

Анатолий Прокопчук, ректор Киевской богословской семинарии

Бог присоединил и привязал это драгоценное сокровище, а именно его Слово, к таким обыденным делам, как послушание детей, внешний труд, домашние или гражданские дела, таким образом, чтобы включить их в Его повеление и распоряжение, которые Он желает, чтобы мы принимали, как если бы Он сам явился с небес.

Лютер в проповеди. Марбург, 1529 г.

Наверное, одной из характерных особенностей нашего времени является то, что я называю проблемой дезинтеграции христианского служения, сопровождаемого в наших кругах оторванностью от повседневной и от профессиональной жизни. Нет ничего плохого в возрастающей специализации в индустрии или в науке, время людей Ренессанса давно прошло, и назвать кого-нибудь «человеком Ренессанса» можно, наверное, только в шутку. Но подобные процессы в христианском служении должны вызывать серьезную озабоченность, тем более когда они все больше отдаляют, изолируют «служение» от ежедневного труда верующего человека. Мы недаром говорим об интеграции в богословском учебном процессе, но такая интеграция образования должна найти свое отражение и в последующем интегрировании миссии, наставничества и душепопечительства в профессиональную деятельность каждого христианина. Я преднамеренно стараюсь избегать избитого в наших кругах слова «служитель», потому что, используя его, мы уже разрываем человека на части, на просто «христианина» и на «служителя».

Мы имеем все основания считать, что, посылая апостолов на служение, воскресший Иисус Христос обращается также к каждому христианину сегодня, потому что Он обращается прежде всего к своим

ученикам. Используя слова «свидетели», «научите» и «крестя», Иисус Христос не подразумевает разные специализации, разные профессии, разные направления, но, скорее всего, разные этапы или стороны одного и того же служения – миссионера, проповедника и пастора (или священника). Немало трудились апостолы на начальном этапе в синагогах, но чем дальше, тем больше значительных встреч происходило как раз в профессиональной среде.

То, что мы наблюдаем сейчас, – это существование не просто отдельной профессии «служителя», а раздробление, дезинтеграция ее на множество под-профессий, закрепляющая ее оторванность от повседневной жизни, ее сложностей и ее разнообразия. Более того, это раздробленное и часто разобщенное состояние преподносится как более духовное или более важное занятие, чем повседневный труд, и таким образом более значительное, чем свидетельство каждого христианина. То, что должно было быть ежедневным освящающим, просветляющим влиянием на профессиональную среду, концентрируется в стенах церкви, успешно ставя светильник под «колпак» церковных зданий и структур. Христианин на рабочем месте в индустрии, бизнесе и науке таким образом избавляется от «химеры» миссионерской совести, от ответственности и привилегии быть маяком Иисуса Христа, светильником, сияющим в темном месте.

Принципиальным достижением Реформации было то, что Библия попала в руки и достигла умов и сердец людей разных профессий, принявших ее призыв быть священниками для всех и на всяком месте. Этот призыв прежде всего требовал не потока слов и наставлений, но библейской этики труда во всем ее посвящении, честности и совершенстве. Эта проповедь профессиональной деятельностью была доступна всем и каждому без исключения, не требовала специального богословского образования (при наличии качественного наставления в церкви, характерного для церквей Реформации) и достигала таких мест, которые нередко были просто недоступны церковным структурам.

Такая укоренившаяся миссия в профессии принесла плод, который даже при потере многих христианских черт европейской культуры остается до сих пор заметным в трудовой этике западной цивилизации и является таким выполотым, выхолощенным в посткоммунистических странах, тем более в тех, куда никогда не приходила Реформация. Пример попыток интеграции Восточной Германии после падения Берлинской стены является ярким примером сложности восстановления протестантской этики труда даже там, где она когда-то была нормой жизни.

Нам неизвестны планы Божии относительно богословской реформации для стран Евразии, но каждый христианин может стать реформатором на своем рабочем месте. Достаточно для начала стать миссионером для окружающих прежде всего в следовании библейской этике в повседневном труде. Мы не должны судить слишком строго отсутствие интереса в таком миссионерском подходе, ибо вся жизнь старшего поколения предупреждала и препятствовала такому подходу. В зависимости от периодов истории стран социализма такое миссионерство в профессии могло быстро закончиться потерей жизни, свободы или просто работы. Поэтому нам нет смысла анализировать разруху, но, расчищая пространство от препятствующих традиций, пытаться строить заново фундамент евангельской, протестантской этики труда и соответственно восстановить необходимость миссии в профессии.

Такая работа обязательно должна быть многоплановой, предпринимаемой с многих направлений, и начинать ее необходимо с устранения стигматизации бизнеса и удаления чувства самоисключительности у работающих в церковных структурах. Отношение к профессиональному и научному труду, бизнесу как деятельности второго сорта появилось не сейчас, так как стало проявляться уже у отцов церкви и достигло своего апогея в преддверии Реформации, с пониманием монашества как высшей меры посвящения и духовности даже в клерикальной среде. То, что греховная природа следует за человеком везде, где бы он ни был, не слишком волновало апологетов исключительной святости и привело к крайней распущенности, продиктованной паразитическом образом жизни тех, кто претендовал на исключительную святость. Тот, кто знает историю нереформированной Франции, приведшую к кровавой революции 1789 года, вряд ли сомневается в огромной доле ответственности за эту катастрофу церковных кругов.

Изменение отношения христиан к миссионерству в профессии необходимо начинать с изменения в личной рабочей этике. Христианин прежде всего сам должен понять, что его труд – это не просто попытка каким-то образом улучшить или поддержать свое материальное положение при всей важности такой мотивации, но этот труд прежде всего является служением Богу, «все... делайте... как для Господа» (Кол.3:23). Если мы верим в Божию суверенность в жизни христианина, то должны воспринимать труд не как просто случайно подвернувшееся занятие, но как предназначение, как проявление нашей веры и продвижение Царства Божия. Такие маленькие центры кристаллизации Царствия, подобно частицам закваски, со временем могут достигнуть друг друга и таким образом охватить изменениями всю огромную территорию Евразии.

Поразителен пример Швейцарии, нам теперь трудно представить себе, что еще в 80-е годы Швейцария была огромной свалкой, с загрязненными реками и озерами. И то, что мы видим сейчас, признание ее самой чистой страной в мире, стало результатом общего решения ее жителей навести полный порядок, когда каждый на своем месте несет ответственность за состояние того, что его окружает. Конечно, важными были и новые законы, и грамотность правительства страны, но без ответственности и поддержки большинства граждан такого результата достичь было бы просто невозможно. Нельзя ли представить себе такой же результат очистки духовного пространства гражданами Небесного Царства? Нельзя ли представить себе священство христианина на каждом рабочем месте, исполняющего заповедь Христову «да светит свет ваш пред людьми» (Мф. 5:16).

Мартин Лютер прямо указывает, что наш труд – не более чем маска, за которой скрывается Бог, чтобы давать нам добрые дары: *«Что еще вся эта наша работа для Бога, будь то в поле, в саду, в городе, в доме, во время войны, или в правительстве – как не просто детская игра, с помощью которой он хочет дать Его дары на полях, домах и повсюду? Это просто маски Бога, за которыми Он хочет остаться скрытым и делать все».*

Не тем более ли Бог дает нам определенный труд как призыв к миссии, к освящению среды и к свету там, где ранее был непроглядный мрак.

Таким образом, труд может и должен служить духовной дисциплиной. Он совершенно необходим для утверждения здорового духовного образа жизни как средство, предназначенное самим Богом после грехопадения человека. Труд закреплен как обязательное условие жизни каждого человеком: «не работаешь – не ешь». Христианином же он должен восприниматься как Божие призвание и как Божий дар. Мы почему-то привыкли считать, что дары Духа Святого даны только для назидания церкви. В то же время мы забываем, что все истинные Божие дары проявляются через труд на всяком месте, в частности в каждой профессиональной деятельности.

Если человек не работает в церкви, то большинство времени он проводит вне церкви, на своем рабочем месте. Такое положение дает исключительные возможности для личного социального служения в совершенно неожиданных ситуациях. Окружающие нас коллеги, сотрудники могут иметь прямой доступ к свету и ободрению Доброй Вестью, даже если у них нет ни малейшего желания посещать церковь. Наша ежедневная профессиональная деятельность может открыть двери для Царствия Божия прямо на работе и облегчить жизнь других людей, т. е.

являться экономическим, техническим и социальным служением. Такое священство на рабочем месте может привести к радикальной трансформации среды, если христианин руководствуется миссионерским сознанием и таким образом противостоит соблазну культурного конформизма. Будет наблюдаться создание и расширение царственного пространства, парадигматический сдвиг через очевидный профессионализм и христианскую культуру жизни и поведения.

Нам может показаться странной мысль о том, что такие обычные занятия, как провести время со своей женой или мужем, со своими детьми, ходить на работу, помогать друзьям и соседям, являются частью нашего «святого» призвания, нашим служением, данным от Бога, тем, что ежедневная рутина может считаться принесением самих себя «в жертву живую, святую, благоугодную Богу» (Рим. 12:1). Но соответственно Библии это и есть разумное служение Господу.

Если мы внимательно посмотрим вокруг, то поймем: то, что многие верующие называют «духовной жизнью», не имеет ничего общего с Писанием и действует разрушительно на их семьи, работу, на все окружающее их. Кто-то грустно пошутил, что «быть святым гораздо легче, чем жить со святым». Многие верующие готовы забыть все, погружаясь в церковную работу, и пренебрегают самым важным свидетельством и миссией в своей семье и на своей работе. Вне всякого сомнения, проповедовать церковному хору легче, чем быть священником своей семье и своим сотрудникам.

Если мы живем таким образом, что наша христианская миссия заканчивается, когда мы покидаем церковь, то, наверное, стоит заглянуть в Писание и увидеть, что миссия Иисуса Христа начиналась не в синагоге, а среди людей труда. Я надеюсь, что этот сборник даст вам возможность не только задуматься над тем, насколько мы являемся миссионерами на своей работе, но также получить ответы на многие возникающие вопросы о значении такой миссии.

Публикация материалов конференции, посвящённой теме миссии в профессии и проведённой в январе 2016 года Ассоциацией «Духовное возрождение» в Киевской богословской семинарии, – возможно, первая попытка найти способ преодоления традиционного разрыва между «обычным» христианином и эксклюзивным «служителем» в Евразии. Это попытка понять корни и проблемы отклонения от протестантской этики труда и таким образом отстроить заново разрушенный фундамент настоящей христианской миссии, интегрировать в единое целое жизнь и труд христианина как миссионера, наставника и священника на каждом рабочем месте.

Труд, как богословие

Андрей Мелешко,

координатор Восточноевропейской
христианской экспертно-исследовательской
инициативы Re-Vision, Mission Eurasia

Труд, как богословие

Библейские основания для богословия труда хорошо известны и достаточно ясно проговорены как в прошлом, так и в настоящем. Современное возрождение интереса к богословию труда на постсоветском пространстве говорит о том, что синдром советского периода, который убивал у верующих всякое желание к эффективному труду для построения коммунизма и порождал дуализм мировосприятия, деля творческую сферу на труд (мирской) и служение (христианское), заканчивается. Христиане вновь готовы к созидательной деятельности, которая базируется на библейском понимании господства Бога над всем творением, включая и то, которое еще не покорилось Богу, и воспринимает труд как еще одну форму богослужения.

Рассуждая о богословии труда, чаще всего мы склонны рассматривать труд как предмет богословской рефлексии с точки зрения его местоположения во взаимоотношениях «человек – Бог» и «человек – человек» на фоне общего божественного откровения. Тем не менее в данном рассмотрении труд обычно воспринимается лишь как одно из направлений, которому богословская мысль соизволила уделить внимание, и то лишь в силу невозможности проигнорировать полностью из-за того объема, который труд занимает в жизни человека. В то же время мало кто стремится взглянуть на труд не как на предмет богословского размышления, но как на форму самого богословия. В данном докладе будет сделана

скромная попытка устранить это недоразумение и, если не ликвидировать, то, по крайней мере, сократить дистанцию между понятием повседневного труда и академическим богословием, сделав их по возможности релевантными друг другу.

Конфессиональные подходы к пониманию труда

Следует сказать, что отмеченное выше возрождение интереса к богословию труда и трудовой этике можно заметить у различных христианских конфессий. Так, например, на протяжении уже достаточно длительного периода времени УГКЦ (а также и РКЦ) активно говорит об «апостольстве мирян». Хотя со времени принятия декрета *Apostolicam Actuositatem* на Втором Ватиканском соборе прошло уже полвека, последние 10-15 лет УГКЦ проявляла немалую активность в распространении идей «апостольства мирян», воплощаемой в том числе и через осуществление миссии в профессиональной деятельности, а также в практической работе в этом направлении во многом благодаря УКУ. Как отмечается в «Католическом вестнике» (цитирую на языке оригинала):

«У Декреті йдеться про різні способи апостольства, коли кожен несе Христа відповідно до своїх здібностей, можливостей, талантів. Мирян заохочують до розпізнання свого покликання, свого шляху до апостольства. Адже кожен із нас є унікальним і має свій особливий талант. Як немає двох однакових людей, так і немає двох однакових шляхів і способів апостольства¹».

Таким образом, говоря об апостольстве мирян, уделяется внимание не только миссиональной работе рядовых верующих, но и их повседневное богохождение, включая исполнение своей миссии на рабочем месте, что является прямым следствием «распознавания своего призвания, своего пути к апостольству» и использованием «своего особого таланта».

В целом католическая церковь уделяет достаточное внимание вопросам труда. Это и не удивительно, учитывая как длительную богословскую традицию восприятия творческого профессионального

¹ Дзядевич Тетяна. Бути вдома [Электронный ресурс] / Тетяна Дзядевич // Католицький вісник. – 2013. – 17 квіт. – Режим доступа: katolyckyj-visnyk.blogspot.com/2013/04/blog-post_1035.html

труда как второго дара человеку после свободы воли², так и довольно сильные социальные движения среди католиков, такие как движение освобождения. Папа Иоанн Павел II посвятил вопросам трудовой деятельности свою энциклику *Laborem exercens*, в предисловии которого утверждается, что «от начала человек призван к труду... и... его земное существование связано с непрестанным трудом»³. Посему, как утверждается в одном испанском трактате середины 80-х, «жизнь человеческая, есть время, данное не для празднования, не для наслаждения, но – на труд»⁴.

Также, несмотря на традиционно созерцательный настрой, постсоветские православные проявили определенный интерес к вопросам труда и трудовой этики. Значительным этапом в этом направлении было принятие в 2000 г. «Основ социальной концепции Русской православной церкви». Данный документ определяет труд как «творческое раскрытие человека, которому в силу изначального богоподобия дано быть сотворцом и соработником Господа»⁵. Тем не менее, как отмечается в документе, труд может быть и не благословенным, поскольку он «сам по себе не является безусловной ценностью»⁶.

В целом православному взгляду свойственно скорее двойственное восприятие труда. С одной стороны, стремясь к определению жизни верующего в этом мире и в грядущем Царстве как единого целого, православие говорит о важности дисциплинирующей составляющей труда, оберегающего душу от праздности, которая влечет ко греху, и научающего смирению. С другой же стороны, поскольку труд как таковой важен только с точки зрения его «душеполезности», то намного важнее стремиться к тому, что способствует «стяжанию благодати» и внутреннему преобразованию.

Таким образом, фундаментальным элементом для понимания православного отношения к труду, как в целом и к жизни в мире, является православное понимание сотериологии как процесса, совершаемого

² Коваль Т. Б. Православная этика труда / Т. Б. Коваль // Мир России. – 1994. – Т. 3, № 2. С. 56.

³ Иоанн Павел II. *Laborem exercens*, 1981. – (Рус. пер.) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: www.claret.ru/laborem.html

⁴ Novele de Angel. *La quiniela de tu vida. Sugerencias para meditar.* – Valencia, 1986. – P. 150. (Цит. по: Коваль Т. Б. Указ. соч. – С. 62.)

⁵ Основы социальной концепции Русской православной церкви [Электронный ресурс]. – Режим доступа: www.patriarchia.ru/db/text/141422.html

⁶ Основы социальной концепции Русской православной церкви [Электронный ресурс]. – Режим доступа: www.patriarchia.ru/db/text/141422.html

на протяжении всей жизни. Труд как деятельность внешняя и мирская в данном отношении оказывается второстепенным действием и может восприниматься как преграда на спасительном пути. Святитель Илларион (Троицкий) отмечает, что «идеал Православия есть не прогресс, но преображение», и по этой причине «вся культурная и политическая деятельность русскому кажется только поделием, на которое грешно отдать свою душу целиком. Интересы преображения для него несравненно выше интересов прогресса»⁷. Труд, таким образом, будучи всего лишь «поделием», оказывается элементом, вносящим определенное напряжение, неудобство в жизнь человека, стяжающего спасение, уже «отрешившегося» от забот этого мира и всеми своими помыслами находящегося в вечности. На это момент указывает и проф. К. Скурат:

«Земная жизнь человека должна быть судима по истине его вечно-го существования, и истинный поборник вечной жизни со Спасителем должен отрешиться от всего того, что связывает его духовную свободу и превращает его в одно из преходящих явлений этого мира, и направить все свои силы к единой цели – к вечной жизни»⁸.

Протестантский подход к пониманию труда как важной составляющей жизни христианина воспринимается уже сам собой разумеющимся. Он стоит на совершенно другом понимании сотериологии, где христианин – не ищущий спасения, а спасенный, который уже здесь, в этом мире, учится жить так, как он должен жить в вечном Царстве Бога. А это предполагает и хорошее, качественное исполнение своих обязанностей в любой сфере деятельности.

Знаменитое исследование М. Вебера, связавшее протестантизм с капиталистической экономической системой, уже более ста лет на слуху у тех, кто изучает вопрос трудовой и коммерческой этики. При этом работа Вебера, написанная с секулярных позиций, имеет достаточно интересный подход к оценке влияния религии на трудовую деятельность. В другом своем труде «Образ общества» Вебер, говоря о посылках отношения к труду, отмечает, что «с точки зрения кальвинизма, Бог в своих непостижимых решениях с достаточным основанием

⁷ Цит. по: Ерошкин Ю. В. Духовная и экономическая подсистемы российского общества и их взаимосвязь: традиция или модернизация (к постановке проблемы) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: mari.eparhia.ru/konfer/2003/km/

⁸ Скурат К. Е. Святоотеческое учение о спасении / К. Е. Скурат // О вере и нравственности по учению Православной Церкви. – М., 1991. – С. 191. (Цит. по: Коваль Т. Б. Указ. соч. – С. 61.)

неравно распределил жизненные блага, и человеку остается только искать подтверждения своей избранности в профессиональной деятельности»⁹. По этой причине, говорит он, протестантизм направлен на активную трудовую деятельность, а «все пуританские проповедники исходят из того, что отсутствие работы у того, кто способен работать, – его собственная вина»¹⁰.

Тем не менее, и на Западе за столетие, прошедшее со времени публикации исследования Вебера, и тем более на постсоветском пространстве восприятие труда в среде протестантизма претерпело некоторые изменения. Нужно отметить, что в интересующем нас контексте государство, построенное на философии, наиболее всех заинтересованной в труде¹¹, сумело в итоге лишить людей желания трудиться. Это затронуло не только массы неверующих людей, но отразилось и на христианах, особенно учитывая огромное количество присоединившихся к протестантским церквям в конце 80-х и в 90-х годах людей, совершенно не имеющих понятия о христианской трудовой этике. В это же самое время поколения тех, кто мог бы передать адептам понимание правильного отношения к труду, исчезли в пучинах эмиграционных волн. Таким образом, постсоветский протестантизм, в особенности его самая массовая часть – евангельские церкви, оказался перед потребностью воссоздания, или даже создания заново, богословия труда и трудовой этики. К сожалению, осознание необходимости в том, чтобы говорить о вопросах труда, пришло в церковное сообщество достаточно поздно. Если в 90-х еще считалось само собой разумеющимся, что евангельский верующий понимает, как правильно трудиться (поэтому обращение к данной теме в проповедях, если и имело место, то ограничивалось призывом «как для Господа»), то практическое положение вещей конца 90-х – 2000-х показало, что полагаться на такое «самородное» понимание уже не стоит. Его нужно формировать.

По этой причине ряд церквей и организаций начинает работать над идеей обучения молодых христиан богословию труда. В некоторых учебных заведениях, как, например, Евроазиатская богословская семинария в Москве, вводятся программы обучения «Миссия в профессии»,

⁹ Вебер Макс. Избранное. Лики общества / Макс Вебер. – М.: Юрист, 1994. – С. 240.

¹⁰ Вебер Макс. Избранное. Лики общества / Макс Вебер. – М.: Юрист, 1994. – С. 240-241.

¹¹ Lachman Jan. Encountering Marx: Bonds and Barriers between Christians and Marxists / Jan Lachman. – Belfast: Christian Journals Limited, 1977. – P. 49.

создаются соответствующие движения, как движение «Миссия в профессии» Ассоциации «Духовное возрождение», проводятся обучающие семинары. По словам Татьяны Горбачевой, руководителя отдела образования РОСХВЕ: «Сейчас уровень компетенции в мире настолько высокий, что кустарное делание чего-то просто не смотрится. Церковь волей-неволей выходит на уровень необходимости в профессионализме»¹².

Еще одной важной причиной усиленного внимания евангельских протестантских церквей к вопросу богословия труда является желание преодолеть уже упомянутый дуализм восприятия церковной и внецерковной деятельности. Дуализм этот, сформировавшийся у верующих в советский период, не был изжит из церквей с вливанием новообращенных в 90-е, но, наоборот, закрепился на некоторый период. Тем не менее, понимание целостности жизни христианина и его богохождения побуждает евангельских христиан к осмыслению повседневного труда в рамках общей концепции Бого-человеческих отношений, к перенесению своего христианства из категории празднично-воскресного в повседневное хождение с Богом.

Труд – форма первичного богословия

Прежде всего необходимо обратиться к концепции первичного богословия (*primary theology*). Понимание богословия как совокупности человеческой мысли в отношении Божьего самооткровения хорошо известно и обычно сосредоточено на уровне академического восприятия богословия. Тем не менее, с древнейших дней существования церкви богословие рассматривалось не только и не столько как академическая дисциплина или рефлексия об откровении Бога, но и как практическое воплощение Бого-человеческих взаимоотношений. Формула «*lex orandi, lex credendi*» помещает практический аспект отношений человека и Бога перед академической рефлексией. При этом формула не преуменьшает значения «правила веры», но помещает его скорее в верную хронологическую среду, где академическая рефлексия следует за уже существующими отношениями и помогает их углублению и упрочению, но никак не наоборот.

¹² Константин Тетерятников. Интервью с Татьяной Горбачевой «Церковь волей-неволей выходит на уровень необходимости в профессионализме». Опубликовано 21 октября 2015 г. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: re-vision.pro/2015/10/2528

Центром богословской практики и богословской мысли поэтому являются отношения. Прежде всего отношения между Богом и человеком, но также и отношения между людьми как отражение Бого-человеческих отношений. Труд, являясь, с одной стороны, Божиим установлением в жизни человека (Быт. 2), и с другой – формой взаимодействия между людьми, имеет непосредственное отношение к сфере богословского дискурса.

Конечно же, в привычном для нас отображении сфер отношений пар «Бог – человек» и «человек – человек» труд проще всего отнести к вопросам этики, при этом саму этику отправив на задворки богословия. Однако же аргументация Хоерваса и МакКлендона, утверждающая первенствующее место этики в богословии, звучит достаточно убедительно¹³. Так, Джеймс МакКлендон, например, говорит, что «этика... лежит на пороге богословия»,¹⁴ поэтому богословскую рефлексию нужно начинать именно с этики, с нахождения «формы совместной жизни в теле Христовом, спрашивая, как церковь должна жить, чтобы быть истинной церковью»¹⁵. Стенли Хоервас уверен, что «если богословские убеждения предназначены для объяснения мира, т. е. имеют характер практического дискурса, тогда этика вовлечена в начало, а не в конец богословия»¹⁶. Отсюда он делает прямой вывод, что «христианская этика и есть богословие»¹⁷. Таким образом, труд, относимый к вопросам практической этической жизни, должен рассматриваться как область первичного богословия в одном ряду с поклонением, молитвенной жизнью и прочей практикой веры.

Наверное, для нашей культурной среды восприятие труда как одной из практик веры может оказаться достаточно радикальным. В народном восприятии (которое не обошло и христиан) доминирует понимание труда как неизбежного зла, которым человек вынужден заниматься, чтобы элементарно выжить, обеспечивая себя необходимым. О таком понимании упоминается и в Книге Притчей: «Трудящийся трудится для себя, потому что понуждает его к тому рот его»

¹³ McClendon James W. Systematic Theology / James W. McClendon. – Nashville: Abingdon Press, 2002. – Vol. 1: Ethics. – P. 39-43; Hauerwas Stanley. The Peaceable Kingdom: A Primer in Christian Ethics / Stanley Hauerwas. – Notre Dame: University of Notre Dame Press, 2011. – P. 54-55.

¹⁴ McClendon James W. Systematic Theology / James W. McClendon. – Nashville: Abingdon Press, 2002. – Vol. 1: Ethics. – P. 39-43; Hauerwas Stanley. The Peaceable Kingdom: A Primer in Christian Ethics / Stanley Hauerwas. – Notre Dame: University of Notre Dame Press, 2011. – P. 42.

¹⁵ McClendon James W. Systematic Theology / James W. McClendon. – Nashville: Abingdon Press, 2002. – Vol. 1: Ethics. – P. 39-43; Hauerwas Stanley. The Peaceable Kingdom: A Primer in Christian Ethics / Stanley Hauerwas. – Notre Dame: University of Notre Dame Press, 2011. – P. 43.

¹⁶ Hauerwas Stanley. Op. cit. – P. 54.

¹⁷ Hauerwas Stanley. Op. cit. – P. 54.

(Прит. 16:26). Практика веры в церковном понимании обычно не имеет никакого отношения к собственно труду. Мы можем говорить о труде молитвы и поста, о труде веры чрез сомнения, о труде терпения и надежды, но редко воспринимаем в качестве практики веры труд как таковой, повседневную работу, которой уделяем значительную часть нашей жизни.

Стоит признать, что, хотя аспект необходимости в работе далеко не самый последний, при таком потребительском восприятии труда, когда он рассматривается лишь как вынужденная мера существования, неизбежно главным становится стремление найти такую работу, чтобы не работать, «хорошо устроиться», как популярно говорить в народе. «По общему правилу, человек стремится уклониться от труда»¹⁸. А желание «хорошо устроиться» приводит к полнейшему разрушению как производственных механизмов, так и всей государственной структуры, поощряя коррупцию, кумовство, разворовывание бюджетных средств, и иным проблемам, связанным с «устройством» отдельных личностей. Таким образом, неверное восприятие труда как такового и трудовой деятельности в целом приводит к целой череде социальных грехов и преступлений.

С другой стороны, библейское понимание труда как сферы взаимоотношений, прежде всего в паре «Бог – человек», и затем уже в паре «человек – человек», формирует правильное его восприятие и использование. В паре отношений «Бог – человек» труд предстает в нескольких аспектах: как повеление, как предназначение и как форма служения Богу. Данные три аспекта рисуют определенную обязательность труда для существования человека. Будучи повелением, труд является непосредственной задачей, данной человеку Богом и направленной на осуществление предназначения человека. Собственно говоря, труд создает смысл человеческого существования, помещая человека в особую категорию творения, наделяя его посредующими (другими словами: священническими) функциями между Творцом и прочим творением.

В то же время нельзя не согласиться с идеей того, что творческий труд как призвание является даром Бога людям. Анализируя призвание и предназначение человека, Крис Райт приходит к следующему выводу:

¹⁸ Лев Троцкий. Терроризм и коммунизм (1920) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.marxists.org/russkij/trotsky/1920/terr.htm#st09>

«Наше предназначение на этой земле вытекает из творческого замысла Самого Бога. Из такого понимания природы человека (телеологического, как и наше учение о Боге) следует наша забота об окружающей среде, экономическая деятельность, включая труд, его производительность, товарообмен, торговлю и развитие культуры. Быть человеком – значит играть достаточно важную роль в Божьем творении¹⁹».

