnote-ref-21)
22. Там же, c. 13. [↑](#footnote-ref-22)
23. Cho P. Y. Successful home cell groups. – South Plainfield, NJ: Bridge Publishers, 1981. – С. 58. [↑](#footnote-ref-23)
24. Aldrich, c. 18-19. [↑](#footnote-ref-24)
25. Petersen, c. 97. [↑](#footnote-ref-25)
26. Там же, c. 107. [↑](#footnote-ref-26)
27. Jauncey J. Psychology for successful evangelism. – Chicago: IL: Moody, 1972. – С. 122-123. [↑](#footnote-ref-27)
28. Там же, c. 122-125. [↑](#footnote-ref-28)
29. Также см. Aldrich, c. 190-191. [↑](#footnote-ref-29)
30. Cho, c. 58-67. [↑](#footnote-ref-30)
31. Petersen, c. 25, 101. [↑](#footnote-ref-31)
32. Там же, c. 93-95, 139. [↑](#footnote-ref-32)
33. Ford L. The Christian persuaders. – New York: Harper & Row, 1966. – С. 72. [↑](#footnote-ref-33)
34. Там же, c. 72. [↑](#footnote-ref-34)
35. Aldrich, c. 16-17. [↑](#footnote-ref-35)
36. Там же, c. 69-72. [↑](#footnote-ref-36)
37. Everts D., Schaupp D. I once was lost. – Downers Grove, IL: IVP Books, 2008. – С. 37. [↑](#footnote-ref-37)
38. Там же, c. 41. [↑](#footnote-ref-38)
39. Там же, c. 46. [↑](#footnote-ref-39)
40. Petersen, c. 25-39, 138; Everts, c. 18-22. [↑](#footnote-ref-40)
41. Everts,c. 33-111. [↑](#footnote-ref-41)
42. Там же, c. 131. [↑](#footnote-ref-42)
43. Bright, c. 95. [↑](#footnote-ref-43)
44. Shipman, Kindle Edition, 711-726. [↑](#footnote-ref-44)
45. Petersen, c. 63. [↑](#footnote-ref-45)
46. Aldrich, c. 36-37. [↑](#footnote-ref-46)
47. Bilezikian G. Community 101. – Grand Rapids, MI: Zondervan, 1997. – С. 37. [↑](#footnote-ref-47)
48. Halverson R. C. A living fellowship = A dynamic witness. – Grand Rapids, MI: Zondervan, 1972. – С. 97. [↑](#footnote-ref-48)
49. Petersen, c. 107. [↑](#footnote-ref-49)
50. Vanauken S. A severe mercy. – San Francisco, CA: Harper, 1977. – С 85. [↑](#footnote-ref-50)
51. Neill S., Chadwick O. A history of Christian missions. – 2nd ed. – London: Penguin Books, 1986. – С. 37-38. [↑](#footnote-ref-51)
52. Cassidy M. The nature of evangelism // Padilla C. R. The new face of evangelism. – London: Hodder and Stoughton, 1976. – C. 78. [↑](#footnote-ref-52)
53. Shipman, Kindle Edition. – 726-757. [↑](#footnote-ref-53)
54. Cassidy, c. 70. [↑](#footnote-ref-54)
55. Pratt, c. 3-4. [↑](#footnote-ref-55)
56. Там же, c. 81. [↑](#footnote-ref-56)
57. Там же, c. 6-7. [↑](#footnote-ref-57)
58. Carey W. An enquiry into the obligation of Christians to use means for the conversion of the heathen // Winter R. D., Hawthorne S. C. Perspective on the world Christian movement. – Pasadena, CA: William Carey Library, 1992. – C. B-100. [↑](#footnote-ref-58)
59. Zwemer S. The Glory of the impossible // Winter R. D., Hawthorne S. C. Perspective on the world Christian movement. – Pasadena, CA: William Carey Library, 1992. – C. B-119. [↑](#footnote-ref-59)
60. Там же, c. B-120. [↑](#footnote-ref-60)
61. Stott J. R. W. The Bible in world evangelism // Winter R. D., Hawthorne S. C. Perspective on the world Christian movement. – Pasadena, CA: William Carey Library, 1992. – C. A-7. [↑](#footnote-ref-61)
62. Pratt, c. 190. [↑](#footnote-ref-62)
63. Pratt, c. 101. [↑](#footnote-ref-63)
64. https://en.wikipedia.org/wiki/Hiberno-Scottish_mission; Pratt, c. 102-103; Beaver R. P. The History of mission strategy // Winter R. D., Hawthorne S. C. Perspective on the world Christian movement. – Pasadena, CA: William Carey Library, 1992. – C. B-58. [↑](#footnote-ref-64)