Более того, важная роль человека проявляется в его со-работничестве Богу, которое выделяет его из прочего творения, помещая в категорию со-творца.

В паре взаимоотношений «человек – человек» (а при ее расширении мы можем сказать и о паре «человек – творение») выступают такие аспекты труда, как: проявление заботы и ответственности, сотрудничество и взаимопомощь. Эти аспекты труда выступают продолжением и развитием тех, которые открываются нам в Бого-человеческих отношениях. Здесь труд-повеление со стороны Бога проистекает в труд-заботу по отношению к творению. Труд-служение перерастает в со-трудничество, со-служение, в котором мы совместно предстоим перед Богом, исполняя нашу посредующую роль. Это та трудовая солидарность, которая позволяет осуществлять величайшие творческие замыслы, со-творя Богу и принимая ответственность за творение.

Здесь же раскрывается и аспект взаимопомощи в совершении труда. В Божьей премудрости человеческое предназначение наиболее оптимальным образом может быть достигнуто посредством взаимопомощи и сотрудничества. Именно в процессе труда человек осознает необходимость в помощнике (Быт. 2:19-20). Также взаимопомощь является тем качеством, которое помогает человеку совершенствоваться, достигая раскрытия своего потенциала (Прит. 27:17).

Помимо сказанного, не следует забывать и третью пару отношений: «человек – собственное я». В этой связи труд имеет не только тягостный аспект самосохранения и самообеспечения, но и созидательно-формирующий аспект по отношению к личности самого трудящегося, развивая набор его качеств и потенциалов, заложенных в него Создателем. Работа над данными потенциалами приводит к творческому росту и развитию личности как таковой, ведя к правильному использованию

¹⁹ Райт Кристофер. Миссия Бога / Кристофер Райт. – Черкассы: Коллоквиум, 2015. – С. 50.

природных талантов и духовных даров, данных личности Богом. Стремясь к достижению успеха в труде, человек учится использовать дарования, которыми наделен, и учится искать благословения у Того, кто его этими дарованиями наделил. Говоря словами Райта: «Все, что современный человек называет «везением» или «успехом», в Ветхом Завете именуется «благословением»: только Бог считается источником всех благ»²⁰. Труд в данном аспекте отношений становится категорией, формирующей характер и создающей личность как таковую, направляя в конечном итоге к главной цели освящающей работы Духа в жизни христианина – уподоблению Христу.

Названные выше аспекты труда в сфере Бого-человеческих отношений демонстрируют, что трудовая деятельность в своей изначальной сути является практикой веры, направленной на формирование правильной взаимосвязи между Творцом и творением, а также творением внутри себя. Таким образом, труд как таковой должен рассматриваться как первичное богословие, т. е. богословие в своем изначальном, практическом выражении. Будучи таковым, труд является богословием, которое затрагивает каждого человека, своего рода богословием повседневности, на базисе которого можно быть понятым как верующими, так и неверующими, как возвращать церковную общину, так и нести Благою Весть людям, не знающим ее.

²⁰ Райт Кристофер. Миссия Бога / Кристофер Райт. – Черкассы: Коллоквиум, 2015. – С. 209.

Литература

1. Вебер М. Избранное. Образ общества / М. Вебер. – М.: Юрист, 1994. – (Лики культуры).
2. Дзядевич Тетяна. Бути вдома [Электронный ресурс] / Тетяна Дзядевич // Католицький вісник. – 2013. – 17 квіт. – Режим доступа: katolyckyj-visnyk.blogspot.com/2013/04/blog-post_1035.html
3. Ерощкин Ю. В. Духовная и экономическая подсистемы российского общества и их взаимосвязь: традиция или модернизация (к постановке проблемы) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: mari.eparhia.ru/konfer/2003/km/
4. Иоанн Павел II. Laborem exercens, 1981. – (Рус. пер.) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: www.claret.ru/laborem.html
5. Коваль Т. Б. Православная этика труда / Т. Б. Коваль // Мир России. – 1994. – Т. 3, № 2. – С. 54-96.
6. Основы социальной концепции Русской православной церкви [Электронный ресурс]. – Режим доступа: www.patriarchia.ru/db/text/141422.html
7. Райт Кристофер. Миссия Бога / Кристофер Райт. – Черкассы: Коллоквиум, 2015.
8. Тетерятников Константин. Интервью с Татьяной Горбачевой «Церковь волей-неволей выходит на уровень необходимости в профессионализме». Опубликовано 21 октября 2015 г. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: re-vision.pro/2015/10/2528
9. Троцкий Лев. Терроризм и коммунизм (1920) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: www.marxists.org/russkij/trotsky/1920/terr.htm#st09
10. Hauerwas Stanley. The Peaceable Kingdom: A Primer in Christian Ethics / Stanley Hauerwas. – Notre Dame: University of Notre Dame Press, 2011.
11. Lachman Jan. Encountering Marx: Bonds and Barriers between Christians and Marxists / Jan Lachman. – Belfast: Christian Journals Limited, 1977.
12. McClendon James W. Systematic Theology / James W. McClendon. – Nashville: Abingdon Press, 2002. – Vol. 1: Ethics.

**Марк
МакДоннел,**
Киевская богословская
семинария

Образ Божий и работа

Введение

Большинство христиан не являются пасторами или миссионерами и, следовательно, заняты на «мирских» (секулярных) работах. Отсутствие возможности проводить больше времени в церкви или, например, благовествовать их тревожит, потому что работа забирает много времени. Лидеры церкви помогают таким верующим быть хорошими христианами на своих рабочих местах. Как следствие, верующие люди пытаются угодить Богу, благовествуя «погибающим» сотрудникам и следуя высоким этическим стандартам в своей работе. Они также стараются быть послушными своим начальникам в соответствии с повелением Священного Писания и выполнять работу качественно, как для Господа. Но что же насчет самой работы, основного занятия, в которое вовлечены такие люди, имеет ли оно богословское значение? Человек может работать строителем и благовествовать другим людям, работающим на объекте, но имеет ли именно работа строителя как таковая богословское значение? Человек может быть политиком или владельцем продуктового магазина и выполнять свою работу качественно, но могут ли занятия управлением или продажей продуктов питания как таковые считаться в каком-то смысле духовными, богоугодными занятиями? Библейское учение об образе Божьем дает возможность ответить на эти вопросы.

Эта статья представит исследование библейской доктрины об образе Божьем, дающей основание для верующих людей быть представителями Бога с помощью их работы в миру.

Экзегетические вопросы, связанные со значением понятия «образ Божий»

Библейская доктрина об образе Божьем в равной степени важна и сложна для понимания. Несмотря на то что в Ветхом Завете текст, связанный с «образом Божиим», появляется всего в нескольких местах (Быт. 1:26-27; 5:1-2; 9:6), Бог использует его для того, чтобы сказать что-то важное о том, кем являются люди и почему Он создал их. Полное изучение «образа Божьего» вышло бы за пределы объема и цели этой работы. Но некоторые вопросы должны быть рассмотрены, чтобы яснее увидеть, что же значит «жить как люди» и «как верующие» в мире сегодня. Мы рассмотрим Быт. 1:26-27, чтобы понять, как эта идея возникла впервые, ответим на некоторые основные экзегетические вопросы и затем сделаем обзор того, как ученые понимают «образ Божий». Далее поставим несколько вопросов меньшего масштаба, но тем не менее значимых, о том, насколько «образ Божий» все еще актуален сегодня. Для лучшего понимания читателем этот раздел завершится объяснением доктрины «образа Божьего» и как эта доктрина может быть применена сегодня.

²⁶ И сказал Бог: сотворим человека по образу Нашему (בצלמנו), по подобию Нашему (כמותנו); и да владычествуют они над рыбами морскими, и над птицами небесными, и над скотом, и над всею землею, и над всеми гадами, пресмыкающимися по земле.

²⁷ И сотворил Бог человека по образу Своему, по образу Божию сотворил его; мужчину и женщину сотворил их.
(Бытие 1:26-27)

Для целей этой работы мы рассмотрим только фразы «по образу Нашему» и «по подобию Нашему». Несмотря на то, что некоторые богословы на протяжении истории церкви утверждали, что они (фразы) описывают разные понятия, большинство ученых сегодня склоняются к тому, что два слова «образ» и «подобие» имеют в основном одно

значение и описывают одно и то же понятие¹. Предлог (по), который управляет этими двумя фразами в русском языке, на самом деле переводит два разных предлога еврейского языка. Много научных дискуссий посвящено этим двум предлогам (עַל и בְּ), в результате чего возникло два основных толкования текста. Первое толкование выражается в идее, что Бог сотворил людей, используя себя как образец, подобно тому, как Моисей сделал копии растений для скинии по образцу, показанному ему на горе Синай (Исх. 25:9, 40)². Следовательно, Бог создал людей по своему «образцу», и определенным образом (или образами) люди имеют с Ним сходство. Второе толкование рассматривает два предлога, упомянутых выше, как указывающие на идентичность³. Основная идея здесь не в том, что Бог создал людей по образу Божьему, но чтобы быть образом Божиим. Такое использование еврейских предлогов возможно и, более того, кажется даже подтверждается Павлом, который называет человека «образом Божиим» в 1 Кор. 11:7. Здесь я буду придерживаться взгляда многих ученых, исследующих Ветхий Завет, которые находят этот, второй, взгляд (люди должны быть образом Божиим) наиболее убедительным в свете исследований еврейской грамматики и контекста. Люди были сотворены не просто по образу Божьему, но как образ Божий, чтобы быть образом Божиим.

Перед тем как мы рассмотрим возможные значения термина «образ» как такового, нам нужно рассмотреть два богословских вопроса, которые могут помочь понять его правильное значение. Первый вопрос о том, является ли «образ Божий» уникальным для людей. Возможно ли утверждать, что только люди имеют или являются образом Божиим? Большинство ученых, исследующих Библию, пришли к заключению, что только люди отображают образ Божий. Исключение составлял Жан Кальвин, убеждающий, что ангелы также были сотворены по образу Божьему⁴. Второй вопрос относится к настоящему статусу «образа Божьего» в людях. После того как люди согрешили, был ли этот образ потерян или поврежден? Большинство исследователей, которые придерживаются понимания «образа» как относящегося к нашей

¹ Чернякевич Н. Г. Человек как отражение образа Божьего / Н. Г. Чернякевич // Богомыслие. – 1994. – № 5. – С. 32.

² Gordon J. Wenham. Genesis 1–15 / Gordon J. Wenham // Word Biblical Commentary. – Dallas: Word: Incorporated, 1998. – Vol. 1. – P. 32.

³ Clines D. J. A. The Image of God in Man / D. J. A. Clines // Tyndale Bulletin. – 1967. – № 19. – P. 75-80; Merrill E. H. Image of God / E. H. Merrill // Dictionary of the Old Testament: Pentateuch / ed. by T. Desmond Alexander, David W. Baker. – Downer's Grove: InterVarsity Press, 2003. – P. 443-444.

⁴ Кальвин Ж. Наставление в христианской вере / Ж. Кальвин. – М.: Рос. гос. гуманитар. ун-т, 1997. – С. 470.

способности к мышлению или моральным качествам, таким как праведность, склоняются к мысли, что «образ Божий» в людях сегодня либо полностью утрачен, либо сильно искажен. Однако Джон Килнер (John Kilner) исследовал этот вопрос и не нашел доказательств, подтверждающих мнение, что образ Божий утрачен или поврежден⁵. Килнер попытался остаться в стороне от попыток учитывать значение понятия «образ» и просто сконцентрировался на том, как Библия говорит об этом понятии. На основании библейских дискуссий об «образе» в Новом и Ветхом Заветах он пришел к заключению, что «образ» не был потерян или искажен⁶. Теперь, конечно же, нам будет необходимо исследовать значение самого понятия «образ», чтобы увидеть, как следует понимать эти разные экзегетические соображения и заключения. Но они дают нам по крайней мере ориентировочную отправную точку для понимания того, что разные ученые уже сказали об «образе Божиим», и попытки прийти к заключению относительно значения этого понятия.

Богословское значение «образа Божьего»

Ученые описывают «образ Божий» одним из трех способов. В истории церкви субстантивный взгляд на значение «образа Божьего» был распространен наиболее широко⁷. В соответствии с этим взглядом фраза «образ Божий» относится к чему-то, что описывает людей как таковых. Каким-то образом люди похожи на Бога. Приверженцы некоторых форм субстантивного взгляда говорят, что «образ Божий» описывает способность людей к мышлению⁸. В своем большинстве реформаторы⁹ понимали «образ Божий» как термин, относящийся к изначальной праведности и святости, которая была у Адама и Евы в Эдемском саду. Это моральное состояние было либо потеряно, либо сильно искажено, но оно восстанавливается во Христе. Многие современные исследователи Ветхого Завета указывают на физическое значение, присущее еврейскому слову, переведенному как «образ» в Быт. 1, и утверждают, что «образ Божий» относится к человеческому

⁵ Kilner John F. Humanity in God's Image: Is the Image Really Damaged? / John F. Kilner // Journal of the Evangelical Theological Society. – 2010. – № 53/3. – P. 601-617.

⁶ Kilner John F. Humanity in God's Image: Is the Image Really Damaged? / John F. Kilner // Journal of the Evangelical Theological Society. – 2010. – № 53/3. – P. 615.

⁷ Чернякевич Н. Г. Указ. соч. – С. 26-28; Эриксон М. Христианское богословие / М. Эриксон. – СПб.: Библия для всех, 1999. – С. 423.

⁸ Overstreet R. Larry. Man in the Image of God: a Reappraisal / R. Larry Overstreet // Criswell Theological Review. – 2005. – № 3/1. – P. 44.

⁹ Богословы периода Реформации (прим. пер.).

телу как физическому образу Бога на земле. Второй взгляд был предложен Карлом Бартом. Он обратил внимание на то, что в Быт. 1:27 Бог описывает сотворение людей сначала как сотворение мужчины и затем как сотворение мужчины и женщины. Итак, Барт склонялся к тому, что сексуальное различие отображает Троицу. Мы напоминаем Троицу тем, как мы относимся друг к другу и к Богу.

Третий взгляд описывает «образ Божий» языком функционирования сквозь призму того, что Бог призывает людей делать. Этот взгляд не всегда ассоциировался с хорошими людьми. У. Грудем отмечает, что его придерживались социниане (еретическая группа, существовавшая в XVI ст.)¹⁰. Н. Г. Чернякевич пишет, что пелагиане, социниане, рационалисты и эволюционисты придерживались этого взгляда, однако не приводит источник такой информации. Эти авторы – систематические богословы. Они пропустили тот факт, что среди исследователей Ветхого Завета установилось согласие по существу: функциональное понимание «образа Божьего» является правильной интерпретацией. В диссертации, написанной в 1988 году, Гунлагр Янсон (Gunnlaugur Jónsson) сделал обзор выводов ученых-исследователей Ветхого Завета, писавших в течение последнего столетия по данному вопросу, и нашел, что во второй половине XX столетия функциональное толкование стало преобладающим.

Нет никакого сомнения, что в продолжение периода 1961-1982 произошло очевидное, кардинальное изменение в мнении ученых. Функциональное толкование, о котором упоминалось только изредка в продолжение периода 1882-1960, теперь стало преобладающим взглядом¹¹.

Это согласие ученых, хотя и не всех, не потеряло силу и по сегодняшний день¹².

Три разных взгляда, описанные выше, в той или иной мере могут быть названы верными. В определенной степени каждый из них говорит нечто, что является истинным, о том, как Бог и люди взаимодействуют друг с другом. Но существует ли какой-нибудь способ отличия среди этих трех вариантов? Существует ли метод, с помощью которого

¹⁰ Грудем У. Систематическое богословие / У. Грудем. – СПб. : Мирт, 2004. – С. 500.

¹¹ Gunnlaugur A. Jónsson. The Image of God: Genesis 1:26-28 / A. Jónsson Gunnlaugur // Century of Old Testament Research. – Stockholm: Almqvist & Wiksell International, 1988. – P. 219.

¹² Kenneth A. Mathews. Genesis 1-11:26. Vol. 1A / A. Mathews Kenneth // The New American Commentary. – Nashville: Broadman & Holman Publishers, 1996. – P. 166; Middleton J. Richard. The Liberating Image: the Imago Dei in Genesis 1 / J. Richard Middleton. – Grand Rapids: Brazos Press, 2005. – P. 24-29.

мы могли бы определить, является ли один из них или даже все три фактически верными? Взгляд субстантивации широко принят учеными систематического богословия, но, как кажется, в нем есть логическая трудность. У. Грудем говорит, что нам следует сосредоточить внимание на значениях слов «образ» и «подобие». Основываясь на этой идее, он приходит к заключению: «Тот факт, что человек сотворен по образу Божьему, означает, что человек подобен Богу и олицетворяет Бога»¹³. Затем Грудем приводит много примеров того, каким образом мы подобны Богу¹⁴. Он также говорит, что «из всего созданного Богом творения только о человеке сказано, что он сотворен «по образу Божию»¹⁵. Однако аспекты, которые отображают Бога и относятся к людям, являются также тем, что присуще и ангелам, и в определенной мере даже животным. Грудем упоминает способность к мышлению, эмоции, духовность, способность к отношениям с Богом и многие другие аспекты. Но в таком случае, как «образ Божий» может быть чем-то уникальным для людей, если аспекты, которые входят в него как составляющие, также присущи другим сотворенным существам? Способность вступать во взаимоотношения с Богом присуща ангелам, а животные также имеют различия, присущие мужским и женским особям. Следовательно, мы должны решить, насколько серьезно принимать утверждение, что «образ Божий» это что-то уникально присущее человеку. Большинство богословов, однако, согласны с тем, что к чему бы ни относилось понятие «образа Божьего», оно характеризует только людей.

Так как в самой Библии нет определения этого выражения, каким образом мы можем понять его значение? Приверженцы взглядов «отношений» и «функционального» находят информацию в контексте, которая, как они утверждают, указывает на определенное значение, но эти предположения оспариваются. Также мы можем проследить, как слова «образ» и «подобие» употребляются в других текстах Библии. Слово «образ» описывает физическое представление чего-то другого, а слово, переведенное как «подобие», просто указывает на сравнение. Джеймс Барр (James Barr) пришел к заключению, что сами по себе эти слова не помогают в значительной степени разрешению вопроса¹⁶.

¹³ Грудем У. Указ. соч. – С. 499-500.

¹⁴ Грудем У. Указ. соч. – С. 503-508.

¹⁵ Грудем У. Указ. соч. – С. 499.

¹⁶ Barr James. The Image of God in the Book of Genesis – A Study of Terminology / James Barr // Bulletin of the John Rylands Library 51. – 1968. – Autumn. – P. 12-13.

Основные принципы толкования Библии предписывают, что ее тексты должны быть истолкованы в свете их оригинального, исторического контекста¹⁷. Слова и выражения имеют значение, связанное с их историческим контекстом. Один из примеров, который актуален в современной Украине: слово «майдан». Если мы посмотрим слово «майдан» в словаре, то найдем его значение как «площадь». Однако в современном историческом и культурном контексте Украины слово «майдан» имеет гораздо более конкретное значение. Оно описывает определенное место и, даже более конкретно, событие, которое произошло на этом месте. Когда люди в Украине используют этот термин сегодня, они имеют в виду либо те события, либо определенное место, на котором они произошли. У. Грудем говорит нам, что нет необходимости заглядывать далее наиболее очевидного значения слов «образ» и «подобие», потому что эти слова, вероятнее всего, были поняты оригинальными слушателями просто как «Бог создал людей, чтобы они были похожи на Него». Однако это вовсе не так ясно, и в течение истории толкования этого текста было немного единогласия.

Как уже было сказано выше, значение определяется использованием слов в контексте. В дополнение к контексту Библии мы также можем посмотреть на широкий исторический и культурный контекст, в котором текст изначально был написан. Применялись ли термины «образ» или «подобие» для описания людей как образов Бога вне Библии, в египетской или вавилонской культурах? Что они обозначали и как использовались? Конечно же, нам нужно быть осторожными, чтобы не взять значения этих терминов в экстра-библейской культуре и просто применить их к тексту Библии. Но когда мы узнаем, как эти слова были использованы там, мы сможем по-новому исследовать контекст Библии.

Поиск значения библейских слов или фраз вне Библии может показаться неправильным или даже опасным путем к определению значения слов Библии. На самом деле, однако, это не так необычно и иногда просто необходимо. Слово «сотник» встречается в Новом Завете 20 раз, но оно никогда не объяснено в контексте, в котором используется. Подразумевается, что мы просто должны знать, что оно значит. Вследствие распространенности римской власти никто в то

¹⁷ Верклер Генри А. Герменевтика / Генри А. Верклер. – Гранд Рапидс: Бейкер Бук Хауз, 1995. – С. 52-61; Грант Р. Осборн. Герменевтическая спираль / Р. Осборн Грант. – О.: Библейская кафедра, 2009. – С. 209-229.

время не нуждался в его определении. Однако сегодня нет сотников. Итак, мы обращаемся к ресурсам, откуда черпаем информацию о римской армии и о том, кто такие сотники. Еще один пример: παιδαγωγός, детоводитель (1 Кор. 4:15; Гал. 3:24, 25) – слово, которое используется в Новом Завете всего три раза. В двух из этих трех случаев оно описывает основную функцию закона в приведении людей ко Христу, следовательно, термин обладает большим богословским значением. Павел не дает нам определения слова, но оно было очень распространено в культуре того времени и не требовало дополнительного объяснения. Мы не живем в культуре того времени и, следовательно, сегодня должны обращаться к ресурсам вне Нового Завета, которые описывают древнюю культуру домашнего хозяйства и обращения с детьми, чтобы понять, на что именно ссылался Павел. Такой подход не является неверным, скорее это следование одному из основных принципов герменевтики.

Так что же насчет идеи быть образом или подобием Бога? После того, как были найдены и проанализированы многочисленные тексты Древнего Ближнего Востока, мы нашли, что идея быть образом какого-то божества была довольно распространенной во время написания Книги Бытия. В частности, на царей Вавилона и Египта смотрели как на образ одного или нескольких местных божеств. Несмотря на то, что может быть приведено много примеров¹⁸, одной цитаты, относящейся к египетскому фараону, будет достаточно. В тексте об Аменхотепе III (XIV в. до н. э.) бог Амен-Ре говорит этому фараону: «Ты – мой возлюбленный сын, который произошел из моих членов, мой образ, который я поместил на землю. Я дал тебе править землей в мире»¹⁹. Исходя из этого древнего культурного контекста Книги Бытия, исследователи Ветхого Завета предложили концепцию, которая часто называется «царское/функциональное понимание образа Божьего». Идея состоит в том, что фраза «образ Божий» относится к функции, ответственность за которую Бог дал людям. Этот взгляд в целом говорит о том, что Бог призвал людей управлять творением (Быт. 1:26).

Однако приверженцы взгляда субстантивации образа Божьего склонны к тому, что неправильно считать, что фраза «образ Божий» описывает действия людей. Прежде, чем Бог призвет их что-либо сделать,

¹⁸ Middleton J. Richard. Op. cit. – P. 93-145.

¹⁹ Clines D. J. Op. cit. – P. 85.

Он должен дать им власть и снабдить всем необходимым для выполнения поставленной задачи. Следовательно, «образ» должен скорее описывать, кем люди являются, чем то, что они делают. Сначала Бог создает людей по Своему образу и затем дает повеление управлять творением; итак, делание следует за сущностью²⁰. Однако существует другой подход к этой проблеме. Те, кто придерживается субстантивного взгляда, утверждают, что они концентрируются на том, кем люди являются. Но когда говорится о способности к мышлению, духовности, сексуальности и эмоциям, может быть, лучше было бы сказать, что эти слова относятся к тому, что у людей есть, чем к тому, кем являются люди. К тому же функциональный взгляд не рассматривает фразу «образ Божий» как глагол, но как существительное. Так чем же является фраза «образ Божий» в функциональном взгляде? Это титул, который относится к призванию или ответственности, как слова президент, полицейский или учитель. Это существительное, статус, должность, призвание, которое описывает, к какому именно делу Бог призвал людей.

В Древнем мире царя называли божьим образом для определенной нации. Израильский народ был в египетском рабстве на протяжении 400 лет. Люди служили фараону, который был известен как образ египетских богов. Он представлял их правление на земле. Боги делегировали ему свою власть, и он управлял как их представитель. Бог Израиля послал Моисея, чтобы освободить людей из Египта. Когда они покидали Египет, Моисей писал Книгу Бытия и говорил о том, что Бог сделал. Моисей сказал только что освобожденным из рабства людям, что Бог создал их быть Его образом, управлять на земле как Его представители. Точно так же как Бог работал на протяжении шести дней и принес порядок в творение, Бог сотворил людей, чтобы управлять работой, которую Он совершил. Бог поместил Адама в сад и сказал ему ухаживать за ним и оберегать его (Быт. 2:15). В то время, когда Адам работал в саду и содержал его в порядке, он вел себя как образ Бога. В то время как Моисей и израильтяне выходят из Египта, Бог говорит им войти в землю и управлять ею, заботиться о ней (Вт. 11:11-12).

Так как «образ Божий» является должностью, статусом, ответственностью, он не может разрушиться, или повредиться, или потеряться. Люди могут справляться с задачей образа Божьего хорошо или плохо,

²⁰ Эриксон М. Указ. соч. – С. 434-435.

выполняя то, что Бог им поручил, или не выполняя, но в любом случае у них будет эта ответственность и призвание. Но люди болеют или получают травму, возможно, даже впадают в кому. Они иногда утрачивают функцию мышления и очень ограничены в своих поступках. Если разум и рациональное мышление являются элементами образа Божьего, потеряли ли эти люди «образ Божий» или он был каким-то образом поврежден? По царскому/функциональному мнению, человек обладает этим статусом потому, что он/она является человеком, а не вследствие каких-то способностей или даже деятельности, которой они заняты. Они обладают этим статусом, потому что они люди и этот статус не может быть поврежден или потерян. Люди могут плохо выполнять свои обязанности, но они все равно являются образом Божьим. Это сродни тому, как мужчина может быть отцом. Он может быть хорошим или плохим отцом, но он всегда останется отцом. Здоров ли он или болен или даже при смерти, он все равно остается отцом. Этот статус не изменяется.

Так, когда Бог говорит, что создал людей по Своему образу, Он говорит, что создал их, чтобы они были Его представителями на земле. Люди имеют особый статус, который с ними не разделяют ни ангелы, ни животные. Даже несмотря на то что в некотором смысле ангелы и животные лучше людей, возможно в силе, духовности или способности мыслить. Но на них не была возложена функция управлять творением. Эта ответственность дана только людям.

Из текста Послания Иакова 3:9 следует: тот факт, что люди сотворены по образу Божьему, не теряет силу во времена Нового Завета и даже сегодня. Эта фраза также связана с библейским описанием Царства Божьего. Бог говорит, что Он «соделал нас царями и священниками Богу нашему; и мы будем царствовать на земле» (Откр. 5:10). Функция «образа Божьего» тесно связана с сущностью царей и Божьих представителей на земле; следовательно, описание того, что значит быть царями и священниками, имеет схожую терминологию.

Итак, как же мы видим развитие идеи быть образом Божьим в Книге Бытия и Библии? Как уже было упомянуто выше, после повеления, данного Адаму, управлять всей землей Бог поместил его в сад, чтобы он мог трудиться и ухаживать за ним. Различие между садом и территорией, которая не является садом, это присутствие определенного порядка и кого-то, кто бы заботился о поддержании этого порядка.

Грег Биел (Greg Beale), один из многих, считает, что управлять землей значило, что Бог призвал Адама расширять территорию сада²¹. Итак, идея заключалась в том, что Адам и Ева должны были работать и приносить порядок в творение. Управлять творением не означало разрушать его, но заботиться о нем.

Идея управления как способа принести порядок и благословение сильно выражена в описании жизни Иосифа, биография которого занимает большую часть окончания Книги Бытия. Он показал много примеров, как должна выглядеть жизнь по образу Божьему в падшем мире. Даже несмотря на то что он был похищен и продан в рабство в Египет, Иосиф продолжал доверять Богу и быть Ему послушным. В каждой ситуации, в которой он оказывался, Иосиф жил как образ Божий, принося в нее порядок и благословение. Сначала он был рабом и работал так хорошо, что ему доверили управлять всем домом. После несправедливого обвинения Иосифа отправили в темницу. Но и там он начал работать, наводя такой порядок и благословение, что надзиратели доверили ему управление всем помещением. После этого он был повышен в должности и стал вторым в управлении страной. Занимая эту ответственную должность, он способствовал спасению многих людей от голода²². Иосиф не искал изоляции от людей, с которыми ему приходилось общаться. Он работал в мире для того, чтобы приносить порядок и благословение. Соломон (3 Цар. 4:29-34) и Даниил – еще два человека из Библии, которые трудились для принесения порядка и благословения туда, где они находились и жили как образ Бога.

Образ Божий в современном мире

Невозможно не отметить, что сегодня христиане живут в мире как образ Бога. Это значит, что они должны идти в мир, жить как свет и соль, принося благословение и поддерживая порядок среди грешников. Мы должны взаимодействовать посредством нашей культуры и христианской жизни, не только благовествуя погибшим, но, работая на светских работах, приносить порядок, мир, справедливость точно так, как это делали Иосиф и Даниил.

²¹ Beale Greg K. The Temple and the Church's Mission / Greg K. Beale // A Biblical Theology of the Dwelling Place of God / ed. by D. A. Carson. – Downers Grove, IL; England: InterVarsity Press : Apollos, 2004. – Vol. 17: New Studies in Biblical Theology. – P. 81-82.

²² Genesis 50:20.

Когда христиане говорят о взаимодействии с культурой, нужно задуматься о природе этого взаимодействия. Должны ли христиане пытаться «захватить» правительство и общество, чтобы сделать нацию христианской? Могут ли и должны ли христиане пытаться достичь эсхатологического Царства Божьего с помощью взаимодействия с культурой? Ричард Нибур поднял этот вопрос в своей, теперь ставшей классической, книге «Христос и общество»²³. Он предположил, что христиане в течение всей истории христианства взаимодействовали с культурой пятью различными способами. Чтобы понять их, необходимо сконцентрировать внимание только на двух из этих способов и далее предложить третий, который вышеупомянутый автор не рассмотрел. Первая модель, которую он предложил: Христос против культуры²⁴. В соответствии с этим взглядом Церковь должна изолировать себя от общества и культуры. Слова Павла, обращенные к коринфянам, о том, чтобы отделиться от нехристиан, дают основание для такой позиции (2 Кор. 6:17). Этот взгляд может быть назван так: «взаимодействие с помощью изоляции». Противоположный подход (модель) говорит о том, что христиане должны пытаться захватить власть над культурой и обществом, изменить его, чтобы привести все в подчинение Христу²⁵. В соответствии с этим взглядом христиане должны работать в политике и бизнесе, чтобы сделать все составляющие культуры христианскими. Этот взгляд может быть назван: «взаимодействие с помощью завоевания». Сегодня царский/функциональный взгляд на образ Божий иногда ассоциируется со взглядом завоевания/преобразования для взаимодействия с культурой. Однако царский/функциональный взгляд не обязательно должен идти вместе со взглядом завоевания для взаимодействия Церкви с миром.

Я хочу предложить третью модель, которая может быть названа: «взаимодействие в форме служения». Иаков и Петр описывают людей Божьих периода Нового Завета как изгнанников (Иак. 1:1; 1 Пет. 1:1; 2:11-12). В то время, когда люди Божьи времен Ветхого Завета были в изгнании в Вавилоне, необходимо было понять, каким образом они должны жить, находясь в изгнании. Мы можем представить, что они думали: необходимо ли пытаться сбежать из изгнания, бороться и, возможно, приобрести свободу или же просто сдаться. Иеремия

²³ Нибур Ричард. Христос и общество / Ричард Нибур. – Новосибирск: Посох, 2008.

²⁴ Нибур Ричард. Христос и общество / Ричард Нибур. – Новосибирск: Посох, 2008. – С. 54-88.

²⁵ Нибур Ричард. Христос и общество / Ричард Нибур. – Новосибирск: Посох, 2008. – С. 189-226.

написал этим людям письмо, которое размещено в Иер. 29, в котором он объяснил, что люди должны делать, находясь в изгнании: не нужно пытаться бежать, но строить дома, заводить семьи, жениться и выходить замуж, иметь детей, садить сады, жить в городах, в которых оказались. В 29:7 он говорит: «...и заботьтесь о благосостоянии города, в который Я переселил вас, и молитесь за него Господу; ибо при благосостоянии его и вам будет мир». «Благосостояние и мир» – по-еврейски *шалом*. В большинстве случаев это слово обозначает мир, справедливость и порядок в обществе²⁶. Несмотря на то, что язык «образа Божьего» не используется в этом тексте, его основная идея обязательно здесь присутствует. Люди не должны были пытаться сбежать и не должны были стремиться воевать, но быть благословением и позитивной силой в обществе, способствующей порядку, миру и справедливости. Они должны были жить в том месте как Божьи представители. Это представительство выражалось бы многими образами, включало бы в себя вещи, о которых верующие люди обычно говорят, когда обсуждают, что значит быть светом и солью. Но также оно включает в себя жизнь и занятость на обычных работах, участие в нуждах других, точно так же как это делали Иосиф и Даниил.

Так как же все это могло бы выглядеть сегодня? Бог призвал Адама и Еву быть Его представителями на земле и работать, заботиться о мире. Эти занятия должны были бы включать в себя такие духовные составляющие, как молитва, но также и работу, которая считается светской и «в миру», например фермерство. Мир сегодня гораздо сложнее. В нем есть много должностей/работы, поддерживающей функционирование современного общества: начиная от бизнеса и политики и заканчивая технологиями и искусством. Фермеры выращивают пищу и продукты, которые доставляются в различные магазины, где их покупают люди, чтобы накормить свои семьи. Труд на одной из этих должностей является способом заботы о городе, в котором вы живете. Конечно же, на эту работу можно смотреть просто как на бизнес, способ приобрести деньги, контроль и даже власть. Но исходя из вышеизложенного, на любую работу необходимо смотреть как на призвание и ответственность, способ принести благословение, мир и порядок в общество. Это, конечно же, не значит, что людям не должны платить.

²⁶ Carr G. Lloyd. 2401 שָׁלוֹם / G. Lloyd Carr // Theological Wordbook of the Old Testament / ed. by R. Laird Harris, Gleason L. Archer Jr., Bruce K. Waltke. – Chicago: Moody Press, 1999. – P. 931.

Библия говорит о том, что каждый трудящийся должен получать компенсацию за свой труд (1 Кор. 9:7-10). Однако верующие могут рассматривать свою работу «в миру» как способ жить по образу Божьему, представляя Бога в привнесении порядка и мира в общество. Мы осуществляем это не с помощью завоевания мира, но с помощью практического служения нашим обществам в ответ на конкретные нужды. Иисус говорит, что Он Сам пришел не для того, чтобы Ему служили, но чтобы послужить (Мф. 20:28).

Верующие люди должны принимать участие в политике и управлении городами. Каждым воскресным утром, когда они собираются для поклонения, в церковных зданиях обычно есть свет и вода. Не всегда, конечно, но чаще всего. В то время, когда проходит служение, кто-то работает на городской электростанции, чьей-то задачей является контроль за распределением электричества между потребителями с целью обеспечить все здания, включая церковные, электричеством. С помощью такой деятельности и происходит служение. Человек, находящийся во время богослужения на работе, служит обществу. В идеале политики, президент и депутаты в Раде являются служителями народа. Часто это просто мошенники, служащие только собственным интересам. Но работа правительства не должна быть такой. Люди верующие, со взглядом на работу, сформированным на основании библейского учения об образе Божьем, могут показать другой подход к этой работе. Даниил служил в коррумпированном правительстве как советник царя. Однако он смотрел на свое служение как на возможность привнести благословение и выполнять волю Божью в окружении язычников. Даниил чувствовал, что его призвание жить по образу Бога больше и гораздо важнее его безопасности. И благодаря мудрости, данной Богом Даниилу, царь стал доверять ему.

Заключение

Значение «образа Божьего» в Библии обсуждалось на протяжении столетий. Из всех взглядов, которые были выдвинуты, царский/функциональный взгляд показывает наибольшее понимание исторического и культурного контекста и лучше всего объясняет значение текста. Бог призвал Адама и нас быть Его образом на земле. Это значит, что Он призывает нас жить как Его представители, работать и благословлять мир, активно поддерживая справедливость и порядок. Мы выполняем это поручение, когда как верующие люди участвуем в том, что традиционно считается духовными активностями: благовестие, молитва, чтение Библии, посещение церковных служений. Также мы способны работать и благословлять мир своей работой на «светских» должностях. Все это является частью того, что значит жить как образ Бога. Когда мы добросовестно выполняем свои функции, то подражаем труду Адама в саду и через нас Бог благословляет окружающих людей. Наша работа не предназначена для того, чтобы завоевать мир или привнести в него Царство Божье. Скорее мы служим Его образом сейчас и ждем того дня, когда Он установит Свое Царство и привнесет идеальный порядок, справедливость и отсутствие вражды в мир.

Литература

1. Верклер Генри А. Герменевтика / Генри А. Верклер. – Гранд Рапидс: Бейкер Бук Хауз, 1995.
2. Грант Р. Осборн. Герменевтическая спираль / Р. Осборн Грант. – О.: Библейская кафедра, 2009.
3. Грудем У. Систематическое богословие / У. Грудем. – СПб.: Мирт, 2004.
4. Кальвин Ж. Наставление в христианской вере / Ж. Кальвин. – М.: Рос. гос. гуманитар. ун-т, 1997.
5. Нибур Ричард. Христос и общество / Ричард Нибур. – Новосибирск: Посох, 2008.
6. Чернякевич Н. Г. Человек как отражение образа Божьего / Н. Г. Чернякевич // Богомыслие. – 1994. – № 5.
7. Эриксон М. Христианское богословие / М. Эриксон. – СПб.: Библия для всех, 1999.
8. Barr James. The Image of God in the Book of Genesis – A Study of Terminology / James Barr // Bulletin of the John Rylands Library 51. – 1968. – Autumn.
9. Beale Greg K. The Temple and the Church's Mission / Greg K. Beale // A Biblical Theology of the Dwelling Place of God / ed. by D. A. Carson. – Downers Grove, IL; England: InterVarsity Press: Apollos, 2004. – Vol. 17: New Studies in Biblical Theology.
10. Carr G. Lloyd. 2401 תְּבִילָה / G. Lloyd Carr // Theological Wordbook of the Old Testament / ed. by R. Laird Harris, Gleason L. Archer Jr., Bruce K. Waltke. – Chicago: Moody Press, 1999.
11. Clines D. J. A. The Image of God in Man / D. J. A. Clines // Tyndale Bulletin. – 1967. – № 19.
12. Gordon J. Wenham. Genesis 1–15 / Gordon J. Wenham // Word Biblical Commentary. – Dallas: Word: Incorporated, 1998. – Vol. 1.
13. Gunnlaugur A. Jónsson. The Image of God: Genesis 1:26-28 / A. Jónsson Gunnlaugur // Century of Old Testament Research. – Stockholm: Almqvist & Wiksell International, 1988.
14. Kenneth A. Mathews. Genesis 1-11:26. Vol. 1A / A. Mathews Kenneth // The New American Commentary. – Nashville: Broadman & Holman Publishers, 1996.
15. Kilner John F. Humanity in God's Image: Is the Image Really Damaged? / John F. Kilner // Journal of the Evangelical Theological Society. – 2010. – № 53/3.
16. Merrill E. H. Image of God / E. H. Merrill // Dictionary of the Old Testament: Pentateuch / ed. by T. Desmond Alexander, David W. Baker. – Downers Grove: InterVarsity Press, 2003.
17. Middleton J. Richard. The Liberating Image: the Imago Dei in Genesis 1 / J. Richard Middleton. – Grand Rapids: Brazos Press, 2005.
18. Overstreet R. Larry. Man in the Image of God: a Reappraisal / R. Larry Overstreet // Criswell Theological Review. – 2005. – № 3/1.

Виталий Маряш,

Киевская богословская
семинария

Неужели и Кохелет во трудоголиках¹? (Книга Екклесиаста о смысле труда)

Введение

Барри Уэбб удачно сравнил Книгу Екклесиаста с пустынным сфинксом, который дразнит вопросами, свои секреты выдает весьма неохотно, со скупостью, и не позволит нам такую роскошь, как легкие ответы². Парадоксально, но, несмотря на многочисленные загадки и трудности, эта книга сильно притягивает. В чем здесь подвох? Возможно, Екклесиаст фокусирует свой взгляд на той части жизни, которая не предлагает легкого ответа, и обращается к той части нас, которая его не хочет. Поэтому книга без труда смыывает налет удобной податливости и комфортабельной предсказуемости сотворенного нами мира под солнцем. В черном ящике Кохелет³ спрятал для нас саму жизнь с ее многогранностью, несправедливостью, наслаждениями, радостями, страданиями, страхами и, конечно же, трудами.

¹ Этот титул для Кохелета, насколько нам известно, был впервые использован Робертом Джонстоном. См.: Johnston Robert K. Confession of a workaholic: A reappraisal of Qoheleth / Robert K. Johnston // The Catholic Biblical Quarterly. – January 1976. – Vol. 38, № 1. – P. 15-28.

² Webb Barry G. Five festal garments: Christian reflections on the Song of Songs, Ruth, Lamentation, Ecclesiastes and Esther / Barry G. Webb. – Downers Grove, IL, 2000. – P. 83.

³ Кохелет – калька с еврейского слова на русский язык; само слово קֹהֵלֶת – деепричастие женского рода, указывающее на род деятельности (ср. Соферет – книжник) и обозначающее человека, который проповедует в собрании, созывает его, или и то и другое вместе взятые. Для удобства словом «Екклесиаст» мы будем обозначать книгу как таковую, а словом «Кохелет», или «Проповедник», – ее главного персонажа.

Тема труда не просто важна в Книге Екклесиаста. Несгибаемая всеохватность и бескомпромиссная риторичность первого вопроса: «Что пользы человеку от всех трудов его, которыми трудится он под солнцем?» вряд ли предназначены всего лишь привлечь внимание читателя. Этот прием является своего рода *tour de force* автора книги, его умелым воздвижением стены перед разогнавшимся человечеством. С другой стороны, риторический вопрос о выгоде человеческого труда служит основным тезисом всего исследовательского проекта Проповедника. Следующая поэма (1:4-11) предназначена кратко проиллюстрировать этот тезис, а основная часть (1:12-11:6) – его развернуто эксплицировать.

1. Предварительные замечания

1.1. Значение הָבֵל (хевел)

Нашей непростой встрече с Книгой Екклесиаста в вопросе третьего стиха предшествует такого же рода знакомство с любимым лозунгом Кохелета. «Суета сует... суета сует, – все суета!» – озвучивает со старта свое послание автор книги. В «кавычках» этого слогана Проповедника обрамлены все его остальные слова. Кохелет 38 раз обращается к читателю, используя это слово, – это почти половина используемых во всем Ветхом Завете слов! Что же значит слово הָבֵל (хевел), которое преследует нас на протяжении всей книги? Необходимость предварительного, хотя бы и краткого, рассмотрения ключевого термина в словаре Проповедника более чем оправдана, поскольку значение Книги Екклесиаста обручено со значением этого слова. По справедливому замечанию Даниеля Фредерикса, история интерпретации Екклесиаста есть, по большому счету, история понимания его хевел⁴. В конце книги (12:8) мы встретим фактически такое же высказывание, как и в начале. Таким образом, не только задан тон для звучания целой книги в начале, но все ее значение замыкается на הָבֵל (хевел): хевел для Проповедника своего рода альфа и омега понимания земной жизни. Вся земная реальность погружена в хевел, находится с ним в молчаливом консенсусе. Более того, тотальность хевел невероятно драматизирует послание Кохелета. Если мы переведем

⁴ Fredericks Daniel C. Ecclesiastes / Daniel C. Fredericks. – Nottingham, England; Downers Grove, IL, 2010. – P. 46.

это слово, как его перевел один из современных авторов – *нет смысла*⁵, – то вся человеческая жизнь окажется бессмысленной! Это приводит подчас к удивительным утверждениям различных исследователей по поводу книги: один может назвать ее Песнью Песней скептицизма, другой же – Песнью Песней богобоязненности⁶.

История интерпретации Книги Екклесиаста и ключевого термина *хевел* – сама по себе увлекательнейший предмет для исследования и заслуживает отдельной статьи или даже книги. Для нашего же исследования достаточно будет вкратце познакомить читателя с ее развитием. История понимания этой книги практически до 30-х годов прошлого столетия удивляет своей однородностью. Ключевой фигурой, повлиявшей на дальнейший ход патристической интерпретации данного произведения, можно считать все же Иеронима (342–420). Его влияние было настолько велико, что определяло подход к книге даже в период Средневековья. Иероним мог толковать Екклесиаста «как проповедь презрения земной жизни и мира, не конфликтуя при том с идеей мира, как доброго Божьего творения»⁷. По его мнению, презрение к земной жизни не значит, что мы должны убегать от нее, но использовать все в ней для приготовления к грядущему веку. Тексты книги типа «ешь хлеб, пей вино» интерпретируются аллегорически как празднование Евхаристии. Цель книги, по Иерониму, – «показать полную тщетность каждой земной радости и, отсюда, необходимость прибегнуть к аскетической жизни, посвященной полностью служению Богу»⁸. Его перевод *הַבָּל* в Вульгате как *vanitas* (лат., «призрачность», «бесцельность», «тщеславие») оказался судьбоносным для толкования этого слова на многие века. Только в период Реформации были предложены новые варианты прочтения книги. Бросается в глаза, что вплоть до середины прошлого века превалировала традиционная *vanitas*-интерпретация слова *הַבָּל*. Сохраняя традиционное понимание, споры возникали преимущественно вокруг авторства и композиции книги. Этот период метко суммирует Д. Фредерикс:

⁵ Рижский М. И. Книга Екклесиаста: В поисках смысла жизни / М. И. Рижский. – Новосибирск: Наука: Сибир. издат. фирма РАН, 1995. – С. 21-45.

⁶ Holm-Nelson Svend. On the interpretation of Qoheleth in early Christianity / Svend Holm-Nelson. – 1974. – April. – P. 168.

⁷ Holm-Nelson Svend. On the interpretation of Qoheleth in early Christianity / Svend Holm-Nelson. – 1974. – April. – P. 175.

⁸ Цит. по: Barton George Aaron. A critical and exegetical commentary on the book of Ecclesiastes / George Aaron Barton. – New York, 1908. – P. 20.

Проще говоря, консервативная интерпретация склонялась к такому: «Да, все суета, кроме как жизни, посвященной Богу». Критические интерпретации привели суету к ее логическому завершению: «Да, все суета, и здесь находится радикальный, еретический разрыв с богословием ВЗ». А «умеренные» находят *via media* в «Да, все суета, но продолжай жизнь и наслаждайся ею в любом случае»⁹.

Такой статус-кво сохранялся вплоть до 1930–1940-х годов. С этого периода были предложены новые интерпретации *хевел*. Вот лишь некоторые из них: пар, дым¹⁰; что-то мистическое, неведомое, загадочное, энигма¹¹; порыв дыхания, дыхание¹²; абсурд¹³; бессмыслица¹⁴; эфемерность, то, что невозможно схватить или контролировать¹⁵; быстротечность, кратковременность¹⁶; тщета, тщетность¹⁷; непостижимость¹⁸; падший, то, что подвержено грехопадению, разрушено им¹⁹. Многолетние чтения, размышления и исследования склонили автора этой статьи к последнему пониманию слова «хевел» – падший (англ., «fallen»; «fallen-ness»). Мы согласны с мнением Дэвида Клеменса и Филиппа Ивсона, что в таком значении слово «хевел» охватывает большинство коннотаций в Екклесиасте. «Это вряд ли можно считать совпадением, – пишет Дэвид Клеменс, – что имя первой жертвы этого процесса²⁰ – Авель (на иврите *хевел!*)». Все *хевел*, продолжает этот ученый, потому что «все в шрамах, оставленных безумием греха и все, в конце концов, поглощается без предупреждения смертью»²¹. Итак, *хевел* полностью принадлежит нашему, пост-эдемскому миру. Это катастрофа грехопадения человечества в райском саду привела

⁹ Fredericks Daniel C. Op. cit. – P. 47.

¹⁰ Knopf Carl S. The Optimism of Koheleth / Carl S. Knopf. – 1930. – P. 196.

¹¹ Staples W. E. The «Vanity» of Ecclesiastes / W. E. Staples. – 1943. – April. – P. 96. См. также: Ogden Graham S. Qoheleth / Graham S. Ogden. – Sheffield, England, 2007. – P. 26.

¹² Lohfink Norbert. Qoheleth / Norbert Lohfink. – Minneapolis, IL. – P. 35-36.

¹³ Fox Michael V. A time to tear down and a time to build up: A reading of Ecclesiastes / Michael V. Fox. – Grand Rapids, MI, 1999. – P. 33-5; Murphy Roland. Ecclesiastes / Roland Murphy. – Nashville, TN, 1992. – P. lix.

¹⁴ Longman III Tremper. The Book of Ecclesiastes / Longman III Tremper. – Grand Rapids, MI, 1998. – P. 32.

¹⁵ Seow Choon-Leon. Ecclesiastes: A new translation with introduction and commentary / Choon-Leon Seow. – New Haven, CT; London. – P. 47.

¹⁶ Fredericks Daniel C. Op. cit. – P. 27-30, 50-51; Provan Iain. Ecclesiastes, Song of Songs / Iain Provan. – Grand Rapids, MI, 2001. – P. 52-53.

¹⁷ Crenshaw James L. Ecclesiastes: A Commentary / James L. Crenshaw. – Philadelphia, PA, 1987. – P. 57.

¹⁸ Bartholomew Craig G. Ecclesiastes / Craig G. Bartholomew. – Grand Rapids, MI, 2009. – 448 p. – (Baker commentary on the Old Testament Wisdom and Psalms).

¹⁹ Clemens David M. The Law of Sin and Death: Ecclesiastes and Genesis 1-3 / David M. Clemens. – 1994. – P. 7; см. также: Eveson Philip H. Preaching from Ecclesiast / Philip H. Eveson. – 2005. – Spring. – P. 16.

²⁰ Процесса, который описан в первых трех главах Книги Бытия в терминах греха/падения/труда и который воплощается в Быт.4:1-17 (прим. авт.).

²¹ Clemens David M. Op. cit. – P. 7; см. также: Eveson. Preaching from Ecclesiastes. – P. 16.

к тому, что каждая жизненная ситуация (да и вся жизнь!) покорена *хевел*. Именно поэтому нашему миру свойственна *хевель*-ность, этот неуловимый как дыхание, но весомый до неприличия смерти, навязанный всему существующему *под солнцем* атрибутом.

1.2. Связь Книги Екклесиаста с Быт. 1-4

Еще одним немаловажным фактом для нашего исследования является связь Книги Екклесиаста и темы труда в ней с первыми главами Книги Бытия. Даже беглого взгляда будет достаточно, чтобы увидеть здесь параллельность ведущих тем: смерть, труд и пища, знание, добро и зло, грех и его последствия. Возьмем, например, тему смерти. Вот некоторые стихи из обоих произведений для сравнения:

Все идет в одно место: все произошло из праха и все возвратится в прах (Еккл. 3:20).

Род проходит, и род приходит, а земля пребывает во веки (Еккл. 1:4).

Ибо отходит человек в вечный дом свой, и готовы окружить его по улице плакальщицы... (Еккл. 12:56).

И возвратится прах в землю, чем он и был; а дух возвратился к Богу, Который дал его (Еккл. 12:7).

И создал Господь Бог человека из праха земного, и вдунул в лице его дыхание жизни, и стал человек душою живою (Быт. 2:7).

А от дерева познания добра и зла не ешь от него, ибо в день, в который ты вкусишь от него, смертью умрешь (Быт. 2:17).

Только плодов дерева, которое среди рая, сказал Бог, не ешьте их и не прикасайтесь к ним, чтобы вам не умереть (Быт. 3:3).

В поте лица твоего будешь есть хлеб, доколе не возвратишься в землю, из которой ты взят, ибо прах ты и в прах возвратишься (Быт. 3:19).

Кажется очевидным, что тексты 12:7 и особенно 3:20 ссылаются на Быт. 3:19 (ср. также Быт. 2:7, 17; 3:3, 23). Учитывая то, что эти стихи не просто входят в состав ключевых текстов Екклесиаста,

но предоставляют для них важный фон, можно обоснованно утверждать и о важности связи Екклесиаста с Быт.1-3. Кроме того, так же, как и в Быт.1-3 (Быт.2:17; 3:3, 19), Книга Проповедника увязывает смерть с Божьим судом (7:17; 11:9; 12:14).

Тема греха является еще одной темой, в которой тексты двух книг очень созвучны. Так, Кохелет ясно ссылается на сотворение человека и его грехопадение: «Только это я нашел, что Бог сотворил человека правым, а люди пустились во многие помыслы» (7:29). Глагол פָּשַׁע ('аса) регулярно употребляется в Быт.1-3 для описания сотворения человека Богом (Быт.1:26; 2:18).

Другой интересный пассаж Екклесиаста удивляет нас неожиданными параллелями с первой книгой Моисея. Речь идет о так называемом «царском эксперименте» – тексте 1:12-2:26. В своей краткой, но программной статье Ариан Верхай, рассмотрев отрывок 2:4-5, выявляет слова, идентичные тем, которые в Книге Бытия употреблены для описания Эдемского сада. Для наглядности мы воспользуемся таблицей этого исследователя:

Таблица 1

נָטַע (ната')	насаждать, садить	Быт. 2:8
גַּן (ган)	сад	Быт. 2:8, 9, 10, 15, 16
עֵץ כָּל פְּרִי ('эц/кол/перий)	дерево/все/плод	Быт. 1:11, 12, 29, 29; 2:9, 16, 17
לְהַשְׁקוֹת от שָׁקַח (л'хашкот)	орошать	Быт. 2:6, 10
צָמַח от צָמַת (цамат)	прорастать	Быт.2:5, 9
פָּשַׁע ('аса)	делать	Быт.1:7, 16, 25, 26, 31; 2:2, 2, 3, 4, 18

«Взятые по отдельности, – утверждает Верхай, – эти слова ничем не примечательны: по большей части они действительно очень распространены в библейском иврите. Это, собственно, их совместное местонахождение здесь и в книге Бытия устанавливает прочную связь между текстами»²².

²² Verheij Arian. Paradise retried: On Qohelet 2.4-6. – P. 114.