65. Pratt, c. 105-106; Beaver, c. B-59-60. [↑](#footnote-ref-65)
66. McGee G. B. Miracles, missions and American Pentecostalism. – Maryknoll, NY: Orbis Books, 2010. – С. 23. [↑](#footnote-ref-66)
67. Pratt, c. 108-109; Winter, Four men, c. B-35; Grant C. A. Europe’s Moravians: A pioneer missionary church // Winter R. D., Hawthorne S. C. Perspective on the world Christian movement. – Pasadena, CA: William Carey Library, 1992. – C. B-73. [↑](#footnote-ref-67)
68. Grant, c. B-74-75. [↑](#footnote-ref-68)
69. Winter, Four men, c. B-36. [↑](#footnote-ref-69)
70. Pratt, c. 115. [↑](#footnote-ref-70)
71. Там же, c. 128-129. [↑](#footnote-ref-71)
72. Pocock M., Van Rheenen G., McConnell D. The changing face of world missions. – Grand Rapids, MI: Baker, 2005. – С. 9. [↑](#footnote-ref-72)
73. Pocock M. Increasing awareness of spiritual power // Pocock M., Van Rheenen G., McConnell D. The changing face of world missions. – Grand Rapids, MI: Baker, 2005. – C. 183-208; Winter, Four men, c. B-40-41; https://en.wikipedia.org/wiki/Student_Volunteer_Movement. [↑](#footnote-ref-73)
74. McGee, c. 86-88. [↑](#footnote-ref-74)
75. https://en.wikipedia.org/wiki/First_International_Congress_on_World_Evangelization; Pocock, Increasing awareness , c. 184-185; McConnell D. Working Together // Pocock M., Van Rheenen G., McConnell D. The changing face of world missions. – Grand Rapids, MI: Baker, 2005. – C. 247-278. [↑](#footnote-ref-75)
76. См. McGee G. B. Miracles, missions and American Pentecostalism. – Maryknoll, NY: Orbis Books, 2010. [↑](#footnote-ref-76)
77. Lawrence B. F. The apostolic faith restored – St. Louis, MO: Gospel Publishing House, 1916 // Three early pentecostal tracts – New York: Garland Publishing, 1985. – С. 11. [↑](#footnote-ref-77)
78. McGee. 60. [↑](#footnote-ref-78)
79. Wagner C. P. On the crest of the wave: Becoming a world Christian. – Ventura, CA: Regal Books, 1983. – С. 11. [↑](#footnote-ref-79)
80. Wagner C. P. On the cutting edge of mission strategy // Winter R. D., Hawthorne S. C. Perspective on the World Christian movement. – Pasadena, CA: William Carey Library, 1992. – C. D-48. [↑](#footnote-ref-80)
81. Wagner, On the crest of the wave, c. 74. [↑](#footnote-ref-81)
82. Keyes L. E. The new age of missions: Two-Thirds world missions // Winter R. D., Hawthorne S. C. Perspective on the world Christian movement. – Pasadena, CA: William Carey Library, 1992. – C. D-221. [↑](#footnote-ref-82)
83. Pocock M. The disappearing center: From Christendom to global Christianity // Pocock M., Van Rheenen G., McConnell D. The changing face of world missions. – Grand Rapids, MI: Baker, 2005. – 148-149. [↑](#footnote-ref-83)
84. Pocock M. Globalization // Pocock M., Van Rheenen G., McConnell D. The changing face of world missions. – Grand Rapids, MI: Baker, 2005. – C. 24-26; McConnell D. Changing demographics // Pocock M., Van Rheenen G., McConnell D. The changing face of world missions. – Grand Rapids, MI: Baker, 2005. – C. 48-72; McConnell D., Esler J. T. The Impact of new technologies // Pocock M., Van Rheenen G., McConnell D. The changing face of world missions. – Grand Rapids, MI: Baker, 2005. – C. 299-320. [↑](#footnote-ref-84)
85. Pratt, c. 254-256. [↑](#footnote-ref-85)