Отдельного внимания также заслуживают тексты, которые часто именуют *carpe diem* (лат., «лови день», т. е. использовать что-то по максимуму): 2:24-26; 3:10-15, 16-22; 5:17-19; 8:15; 9:7-10; 11:7-10. Рассел Мик метко называет эти пассажи «квестом в поисках рая». В этих текстах он видит «желание Кохелета вернуться к образу жизни, похожему на тот, который мы встречаем в Эдемском саду»²³. Теперь немного подробнее об этом. В Книге Бытия Яхве сотворил человека חָאָדָם (*ха'адам, ха* (артикуль) – Быт. 2:7) и поместил его в Эдемский сад, чтобы возделывать его и хранить $\text{לְעַבְדָּהּ וּלְשָׁמְרָהּ}$ (*ле'авдах ул'ешамрах* – Быт. 2:15). Человеку позволено есть אֵכֹל (*'акол*) от каждого дерева в саду, кроме дерева познания добра и зла (Быт. 2:16-17). Потом Бог увидел, что нехорошо לֹא־טוֹב (*ло-тов*) быть человеку одному (Быт. 2:18), и сотворил женщину אִשָּׁה (*'ишша*) для него (Быт. 2:22). Теперь картина завершена: «...жизнь хороша в саду; у людей всего достаточно: пищи для еды, работы чем заняться и общества для компании»²⁴. Реминисценции Эдема, сопровождающие Кохелета, проявляются теми же словами в «*carpe diem*»-текстах:

Таблица 2²⁵

Еккл.	2:24-26	3:10-15	3:16-22	5:17-19	8:15	9:7-10	11:7-10
הָאָדָם	X	x	x	x	x		x
טוֹב	X	x	x	x	x	x	x
אִשָּׁה						x	
אֵכֹל	X	x		x	x	x	

Исключение составляют лишь слова, которые Кохелет использует для обозначения труда: עָשָׂה (*'аса; работать, делать, производить*) и עָמַל (*'амал; труд*), тогда как в Книге Бытия использовано слово עָבַד (*'авад; возделывать, работать, служить*). Отсутствие точного вербального соответствия в указанных текстах не критично, поскольку приведенные выше слова имеют тесную смысловую связь.

²³ Meek Russell L. The meaning of הָבֵל in Qohelet: An intertextual suggestion / Russell L. Meek. – Winona Lake, IN, 2013. – P. 250.

²⁴ Meek Russell L. The meaning of הָבֵל in Qohelet: An intertextual suggestion / Russell L. Meek. – Winona Lake, IN, 2013. – P. 250.

²⁵ Meek Russell L. The meaning of הָבֵל in Qohelet: An intertextual suggestion / Russell L. Meek. – Winona Lake, IN, 2013. – P. 251.

Последняя важная параллель – между историей Авеля и Каина и Книгой Екклесиаста. Одними из первых, кто усмотрел такую связь, были франкоязычные ученые: Жак Шопину, Андрэ Неер, Жак Эллул²⁶. Так, Андрэ Неер по этому поводу утверждает:

«Имманентность судьбы человеческой природе, о которой говорит Когелет, подчеркивается самим выбором слова *гевель*. Ибо, помимо своего значения «пар, дыхание, дуновение, выдох», которое ассоциируется с исчезновением и, соответственно, с разочарованием, *гевель* сохраняет для библейского уха еще и другое свое значение. Оно означает не только неодушевленный предмет. *Гевель* – это еще и человек, поскольку это второй сын Адама, тот самый, которого в переводах первой Книги Моисеевой – Бытие – принято называть Авелем. Когда в Библии говорится «*гевель*», это может обозначать и предмет, который исчезает, и того человека из библейского сказания, который воплощает в себе это понятие. Насколько мне известно, комментаторы книги «Когелет» этот феномен никогда не отмечали. Скорее всего, потому, что не обратили на него внимания. Мне же он представляется чрезвычайно важным, ибо он помогает вычленить основной философский смысл книги «Когелет». В этом феномене отражается связь между судьбой и сказанием о том живом существе, на которое была возложена определенная роль в истории происхождения человечества».

Поскольку Бог вдохнул в Адама дыхание жизни, имя Авеля (*хевел*) может быть важным в подчеркивании автором Книги Бытия краткосрочности и эфемерности человеческой жизни в падшем мире. Жизнь и смерть брата Каина можно считать притчей в действии для понимания слова «*хевел*». Именно поэтому выглядит очень соблазнительной попытка Рассела Мика перевести Кохелетово הָבֵל как Авель-ность²⁷. Хотя жизнь и смерть Авеля служат репрезентацией главного лейтмотива Екклесиаста, но не исчерпывают его. Значение הָבֵל намного ветренее и гуляет по более широкому семантическому полю.

²⁶ См. краткий обзор заключений из их исследований в: Antic Radiša. Cain, Abel, Seth, and the meaning of human life as portrayed in the books of Genesis and Ecclesiastes / Radiša Antic // Andrews University Seminary Studies. – 2006. – Vol. 44, № 2. – P. 209.

²⁷ Meek Russell L. Op. cit. – P. 256.

Итак, зависимость Кохелета от текста первых глав Пятикнижия, которую мы лишь эскизно обрисовали, по большей части признается в академическом содружестве²⁸. Такой консенсус, на фоне жарких дискуссий по поводу почти что каждого другого аспекта Екклесиаста, говорит о многом. Этот консенсус также позволит нам более смело заявить о тесной связи Екклесиаста с началом Книги Бытия, о котором мы лишь несмело признались в начале этого раздела. Более того, на таком основании мы можем сделать шаг вперед и утверждать, что первые главы Пятикнижия служат концептуальной рамкой для рассмотрения ключевых тем произведения Проповедника.

2. Труд в Книге Екклесиаста

О труде в ветхозаветных писаниях, благодаря его ассоциации с Богом, говорится в позитивном свете. В отличие от Месопотамских мифов, в Ветхом Завете мы не найдем информации о происхождении труда в инструкциях, повелениях человеку от богов, вследствие которых труд ложился на людской род тяжелым бременем²⁹. Более того, как вавилонская, так и шумерская литературы рассказывают нам о том, что сотворение мира сопровождалось страданиями человеческого рода и его бедствиями, причиной которых были злоба и месть богов. Цель же сотворения человека – освободить богов от бремени труда. Вот как вавилонский эпос «Энума Элиш» описывает сотворение богом Мардуком людей:

*Мардук, речи богов услышав,
Сердцем задумал искусное сделать,
Уста открыл он и молвит Эйе,
Что в сердце задумал, в уме замыслил:
«Кровь соберу я, скреплю костями,
Создам существо, назову человеком.
Воистину я сотворю человеков.
Пусть богам послужат, чтоб те отдохнули.*

²⁸ Anderson William H. U. The curse of work in Qoheleth: An exposé of Genesis 3:17-19 in Ecclesiastes / William H. U. Anderson. – 1998. – P. 113.

²⁹ Brown William P. «Whatever your hand finds to do»: Qoheleth's work ethic / William P. Brown. – 2001. – P. 273.

...

*Связали его, притащили к Эйе.
 Объявили вину его, кровь излили.
 Людей сотворил он на этой крови,
 Дал им бремя божье, богам же – отдых³⁰.*

Удивительно, но в библейской истории – как в истории о сотворении человека, так и в Декалоге, – мы не находим заповеди Бога для человека трудиться. Скорее «библейская этика труда происходит из «этики покоя», уполномоченной заповедью о субботе и предназначенной следить за искушением превратить работу, какой бы важной и плодотворной она ни была, в изнуряющий труд»³¹. Как Бог трудился шесть дней и почил на седьмой, так и заповедь о субботе призывает святить этот день, подражая Богу. Здесь ключевое слово «*подражая*»: ведь люди сотворены подобными Богу. Именно потому, что мы созданы по образу и подобию Бога, нам не нужно повеление трудиться, поскольку работа является просто одним из *modus operandi* образа Божьего в нас. Таким образом, труд является не проклятием, чтобы освободить Бога от его трудов, но благословением соучастия в Нем для заботы о творении и мудрого владычества над ним³².

2.1. Еккл. 1:3, 4-11

Кохелет знает об этом благословении труда с обеих сторон: как память о том чистом, эдемском благословении труда, и с посюсторонней, пост-эдемской ситуацией, где в труд, как и во все другое в нашем мире под солнцем, пробрался знакомый уже нам хевел. Вопрос третьего стиха: «Что пользы человеку от всех трудов его, которыми трудится он под солнцем?», как мы уже догадываемся, не является банальным вопрошанием типа «каким образом труд может быть полезным человеку?» или «а труд вообще полезен?» Екклесиаст в книге не «анатомирует» труд, как он есть в нашем мире, чтобы всего лишь

³⁰ Энума Элиш. Когда Ану сотворил небо. Литература древней Месопотамии: пер. с аккад. / Элиш Энума; сост. В. К. Афанасьевой, И. М. Дьяконова. – М., 2000. – С. 50-51.

³¹ Brown William P. Op. cit. – P. 273.

³² В свете различных аккадских, шумерских, ассирийских и египетских письменных памятников, повествующих о хвастовстве царей своими сельскохозяйственными достижениями, наряду со своими военными успехами, задание Адама и Евы «возделывать и хранить» сад (Быт. 2:15) выглядит как царское, а не рабское, занятие. Сравните с тем, как в начале своей царской программы Кохелет похваляется своими достижениями в садоводстве.

убедить себя и читателя в наличии там *хевел*. О том, что все *хевел*, автор уже заявил безапелляционно и во всеуслышание. Сейчас его задача – продемонстрировать читателю «бесполезность попыток все-сторонне охватить жизнь, подчинить ее себе на практике или исчерпать ее мыслью»³³.

Рассмотрим подробнее этот важный вопрос. Автор использует в своем словаре уникальное слово – יִטְרוֹן (йитрон). Оно больше нигде в писаниях Ветхого Завета не встречается, а в нашей книге слово появляется десять раз (1:3; 2:11, 13*2; 3:9; 5:8, 15; 7:12; 10:10, 11). Само слово пришло из сферы торговли. Его базовое значение: то, что осталось, чистая прибыль, плюси́к в бухгалтерском балансе, барыш. Именно на достижение такой прибыли направлен труд в вопросе третьего стиха. Слово «труд» (עָמַל ; 'амал) пользуется таким же спросом в Екклесиасте, как и *хевел*: в той или иной форме в книге оно появляется 35 раз! В большинстве случаев это слово имеет негативную окраску и описывает болезненные усилия на пути достижения чего-то. Фраза «под солнцем» также не встречается больше нигде в Библии, но существуют доказательства ее широкого использования в Древнем мире, в частности в древнем эпосе о Гильгамеше. *Под солнцем*, очевидно, не охватывает все мироздание, но подразумевает сумму всего, что доступно человеческой деятельности и переживаниям. Суть вопроса в том, что человек не имеет никакой прибыли в жизни от всего своего труда.

Это утверждение Екклесиаст иллюстрирует поэмой, которая начинается с изображения человеческих поколений. Одно поколение проходит, другое приходит. Вопреки постоянному движению в мире живых, земля стоит вековечно, мир не изменяется. От человеческой деятельности Екклесиаст переходит к движению солнца, ветра и воды. Хотя эти природные стихии находятся в постоянном движении, они также не приносят никаких изменений на поверхности незыблемой земли. Складывается впечатление, что их циклические движения только больше придают стабильности миру. Некоторые исследователи в постоянном круговороте стихий видят удручающую картину отсутствия прогресса, утомительной монотонности и бессмысленности. Это не обязательный вывод из нарисованной картины. Восьмой стих, как кажется, изображает реакцию человека на величественные процессы в природе. Ни речью, ни взглядом и слушанием он не может исчерпать

³³ Аверинцев С. Екклесиаст / С. Аверинцев // Собр. соч. / под ред. Н. П. Аверинцевой, К. Б. Сигова. – К., 2006. – С. 509.

творение – оно убегает из-под его контроля. Девятый стих подытоживает главную мысль поэмы: как деятельность людских существ, так и неустанные движения сил природы не приносят никакого существенно нового вклада в картину мира. Все новое, которое встречается людям нового поколения, – всего лишь то, что предыдущие поколения имели, но не сохранили в памяти.

Возвратимся к третьему стиху. Его суть не в том, что труд человека вообще бессмысленный или бесполезный, а в том, что человек не может взять от мира трудом то, что мир ему не даст никогда. Пример постоянного бескорыстного движения солнца, ветра и рек должен предостеречь нас от того, чтобы манипулировать реальностью для достижения выгоды. Такое предприятие есть *хевел* и действительно принесет боль и разочарование. Таким способом Екклесиаст предостерегает тех, кто старается «выжать» из жизни максимальную пользу для себя. Такое занятие не принесет ничего, кроме усталости и грусти. Именно поэтому иногда *хевел* сопровождается фраза «погоня за ветром» (в Синодальном переводе: «томление духа»), которая подчеркивает не только присутствие греха в нашем пост-эдемском мире, но также неуловимую, ускользающую природу реальности. При попытке человека исчерпывающе понять ее, приручить своим трудом, контролировать или манипулировать в надежде предвиденных гарантированных длительных результатов, его ждет неожиданный и решительный отпор. Мир имеет свое предназначение и движется по своим законам, которые смертным изменить не дано. Проповедник не позволяет нам преуспеть в таких попытках даже мысленно. В его руках *хевел* превращается в метелку, выметающую все человеческие иллюзии по этому поводу³⁴.

Царский эксперимент Кохелета (1:12-2:11) проливает свет на эту истину под другим углом. Ну кто же кроме царя в том мире имел больше всех возможностей и ресурсов? Примеряя на себе роль царя, Кохелет максимизирует свой тезис. Результат тот же: даже царь не может убежать от *хевел*. Ни мудрость, ни веселия, ни труд не помогли Кохелету достичь долгосрочного контроля и выгоды в жизни. Оглянувшись на все свои труды с ожиданием получить проценты от своих инвестиций в жизнь и увидеть знак долгосрочного качества на них, все, что он видит, – это знак *хевел*.

³⁴ Webb Barry G. Op. cit. – P. 90.

2.2. Еще о нескольких хевел в труде

Есть несколько других аспектов труда, которые выдают присутствие в нем *хевел*. Кроме того, что труд не приносит никакой долгосрочной выгоды (никакого יִתְרוֹן? *йитрон*) в жизни, плоды нашего труда могут с легкостью перейти к другому человеку, который и палец о палец не ударил. Кохелет даже возненавидел свои труды по этой причине. Хорошо еще, если результаты нашего труда попадут в руки достойного, мудрого человека. Но что если нет? Что, если труды мудрого непредвиденно попадут в руки глупца? В такой ситуации Кохелет видит не просто *хевел*, но и «зло великое» (2:21).

В поле зрения Проповедника однажды попадает одинокий человек, у которого нет ни сына, ни брата, но «всем трудам его нет конца» (4:7-8). Чуть пораньше Кохелет, повторяя свой ключевой вопрос (2:22), распахивает занавеску сердца человека, ищущего выгоды в своих трудах. Все дни такого человека – ничего, кроме скорби и беспокойства. Даже «ночью сердце его не знает покоя». В другом тексте человек, находящийся среди своих дел, «ни днем, ни ночью не знает сна» (8:16). Именно эта «*subbath-less*»³⁵, без-субботность ввергает человека в круг, из которого нет выхода, где все дни сливаются в одну монотонную протяженность и где под каждый свой шаг он слышит скандирующий ему *хевел*. Часто Кохелета изображают раскаивающимся трудоголиком. Справедливо будет сказать, что он всего лишь примеряет маску трудоголика (как и царя, как и мудреца, как и др.), чтобы показать тщету и бремя без-субботных дел, а также помочь человечеству вновь обрести утраченное предназначение труда.

Одной из причин такого стабильного без-покой-ства является банальная, но не менее стабильная несдержанность, ненасытность наших appetitov. В человеке, всем трудам которого нет конца, Кохелет подмечает одну характерность: «его глаз не насыщается богатством» (4:8). Проповедник о таком человеке придумал даже поговорку: «Кто любит серебро, тот не насытится серебром, и кто любит богатство, тому нет пользы от того» (5:9, ср. перевод Графова: «Тому, кто любит серебро, всегда будет его не хватать; тот, кто любит изобилие, никогда его не достигнет»).

³⁵ Brown William P. Op. cit. – P. 277.

Пресыщение богатством, как и изнурительным трудом, не позволяет человеку насытиться спокойным сном (5:116). В каком-то смысле человек не может насытиться не только серебром, но и всеми своими делами. Кохелет по поводу этого делает обобщающее утверждение: «Все труды человека – для рта его, а душа его не насытится» (6:7). Если бы труд достигал своей цели – приобретения יִתְרוֹן? (йитрон), – возможно, он принес бы человеку удовлетворение. Но поскольку цель труда не в этом, то он и не сможет никогда достигнуть намеченной цели. Отсюда человек неспособен остановиться, а желание удовлетворить аппетит достижением цели все растет и растет. Одним словом – погоня за ветром!

Зверя ненасытности в свою очередь кормит знакомая всем леди зависть. О ней тоже Кохелет не преминет отпустить свое острое словцо: «И увидел я, что всякий труд и всякое рвение в делах от зависти человека к своему ближнему... (и это חַבְדָּ) и погоня за ветром» (4:4; пер. Рижского). Это, кажется, Пушкин подметил, что зависть – сестра соревнования. Очевидно, что не лучшая. Соревнованием (не о нем, думается, говорит Кохелет) движет задор и естественный азарт игры. Зависть же порождается нашей нелюбовью к ближнему, неудовлетворением при виде успеха и счастья других, претензией на то благо, которое досталось не нам.

Неудивительно, когда люди, подталкиваемые завистью и ненасытностью, устремляются к достижению иллюзорных целей, то не видят вокруг себя ничего и никого больше, из поля их зрения выпадают нужды ближних. Погоня за богатствами и желаниями неизбежно влечет за собой притеснения наиболее бедных и незащищенных. «Не удивляйся этому! – восклицает Кохелет. – Ибо над начальником есть другой начальник, а иные поставлены выше обоих. Но любой прибыток дает земля, ибо поле и царя кормит» (5:7-8; пер. Графова, РБО). Чем не финансовая пирамида в древних терминах?! Беда в том, что те, кто находится внизу такой пирамиды, будут угнетаемы. Сила и власть в мире, полном хевел, неизбежно приводит к страданиям тех, у кого их нет: «И вот слезы угнетенных, а утешителя у них нет; и в руке угнетающих их – сила...» (4:1).

2.3. Искупление труда

Несмотря на те ужасные изменения, которые принесло грехопадение в сферу человеческого труда, Кохелет не перестает фокусировать свое внимание на картине первого творения. Даже посреди своей погони за прибылью (יִיטְרוֹן *йитрон*) «сердце его радовалось во всех трудах его». Воспоминания рая теплыми лучами прорываются даже через пелену, сотканную вездесущим хевел. Такие тексты (2:24-26; 3:10-15, 16-22; 5:17-19; 8:15; 9:7-10; 11:7-10 – мы их называли *carpe diem*) являются важными точками среди хевел-тире в азбуке Морзе послания Кохелета. Они не вышли из-под пера отступника Кохелета, отдавшего мирским наслаждениям, по мнению многих ученых. Но нас все равно беспокоит некоторая противоречивость *carpe diem*-текстов с заявлениями Кохелета о том, что нет пользы всему труду человека. Вот как Михаил Эпштейн комментирует кажущуюся нестыковку слов мудреца: «Странная логика. Вопреки бесполезности труда – трудись, не давай отдыха своей руке. А может быть, не вопреки, а благодаря? Или то и другое: благопреки? *Благопреки*³⁶ бесполезности труда, отдавайся ему»³⁷. Сам ученый снимает противоречие между тезисом (весь труд бессмыслен) и антитезисом (но все равно трудись, ешь и веселись), приписывая их к апофатическому не-знанию: Кохелет сначала отнимает смысл у всякого бытия и дела человека, но именно в этой тьме незнания видит источник надежды и радости³⁸.

По нашему мнению, также не существует противоречия между этими текстами. Но, в противовес Эпштейну, нам кажется, что угрюмые тексты Кохелета не являются его смыслоотрицанием, а, скорее всего, смыслоприниманием пост-эдемности нашего мира, где грех и преступление первых людей открыли дверь для хевел. В текстах категории *carpe diem* (как и в других) Проповедник выпрямляет изогнутый хевел-ом смысл, приглашая человечество перезагрузиться эдемской реальностью, возвратиться к истокам (недаром в них всех появляется слово «Бог», которое в угрюмых текстах мудреца почти вытеснено другим, известно нам уже каким, словом).

³⁶ Курсив оригинального текста.

³⁷ Эпштейн Михаил. Жизнеутверждающий пессимизм. О книге Экклесиаста / Михаил Эпштейн // Праздник: благодарение, освобождение, единение / сост. К. Б. Сигов. – К., 2011. – С. 343.

³⁸ Эпштейн Михаил. Жизнеутверждающий пессимизм. О книге Экклесиаста / Михаил Эпштейн // Праздник: благодарение, освобождение, единение / сост. К. Б. Сигов. – К., 2011. – С. 348-349.

Назовем такой ход своеобразной *протологией*.³⁹ Здесь нет никакого отрицания эсхатологии. Кохелету она хорошо известна. «Всякое дело Бог приведет на суд, и все тайное, хорошо ли оно, или худо» – ясное тому подтверждение (см. также 11:9). Протология Кохелета основана на связи Екклесиаста с начальными главами Книги Бытия и служит приглашением к своеобразному исходу из пост-эдемского мира. Но не путем отрицания *хевел*, а путем искупления от *хевел* как труда, так и всех других дел человека. Кохелет расфокусирует читателя от напрасных поисков прибыли - תְרוֹן? (*йитрон*), удаляя неодолимую магию *хевел* (или, лучше сказать, ослабляет или обезоруживает, поскольку в этом мире мы никогда не сможем полностью избавиться от *хевел*-ности). Мы сейчас бегло коснемся того, как и к чему Проповедник возвращает человека.

ВО-ПЕРВЫХ, Кохелет напоминает человеку о том, что труд – это его удел и доля, а не средство манипуляции миром и другими людьми (2:10; 3:22; 5:17; 9:9). Так же как Бог является Творцом, так и мы, будучи сотворены по Его образу, являемся, используя слова Дж. Толкина, суб-творцами. Творить для нас и трудиться – неотъемлемая и естественная часть нас самих. С другой стороны, Кохелет называет труд Божьим даром человеку (2:24; 3:13; 5:18; 8:15). Сотворив наш мир, Бог дал его в дар человеку с пользой как для него самого, так и для других. Чтобы проиллюстрировать эту идею, нет никого лучше уже упомянутого нами Толкина. Профессор рассказывает о сотворенном Эру Илуватаром (Богом-Творцом) мире Эа. Этим желанием творить Илуватар наделил все свои творения. Но, как и в нашем мире, так и в мире известного писателя,

[это] желание узами страстной любви привязано к реальному первичному миру и, следовательно, пронизано предчувствием смерти, а затем недовольством ей. В нем заложено множество возможностей для «Падения». Это желание, присваивая созданное «собственноручно», может трансформироваться в желание обладать; суб-творец захочет быть Обладателем и Богом собственного частного творения. Он восстанет против законов Творца, особенно против смертности. И то, и другое (вместе или отдельно) породит желание Власти...⁴⁰

³⁹ Этот термин позаимствован у Стивена Дэвиса, который применял его в своем понимании Евангелия от Фомы. См.: Devies Stevan. Thomas: The Fourth Synoptic Gospel / Stevan Devies // Biblical Archaeologist. – 1983. – Winter. – Vol. 46, № 1. – P. 6-9, 12-14.

⁴⁰ Толкин Дж. Р. Р. Из письма Дж. Р. Р. Толкина к Милтону Уолдману 1951 / Дж. Р. Р. Толкин // Сильмариллион / Дж. Р. Р. Толкин; пер. с англ. Екатерины Онищук. – Л., 2008. – С. XV.

А вот как Толкин вкладывает эту идею уже в одно из творений Илуватара: «Однако удовольствие и гордость Ауле черпает из подвижности создания, из созданной вещи, а не из собственности или господства; поэтому раздает, а не накапливает и, освобожденный от забот, каждый раз берется за новую работу»⁴¹. Видим, как мастерски Толкин передает мысль Кохелета. Так Проповедник призывает человека отказаться от своих попыток стать богом и владычествовать над творением в своих интересах. Он напоминает нам о том, что мы живем в мире, сотворенном Богом Творцом. Хотя этот мир чудесным образом служит нам от колыбели детской до колыбели смертной, он сохраняет загадочную черту неподвластного нам. Мы получили этот мир как дар от доброго Бога, поэтому и наш труд должен служить не только для нас, но и стать даром для других.

ВО-ВТОРЫХ, Кохелет подчеркивает неразрывную связь нашего труда с наслаждением: «И похвалил я веселье; потому что нет лучшего для человека под солнцем, как есть, пить и веселиться: это сопровождает его в трудах во дни жизни его, которые дал ему Бог под солнцем» (8:15). Причем наслаждение мы получаем не только от пищи и питья, но и от самого труда: «Итак, увидел я, что нет ничего лучше, как наслаждаться делами своими» (3:22; см. также 2:24; 5:18). В словах Кохелета нет ни малейшего намека на величие и героику дел или утонченность и необычность наслаждений. Он в этом смысле «самопровозглашенный минималист»⁴² и действительно проповедник простых радостей. Как дело обстоит и с трудом, просто́ и богословие этих наслаждений: пища, питье и веселье – также дары Бога. Но пища и радость, опять же, как и труд, названы долей, уделом человека. Удивительно, не правда ли: если пища и наслаждение являются дарами Бога и уделом человека, то они всегда доступны человеку, всегда находятся с ним. Они не то, что нам надо достигать трудом, они лишь сопровождают труд, являясь его верными и равноправными партнерами. Как невозможно представить море без крика чайек, невозможно отделить труд от радости и трапезы. Возможно, поэтому Кохелет так с легкостью повелевает наслаждаться трудом и простыми жизненными радостями (9:7-10; 11:8-10). Как нам кажется, связь труда и наслаждения не только неразрывная, но и приносит им взаимное обогащение.

⁴¹ Толкин Дж. Р. Р. Сильмариллион / Дж. Р. Р. Толкин; пер. с англ. Екатерины Онищук. – Л., 2008. – С. 7.

⁴² Brown William P. Op. cit. – P. 280.

Принятие труда как Божьего дара похищает человека из мира-хевел и приносит радость. А веселая трапеза и наслаждение приносят труду искупление от жадности и ненасытности.

В-ТРЕТЬИХ, Кохелет возвращает труд человеческому содружеству. Действительно, если труд – это дар и удел человека, которые сопровождают радость и трапеза, то зависть, жадность и одиночество соперничества должны уйти. «Двоим лучше, нежели одному; потому что у них есть доброе вознаграждение в труде их» (4:9). Партнерство вознаграждает. Оно дарует поддержку, теплоту отношений, силу перед лицом испытаний и опасностей (9:10-12). Путем простой экстраполяции мы можем перейти к похожему утверждению о пище и радости: двоим лучше, нежели одному, потому что у них есть доброе вознаграждение в их совместной трапезе. Воистину, друг познается в еде. И в совместных радостях. Современные исследователи жизни Иисуса Христа подчеркивают важность трапез в Его служении, видя в них намек на будущий мессианский мир⁴³. Почему Иисус избрал прием пищи символом своего грядущего царства? Есть, значит, что-то важное и радостное в трапезе для человека. Как жалок человек из Еккл. 5:16, который «во все дни свои ел в потьмах, в большом раздражении, в огорчении и досаде!» Тяжело представить себе более удручающую картину. Из компании – только раздражение, горе и досада. Пища прячется во тьме, как и жадность. В те времена в темноте ели только очень бедные, убогие люди – они не могли позволить себе тратить на масло для огня. Но богатый человек, одиночество которого не нарушает даже светильник, не позволяет себе такую роскошь, как один простой сотрапезник! А ведь совсем рядом подсказка Екклесиаста. Радость, теплота общения, благодарность Богу, щедрость и открытость – вот лишь несколько вознаграждений из списка Кохелета, доступных всему сообществу сотружеников и сотрапезников.

Заключение

Все реки из поэмы Екклесиаста возвращаются к тому месту, из которого начали свой бег, чтобы опять течь. Вот и мы снова и снова возвращаемся к тому главному вопросу книги, с которого начали: «Так есть все же польза человеку от всех трудов его под солнцем?»

⁴³ Райт Н. Т. Иисус и победа Бога: пер. с англ. / Н. Т. Райт. – М.: ББИ, 2004. – С. 483.

Сколько не текут реки в море – оно не переполняется. Сколько бы мы ни задавали этот вопрос, новым смыслом он не переполнится. Нет никакой пользы человеку! Не должен, да и не может, человек оседлать мир. Ни богатством, ни мудростью, ни трудом он не сможет этого сделать. Именно поэтому книга начинается напоминанием, что все *хевел*. Все поражено грехом, на всем оставило знак падение первых людей. Тут никак без страха Божьего не обойтись. Он исцеляет нас от ядовитого *хевел* и возвращает нам дары труда и радости.

Мы благодарны статье Вильяма Брауна за возможность узнать о творчестве Роберта Фроста, американского Есенина (как его еще называют). У него есть замечательный стих «Двое бродяг в распутицу». Стихотворение не обманывает своим названием: оно действительно о двух бродягах, которые застают человека за колкой дров. Человек понимает намеки бродяг – они хотят работать, но труд для них всего лишь необходимость, продиктованная нуждой в хлебе и деньгах. А у человека работающего – «любовь» к своему занятию. «Сочувствие вовсе не чуждо» ему, но так тяжело оторваться от колки дров: «меж призваньем и долгом границу пусть чертят другие», в работе, нужде и любви к делу «надобно слиться», подобно как «два глаза видят одно». Дальше стихотворение завершается следующими словами:

Лишь там, где труд с игрой неделимы,
Они сполна плоды принесут
Любви и жажды неодолимой
Небу и будущему на суд⁴⁴.

Подобно двум бродягам из стихотворения Фроста, Кохелетовские *הַבָּל* (*хевел*) и *יִיתְרוֹן* (*йитрон*) заставляют человека рассматривать труд только как инструмент для достижения своих нужд, в лучшем случае, и для удовлетворения своих ненасытных желаний – в худшем. Кохелет действительно созывает нас в собрание, чтобы возвестить о труде как о Божьем даре, который сопровождают и другие простые, но щедрые Божьи даяния: пища, веселье, наслаждение. Будем верить, что те истины, которые как камни разбросал Кохелет, время теперь собирать в нашей жизни и труде. И как «прекрасно, если эти камни *прочно* лягут в стену нашего духа»⁴⁵.

⁴⁴ Фрост Роберт. Двое бродяг в распутицу / пер. с англ. Н. Работнова [Электронный ресурс]. – Режим доступа: magazines.russ.ru/znamia/2001/9/rabot.html

⁴⁵ Аннинский Л. Кохелет: скепсис и пафос / Л. Аннинский // Год за годом: лит. ежегод. – М.: Сов. писатель, 1988. – № 4. – С. 377.

Литература

1. Аверинцев С. Экклезиаст / С. Аверинцев // Собр. соч. / под ред. Н. П. Аверинцевой, К. Б. Сигова. – К.: ДУХ І ЛІТЕРА, 2006.
2. Аннинский Л. Когелет: Скепсис и пафос / Л. Аннинский // Год за годом: лит. ежегод. – М.: Сов. писатель, 1988. – № 4.
3. Когда Ану сотворил небо. Литература древней Месопотамии: пер. с аккад. / сост. В. К. Афанасьевой, И. М. Дьяконова. – М.: Алетейа, 2000. – 456 с. – (Сокровенное слово Востока).
4. Неер Андрэ. О книге Когелет (Экклезиаст) / Андрэ Неер // Философия Андрэ Неера: избр. ст. / пер. с фр. С. Тартаковской. – Иерусалим: Амана, 1984. – С. 7-26. – (Б-ка евр. философии).
5. Рижский М. И. Книга Экклезиаста: В поисках смысла жизни / М. И. Рижский. – Новосибирск: Наука: Сибир. издат. фирма РАН, 1995. – 225 с.
6. Толкин Дж. Р. Р. Сильмариллион / Дж. Р. Р. Толкин; пер. с англ. К. Онищук. – Л.: Астролыбия, 2008. – XXVIII, 388 с.
7. Эпштейн Михаил. Жизнеутверждающий пессимизм. О книге Экклезиаста / Михаил Эпштейн // Праздник: благодарение, освобождение, единение / сост. К. Б. Сигов. – К.: ДУХ І ЛІТЕРА, 2011. – С. 338-351.
8. Anderson William H. U. The curse of work in Qoheleth: An exposé of Genesis 3:17-19 in Ecclesiastes / William H. U. Anderson // Evangelical Quarterly. – April-June 1998. – Vol. 70, № 2. – P. 99-113.
9. Antic Radiša. Cain, Abel, Seth, and the meaning of human life as portrayed in the books of Genesis and Ecclesiastes / Radiša Antic // Andrews University Seminary Studies. – 2006. – Vol. 44, № 2. – P. 203-211.
10. Bartholomew Craig G. Ecclesiastes / Craig G. Bartholomew. – Grand Rapids, MI: Baker Academic, 2009. – 448 p. – (Baker commentary on the Old Testament Wisdom and Psalms).
11. Barton George Aaron. A critical and exegetical commentary on the book of Ecclesiastes / George Aaron Barton. – New York, 1908. – 212 p. – (The International Critical Commentary).
12. Brown William P. «Whatever your hand finds to do»: Qoheleth's work ethic / William P. Brown // Interpretation. – 2001. – Vol. 55, № 3. – P. 271-284.
13. Clemens David M. The law of sin and death: Ecclesiastes and Genesis 1-3 / David M. Clemens // Themelios. – 1994. – Vol. 19, № 3. – P. 5-8.
14. Crenshaw James L. Ecclesiastes: A Commentary / James L. Crenshaw. – Philadelphia, PA: The Westminster Press, 1987. – Vol. 17. – 196 p. – (The Old Testament Library).
15. Eveson Philip H. Preaching from Ecclesiast / Philip H. Eveson // Foundation: A Journal of Evangelical Theology. – Spring 2005. – № 53. – P. 12-19.

16. Fox Michael V. *A Time to tear down and a time to build up: A reading of Ecclesiastes* / Michael V. Fox. – Grand Rapids, MI: William B. Eerdmans Publishing Company, 1999. – xvii + 422 p.
17. Fredericks Daniel C. *Ecclesiastes // Ecclesiastes & The Song of Songs* / Daniel C. Fredericks, Daniel J. Estes. – Nottingham, England: Apollos; Downers Grove, IL: Inter Varsity Press. – 2010. – Vol. 16. – P. 6-263. – (Apollos Old Testament commentaries).
18. Holm-Nelson Svend. *On the interpretation of Qoheleth in early Christianity* / Svend Holm-Nelson // *Vetus Testamentum*. – April 1974. – Vol. 24, № 2. – P. 168-177.
19. Knopf Carl S. *The Optimism of Koheleth* / Carl S. Knopf // *Journal of Biblical Literature*. – 1930. – Vol. 49, № 2. – P. 195-199.
20. Lohfink Norbert. *Qoheleth* / Norbert Lohfink; trans. from Germ. by Sean McEvenue; rev. ed. – Minneapolis, IL: Fortress Press, 2003. – 158 p. – (A Continental Commentary).
21. Longman III Tremper. *The Book of Ecclesiastes*. – Grand Rapids, MI: William B. Eerdmans Publishing Company, 1998. – 306 p. – (The New International Commentary on the Old Testament).
22. Meek Russell L. *The meaning of āāi in Qohelet: An intertextual suggestion* / Russell L. Meek // *The Words of the wise are like goads: Engaging Qohelet in the 21st century* / ed. by Mark J. Boda, Longman III Tremper, Christian G. Rata. – Winona Lake, IN: Eisenbrauns, 2013. – P. 241-256.
23. Murphy Roland. *Ecclesiastes* / Roland Murphy. – Nashville, TN; Dallas, TX; Mexico City, Mexica; Rio de Janeiro, Brazil: Thomas Nelson, 1992. – Vol. 23a. – lxxxiv + 170 p. – (Word Biblical Commentary).
24. Ogden Graham. *Qoheleth* / Graham Ogden. – 2nd ed. – Sheffield, England: Sheffield Phoenix Press, 2007. – 252 p. – (Readings: A New Biblical Commentary).
25. Provan Iain. *Ecclesiastes, Song of Songs* / Iain Provan. – Grand Rapids, MI: Zondervan, 2001. – 399 p. – (The NIV Application Commentary).
26. Schoors A. *The Preacher sought to find pleasing words: A study of the language of Qoheleth* / A. Schoors // *Orientalia Lovaniensia Analecta*. – Leuven, Belgium; Paris; Dudley, MA: Uitgeverij Peeters en Departement Oosterse Studies, 2004. – Part II: Vocabulary. – Vol. 143. – 556 p.
27. Seow Choon-Leon. *Ecclesiastes: A new translation with introduction and commentary* / Choon-Leon Seow. – New Haven, CT; London: Yale University Press. – Vol. 18C. – 419 p. – (The Anchor Yale Bible).
28. Staples W. E. *The «Vanity» of Ecclesiastes* / W. E. Staples // *Journal of Near Eastern Studies*. – April 1943. – Vol. 2, № 2. – P. 95-104.
29. Verheij Arian. *Paradise retried: On Qohelet 2:4-6* / Arian Verheij // *Journal for the study of the Old Testament*. – 1991. – Vol. 49. – P. 113-115.
30. Webb Barry G. *Five festal garments: Christian reflections on the Song of Songs, Ruth, Lamentation, Ecclesiastes and Esther* / Barry G. Webb. – Downers Grove, IL: Apollos, 2000. – 151 p. – (Series «New Studies in Biblical Theology»).

Александр Негров,

ОСНОВАТЕЛЬ И РУКОВОДИТЕЛЬ НЕЗАВИСИМОГО
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО И
КОНСАЛТИНГОВОГО ИНСТИТУТА
«Hodos Institute» (США)

Концепция соработничества с Богом в Новом Завете

*«Значимость новозаветной евангельской проповеди
в том, что она приносит слияние (confluence)
божественной жизни и жизни человеческой»¹.*

Последователи (ученики) Христа связывают смыслы, цели, надежды и достижения в трудовой деятельности со Христом. «Им все и мы Им...» (Кол. 1:16). Усилия христиан направлены на поиск духовной связи со Христом, на подражание Христу (1 Кор. 4:16). В этом заключается духовная мудрость, которая имеет конкретное практическое опредмечивание применительно к рабочему месту, роду работы, различным ситуациям. Через познание Бога, изучение Библии, вдумчивые молитвы человек лучше понимает себя, свое предназначение, таланты, возможности. В этой связи очень важно обратить внимание на концепцию соработничества с Богом в Новом Завете.

Под термином «концепция» мы подразумеваем какой-либо системный взгляд, способ понимания какого-то явления, способы существования чего-то, обладающего связями и определенной закономерностью. Соработничество с Богом в книгах Нового Завета – тема очень

¹ Wright N. T. Paul and the Faithfulness of God. Christian Origin and the Question of God / N. T. Wright. – Minneapolis: Fortress Press, 2013. – Vol. 4. – P. 956.

обширная. В рамках данной статьи, возможно, мне удастся лишь затронуть некоторые основные вопросы.

В качестве введения я замечу, что в Новом Завете используются различные греческие слова и речевые обороты, означающие «общая работа», «совместный труд», а также выражающие идею «сотрудничества». Естественно, значения этих лексических и синтаксических единиц связаны со словами, которые означают как таковые «работу», «труд», «работников». В Новом Завете также встречаются слова, обозначающие «труд», «делание», *Бога-Творца* и *существ тварных*.

Таких слов много, например:

ἐργατής (м. род) – работник, делатель, работающий («делатели зла» в Лк. 13:27). Слово ἐργατής употребляется в Новом Завете 16 раз (Мф. 9:37, 38; 10:10; 20:1, 2, 8; Лк. 10:2 (дважды), 7; 13:27; Деян. 19:25; 2 Кор. 11:13; Флп. 3:2; 1 Тим. 5:18; 2 Тим. 2:15; Иак. 5:4);

ἐνεργέω – производить дела (Мф.14:2: «чудеса делаются им» – αἱ δυνάμεις ἐνεργοῦσιν ἐν αὐτῷ); быть причиной для деятельности (1 Кор. 12:6: «Бог производит все во всех»)²;

συνεργέω³ – работать с кем-либо, работать вместе;

ἔργον – труд, которым человек занят на постоянной основе (Мк. 13:34). Слово ἔργον употребляется в Новом Завете 169 раз. ἔργον (от ἐνεργέω) – совершенное дело, исполненное благодаря энергии или усилию⁴. Чаще всего это слово встречается в Евангелии от Иоанна (27 раз, главным образом в перекопах о делах Христа), в Книге Откровения (20 раз, в основном при ссылке на дела поместных церквей и дела людей, за которые они будут судимы), в Послании к римлянам (15 раз, чаще при размышлении о делах закона и делах праведности), в Послании к Иакову (15 раз, в учении о вере и делах), в Послании к евреям (10 раз, когда речь идет о делах веры).

² Louw & Nida предлагают перевести фразу ὁ δὲ αὐτὸς θεὸς ὁ ἐνεργῶν τὰ πάντα ἐν πᾶσιν таким образом: «Тот же Бог дает способность каждому для его или ее конкретного служения» (см.: Nida Eugene Albert, Louw Johannes P. *Lexical Semantics of the Greek New Testament* / Eugene Albert Nida, Johannes P. Louw // Scholars Press. – 1992. – No. 25, vol. 1. – P. 511.

³ Пять раз в Новом Завете: Мк. 16:20; Рим. 8:28; 1 Кор. 16:16; 2 Кор. 6:1; Иак. 2:22.

⁴ Nida Eugene Albert, Louw Johannes P. *Op. cit.* – P. 512.

ἔργον может означать и результат труда (1 Кор. 9:1⁵: οὐ τὸ ἔργον μου ὑμεῖς ἐστε ἐν κυρίῳ – «Не мое ли дело вы в Господе?»). Во фразе ἐν κυρίῳ предлог ἐν, часто встречающийся в текстах Иоанна Богослова и у Апостола Павла, может указывать на ассоциативную близость с Богом, обозначать Бога как источник влияния или передавать инструментальный смысл (т. е. дело, исполненное Богом).

Новозаветная идея соработничества не всегда обозначается каким-то конкретным словом или фразой. Например, в Деян. 16:16 служанка обладала духом прорицания, и она приносила материальную пользу своим господам через прорицательство. В данном случае речь идет о соработничестве с духом нечистым.

В Новом Завете мы находим упоминание соработников с Богом (1 Кор. 3:9; 1 Фес. 3:2; ср. 2 Кор. 6:1), соработников во Христе (Рим. 16:3, 9), соработников Апостола Павла (Рим. 16:3, 9, 21; 2 Кор. 8:23⁶; Флп. 2:25; 4:3; Флм. 1:1, 24) и соработников христианских общин (2 Кор. 8:2; 1 Кор. 3:9; 1 Кор. 1:24).

В 2 Кор. 8:23 Апостол Павел называет Тита своим соучастником, сотрудником по служению и соработником коринфской общине (κοινωνὸς ἑμὸς καὶ εἰς ὑμᾶς συνεργός).

Соработничество как родственное дружеское общение и соучастие в общей деятельности

Теперь мы переходим к основному тезису. *На страницах Нового Завета концепция соработничества характеризуется наличием общего занятия или цели. Иногда идея соработничества раскрывается одновременно со свидетельством о наличии родственных связей.*

В Евр. 12:8 говорится, что родные дети получают одинаковое воспитание от родителя. «Господь кого любит, того и наказывает» (Евр. 12:6). Если кто-то остается без наказания, одинаково предназначенного

⁵ В данном тексте Павел указывает на то, что его дело – миссионерская деятельность и проповедь Евангелия. Он может ожидать от тех, для кого трудится, денежного вознаграждения, потому что уверовавшие во Христа являются плодом его апостольского труда.

⁶ Тит назван Апостолом Павлом соучастником, сотрудником, товарищем по работе и соработником в коринфской общине (κοινωνὸς ἑμὸς καὶ εἰς ὑμᾶς συνεργός).

для всех родных детей, тот не является сыном (Евр. 12:8). В данном отрывке слово μέτοχοι («соучастники» или «сопричастники») обозначает родственников.

В 2 Кор. 6:14 Апостол Павел изображает нецелесообразность соучастия христиан в греховных делах неверующих посредством образа несуразного нахождения в упряжке какого-то животного с совершенно другим животным. Разнородность будет приводить к рассогласованности и т. д. Павел пишет: «Не впрягайтесь в повозку с неверными! Что связывает праведность с грехом? Что общего у света с тьмою?» (перевод РБО, Μὴ γίνεσθε ἑτεροζυγοῦντες ἀπίστοις: τίς γὰρ μετοχὴ δικαιοσύνης καὶ ἀνομία, τίς γὰρ μετοχὴ δικαιοσύνης καὶ ἀνομία, ἢ τίς κοινωνία φωτὶ πρὸς σκότος;).

Соработничество Бога с Богочеловеком (уникальность сущности, масштаба и стратегии)

Рождение Иисуса Христа – факт соработничества Бога с человеком. Повествование о рождении Иисуса Христа – очень интересная тема соработничества Бога с человеком (Девой Марией, отцом Иосифом). Я не буду развивать эту тему, т. к. это уникальное событие. Однако здесь важно обратить внимание на личность Иисуса Христа.

Иисус Христос назван Богом (Ин. 1:1), Который стал плотью (Ин. 1:14; ср. Евр. 1:8; Тит. 2:13; 2 Пет. 1:1). К воскресшему Иисусу Фома обратился со словами: «Мой Господь и Мой Бог» (Ин. 20:28). В Евангелиях Иисус называется Сыном Божьим и Господом (Лк. 3:22; Мф. 16:15-17; Ин. 10:36; 1 Кор. 12:3; Флп. 2:11). Многие новозаветные тексты указывают на божественную природу Иисуса.

В Новом Завете мы также находим указания на человеческую природу Иисуса (Мф. 1:18-25; Лк. 2:4-21; Ин. 1:14; 1 Тим. 3:15; 1 Ин. 4:1-3). Иисус Христос назван «Человеком» (1 Тим. 2:5), «Сыном Человеческим» (Лк. 19:10) и «Сыном Давида» (Мк. 10:47). Апостол Павел пишет, что во Христе обитала полнота Божества телесно (Кол. 2:9).

В Евангелиях мы читаем, что Иоанн Креститель, услышав о делах Христа (τὰ ἔργα τοῦ Χριστοῦ – Мф. 10:2), через своих учеников поинтересовался, является ли Иисус Мессией. На это Иисус ответил, что Его дела

свидетельствуют о Его происхождении (Мф. 11:4-5). Он прямо говорит: «Ибо дела, которые Отец дал Мне совершить, самые дела сии, Мною творимые, свидетельствуют о Мне, что Отец послал Меня» (Ин. 5:36).

Евангелие от Иоанна очень важно для нашей темы, потому что в нем «концепция исполнения дела Божия» – не просто послушание Богу, но соработничество с Богом. Это наглядно показано на примере жизни Иисуса Христа. Иоанн Богослов многократно упоминает, что жизнь Иисуса Христа – это осуществление воли Бога-Отца, Который ниспослал Сына Своего на Землю для спасения людей (см. 3:16; 5:23-24, 30, 37; 6:38-39; 7:16, 18, 28, 33; 8:16, 18, 26, 29; 9:4; 16:5; 20:21). Иисус понимает свою цель как исполнение воли Бога-Отца, как завершение дела Отца. Иисус говорит: «Моя пища творить волю пославшего Меня и завершить дело Его» (ἐμὸν βρῶμά ἐστὶν ἵνα ποιήσω τὸ θέλημα τοῦ πέμψαντός με καὶ τελειώσω αὐτοῦ τὸ ἔργον – Ин.3:34). Сопричастность к миссии Бога-Отца, исполнение поручения Бога и завершение Божьего дела указывают на уникальное соработничество Бога с Бого-человеком.

Весь труд Иисуса Христа – это дело Бога (Ин.9:3-4; 10:25, 32, 37-38; 14:10; 17:4). Иисус свидетельствует о своей жизни как выполнении поручения Бога, соучастии в труде Отца. Он находится в очень тесном сотрудничестве с Богом. Его дела – это дела Бога-Отца (см. Ин.5:20, 36; 9:3-4). Бог-Отец вовлекает Сына в Свою работу (Ин.5:20). Исполнение дел Отца – свидетельство о полномочиях и посланничестве Христа (τὰ ἔργα ἃ ποιῶ μαρτυρεῖ περὶ ἐμοῦ ὅτι ὁ πατήρ με ἀπέσταλκεν – 5:36).

В первосвященнической молитве Иисус говорит, что его задача на Земле – прославить Бога-Отца, совершить дело, которое Бог поручил Ему исполнить (Ин. 17:4). Он говорит: «Я прославил тебя (Отче) на земле, завершил дело, которое Ты поручил мне исполнить» (ἐγὼ σε ἐδόξασα ἐπὶ τῆς γῆς τὸ ἔργον τελειώσας ὃ δέδωκάς μοι ἵνα ποιήσω – Ин. 17:4). На кресте Он подытоживает свою жизнь возгласом «совершилось!» (Ин. 19:30). Этим он выразил убежденность, что Его земная жизнь и смерть (а позже и воскресение!) являются кульминацией истории спасения человечества, о которой писали ветхозаветные пророки и которой руководит Сам Бог.

Труд и сотрудничество в учении Иисуса Христа

В учении Иисуса идея сотрудничества Бога и человека представляется в метафоре сбора урожая. В Мф. 9:27-38 (ср. Лк. 10:1-2) Иисус, видя толпы народа, не имеющего пастыря, говорит ученикам, что «жатвы много, но делателей мало... молитесь Господина жатвы, чтобы выслал делателей на жатву свою». Жатва может обозначать эсхатологическое завершение, суд и кончину века (см. Ис. 17:11; Иоил. 3:13; Мф. 13:49). Господь определяет время суда. В притче о плевелах между пшеницей (Мф. 13:24-30; 36-43) Иисус говорит, что Сын Человеческий является сеятелем добрых семян. Его ангелы являются жнецами. Когда они приступают к жатве, то тщательно собирают доброе и худое. Они уничтожают все то, что посеял дьявол – враг Сына Человеческого. В соответствии с текстом данной притчи, у дьявола нет помощников. Дьявол – вредитель-одиночка. Он сеял плевелы самостоятельно. Во время жатвы все, что им посеяно, будет уничтожено помощниками Сына Человеческого. Сыны лукавого погибнут в огне (Мф. 13:39-42), а сыны Царства (праведники) будут собраны в Царство Отца (Мф. 13:43). Иисус призывает учеников молиться о том, чтобы Господь в нужное время послал делателей на жатву Свою (ἐκβάλλη ἐργάτας εἰς τὸν θερισμὸν αὐτοῦ). Судя по контексту Лк. 10:2, Иисус воспринимал мир (свое окружение) как поле, на котором есть люди, ищущие Бога и нуждающиеся в спасении. Когда Иисус посылал Своих учеников к людям с проповедью Евангелия, Он вовлекал в Свой труд Своих учеников.

Царство Небесное представлено Иисусом как трудовой процесс. Например, в притче о работниках виноградаря (Мф. 20:1-16) хозяин дома вовлекает в свое дело тех, у кого нет своего дела, нет своей собственности. Он нанимает несколько групп работников и дает им задание. А после выполнения работ оплачивает их труд согласно договоренности и своему расположению. Из этой притчи очевидно, что Царство Небесное – совместное предприятие. В нем есть хозяин и есть работники. У каждого свои права и обязанности. Хозяин властен делать, что хочет. Его действия справедливы.

Соработничество как следствие спасения и призвания человека

Соработничество с Богом в Новом Завете основано на том, что Бог спасает человека для какой-то цели. «Сподвижники, призванные небом» (κλήσεως ἐπουρανίου μέτοχοι – Евр. 3:1) – уверовавшие люди, которые откликнулись на Божье призвание войти в духовную близость с Богом. Спасенные Богом люди называются в Новом Завете «причастниками» Христа (μέτοχοι, в переводе РБО: «сподвижники»; Евр. 3:1), «причастниками» Духа Святого (μέτοχοι, в переводе РБО: «сопричастники»; Евр. 6:4). Благодаря приобщению к Богу верующий человек стал новым духовным творением, созданным во Христе на добрые дела (κτισθέντες ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ ἐπὶ ἔργοις ἀγαθοῖς – Еф. 2:10).

Соработничество Бога и человека и метафора «ОТЕЦ-ДЕТИ»

В Новом Завете духовная идентичность человека представляется через оценку его действий. Иисус указывал на то, что Его дела свидетельствуют о Его божественном происхождении: «...Если Я делаю дела Отца Моего... верьте делам Моим! И тогда узнаете и поймете, что Мой Отец – во Мне, а Я в Нем» (перевод РБО; Ин.10:38). Бог-Отец совершает свое дело через Сына (Ин. 14:10): «Пребывающий во Мне Он творит дела» (ὁ δὲ πατήρ ἐν ἐμοὶ μένων ποιεῖ τὰ ἔργα αὐτοῦ). Сын Божий явил Невидимого Бога-Отца (Ин. 1:18). Бог-Отец научил Сына Своему делу (Ин.5:19-30), поставил перед ним задачу спасения мира (Ин. 3:16; 7:28). Иисус выполнил поручение и возвращается к Отцу (Ин. 14:28). Он дает отчет о том, что исполнил волю Отца и завершил начатое Богом дело (Ин. 17; 19:30). В свою очередь последователи Христа стали детьми Бога, они – Божьи (Ин. 17:9). Ученики Христа продолжают дело Учителя. Верующие в Иисуса Христа будут творить дела Христа (Ин. 14:12). Благодаря Духу Божьему, пребывающему на уверовавших (Ин. 14:16), они будут помнить слова Христа (Ин. 14:26). Объединённые взаимной любовью, последователи Христа – дети Божьи – будут иметь часть в дальнейшем осуществлении миссии Бога на земле через добродетель и проповедь о Христе.

В одиннадцатом стихе третьей главы Евангелия от Иоанна содержится ясный оценочный критерий для людей: «Кто делает добро, тот от Бога; а делающий зло не видел Бога» (ὁ ἀγαθοποιῶν ἐκ τοῦ θεοῦ ἐστὶν· ὁ κακοποιῶν οὐχ ἑώρακεν τὸν θεόν). В диалоге с евреями Иисус говорит, что истинные дети Авраама могут узнаваться по делам, в которых обнаруживается ясная преемственность ценностей от ветхозаветного патриарха к его потомкам. Христос говорит: «Если бы вы были дети Авраама, то дела Авраамова делали бы» (εἰ τέκνα τοῦ Ἀβραάμ ἐστέ, τὰ ἔργα τοῦ Ἀβραάμ ἐποιεῖτε – Ин. 8:39).

Соработничество с Богом становится возможным благодаря тому, что Дух Божий, Дух Христов живет в уверовавших (см. Рим. 8:9-11). Бог, воскресивший Иисуса Христа из мертвых, возрождает верующих силой Духа Своего к жизни взаимоотношений и взаимодействия в парадигме «отцы-дети» (Рим. 8:11). Такая жизнь охарактеризована, с одной стороны, Божьим отцовским руководством и содействием (см. Рим. 8:14), и с другой – действенным послушанием детей Божьих. Жизнь с Богом – соработничество. Если нет соработничества, значит, духовное родство безжизненно.

Соработничество с Богом в апостольском и миссионерском служении

В Книге Деяний Апостолов слово ἔργον обозначает миссионерское служение. Призвание к миссионерской работе происходит в атмосфере и контексте совместного поклонения и поста. Так, например, в антиохийской поместной церкви, когда верующие служили и постились, им стало ясно, что Дух Святой отделил (или «назначил»; ἀφορίσατε от ἀφορίζω; см. BAGD 127 §2; см. Гал. 1:15) Варнаву и Савла для выполнения особого дела (ἀφορίσατε δὴ μοι τὸν Βαρναβᾶν καὶ Σαῦλον εἰς τὸ ἔργον ὃ προσέκλημαι αὐτούς – Деян. 13:2). В качестве Апостолов Варнава и Савл были призваны исполнить труд для Духа Божьего. Они были направлены в миссионерское путешествие (см. Деян. 13:2; 14:26) и представляли Бога в своих действиях.