86. Там же, c. 30. [↑](#footnote-ref-86)
87. Pocock, The disappearing center, c. 152. [↑](#footnote-ref-87)
88. Barrett D. B. Quantifying the global distribution of evangelism and evangelization // Winter R. D., Hawthorne S. C. Perspective on the world Christian movement. – Pasadena, CA: William Carey Library, 1992. – C. D-73. [↑](#footnote-ref-88)
89. Beaver, с. B-61; Pratt, c. 150. [↑](#footnote-ref-89)
90. См. Moreau A. S. Contextualization // Pocock M., Van Rheenen G., McConnell D. The changing face of world missions. – Grand Rapids, MI: Baker, 2005. – C. 321-347. [↑](#footnote-ref-90)
91. Там же, с. 335. [↑](#footnote-ref-91)
92. Pratt, с. 125; https://en.wikipedia.org/wiki/Indigenous_church_mission_theory; McGee, с. 43, 146, 172. [↑](#footnote-ref-92)
93. Winter, Four men, c. B-37. [↑](#footnote-ref-93)
94. Moreau, с. 238. [↑](#footnote-ref-94)
95. Beaver, с. B-66. [↑](#footnote-ref-95)
96. Webster W. The messenger and mission structures // Winter R. D., Hawthorne S. C. Perspective on the world Christian movement. – Pasadena, CA: William Carey Library, 1992. – C. D-241. [↑](#footnote-ref-96)
97. Winter, Four men, c. B-33-44; Wagner, On the cutting edge, c. D-51; Pratt, Introduction to global missions, c. 23. [↑](#footnote-ref-97)
98. Winter R. D. The new Macedonia: A revoluntionary new era in mission begins // Winter R. D., Hawthorne S. C. Perspective on the world Christian movement. – Pasadena, CA: William Carey Library, 1992. – C. B-165. [↑](#footnote-ref-98)
99. McGavran D. A. The bridges of God // Winter R. D., Hawthorne S. C. Perspective on the world Christian movement. – Pasadena, CA: William Carey Library, 1992. – C. B-140. [↑](#footnote-ref-99)
100. Shipman M. Any three: Anyone, anywhere, anytime. – Monument, CO: WIGTake, 2013. – Kindle Edition. [↑](#footnote-ref-100)
101. McGavran D. A. A church in every people // Winter R. D., Hawthorne S. C. Perspective on the world Christian movement. – Pasadena, CA: William Carey Library, 1992. – C. D-104. [↑](#footnote-ref-101)
102. Patterson G. The spontaneous multiplication of churches // Winter R. D., Hawthorne S. C. Perspective on the world Christian movement. – Pasadena, CA: William Carey Library, 1992. – C. D-82. [↑](#footnote-ref-102)
103. Pratt, c. 193. [↑](#footnote-ref-103)
104. McConnell D. Working together, c. 253. [↑](#footnote-ref-104)
105. Pratt, Introduction to global missions, c. 57. [↑](#footnote-ref-105)
106. Grant, с. B-75; Barrett M. Innovation in mission operations: Creative-Access platforms // Pocock M., Van Rheenen G., McConnell D. The changing face of world missions. – Grand Rapids, MI: Baker, 2005. – C. 234. [↑](#footnote-ref-106)
107. Siemens R. E. Tentmakers needed for world evangelization // Winter R. D., Hawthorne S. C. Perspective on the world Christian movement. – Pasadena, CA: William Carey Library, 1992. – C. D-248-252. [↑](#footnote-ref-107)
108. Webster W. The messenger and mission structures // Winter R. D., Hawthorne S. C. Perspective on the world Christian movement. – Pasadena, CA: William Carey Library, 1992. – C. D-242-243. [↑](#footnote-ref-108)
109. Van Rheenen, Changing use of money, c. 290-293. [↑](#footnote-ref-109)
110. Wagner, On the cutting edge, c. D-59. [↑](#footnote-ref-110)
111. Pratt, c. 272. [↑](#footnote-ref-111)