В своих посланиях Апостол Павел под делом Господним (ἔργον κυρίου) понимает проповедь о Христе, ученичество, пасторское наставление, сбор и передачу материальной помощи для нуждающихся поместных церквей (см. 1 Кор. 16:10). В миссионерскую поездку – на «дело»,

ἔργον – Апостол берет тех, кто, по его мнению, окажется более надежным (Деян. 15:38). Он призывает проявлять усердие в деле Господнем, зная, что труд для Господа не будет напрасен (περισσεύοντες ἐν τῷ ἔργῳ τοῦ κυρίου πάντοτε, εἰδότες ὅτι ὁ κόπος ὑμῶν οὐκ ἔστιν κενὸς ἐν κυρίῳ – 1 Кор. 15:58б).

Примечательно, что Апостол Павел иногда называет свое апостольское и миссионерское служение «моим делом» (μοι ἔργου – Флм. 1:22). Стоит уточнить, однако, что проповедь о Христе и пасторское наставление для уверовавших, по Павлу, – это не личное (независимое) дело. Для Павла быть Апостолом Христа – воля Бога (1 Кор. 9:15-18; Деян. 26:14). Это не его выбор, не поручение кого-либо из людей (ср. Гал. 1:11-24). Павел не отделяет понятие «апостольство» от личности Христа, призвавшего Павла на апостольское служение (Рим. 1:1; 1 Кор. 1:1). Вне Христа «апостольство» может стать просто деятельностью, лишенной духовной сути исполнения поручения Христа. Павел многократно подчеркивает, что его служение необходимо рассматривать духовно, в качестве соработничества с Богом, а результат его служения (καρπὸς – «плод») всецело зависит от Бога (см. 1 Кор. 3:13-15; 9:1; ср. 15:58; 16:10).

Соработничество с Богом в деле домостроительства Церкви

«Дело Божие» (τὸ ἔργον τοῦ θεοῦ) в Рим. 14:20 означает жизнь поместной церкви, благополучие и сплоченность которой могут быть нарушены неосторожными действиями христиан. Апостол призывает христиан воздерживаться от употребления идоложервенного мяса и не соблазнять других верующих. Соработничество с Богом в деле укрепления сплоченности в поместной общине – это уважительное отношение к немощным в вере людям. Лучше воздерживаться от чего-либо всегда, «лишь бы не стать причиной падения брата» (1 Кор. 8:13; перевод РБО). Соработничество с Богом в Церкви заключается в преследовании блага ближних, в мужестве больше заботиться о восполнении потребностей других людей, а не в стремлении реализовать свои права и свободы. Соработничество с Богом – способность отказаться от своего права или власти ради возможностей и блага ближних, особенно тех, кто слаб (1 Кор. 6:12; 9:4, 5, 6, 12, 18; 10:23).

На мой взгляд, концепция соработничества Бога и людей в деле созидания Церкви наиболее ярким образом представлена в учении Апостола Павла о духовных дарах (*χαρίσματα*), в частности в 1 Кор. 12-14. Дары во всем их разнообразии перечислены в четырех отдельных случаях (1 Кор. 12:8-10, 28-29; Рим. 12:6-8; Еф. 4:11)⁷. Из 1 Кор. 12:4-6 очевидно, что Бог является единственным источником духовных способностей, которые христиане получают «на дело служения, для созидания Церкви Христа» (*εἰς ἔργον διακονίας, εἰς οἰκοδομὴν τοῦ σώματος τοῦ Χριστοῦ* – Еф. 4:12). Духовные дары – это (1) способности верующих к служению Церкви в мире и (2) способности верующих к служению созидания Тела, «доколе все придем в меру полного возраста Христова» (ср. Еф. 4:11-13). Каждый член Церкви обладает, по крайней мере, одним духовным даром (Рим. 12:6; 1 Кор. 12:11), который, в соответствии с 1 Кор. 12:7, следует применять как «проявление Духа ради всеобщего блага».

Дары Духа Святого непосредственно связаны с общиной. Духовные дары (*χαρίσματα*) – это данные Богом способности «к назиданию церкви» (1 Кор. 14:12). Церковь – это общность людей, среди которых дары практикуются исключительно ради служения другим⁸. Они не предназначены для собственных достижений, личного роста или личного укрепления в вере; они скорее даны как инструмент для усовершенствования других. Церковь может расти и успешно совершать свое служение, только когда ее члены служат друг другу посредством данных им от Бога особых способностей⁹.

Павел пишет, что «каждый имеет свое дарование от Бога, один так, другой иначе» (1 Кор. 7:7). В соответствии с Деян. 2, Святой Дух был излит «на всякую плоть». Таким образом, все, кто причастен к Духу, также имеют и дары Святого Духа.

⁷ Есть и другие тексты, в которых Павел также упоминает дары. Два из них – 1 Кор. 7:7 («дар брака», «дары безбрачия») и 1 Кор. 13:1-3, 8-9 («языки», «пророчества», «знание», «вера», «даяние») – можно также считать такими перечнями, но в ином смысле (это не списки даров как таковых). Таким образом, перечисление даров в 1 Кор. 13 может быть только случайным, а не целенаправленным.

⁸ Климент Александрийский (30-100 гг. н. э.) перефразирует Апостола Павла и указывает на то, что верующие должны трудиться только на пользу другим, ради всеобщего блага. Он пишет: «Если кто тверд в вере, или способен предлагать высшее ведение, или мудр в обсуждении речей, или чист по своим делам; тем более он должен смиряться, чем более кажется великим, и должен искать общей пользы, а не своей» (см.: 1 Климента. 48:6; цит. по: Писания мужей апостольских. – Рига: Латвийское библейское общество, 1994).

⁹ Ср. со словами Климента: «Так пусть будет здраво и все тело наше во Иисусе Христе, и каждый повинется ближнему своему сообразно со степенью, на которой он поставлен дарованием Его» (см.: 1 Климента. 38:1; цит. по: Писания мужей апостольских. – Рига: Латвийское библейское общество, 1994).

Значение любви (см. 1 Кор. 13) в учении Павла о дарах становится более ясным и значительным по мере углубления изучения наставлений о дарах. Обладатель даров должен совершать свое служение ради блага других, а это возможно только в случае повиновения Господней заповеди «любите друг друга» (Ин. 13:34-35; 15:12, 17). Бог, освободивший человека от греха, также желает видеть человека свободным для совершения добрых дел на благо другим. Присутствие свободы Святого Духа и даров Божьей благодати имеет значение только в общине, в которой практикуется любовь и взаимозависимость среди верующих. По этой причине Павел пишет: «К свободе призваны вы, братия, только бы свобода ваша не была поводом к угождению плоти, но любовью служите друг другу» (Гал. 5:13).

Добродетель в повседневной жизни как соработничество с Богом

В Новом Завете сложно распознать четкую границу между деятельностью христиан в поместной церкви и за ее пределами. В I веке институализация Церкви в современном понимании еще не состоялась, и поэтому христианская духовность не мыслилась в категориях клира и мира, внутрицерковной и внецерковной жизни. Новый Завет позволяет, однако, говорить о повседневной духовности, в которой происходит соработничество Бога с человеком.

Иисус видит причинно-следственную связь между «добрыми делами» (τὰ καλὰ ἔργα) человека и выражением славы Богу окружающими людьми (Мф. 5:16). В посланиях Павла мы находим, что многообразное служение христиан в различных сферах жизни воспринимается как смысл и действие поклонения Богу (см. Рим. 12:2).

В Кол. 3:17 мы читаем: καὶ πάν ὃ τι ἐὰν ποιῆτε ἐν λόγῳ ἢ ἐν ἔργῳ, πάντα ἐν ὀνόματι κυρίου Ἰησοῦ, εὐχαριστοῦντες τῷ θεῷ πατρὶ δι' αὐτοῦ. «Все, что вы делаете словом или делом», не должно восприниматься только в контексте литургического богослужения, о чем идет речь в Кол. 3:16.

У Павла фраза «дело веры и труд любви» в 1 Фес. 1:3 имеет социальную функцию. Эта фраза передает мысль о целостности христианского образа жизни, в которой любовь к Богу, вера в Бога отображаются

в чаяниях и поведении христиан (внутри и вне поместной общины)¹⁰. Апостол Павел совершает молитву о том, чтобы Бог оказал содействие верующим в Фессалониках осуществить «их благие намерения и дело веры» (εὐδοκίαν ἀγαθωσύνης καὶ ἔργον πίστεως ἐν δυνάμει – 2 Фес. 1:11). Все добрые намерения фессалоникийцев при содействии Бога (с Его силой) будут реализованы, в результате чего имя Иисуса Христа будет прославлено через их дела. Соработничество Бога с христианами необходимо для того, чтобы возвысить планы и дела человеческие на уровень, приемлемый для выражения прославления Иисуса Христа¹¹. Слава Христа распространяется и на всех делающих доброе и богоугодное дело (1 Фес. 1:12; Гал. 1:24).

Концепция доброго дела (ἔργον ἀγαθόν) в Библии происходит из описания происхождения вселенной и сотворения человека в Книге Бытие (см. Быт. 2:2). В Книге пророка Исаии о Боге говорится как о Творце, Который образовал Израиль и призывает (или избирает) его для исполнения Своей миссии среди народов (Ис. 42:5-6; 43:1, 7; 44:1-6).

В Флп. 1:6 Апостол Павел учит, что Бог приступил к осуществлению спасения людей. Он совершает это спасение («доброе дело») в тех, кто уверовал во Христа (ἔργον ἀγαθόν ἐν ὑμῖν), чтобы они осуществляли Божью волю и находились в общении со Христом (ср. 1 Кор. 1:9). Осуществление Богом «доброго дела» в верующих может быть рассмотрено в качестве Божьей задачи создать нового человека, способного на добродетель (см. Еф. 2:10).

Жизнь христиан представлена в Новом Завете как добрые дела (Деян. 9:36-43) или дела, достойные покаяния (...ἄξια τῆς μετανοίας ἔργα πρᾶσσοντας – Деян. 26:20). По Павлу, Бог силен обогатить человека Своею благодатью, восполнить потребности человека, чтобы он мог творить добро (ἔργον ἀγαθόν), включая, например, оказание материальной помощи (2 Кор. 8:10; 9:8; Флп. 4:14-20).

Соработничество с Богом проявляется в поступках, которые мотивированы внутренним желанием совершить что-то искренне *доброе*. Например, когда Мария вылила дорогостоящее миро на голову Иисуса, она вызвала на себя гнев учеников Иисуса (см. Мф. 26:6-13; Мк. 14:3-9;

¹⁰ Wanamaker Charles A. The Epistles to the Thessalonians: The Commentary on the Greek Text. NIGTC / Charles A. Wanamaker. – Grand Rapids, MI : Eerdmans, 1990. – P. 75-76.

¹¹ Ср.: Wanamaker Charles A. Op. cit. – P. 235.

Лк. 7:36-60; Ин. 12:1-8). Христос, однако, уточняет, что приближается Его крестная смерть и Мария сделала доброе дело для Него (ἔργον καλὸν ἤργασατο εἰς ἐμέ – Мф. 26:10; ср. Мк. 14:5). С точки зрения Иисуса, Мария, предваряя распятие и смерть Христа, приготовила Его тело к погребению. Она выразила Иисусу свое искреннее уважение и сделала Ему щедрый и приятный подарок. В данном случае Мария стала соучастницей плана Божьего и совершила богоугодное дело, о котором будет известно во всем мире, где бы ни проповедовалось Евангелие (Мф. 26:13).

Добродетельная жизнь угодна Богу. Христиане должны следить за собой. «Каждый да испытывает свое дело» (τὸ δὲ ἔργον ἑαυτοῦ δοκιμαζέτω ἕκαστος – Гал. 6:4). Апостол Павел призывает творить добро (τὸ ἀγαθὸν ποίει – Рим. 13:3в), потому что Бог наблюдает за человеком и воздает каждому по делам его (Рим. 2:6-8). Конечно, никто не оправдывается перед Богом через исполнение ветхозаветных законов (ἔργων νόμου – Рим. 3:20; ср. 3:27-28; см. Гал. 2:16, 3:10). В Царство Божье войдут только праведные, но Бог вменяет людям праведность независимо от добрых дел, которые они осуществили (Рим. 4:2, 6). Спасение человек обретает верою в Иисуса Христа (Рим. 5:1-10; Еф. 2:9). Получение Духа Божьего происходит через веру, а не в результате дел исполнения ветхозаветного закона (Гал. 3:2, 5). Судьба людей зависит не от праведных дел, но от призвания и благодати Божьих (Рим. 9:12; 11:6). Искать оправдание необходимо в вере, в искреннем доверии Богу, а не в делах закона (Рим. 9:42).

До обращения ко Христу люди расположены к злым делам (ἐν τοῖς ἔργοις τοῖς πονηροῖς – Кол. 1:21). Через духовное рождение и веру во Христа христиане стали новым творением, созданным во Христе на добрые дела (κτισθέντες ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ ἐπὶ ἔργοις ἀγαθοῖς – Еф. 2:10в). Добрый плод во всяком добром деле (ἐν παντὶ ἔργῳ ἀγαθῷ – Кол. 1:10) должен проявляться в поведении христиан (Рим. 13:3; 2 Кор. 9:8; Гал. 6:10; Еф. 2:10; 1 Тим. 2:10; 5:10; 2 Тим. 2:21). Добродетельная жизнь угодна Богу. Даже земные власти могут похвалить за добрые дела. Злодеяние, однако, может навлечь справедливый гнев власть имущих (Рим. 13:1-6). Дела плоти (τὰ ἔργα τῆς σαρκός, см. перечень в Гал. 5:19-21; ср. 1 Фес. 4:3-6:1; 1 Кор. 5:9-13; 6:9-11; 2 Кор. 12:20-21; Рим. 1:29-31; 13:13; Кол. 3:5-8; Еф. 4:17-19; 5:3-5) не должны проявляться в жизни христиан, потому что безнравственное (греховное) поведение может

разрушать жизнь поместных общин, навлекать недоброе свидетельство внешних. Ранним христианам было дано повеление не становиться соучастниками греха, не участвовать в бесплодных делах тьмы (μὴ συκοινωνεῖτε τοῖς ἔργοις τοῖς ἀκάριοις τοῦ σκότους – Еф. 5:11).

Иисус запрещал своим ученикам подражать делам книжников и фарисеев (τὰ ἔργα αὐτῶν μὴ ποιεῖτε – Мф. 23:3в; ср. Мк. 12:38-39; Лк. 20:46), которые напоказ выставляют свою религиозность и таким образом надеются завоевать уважение и одобрение у окружающих людей. Жизнь религиозных лидеров характеризуется лицемерием. Фарисеи говорили одно, но поступали по-другому (λέγουσιν γὰρ καὶ οὐ ποιοῦσιν – Мф. 23:3г).

Эсхатологический аспект сотрудничества

Сотрудничество с Богом затрагивает пространство двух типов эсхатологии: так называемую «футуристическую эсхатологию» (эсхатология будущего), связанную с космическими апокалиптическими ожиданиями, и «реализованную эсхатологию», утверждающую, что с воплощением Иисуса Христа уже пришло Царство Божье на Землю. В новозаветном взгляде на Царство совмещаются реализованная и футуристическая эсхатологии. Если отсутствие возможности общения с Богом – признак царства тьмы, то ядро Царства Божьего – встреча со Спасителем Иисусом Христом (Кол. 1:12-14). Пришествие Царства Божьего – новые отношения человека с Богом и спасительное воздействие на состояние мира, на его изменение, ибо Бог есть Творец, а творит Он качественно новое.

В эсхатологических предсказаниях Иисус показывает, что ожидание кончины века подобно подготовке к возвращению хозяина дома, который «уезжая, оставил свой дом на рабов и дело поручил им каждому свое» (Мк. 13:34, перевод РБО; δοὺς τοῖς δούλοις αὐτοῦ τὴν ἐξουσίαν ἐκάστῳ τὸ ἔργον αὐτοῦ). Иисус призывает учеников бодрствовать, что может означать активное исполнение поручения Иисуса уже сейчас, во всех сферах жизни.

Австралийский новозаветник Питер О'Брайн, комментируя фразу «сотрудники для Царствия Божия» в Кол. 4:11, указывает, что Павел периодически обращает внимание на особую группу христиан, которые

являются «сотрудниками Бога» или «сотрудниками Христа» уже сейчас, т. е. в том Царстве, которое устанавливает Христос после Своего Первого пришествия (Рим. 14:7-8)¹².

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Из книг Нового Завета можно сделать вывод, что отношения христианина с Богом-Отцом должны выстраиваться через духовную принадлежность к Богу-Сыну, которая стала возможной по рождению от Духа. Важно помнить, что христианская духовность появляется не сама собой, но в результате сотрудничества с Богом. Дух Божий в свою очередь преображает человека, конечно, без насилия над ним, открывая заложенный в нем потенциал «возлюбить Бога» и «возлюбить ближнего» (Мк. 12:30-31; Мф. 22:39; Лк. 10:27). Эти две заповеди проецируют возможность достижения гармонии духовного и вещественного начал в человеке и обществе, в настоящем и будущем.

Суть новозаветной идеи сотрудничества человека с Богом является достаточно полезной для тех верующих, которые воспринимают свой профессиональный труд как смысл выражения служения Христу и людям на рабочем месте в конкретных социально-экономических процессах и ситуациях. Христианская миссия через профессию возникает и происходит, когда христиане сознательно воспринимают свою трудовую деятельность не просто как социально значимую область для приложения своих физических и духовных сил, но и как область, в которой осуществляется их личное сотрудничество с Богом. Для христиан быть юристами, программистами, учителями, священниками, инженерами, предпринимателями, музыкантами, архитекторами, агрономами, финансистами, врачами, художниками и т. д. означает заниматься профессиональной деятельностью совместно с Господом Богом, Который осуществляет Свою творческую, созидательную и искупительную миссию в этом мире. Задумайтесь о том, что христианская миссия может и должна осуществляться везде, где потенциально может быть Бог и куда Он может направить Своих избранных и призванных людей для исполнения Своего дела!

¹² O'Brien, Peter Thomas. Colossians, Philemon. Vol. 44. World Biblical Commentary. Waco, TX: Word Books, 1982. P. 252.

Владимир Николаев,

Киевская богословская
семинария

Работа как призвание на благо общества в богословии Апостола Павла

Человек рождается в этот мир беззаботным маленьким человечком. С первых дней жизни он находится под опекой родных и близких людей. Взрослея, ребенок начинает понимать, что нужно не только получать внимание со стороны, но для поддержания жизни необходимо что-то делать и самому. Человек с детства сталкивается с понятием труда. Работа никого не обходит стороной. Сначала это помощь по дому, потом учеба в школе, и вот наступает момент, когда молодому человеку нужно определиться с выбором профессии. И часто это бывает не просто. С такой проблемой сталкиваются и христиане.

Принято считать, что существуют три главных критерия, которым должна соответствовать профессия, чтобы не принести разочарования:

- 1) быть интересной, соответствовать нашим желаниям, склонностям;
- 2) соответствовать нашим возможностям (уровню здоровья и способностям);
- 3) открывать перспективу трудоустройства по специальности.

Для христианина этих критериев явно недостаточно. Выбирая профессию, необходимо учитывать, насколько, обладая ею, мы сможем послужить Богу и людям. И слава Богу, что молодые христиане добросовестно подходят к этому вопросу, руководствуясь тем, чтобы выбранная профессия не подталкивала их к греху.

Но при этом существует одна проблема. В сознании современных христиан слова «работа по профессии» и «служение» – это слова, определяющие деятельность человека, можно сказать, в разных «мирах». Работа по профессии – это что-то светское, плотское, а служение – духовное, церковное. Поэтому словосочетание «служение Богу в профессии» не вмещается в сознание многих современных верующих. Евангелизация на работе – это понятно, но вот свидетельство о Христе своим трудом – что-то не совсем правильное.

По словам ректора Евро-Азиатской богословской семинарии Алексея Горбачева,

«в современном постиндустриальном обществе индивидуализация сознания и появление множества уникальных траекторий жизни остро ставят вопрос богословского обоснования личного призвания и профессионального труда как служения Богу»¹.

Для обоснования данной концепции обратимся к великому богослову Нового Завета Апостолу Павлу. В своих посланиях он неоднократно касался темы труда.

Постараемся представить себе окружение, в котором жил и проповедовал Апостол. Это мир рабов и рабовладельцев. Это мир, в котором труд считался унижением и позором для свободного человека. Даже великие греческие мудрецы Платон и Аристотель объявляли физический труд «презренным занятием»². Хотя при этом интеллектуальный труд все же имел некую ценность.

Практика же иудейских раввинов и мудрецов по этому поводу резко отличалась. «Не отвращайся от трудной работы» (Сир. 7:15), – говорили они. Иудеи не считали физический труд унижительным. Еще через Моисея они получили указание приучать своих детей к труду и считали предосудительным безделье молодых. Даже ребенку, готовящемуся к святому служению, прививали практические навыки. Каждого юношу обучали какому-либо ремеслу независимо от того, богаты или бедны были его родители. Считалось, что родители, пренебрегающие трудовым воспитанием своих детей, уклоняются от наставлений

¹ Горбачев А. Светская работа как служение / А. Горбачев // Богомыслие. – 2003. – № 12. – С. 79.

² [Электронный ресурс]. – Режим доступа: www.agitclub.ru/museum/revolution1/spar/bunt02scl.htm

Господа³. Следуя этому обычаю, Павла с ранних лет обучали ремеслу изготовления палаток. Впоследствии, став христианином, он придерживался иудейского отношения к труду, объясняя его место в жизни христианина.

Посредством проповеди Павла язычники, как рабы, так и рабовладельцы, обращались к Богу. Их мировоззрение менялось, в том числе и к труду. Благодаря наставлениям Павла христиане начинали видеть в труде не унижительное рабство, а Божий порядок. Ведь Сам Бог от начала трудился, созидавая наш мир. Причем шесть дней из семи были посвящены работе. И это не лишило святости Творца Вселенной. Поэтому труд свят.

Ларри Пибоди в книге «Светская работа – полноценное служение» говорит:

«В Новом Завете Бог не разделяет жизнь христианина на священную и мирскую. Напротив, Он показывает ее цельной. В такой жизни мы можем служить Ему без «двоящихся мыслей» на своем рабочем месте. Славная истина заключается в том, что во Христе Бог совершил невозможное. То, что раньше было мирским, во Христе становится священным. Стена между священным и мирским рухнула. «Ибо всякое творение Божие хорошо и ничто не предосудительно... потому что освящается словом Божиим и молитвою» (1 Тим. 4:4-5)»⁴.

Исследуя послания Апостола Павла можно заметить, что он видит любую работу как призвание каждого отдельного человека. Попробуем разобраться, что понимается под призванием человека вообще. Если обратимся к толковому словарю С. И. Ожегова, то увидим, что данное слово имеет два значения:

первое – это склонность к тому или иному делу, профессии;
второе – дело жизни, назначение⁵.

Д. Н. Ушаков тоже дает два определения слову «призвание», вкладывая при этом в него немного другую смысловую нагрузку:

³ Айзнер Н. Труд как еврейская ценность [Электронный ресурс]. – Режим доступа: relevantinfo.co.il

⁴ Беккетт Д. Как полюбить понедельник / Д. Беккетт. – М.: Триада, 2002. – С. 69.

⁵ Ожегов С. Толковый словарь русского языка / С. Ожегов, Н. Шведова. – М.: Азбуковник, 1999. – С. 591.

первое – это действие по глаголу «призвать-призывать», призыв, приглашение;
второе – внутреннее влечение к какому-нибудь делу, какой-нибудь профессии⁶.

Обратившись к христианским словарям и энциклопедиям, мы также нашли значение слова «призвание» в библейском контексте. Так, согласно «Теологическому энциклопедическому словарю» под редакцией У. Элвелла «призвание» в Библии рассматривается как призыв Бога к людям либо как к отдельным личностям, либо к общине верующих. В Ветхом Завете мы видим, как Бог призывает некоторых людей к выполнению особых задач, а также целый народ израильский к раскаянию и примирению с Ним. В Новом Завете Иисус призывает людей следовать за Ним. В посланиях последовательно утверждается, что у христианского призвания есть нравственное измерение. Даже к своим повседневным обязанностям, какими бы они незначительными ни казались, христианин должен относиться как к деятельности, к которой призвал его Господь. В древней молитве Западной церкви верующие, обращаясь к Богу, молились о том, чтобы «все верные, каждый в своем призвании и служении, послужили Тебе в святости и истине к славе имени Твоего»⁷.

В «Евангельском словаре библейского богословия» под редакцией У. Элуэлла этому термину придается особое богословское значение, и используется он в трех смыслах: в связи с поклонением, избранничеством и жизненным служением. Что касается последнего значения, то «претворение в жизнь полученных нами дарований является нашим призванием от Бога... и мы не погрешим против Библии, если будем относиться ко всякому занятию как к возможности прославлять Бога и служить Ему»⁸.

Хочется отметить, что в немецком языке слова «профессия» и «призвание» обозначаются одним и тем же словом «beruf»⁹.

Что же является призванием для Апостола Павла и в каком контексте он использует этот термин? На какой богословской предпосылке

⁶ Ушаков Д. Толковый словарь русского языка / Д. Ушаков. – К.: Альта-Принт, 2007.

⁷ Элвелл У. Теологический энциклопедический словарь / У. Элвелл. – М.: Духовное возрождение, 2003. – С. 910.

⁸ Элуэлл У. Евангельский словарь библейского богословия / У. Элуэлл. – СПб.: Библия для всех, 2000. – С. 809-810.

⁹ Вебер М. Протестантская этика и дух капитализма / М. Вебер. – Ивано-Франковск: Ист-Вью, 2002. – С. 60.

Павел развивает концепцию труда в своих посланиях? Постараемся разобраться в этих вопросах.

В 1 Кор. 7:17 Павел ясно показывает, чем для него является призвание: «...только каждый поступай так, как Бог ему определил, и каждый, как Господь призвал». Призвание – это то, к чему зовет нас Господь. Но призвание здесь не имеет значения «служение в церкви», а указывает на призыв находиться в светском обществе в той роли и на том месте, которое Бог определил. Все свои заявления Павел делает на фоне отсталых и примитивных установлений греко-римского мира – рабовладения, которое буквально пронизывало все общество. Считается, что во времена Павла в Риме рабов было столько же, сколько свободных людей, а в Италии – количество рабов, по мнению историков, соотносилось с количеством свободных в пропорции три к одному. Часто к рабам обращались по-доброму и с уважением. Однако юридически они принадлежали хозяевам; они были «говорящими инструментами», а не людьми. Их судьба часто зависела от прихотей рабовладельцев¹⁰.

И при этом Павел увещевает читателей в том, что, уверовав в Иисуса, им не нужно менять свою работу или социальный статус для того, чтобы жить богоугодной жизнью. Однако Павел не поощряет рабство и говорит, что если возможно освободиться от него, то лучше этим воспользоваться. Но если такой возможности не представится, тогда на основании Христова искупления («Вы куплены дорогою ценою...» – 1 Кор. 7:23) и богоцентричности жизни («В каком звании кто призван, братия, в том каждый и оставайся пред Богом» – 7:24) рабы могут чувствовать себя свободными во Христе, не смущаясь своего положения в обществе и работы, которую они выполняют.

«Точка зрения Павла состоит в том, что человек, даже будучи рабом, способен жить христианской жизнью. Бог не случайно позволяет нам быть там, где мы есть, и оставаться там, где мы находимся. Прежде всего, мы должны оставить свой грех и все, что подталкивает нас к греху. В остальном же нам надлежит оставаться там, где мы находимся, пока Сам Бог не изменит нашего положения»¹¹.

¹⁰ Барон И. Теология св. апостола Павла во свете христианского единства / И. Барон. – СПб.: Алетейя, 2013. – С. 234.

¹¹ Мак-Артур Д. Толкование книг Нового Завета. 1 Коринфянам / Д. Мак-Артур. – Минск: Славянское евангельское о-во, 2005. – С. 204-205.

Из вышесказанного можно сделать вывод, что в любой работе Павел видит Божье призвание независимо от того, совершаем мы ее в христианском или светском контексте. Как Бог призывает к спасению и служению в поместной церкви, так в той же мере Он призывает к любой работе за пределами молитвенных домов. Так же как, будучи призваны Богом для служения в церкви, мы служим Ему в воскресенье на собрании детей Божьих, так должны служить Богу и ближним в течение трудовой недели на своем рабочем месте. Мы можем соприкасаться с Богом, поклоняться Ему в одинаковой степени и в воскресенье, и каждый день на работе.

Работа является одним из способов служения человечества Богу, частью нашего поклонения Ему. Интересно, что на иврите «работа» и «поклонение» обозначаются одним словом *авода*, что в переводе на русский язык можно выразить общим словом «служба»¹². То есть «работа» – это служение и поклонение Богу. От личного восприятия этой истины будет зависеть наше отношение к любому роду деятельности как в церкви, так и за ее стенами. В итоге наш труд, к которому нас призвал Бог, наделив необходимыми способностями, станет не только служением ближнему, но и актом поклонения Богу. Жан Кальвин в своей книге «Наставление в христианской вере» пишет:

«Ни одно поручение не стоит читать слишком низким или простым, если, исполняя его, вы послушны призыванию, так что оно будет сиять и станет крайне драгоценным в очах Божьих»¹³.

Видя в работе свое призвание от Бога для служения ближним, мы будем стараться выполнять ее наилучшим образом, делать ее на высочайшем профессиональном уровне, даже если она будет невысокооплачиваемой. «Если вы хотите убедиться в том, что служите своим трудом Богу, то в первую очередь вам надо быть компетентным»¹⁴. Выполнение своей работы качественно должно быть мотивировано также тем, что оценивает ее Бог, Он ставит знак качества на всей нашей «продукции». Павел побуждает: «...и все, что вы делаете, словом или делом, все делайте во имя Господа Иисуса Христа, благодаря через Него Бога и Отца» (Кол. 3:23).

¹² Грин М. Слава Богу, понедельник! / М. Грин. – СПб.: Мирт, 2011. – С. 43.

¹³ Кальвин Ж. Наставление в христианской вере / Ж. Кальвин. – М.: Рос. гос. гуманитар. ун-т, 1998. – Т. 3. – С. 188.

¹⁴ Келлер Т. Зачем работать / Т. Келлер. – М.: Эксмо, 2015. – С. 96.

Бог призывает каждого человека к труду и занятию такой жизненной позиции, где он смог бы Ему служить. Работа при таком подходе, даже самая «низкая», не будет повседневной рутинной, но служением Господу и ближним, выполнением основных библейских заповедей. «Повседневная работа – не препятствие для христианского образа жизни, но обязательная составляющая его. Трудящиеся, таким образом, занимают почетное положение»¹⁵.

Апостол Павел ободряет христиан, что их работа на любом месте, которое определил для них Бог, будет результативна, она не будет напрасна, если труд совершается, как для Господа («...Труд ваш не тщетен пред Господом» – 1 Кор. 15:58). «Каждый получит от Господа по мере добра, которое он сделал, раб ли, или свободный» (Еф. 6:8). Из этого стиха видно, что перед Богом все работы равны, для Него нет различия, работодатель ты или подчиненный, трудишься интеллектуально или физически – у Господа нет лицепрятия (Еф. 6:9).

Важна не природа занятий, а готовность следовать Божьему призыву и свидетельствовать о Нем любой областью своей деятельности. Если выполняя вверенную нам работу, мы заботимся об интересах Бога, то наш труд будет для нас не бременем, а привилегией, мы будем получать от него удовлетворение и видеть в нем смысл.

«Христианин всегда должен относиться к своей работе как к установленной Богом обязанности: тогда, реализуя свое призвание, он служит Богу. Это требует честности и усердия во всех делах...»¹⁶.

Павел в своем письме побуждает нас и в какой-то мере предупреждает, чтобы в нашей работе мы с мудростью использовали данные нам Богом ресурсы: «Итак, смотрите, поступайте осторожно, не как неразумные, но как мудрые» (Еф. 5:15). К тому же, если мы работаем, понимая, что за нашей деятельностью наблюдает Бог, это избавит нас от чрезмерного труда и лени, наш труд будет и нравственным и честным.

Мы все работаем, понимая, что за нами кто-то наблюдает. Порой мы хотим кому-то угодить, на кого-то произвести впечатление, снискать внимание начальствующих, но невозможно угодить всем, к тому же люди часто бывают изменчивы.

¹⁵ Рейкен Л. Словарь библейских образов / Л. Рейкен, Д. Уилхойт, Т. Лонгман. – СПб.: Библия для всех, 2005. – С. 971.

¹⁶ Элвелл У. Указ. соч. – С. 953.

«Все эти аудитории неадекватны. Если трудиться только ради них, ты будешь работать слишком много или слишком мало, а иногда колебаться между этими двумя крайностями в зависимости от того, кто за тобой наблюдает. Однако для христиан есть самая главная аудитория – это наш любящий Отец небесный, который и призывает нас к ответу, и дает нам радоваться труду»¹⁷.

В современном обществе, с которым мы соприкасаемся ежедневно, существует несколько видов отношения к работе, которые вытекают из определения ее приоритетных задач. Если работа – это средство заработка денег для улучшения жизни и только, то такой подход делает работу мучительной бессмыслицей. Если главное в работе – карьера и влияние, поднятие своей собственной значимости, обретение независимости, то при потере трудоспособности или рабочего места человек испытывает боль, разочарование и опустошение. Когда работа воспринимается как наказание или проклятие, груз неудобноносимый, человек хочет побыстрее избавиться от этой ноши, ежедневно работая с мыслью, чтобы поскорей закончился трудовой день, и с ужасом думает о дне предстоящем, который не принесет радости, а только гнет «непосильного» труда.

К сожалению, верующие иногда тоже перенимают мирскую модель отношения к работе. Но если мы как христиане видим в работе призвание от Господа, то и отношение к нашей профессиональной деятельности, и наше внутреннее состояние, с этим связанное, и качество выполнения работы, и наше место в обществе будут иными – мы будем служить людям дарами и талантами, которыми наделил нас Бог.

«Профессиональное призвание есть то, что человек должен принять как веление Господне, с чем он должен «мириться»... Профессиональная деятельность является задачей, поставленной перед человеком Богом, притом главной задачей»¹⁸.

Не воспринимая работу как призвание, люди впадают в крайности: одни работают в условиях нездоровой конкуренции до переутомления и сгорают в ней, испытывая разочарование от неудач; другие проявляют лень и халатность, сопровождая негативом весь свой рабочий день. Сама же работа нейтральна. Важно – отношение к ней.

¹⁷ Келлер Т. Указ. соч. – С. 273.

¹⁸ Вебер М. Указ. соч. – С. 101.

«Труд есть расход энергии (физической или умственной или обеих вместе) в служении другим, которое приносит самореализацию трудящемуся, пользу обществу и славу Богу»¹⁹.

С какой стороны ни посмотреть, важность труда очевидна. Павел акцентирует внимание в 2 Фес. 3:10 на естественности процесса труда и категорически осуждает праздность: «...если кто не хочет трудиться, тот и не ешь». Нужно отметить, что такое заявление из его уст в адрес верующих Фессалоник звучит не впервые: «...ибо когда были мы у вас, то завещали вам сие...» (3:10а).

Какова же была причина того, что Апостол в который раз уже увещевает фессалоникийцев трудиться? Почему верующие не хотели работать? На этот вопрос существует несколько ответов. Так, Д. Стотт видит проблему в том, что фессалоникийцы неправильно понимали учение Павла о пришествии Христа, которое, как считали они, произойдет вскоре, при их жизни: «Их праздность происходила из-за их «эсхатологического волнения»²⁰. Доктор Н. Т. Райт придерживается другой точки зрения. Он считает, что праздность верующих в Фессалониках зиждется на их неправильном восприятии церкви как семьи:

«Сложность состояла в том, что в такой общине возникает искушение работать в полсилы, полагаясь на добросовестный труд остальных»²¹.

Но какой бы ни была предпосылка праздности, Павел считает такое поведение фессалоникийцев нарушением благочиния. Как Апостол, совершающий служение в поместной церкви, он имел право на оплату своего труда («...трудящийся достоин награды своей» – 1 Тим. 5:8). Но для того, чтобы быть для них образцом, Павел и его сотрудники отказались от положенного им материального содержания и «ни у кого не ели хлеба даром, но занимались трудом и работою ночь и день» (2 Фес. 3:8). Этим своим поступком они показали, что каждый член церкви должен трудиться, занимаясь своей работой и внося вклад в общее процветание. Он призывает верующих делать добро и не унывать, даже если это и трудно (2 Фес. 3:13).

¹⁹ Стотт Д. Новые проблемы современных христиан / Д. Стотт. – Черкассы: Смирна, 2004. – С. 257.

²⁰ Стотт Д. Послание к Фессалоникийцам / Д. Стотт. – СПб.: Мирт, 2007. – С. 103.

²¹ Райт Н. Павел. Послание к Галатам и Фессалоникийцам / Н. Райт. – М.: ББИ, 2008. – С. 147.

Впервые совершая дело благовестия, Павел начал работать физически в Фессалониках. И все потому, что там он встретил людей, не желавших работать своими руками. Впоследствии он писал о них:

«Некоторые у вас поступают бесчинно, ничего не делают, а суетятся; таковых увещеваем и убеждаем Господом нашим Иисусом Христом, чтобы они, работая в безмолвии, ели свой хлеб». Своим трудом он служил для них примером.

Позднее, во время первого посещения Коринфа, Павел столкнулся с другой проблемой: там оказались люди, подозревавшие пришельцев в нечистых мотивах. Павел не желал дать им повода для пересудов, что он якобы проповедует Евангелие ради личного обогащения. Поэтому вскоре после прибытия в этот город Павел, «нашед некоторого Иудея, именем Акилу, родом Понтянина, недавно пришедшего из Италии, и Прискиллу, жену его... пришел к ним, и, по одинаковости ремесла, остался у них и работал; ибо ремеслом их было делание палаток» (Деян. 18:2-3). Во время длительного служения в Ефесе, где он три года неустанно распространял Благою Весть, Павел также занимался своим ремеслом.

Некоторые возражали против того, чтобы Павел трудился своими руками, поскольку считали это несовместимым с проповедью Евангелия. Зачем нужно было Павлу, избранному служителю Божьему, наряду с проповедью слова заниматься монотонным физическим трудом? Разве трудящийся не достоин пропитания? Зачем он тратит столько времени на изготовление палаток, когда эти часы можно использовать на более важные дела?

Но Павел не считал это время потерянным. Он продолжал свидетельствовать о Спасителе, помогая тем, кто нуждался в его помощи. Он всегда стремился сам к духовному знанию и наставлял в этом своих сотрудников, подавая им при этом пример трудолюбия. Занимаясь ремеслом, Апостол общался с людьми, которых он вряд ли встретил бы в других местах. Он показал окружающим, что навыки в ремеслах – это дар Бога, Который к тому же и вразумляет, как правильно пользоваться им. Он учил, что даже повседневным трудом нужно прославлять Бога. И его натруженные руки не мешали ему убедительно и торжественно свидетельствовать о Христе.

Иногда Павел работал день и ночь, чтобы прокормить не только себя, но и своих соратников. Он делился заработком с Лукой и помогал Тимофею. В конце своего служения во время прощальной беседы с пресвитерами Ефеса на острове Милит он, возможно, показав свои мозолистые руки, сказал: «Ни серебра, ни золота, ни одежды я ни от кого не пожелал: сами знаете, что нуждам моим и нуждам бывших при мне послужили руки мои сии. Во всем показал я вам, что, так трудясь, надобно поддерживать слабых и памятовать слова Господа Иисуса, ибо Он Сам сказал: блаженнее давать, нежели принимать» (Деян. 20:33-35).

Работа – не проклятие, а благословение. Будучи величайшим Апостолом, Павел радостно выполнял и самую черную, и самую благородную работу. Когда этого требовали обстоятельства, он охотно занимался своим ремеслом, продолжая при этом служить Господу. Молодые люди, желающие развивать свои способности в деле служения, могут извлечь ценный урок из жизни Апостола: он никогда не гнушался физическим трудом. «Даже доньше... – писал он коринфянам, – трудимся, работая своими руками» (1 Кор. 4:11-12).

«Стремитесь иметь призвание, которое заполнит все ваше время, помимо того, которое вы отдаете служению Богу»²². Призыв к работе исходит от Бога, значит, у Бога есть определенный план для нашей жизни. Работа воспринимается как призвание, только когда есть понимание, что, трудясь, мы выполняем Божью волю и служим окружающим. Если работа является только средством самореализации или способом улучшения качества жизни, то при таком подходе к труду мы придерживаемся позиций светского взгляда на работу.

«Чтобы ситуация действительно изменилась... необходимо заново открыть представление о призвании и по-новому вернуться к идее о том, что работа есть служение для общего блага, а не просто средство для улучшения жизни отдельного человека»²³.

Доктрина об оправдании только верой в трудах Павла влияет на понимание работы. Реформаторы Средневековья, такие как Лютер, считали, что оправдание по вере является центральной темой в посланиях Павла. Возможно, да, но лучше сказать, что это одна из главных тем.

²² Вебер М. Указ. соч. – С. 283.

²³ Келлер Т. Указ. соч. – С. 22.

Какой бы ни была центральная тема в богословии Павла, важно, что доктрина оправдания по вере убрала разграничения между светской работой и христианской. Трудимся ли мы в христианском мире либо наша трудовая деятельность носит светский характер, это никак не влияет на Божье расположение к нам. Праведность нельзя достичь человеческими усилиями, как написано: «...праведный верою жив будет» (Рим. 1:17). А значит, любую христианскую деятельность нельзя ставить выше других видов работы.

К тому же нам не нужно доказывать самому себе или окружающим нас людям, что, выполняя ту или иную работу, мы имеем какой-то вес в обществе. Через жертву Христа мы оправданы перед Богом, и это самый высокий статус, какой только можно пожелать. Бог смотрит на нас через праведность Своего Сына и высоко оценивает не только наше положение, но и деятельность в обществе.

«Любая работа становится средством для любви к Богу, спасающему нас даром, и вследствие этого – средством для любви к ближнему»²⁴.

Во Христе мы уже обладаем всем тем, что ищут многие люди: чувством собственной ценности, внутренней удовлетворенностью и миром. Мы работаем ради любви к Богу и ближнему. Служа нашей работой, мы оказываем положительное влияние на окружающих нас, мы делаем их жизнь лучше. Своей любовью, данной в сердца наши Духом Святым, мы наполняем наши рабочие места, где мы находимся, показывая тем самым, что мы дети Божьи, что мы носим образ Его в нас. Людям комфортно находиться рядом с нами, они «освящаются» нашим присутствием.

Доктрина творческой силы Бога также оказывает влияние на наше отношение к работе. «Труд – это единственный титул истинного благородства! Это – мощь и радость человека-творца... Труд проявляется в каждом – скромном и великом – творческом деянии, направленном на благо человеческого общества» (Р. Роллан)²⁵.

В Послании к Римлянам 1:18-20 Павел говорит о Боге как о Творце, Которому нужно воздавать славу и честь. Работая для своей славы, мы заменяем истину ложью. Мы как творение являемся представителями

²⁴ Келлер Т. Указ. соч. – С. 86.

²⁵ [Электронный ресурс]. – Режим доступа: www.smart-page.ru/trud/1413325/

Бога на земле в творческой миссии. Мы своим трудом служим ближнему так же, как Бог служит нам. Бог для людей сотворил прекрасный мир, создал все необходимые условия для комфортного существования. Мы также на своем рабочем месте должны создавать такие условия, чтобы людям было приятно находиться рядом с нами.

«Бог трудолюбив, Ему нравится, когда люди работают усердно и сознательно. Это убеждение лежит в центре учения Павла об отношении христиан к светской работе. Мир – это Божье поле с урожаем, Павел использует это сравнение из области сельского хозяйства и добавляет еще одно, из области строительства, для описания Господня дела благовестия и обучения (1 Кор. 3:6-15)»²⁶.

В Послании к ефесянам 4:28 Павел излагает требования к людям, обратившимся к Богу: «Кто крал, вперед не кради, а лучше трудись, делая своими руками полезное, чтобы было из чего уделять нуждающемуся». «Ветхий человек имеет склонность к воровству, которое является одной из многих характерных его черт и устраняется «новым человеком, созданным по Богу» (Еф. 4:24). Христианин должен «впредь не красть»... Завышенные сметы, расходы и явные растраты достигли угрожающих размеров в бизнесе и промышленности. Та же картина наблюдается и в отношении неуплаты налогов... Изобретательности в воровстве практически нет конца, но несмотря ни на что воровство – это грех»²⁷.

Павел предлагает заменить воровство трудом, и не просто трудом, но «чтобы было из чего уделять нуждающемуся». Человеку необходимо работать, что-то «делая своими руками», то есть самому себя обеспечивать материально, а также уделять из своего заработка тем людям, которые по какой-либо причине принадлежат к числу «нуждающихся». Возможно, такие люди лишились трудоспособности в результате несчастного случая или болезни, возможно, временно лишились работы или зарабатывают недостаточное количество денег для того, чтобы содержать свою семью. Как бы там ни было, наш труд должен быть средством служения нашим ближним. И если христианин имеет желание зарабатывать большее количество денег, то основной целью этого должно быть желание помочь людям.

²⁶ Элзуэлл У. Большой библейский словарь / У. Элзуэлл, Ф. Камфорт. – СПб.: Библия для всех, 2005. – С. 1074.

²⁷ Мак-Артур Д. Толкование книг Нового Завета. Ефесянам / Д. Мак-Артур. – Минск: Славянское евангельское о-во, 2002. – С. 224-225.

Помощь людям, служение людям – это действия, направленные со стороны работающего человека на благо общества. Где бы мы ни работали, будь то в области образования, медицины, социальных услуг, в области законодательства и права, бизнесе, сельском хозяйстве, информационной среде, научно-исследовательских институтах, библейских семинариях, на руководящих должностях, в среде искусства, христианской среде, промышленной сфере, сфере услуг, на фабриках и заводах, на озеленении и уборке улиц городов, даже будучи домохозяйкой, мы должны, понимая свое призвание от Господа, служить своим трудом людям, делая все, как для Господа. Труд имеет общественный характер, и его последствия распространяются не только на самого трудящегося, но и на все общество.

Создатель призывает развивать мир, «обладать» им, то есть делать его каждый раз все лучше, преобразовывая для лучшей и счастливой жизни на благо всех людей посредством хорошо выполненной работы до конца времен, когда после трудов наших мы будем отдыхать вместе с Богом. А до тех пор, даже если достигнем многого, мы всегда будем стремиться к новому, ставить перед собой новые задачи, потому что «наше беспокойное сердце не успокоится, пока не встретится с тобою», пишет святой Августин в одном из своих самых известных размышлений. То есть нам всегда придется работать. И притом всегда хорошо, так хорошо, как мы только можем.

Для выполнения миссии, данной Богом каждому из нас, нужно владеть определенной профессией: врача, плотника, мясника, каменщика, слесаря, компьютерщика, экономиста, журналиста, юриста, учителя, земледельца и многими другими. Павел, имея великое призвание от Господа быть апостолом язычников, владел ремеслом, которому научился в молодом возрасте, и использовал его, когда видел в этом необходимость, поддерживая материально тем самым себя и своих ближних. Павел возвращает нас к труду как служению на пользу общества. Богословие труда в посланиях Павла выражено в том, как Богом данными талантами лучше всего послужить другим людям.

Иисус есть высшая ценность любого рабочего человека, «в Котором сокрыты все сокровища премудрости и ведения» (Кол. 2:3). Иисус есть стандарт, которым мы измеряем ценность любой вещи. Даже если мы теряем работу, то с точки зрения богословия труда как призвания

мы находимся под Божьим водительством и призваны идти тем жизненным путем, который приготовил для нас наш заботливый Творец и Отец. Статус во Христе есть единственный статус, который нельзя утратить.

Литература

1. Айзнер Н. Труд как еврейская ценность [Электронный ресурс]. – Режим доступа: relevantinfo.co.il
2. Барон И. Теология св. апостола Павла во свете христианского единства / И. Барон. – СПб.: Алетейя, 2013.
3. Беккетт Д. Как полюбить понедельник / Д. Беккетт. – М.: Триада, 2002.
4. Библия: Синодальный перевод.
5. Вебер М. Протестантская этика и дух капитализма / М. Вебер. – Ивано-Франковск: Ист-Вью, 2002.
6. Горбачев А. Светская работа как служение / А. Горбачев // Богомыслие. – 2013. – № 12. – С. 79-88.
7. Грин М. Слава Богу, понедельник! / М. Грин. – СПб.: Мирт, 2011.
8. Кальвин Ж. Наставление в христианской вере / Ж. Кальвин. – М.: Рос. гос. гуманитар. ун-т 1998. – Т. 3.
9. Келлер Т. Зачем работать / Т. Келлер. – М.: Эксмо, 2015.
10. Мак-Артур Д. Толкование книг Нового Завета. Ефессянам / Д. Мак-Артур. – Минск: Славянское евангельское о-во, 2002.
11. Мак-Артур Д. Толкование книг Нового Завета. 1 Коринфянам / Д. Мак-Артур. – Минск: Славянское евангельское о-во, 2005.
12. Мишулин А. Положение рабов [Электронный ресурс]. – Режим доступа: www.agitclub.ru/museum/revolution1/spar/bunt02scl.htm
13. Ожегов С. Толковый словарь русского языка / С. Ожегов, Н. Шведова. – М.: Азбуковник, 1999.
14. Райт Н. Павел. Послание к Галатам и Фессалоникийцам / Н. Райт. – М.: ББИ, 2008.
15. Рейкен Л. Словарь библейских образов / Л. Рейкен, Д. Уилхойт, Т. Лонгман. – СПб.: Библия для всех, 2005.
16. Стотт Д. Новые проблемы современных христиан / Д. Стотт. – Черкассы: Смирна, 2004.
17. Стотт Д. Послание к Фессалоникийцам / Д. Стотт. – СПб.: Мирт, 2007.
18. Стотт Д. Послание к Ефессянам / Д. Стотт. – СПб.: Мирт, 2009.
19. Ушаков Д. Толковый словарь русского языка / Д. Ушаков. – К.: Альта-Принт 2007.
20. Элвелл У. Теологический энциклопедический словарь / У. Элвелл. – М.: Духовное возрождение, 2003.
21. Элуэлл У. Евангельский словарь библейского богословия / У. Элуэлл. – СПб.: Библия для всех, 2000.
22. Элуэлл У. Большой библейский словарь / У. Элуэлл, Ф. Камфорт. – СПб.: Библия для всех, 2005.

Труд, как миссия

Михаил Черенков,

вице-президент по вопросам
стратегии Ассоциации
«Духовное возрождение»

«Миссия в профессии» vs миссия Церкви: конфликты недопониманий

«Миссия в профессии» для постсоветских христиан словосочетание новое. Как и большинство из нового, оно воспринимается скорее с опаской, чем с интересом. Можно говорить о том, что имеет место конфликт привычного и нового, нестыковка традиционных и новаторских пониманий миссии. Но конфликт пониманий – не так уж и плохо, его всегда можно перевести в творческое русло, что даст и общую динамику, и состоятельность, и уважаемое разнообразие. Гораздо хуже конфликт недопониманий, т. е. недуманных, незрелых, спонтанных реакций или неосознанных стереотипов. Последнее опасно своей непримиримостью, неспособностью слышать и понимать других, негативным эмоциональным зарядом. Самые серьезные недопонимания относятся к теме отношений между Церковью и миссией, миссией священников и миссией профессионалов, Церковью и Царством. О некоторых из этих недопониманий стоит сказать вслух, тем более что сами они любят тишину, действуют «по умолчанию» и боятся открытых дискуссий.

Миссия vs церковь

Конечно, я бы предпочел говорить о напряжении между миром и Церковью, но поскольку миссия обращена к миру, она тоже рискует вызывать на себя недовольство самодостаточной Церкви. Это противоречие всегда присутствует – есть собственные интересы Церкви как организации и есть движение к миру, неудобное и рискованное.

Сегодня все больше говорят о миссиональной природе христианства в целом – о миссиональной герменевтике, миссиональной духовности, миссиональной Церкви. Даже папа Франциск, глава самой большой и тяжеловесной конфессии, предлагает переосмыслить само понятие о Церкви исходя из задач миссии. Он напоминает церкви о необходимости «исхода» и зовет ее «выйти из собственной замкнутости»: «Теперь нам нужно не «простое управление». Давайте во всех регионах земли объявим «бессрочное миссионерское положение». Я мечтаю о миссионерском выборе, способном все преобразить, чтобы устои, стиль, график дел, способ общения и все церковные структуры были бы подходящим руслом для евангелизации современного мира, а не для самосохранения» (Evangelii Gaudium).

«Миссия в профессии» нарушает церковно-общественные карты, не вписывается в привычные границы и даже отменяет их. Настало время нетривиальных решений и встречных движений. Как отмечает Олесь Дмитренко, «размышляя о богословии труда на постсоветском пространстве, мы сталкиваемся с целым рядом открытых вопросов. Не слишком ли мы зациклились на себе, создавая внутрицерковные программы, мероприятия, проекты для самих себя? Готовы ли пасторы морально поддержать прихожан, которые уделяют не много времени церкви, но добросовестно выполняют обязанности на работе?»¹. Он сам не дает ответов и не слышит их от церквей, но выражает довольно сильную интуицию, что именно «христиане-профессионалы, следующие своему призванию в тех сферах деятельности, куда закрыты двери официальным религиозным лицам, способны преобразовать его силою Евангелия»².

Движение профессионалов может стать третьей силой, сближающей церковь и общество, но не от имени религии, а от имени жизни; не от имени догматов веры, а от имени жизни по вере.

И здесь возникает недопонимание, которое порождает конфликт: Церковь отказывается от миссии, потому что активная миссия размывает четкие границы, разрушает защитные барьеры, выходит за стены. Кажется, что «миссия в профессии» угрожает Церкви обмирщением, перенося центр активности в мир и подчеркивая важность «мирского» лидерства.

¹ Дмитренко О. Актуальность богословия труда, или преобразующая сила христиан-профессионалов / О. Дмитренко // Новые горизонты миссии / ред. П. Пеннер [и др.]. – Черкассы, 2015. – С. 370.

² Дмитренко О. Актуальность богословия труда, или преобразующая сила христиан-профессионалов / О. Дмитренко // Новые горизонты миссии / ред. П. Пеннер [и др.]. – Черкассы, 2015. – С. 370.

Кажется даже больше того: «миссия в профессии» упраздняет Церковь и несет в себе идею некоего нецерковного, внецерковного, постцерковного христианства.

Эти недопонимания миссии в профессии являются частью гораздо большего недоразумения относительно самой Церкви, ее природы и миссии. Стоит снова и снова напоминать, что Церковь – лишь часть и символ всеобъемлющего Божьего Царства, которое не знает границ и подчиняет Господству Христа все сферы жизни; что Церковь существует лишь в движении, в исполнении своей миссии; что «Дух дышит, где хочет» (Ин. 3:8) и не ограничивает Себя церковными стенами.

«Мирская» работа vs духовное служение

Еще одно недопонимание проистекает из дуализма мирское/духовное и соответствующей классификации занятий. Церковный труд – всегда духовный. «Мирские» занятия духовными назвать трудно. Так духовность привязывается к определенному месту, режиму жизни и роду занятий. Так она остается уделом ограниченного элитарного круга.

Отношение церковной, духовной элиты к работникам «мирских» сфер варьируется от снисходительного к пренебрежительному, но во всех случаях это отношение высокомерное.

Миссия в профессии может восприниматься как дело малодостойное, как досадная необходимость выживания. Даже нехотя приходится признать: Церковь должна как-то помочь тому, кто вынужден зарабатывать деньги в грязных сферах и «неверующих» сообществах. В таком случае говорят: нужно молиться о защите, помощи, мудрости, верности. То есть здесь нет никакого оправдания профессии и миссии в профессии, здесь есть логика выживания в чужой среде без попыток ее изменить.

Гораздо реже задумываются о христианской этике труда, т. е. об особом отношении к работе как призванию, об особых стандартах «как для Бога». Но даже в этом случае все сводится к формальному набору правил (пусть даже особых, христианских), «духовности» в этом мало.

Единственным оправданием мирских дел считается такое отношение к ним, когда их видят формой миссии в довольно прямом смысле. Тогда работа превращается в общение с коллегами в рабочее время на «духовные» темы, профессионализм – в прикрытие, а христианин – в агента.

Встречается и другая крайность, когда «миссия» используется как прикрытие для коммерческих или политических интересов. Тогда миссия в бизнесе становится оправданием бизнеса, а христианская миссия в политике заканчивается мобилизацией христианского ресурса для узких политических интересов.

Необходим интегральный подход к пониманию труда как служения в многообразии призваний и целостности духовно-социальных измерений. Важно, чтобы духовный опыт был доступным на любом месте, именно это духовное постоянство, себестождественность, внутренняя целостность должны отличать христиан в церкви и на работе. Пока же, как верно замечает Александр Негров, мы терпеливо отработываем или горячо проповедуем, упуская возможность интеграции труда и духовности: «Христианская духовность на «светском» рабочем месте нередко понимается лишь как исполнение законов трудовой дисциплины и морали... или как место миссионерской деятельности. Редко можно встретить христианина, который будет рассказывать о своей работе как о духовном опыте»³. А ведь в труде, понятом как призвание и творчество, человек уподобляется Богу и соработничает с Ним, потому эта сфера нашей жизни не может не быть духовной. Если согласиться с доктором Негровым, что «с христианской точки зрения, жизнь с Богом и соработничество с Ним, испытанные в процессе работы, – уникальный опыт верующих людей»⁴, то придется признать, что этот опыт пока остается без должного внимания со стороны священников и богословов и интересен скорее «мирским» философам и социологам. Здесь есть какое-никакое понимание со стороны людей «светских» и большое недопонимание со стороны Церкви, которая упорно боится включить опыт «мирского» труда и «духовности» мирских занятий в свою богословскую картину мира.

³ Негров А. Духовность и организационное лидерство / А. Негров // Нравственные и духовные аспекты лидерства. – СПб., 2014. – С. 121.

⁴ Негров А. Духовность и организационное лидерство / А. Негров // Нравственные и духовные аспекты лидерства. – СПб., 2014. – С. 125.

Профессионалы vs священники

Названные конфликты пониманий-недопониманий могли бы остаться холодными, если бы удержались на уровне идей и не переходили на живых людей. К сожалению, последнее неизбежно. Разные понимания Церкви, миссии, Царства, духовного и профессионального призваний собирают вокруг себя целые социальные группы и обретают форму церковных разделений.

Священнослужители (их можно назвать христианами-профессионалами) видят в движении «профессионалов-христиан» вызов сложившимся религиозными системам. Сами профессионалы ввиду церковного безразличия к своим нуждам и вопросам самоорганизуются, избирают себе лидеров, ищут идейного обоснования, признания своей субъектности.

Эта самоорганизация мирян должна была бы радовать Церковь, но вместо этого вызывает грубую защитную реакцию. Недопонимания между церковной иерархией и формирующимся церковным гражданском обществом наносят непоправимый вред обеим сторонам. Если Церковь не сможет направить потенциал своих сообществ на миссию в самом широком смысле слова, то этими сообществами попытаются воспользоваться государство или другие хищники. Если Церковь не может мобилизовать своих верных профессионалов, то их охотно будут вербовать целыми группами для политических или коммерческих целей.

Если Церковь не восстановит свою общинную жизнь, растущая пропасть между иерархией и сообществами сделает одних королями без королевства, а вторых оставит бездомными и потерянными. Сегодня восстановление всеобщего священства и общинности видятся двумя критическими факторами церковного обновления. Как признает Михаил Дубровский, «хотя протестантизм формально и отказался от священнической иерархии... но по факту разделение на священников и мирян осталось. Протестантским общинам не удалось реализовать ни призыв к священству всех верующих, ни к соборности в жизни. Высота, заданная Евангелием, была сведена до трудовой этики и участия членов общины в выборах пастора и обсуждении бюджета»⁵.

⁵ Дубровский М. Всеобщее священство как вызов и необходимость / М. Дубровский // Всеобщее священство: Философско-религиозная тетрадь № 007. – М., 2013. – С. 12.

В условиях безобщинной церковности реальной, хотя очень опасной, альтернативой становится общинность нецерковная. И уже сейчас звучат опасения священнослужителей, что миссия в профессии может пойти по этому пути. Но стоит ли ругать тех, кто вынужден искать альтернативы?

Чтобы устранить недопонимание в отношении миссии профессионалов, нужно их требование общинности, их вынужденную самоорганизацию рассматривать как часть более фундаментального запроса на возрождение общинных начал в Церкви, и даже больше того – в общественной жизни в целом. Об этом очень уместно напоминает Алексей Горбачев: «Для всеобщего священства очень важен фактор общинности. Христиане могут самостоятельно служить Богу на своем рабочем месте, в домашнем хозяйстве, в Церкви. Но помимо личной связи с Богом требуются взаимоскрепляющие связи в Теле Христовом»⁶. При этом он ставит вопрос о том, чтобы распознать профессиональные призвания как форму священнодействия (как говорят все чаще, «всякое действие есть священнодействие»), а «служителей в профессии» ввести в круг священнослужителей церковных: «Требуется найти форму благословения тех, кто созрел, чтобы реализовывать служение на своем рабочем месте, – подобно тому, как община благословляет через рукоположение тех, кто призван служить внутри нее»⁷.

Очевидно, что для реализации идей всеобщего священства и ради возрождения общинности церкви придется расширить реестр служений и служителей. И если движение профессионалов сможет подтолкнуть Церковь к этому шагу как можно мягче, без громких обвинений и жестких противостояний, то церковная иерархия должна быть за это признательной.

Названные выше группы недопониманий – составные одной большой проблемы: как Церковь понимает себя, свою миссию, свои отношения с миром и Царством, свои обязанности перед обществом и Богом. Движение профессионалов – добрый знак того, что низовая, рядовая, светская, ранее пассивная часть Церкви начинает разминать свои затекшие ноги и руки, осторожно подавать свой голос. Происходящее стоит воспринимать как часть церковного обновления и как пока спонтанный ответ на

⁶ Горбачев А. Восстановление оснований всеобщего священства / А. Горбачев // Всеобщее священство: Философско-религиозная тетрадь № 007. – М., 2013. – С. 36.

⁷ Горбачев А. Восстановление оснований всеобщего священства / А. Горбачев // Всеобщее священство: Философско-религиозная тетрадь № 007. – М., 2013. – С. 36-37.

общественный запрос об открытом христианстве, о христианстве как образе жизни, о христианстве без пропаганды и насилия, о христианстве для повседневности, о воплощенной и живой вере обычных людей.

Закончить хочу на ноте тревожной. Как мы с Денисом Гореньковым предупреждали осенью 2013 года, «уникальное время открытости и взаимной заинтересованности уже проходит. Это тревожная новость»⁸. Времени так мало, что потратить его на недопонимания и основанные на них конфликты будет делом преступным. Ведь спустя два года ситуация выглядит еще тревожнее. К концу 2015 года волонтеры отодвинули Церковь в рейтинге доверия и заняли сами первое место. А ведь стоит признать, что значительная часть этих волонтеров как раз Церковь и представляют. Но почему-то в сознании людей и в решениях церковных иерархов волонтеры и Церковь разделены и вместо сотрудничества – соревнуются. Так же разделены и соревнуются профессионалы-христиане (шире – миряне в целом) и священнослужители. Эти недопонимания и противопоставления порочат имя Церкви и наносят непоправимый ущерб миссии. Здесь нужны смелые и трудолюбивые усилия нашего богословского понимания, преодолевающего свое «недо». Давайте вместе искать того цельного, исцеляющего, примиряющего понимания, из которого может начаться сближение и сотрудничество всех чинов и призваний Церкви и Царства.

Литература

1. Горбачев А. Восстановление оснований всеобщего священства / А. Горбачев // Всеобщее священство: Философско-религиозная тетрадь № 007. – М., 2013. – С. 25-37.
2. Дмитренко О. Актуальность богословия труда, или преобразующая сила христиан-профессионалов / О. Дмитренко // Новые горизонты миссии / ред. П. Пеннер [и др.]. – Черкассы, 2015. – С. 363-371.
3. Дубровский М. Всеобщее священство как вызов и необходимость / М. Дубровский // Всеобщее священство: Философско-религиозная тетрадь № 007. – М., 2013. – С. 5-24.
4. Негров А. Духовность и организационное лидерство / А. Негров // Нравственные и духовные аспекты лидерства. – СПб., 2014. – С. 47-127.
5. Черенков М. Церковь – Университету. Христианская миссия в пространстве университета / М. Черенков, Д. Гореньков. – К., 2013.

⁸ Черенков М. Церковь – Университету. Христианская миссия в пространстве университета / М. Черенков, Д. Гореньков. – К., 2013. – С. 7.

Ден Апчерч,

содиректор программы
«Основание церквей»

Возвращение к личному служению

Что должно произойти сегодня, чтобы члены евангельских церквей в Украине внесли значительный вклад в выполнение Великого Поручения, выполняя свою светскую работу? Существуют разные направления для поиска ответов на этот вопрос. Но в поисках ответов мы не должны пренебрегать историей евангельских верующих в Украине. В частности, раннее украинское баптистское движение может помочь нам найти эти ответы. После зарождения движения число украинских баптистов быстро возросло от нуля до тысяч с 1860-го до 1917 г.¹ Хотя в этом движении были ключевые лидеры (например, Е. Цымбал, М. Ратушный, И. Рябошапка), его сила в значительной степени зависела от жизни и свидетельства рядовых членов церкви². Основной подход к выполнению Великого Поручения в этом движении не был официальным, структурированным (как у украинских евангельских христиан сегодня), но личным и межличностным. Этот подход проявлялся в дружных общинах верующих, которые страстно посвятили себя распространению евангелия другим с помощью намеренного личного свидетельства. Мы займемся исследованием того, какие уроки современные украинские евангельские верующие могут

¹ ВСЦЕХБ. Краткая история ВСЦ ЕХБ (a Short History of the All-Ukraine Association of Evangelical Christians-Baptists) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: ecbua.info/index.php?option=com_content&view=article&id=44&Itemid=141&lang=ru

² Для обсуждения роли этих лидеров см.: Kulikov V. G. A Brief History of the Evangelical Baptist Movement in the USSR / V. G. Kulikov // Baptist Witness in the USSR. – Valley Forge, PA: International Ministries of the American Baptist Churches, USA, 1988. – P. 22. Для обсуждения роли и важности участия родовых членов см.: Dyck Johannes. Fresh Skins for New Wine: On the Structure of the First Russian Baptist Congregations in South Russia / Johannes Dyck // Theological Reflections. – 2006. – № 6. – P. 115.

извлечь для себя из истории этого движения, чтобы сегодня оснастить и уполномочить рядовых членов церкви на выполнение Великого Поручения через их светскую работу.

Сплоченные, дружные общины верующих

Во второй половине XIX века баптисты в Украине появились как реформаторское движение на окраине православной культуры³. Ко времени появления этого движения в Украине православие уже являлось не только господствующей религией, но и доминирующей культурой и менталитетом народа⁴. В этом контексте религиозная и культурная идентичность, по словам Эйлин Баркер, «была приписана в результате рождения в определенной этнической группе или геополитической области»⁵. Поэтому украинцы в те времена считались религиозно и культурно православными с момента рождения.

Тем не менее к середине 1800-х годов среди украинцев уже насчитывались тысячи немецких фермеров. В 1850-х годах некоторые из колонистов-меннонитов стали не только посещать богослужения в своих немецких общинах, но и проводить еженедельные домашние изучения Библии и молитвенные собрания⁶. Когда они начали встречаться для молитвы, изучения Библии и общения, то открыли для себя библейское учение о необходимости возрождения всех членов церкви. Со временем некоторые из них оставили свои домашние церкви, чтобы сформировать новые общины, состоящие исключительно из возрожденных членов, которые начали называться братскими меннонитами⁷.

Сначала братские меннониты благовествовали почти исключительно немецким иммигрантам, живущим в Украине. Законы Российской империи позволяли им практиковать свою религию, но запрещали убеждать коренных жителей – граждан империи – принимать их веру⁸.

³ Sawatsky Walter. Tensions between Evangelical Protestants in the Former Soviet Union and America since 1989: A Reflective Commentary / Walter Sawatsky // Religion in Eastern Europe. – 2007. – № 4. – P. 24.

⁴ Borowik Irena. Between Orthodoxy and Eclecticism: On the Religious Transformations of Russia, Belarus, and Ukraine / Irena Borowik // Social Compass. – 2002. – № 4. – P. 504.

⁵ Barker Eileen The Opium Wars of the New Millennium: Religion in Eastern Europe and the Former Soviet Union / Eileen Barker // Religion on the International News Agenda / ed. Mark Silk. – Hartford, CN : The Pew Program on Religion and the News Media, 2000. – P. 44.

⁶ Решетников Ю. Обзор истории Баптистского братства в Украине / Ю. Решетников, С. Санников. – О.: Богомыслие, 2000. – С. 38.

⁷ Wardin Albert, Jr. Baptist Immersions in the Russian Empire: Difficult Beginnings / Albert Wardin, Jr. // Journal of European Baptist Studies. – 2010. – № 3. – P. 38.

⁸ Parushev Parush. Protestantism in Eastern Europe to the Present Day / Parush Parushev, Pili Toivo // The Blackwell Companion to Protestantism / ed. Alistair McGrath, Darren Marks. – Malden, MA: Blackwell Publishing Ltd., 2004. – P. 159.

Тем не менее многие из украинцев, работающих на фермах и в хозяйствах меннонитов, заинтересовались собраниями для молитвы и изучения Библии, которые проводили их немецкие соседи⁹. В результате некоторые украинцы начали посещать встречи братских меннонитов, а те, в свою очередь, стали делиться с ними евангелием и христианской литературой¹⁰. Со временем украинцы организовали свои собственные группы для изучения Библии и молитвы. Первое время они продолжали посещать православные богослужения и просто проводили дополнительные домашние встречи для изучения Библии и молитвы¹¹. Позже, из-за своих убеждений, касающихся возрождения свыше, крещения и вследствие давления со стороны православной церкви, они создали свои собственные общины¹².

Немецкий проповедник Иоганн Вилер помог многим из этих украинских общин принять баптистское богословие. В 1869 г. Вилер приехал в Одессу с Иоганном Онкеном, основателем немецкого баптистского движения¹³. Он остался там, основал немецкоязычную церковь и начал общаться со многими из лидеров новых украинских групп, которые искали помощи в формулировании их церковной структуры и богословия¹⁴. В 1870 г. он помог составить краткое изложение веры для этих новых украинских евангельских верующих, состоящее из десяти статей, основанных на символе веры немецкого баптистского союза¹⁵. Объединяясь вокруг этого вероучения, такие группы стали полноценными баптистскими церквями¹⁶.

Первые украинские баптисты понимали эти поместные церкви как местные «общины учеников Христовых»¹⁷. Как таковые, они должны были «состоять только из истинно верующих членов»¹⁸.

⁹ Coleman Heather J. *The Most Dangerous Sect: Baptists in Tsarist and Soviet Russia, 1905–1929*: Ph.D. diss. / Heather J. Coleman; University of Illinois at Urbana-Champaign. – Illinois, 1998. – P. 2.

¹⁰ Albert Wardin, Jr. *Op. cit.*

¹¹ Harris Mark. *Historical Perspectives on the Evangelistic Theology and Methodology of Russian Baptists* / Mark Harris. – Pasadena, CA: Mission Consulting Group, 1999. – P. 2.

¹² Harris Mark. *Historical Perspectives on the Evangelistic Theology and Methodology of Russian Baptists* / Mark Harris. – Pasadena, CA: Mission Consulting Group, 1999. – P. 2.

¹³ Wardin Albert, Jr. *How Indigenous Was the Baptist Movement in the Russian Empire?* / Albert Wardin, Jr. // *Journal of European Baptist Studies*. – 2009. – № 2. – P. 35.

¹⁴ Wardin Albert, Jr. *How Indigenous Was the Baptist Movement in the Russian Empire?* / Albert Wardin, Jr. // *Journal of European Baptist Studies*. – 2009. – № 2. – P. 35.

¹⁵ Wardin Albert, Jr. *How Indigenous Was the Baptist Movement in the Russian Empire?* / Albert Wardin, Jr. // *Journal of European Baptist Studies*. – 2009. – № 2. – P. 35.

¹⁶ Cheprasov Timofei. *Political and Religious Factors in the Emergence of the Baptist Movement in the Russian Empire* / Timofei Cheprasov // *Baptistic Theologies*. – 2010. – № 2. – P. 56-57.

¹⁷ Гамбургское исповедание веры баптистов переведено на русский язык [Электронный ресурс]. – Режим доступа: slavicbaptists.com/2012/02/10/gamburgers/

¹⁸ Ратушный М. Вероисповедание М. Ратушного [Электронный ресурс]. – Режим доступа: slavicbaptists.com/2012/02/10/1871-вероисповедание-м-ратушного/

Каждый из этих истинно верующих уже принял осознанное решение следовать за Христом и пережил возрождение через Слово и Духа Святого¹⁹. Поэтому желающие присоединиться к общине должны были проявить признаки новой жизни и живой веры во Христа²⁰.

Жизнь в этих общинах учеников была основана на взаимной поддержке и подотчетности. Все члены должны были иметь «взаимную любовь друг ко другу» и объединиться «для взаимного назидания, утешения и вспомоществования»²¹. Для того чтобы обеспечить это, члены должны были регулярно посещать собрания поместной церкви и давать и принимать обличение с любовью и смирением²². Если член церкви самовольно сворачивал с пути послушания, он был отлучен от местного братства²³. Если потом он выказывал раскаяние и просил церковь простить его, то мог и должен был быть восстановлен после времени тщательного испытания²⁴.

Формируя поместные общины, основанные на взаимной поддержке и подотчетности, эти первые украинские баптисты преследовали цель, которую М. Муфиях называет типичной для Свободных Церквей – формирования сообщества, которое предлагает принципиально иную альтернативу всем другим структурам в обществе²⁵. Тем не менее в этом процессе их церкви не изолировали себя от общества в «святой субкультуре». Вместо этого, типично для Свободных Церквей, они сосредоточились как на духовном учении верующих, так и на миссионерской и евангелизационной деятельности²⁶. Этот здоровый баланс привел к тому, что их общины были сплоченными и дружными сообществами, которые намеренно благовествовали тем, кто окружал их. Однако этот баланс не сохранился в коммунистический период.

Во времена Советов украинские баптисты, как и все остальные баптисты в СССР, стали очень замкнуты в себе. В этом процессе нравственная чистота и законничество заменили возрождение и благовестие как

¹⁹ Ратушный М. Вероисповедание М. Ратушного [Электронный ресурс]. – Режим доступа: slavicbaptists.com/2012/02/10/1871-вероисповедание-м-ратушного/

²⁰ Рябошапка Иван Григорьевич. Краткий катехизис или изложение вероисповедания русских баптистов [Электронный ресурс]. – Режим доступа: slavicbaptists.com/2012/02/09/riaboshapka/.

²¹ Рябошапка Иван Григорьевич. Краткий катехизис или изложение вероисповедания русских баптистов [Электронный ресурс]. – Режим доступа: slavicbaptists.com/2012/02/09/riaboshapka/; Гамбургское исповедание веры баптистов переведено на русский язык.

²² Гамбургское исповедание веры баптистов переведено на русский язык.

²³ Ратушный М.; Рябошапка И.; Гамбургское исповедание веры баптистов переведено на русский язык.

²⁴ Ратушный М.; Рябошапка И.; Гамбургское исповедание веры баптистов переведено на русский язык.

²⁵ Muthiah R. Believers Church Tradition. – P. 106.

²⁶ Global Dictionary of Theology: A Resource for the Worldwide Church, s.v. «Believers Church Tradition».

ключевые акценты²⁷. Жизнь украинских баптистских церквей и их членов была отмечена, по выражению Д. А. Гебли, «тенденцией отвернуться от общества и сосредоточиться на внутренней духовной жизни верующих и религиозной общины»²⁸. Они сосредоточивались главным образом на выживании своих поместных общин, смиряясь с позицией пребывания «на окраине общества» и пытаясь создать небольшое внутреннее пространство, где свобода могла быть найдена независимо от того, насколько маленькой она была²⁹. Вальтер Саватски добавляет, что они «восприняли ограничительное советское определение религии как приватизированное удовлетворение религиозной потребности, избегая этим этической, социальной и политической подоплеки евангелия»³⁰. В конце концов они изолировались от общества и сформировали баптистскую субкультуру³¹. Таким образом, девизом многих баптистов, по мнению украинского лидера баптистов Григория Коменданта, стало выражение: «Пусть церковь живет своей внутренней жизнью, а общество – своей»³². Баптисты обосновались в таком положении изолированной религиозной субкультуры в обществе и оставались там до тех пор, пока приход посткоммунистического периода не бросил им вызов пересмотреть их понимание церкви и ее миссии.

С началом посткоммунистического периода баптистские церкви приобрели способность развиваться как свободный и равный фактор в обществе³³. Как сказал Вальтер Саватски, «церкви, которые были лишены возможности функционировать и развиваться, как они считали нужным, и чья мысль и свидетельство в обществе сублимировались идеологией коммунистического государства, вдруг обнаружили себя в положении, где они были не только свободными, но также вынужденными заявлять о себе в обществе»³⁴. По словам Михаила Черенкова, в ответ на эту новую

²⁷ Pyzh Yaroslav. The Confessing Community as the Ecclesiological Core of the Baptists in the Soviet Union, 1960–1990: Ph.D. diss. / Yaroslav Pyzh. – The Southwestern Baptist Theological Seminary, 2012. – P. 157.

²⁸ Hebly J. A. A New Confession of the Evangelical Christians Baptists in the Soviet Union / J. A. Hebly // Occasional Papers on Religion in Eastern Europe. – 1984. – № 1. – P. 8.

²⁹ Ibid. – P. 8-9.

³⁰ Sawatsky Walter. Glasnost, Perestroika, and Religion What Role for the Churches in Changing Soviet Society? / Walter Sawatsky // Occasional Papers on Religion in Eastern Europe. – 1989. – № 2. – P. 13.

³¹ Sawatsky Walter. After the Glasnost Revolution: Soviet Evangelicals and Western Missions / Walter Sawatsky // International Bulletin of Missionary Research. – 1992. – № 54. – P. 54.

³² Комендант Григорий. Сегодня Украина на грани банкротства, и это знак для Церкви – осмыслить свою ответственность за это [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://risu.org.ua/ru/index/expert_thought/interview/54996/

³³ Horvat Vedran. Church in Democratic Transition between the State and the Civil Society / Vedran Horvat // Religion in Eastern Europe. – 2004. – № 2. – P. 1-2.

³⁴ Sawatsky W. Glasnost, Perestroika, and Religion What Role for the Churches in Changing Soviet Society? – P. 7.

ситуацию баптисты отреагировали тремя способами. Традиционалисты, которые обычно имеют длинную баптистскую родословную, думают, что церковь должна поддерживать баптистские традиции и хранить себя в чистоте, сохраняя статус субкультуры в обществе³⁵. Прогрессивные, которые в значительной степени являются верующими первого поколения или членами церквей, основанными в посткоммунистический период, считают, что баптистам сегодня следует воспользоваться возможностью стать неотъемлемой частью общества и повлиять на все различные его части (т. е. социальную, экономическую, политическую)³⁶. Умеренные, которые составляют большинство украинских баптистов, утверждают, что церковь должна оказывать воздействие на общество и положительно влиять на него, участвуя в благовестии, ученичестве и социальных служениях, связанных с поместными общинами³⁷.

Если украинские евангельские церкви сегодня хотят увидеть своих членов вносящими значительный вклад в выполнение Великого Поручения через светскую работу, то они должны освободиться от ментальности изолированной субкультуры, которая была сформирована в советские времена, и начать конструктивно влиять на общество. Если они этого не сделают, то их члены будут по-прежнему ассоциировать евангелизацию и служение с официальными, организованными церковными событиями и встречами. В лучшем случае они будут понимать свою работу как место, куда они могут пригласить людей, чтобы те услышали евангелие и спаслись. Однако более вероятно, что такие верующие станут смотреть на рабочее место как на часть их жизни, которая не имеет никакого отношения к религии или духовности, или как на враждебную среду, которую просто нужно терпеть, пока они не возвратятся к комфорту и безопасности церковной субкультуры. Для того чтобы члены церкви внесли вклад в выполнение Великого Поручения через свою светскую работу, украинские евангельские церкви должны восстановить баланс, который присутствовал в начале украинского баптистского движения. Они должны выйти из парадигмы субкультуры и снова стать дружными общинами, которые намеренно и страстно делятся евангелием с окружающими.

³⁵ Черенков М. Трансформації соціально-богословської позиції українського евангельського протестантизму / М. Черенков // Укр. релігієзнавство. – 2008. – № 45. – С. 137.

³⁶ Searle Joshua T. A Future and a Hope: Mission, Theological Education, and the Transformation of Post-Soviet Society / Joshua T. Searle, Mykhailo N. Cherenkov. – Eugene, Oregon: Wipf & Stock, 2014. – Chp. 4: Tomorrow's Churches: Open Christianity in an Open Society.

³⁷ Черенков М. Перспективи розвитку евангельського протестантизму в українському соціумі / М. Черенков // Релігійна панорама. – 2008. – № 1. – С. 228.

Страстная приверженность к благовестию

Преследования, с которыми сталкивались первые украинские баптисты, могли бы легко заставить их остаться в менталитете субкультуры, но они решили этого не делать. Так как православие издавна являлось единственной формой коренного христианства в Российской империи, новые баптисты рассматривались как опасная иностранная секта³⁸. Как таковые, они не получили никакого юридического статуса до выхода указа о веротерпимости в 1905 г., и даже после этого религиозная толерантность была скорее исключением, чем правилом³⁹. Поэтому, как заметил Марк Эллиотт, баптисты в период до коммунизма испытали «заклучение, изгнание в Сибирь, изгнание за границу, конфискацию имущества, отнятие детей из евангельских семей государственными органами, государственное и православное притеснение сектантов и сектантских богослужений»⁴⁰. Но во время этого преследования ранние украинские баптисты не прятались в религиозной субкультуре. Вместо этого они продвигались вперед, благовествуя окружающим. Как заметил Вячеслав Цвиринько, «невзирая на постоянные преследования со стороны православной церкви и царского правительства, евангельские верующие стремились поделиться с другими людьми найденной ими истиной о спасении в Христе по вере»⁴¹.

Эта страстная приверженность к евангелизму была основана на понимании ранними украинскими баптистами необходимости личного переживания рождения свыше. Как отметила Катрин Ваннер, люди в православном контексте часто предполагают, что религиозная идентичность «наследуется при рождении и может быть потеряна только в случае активного перехода в другую религиозную группу»⁴². Так, большинство людей, окружающих первых украинских баптистов, полагали, что они родились в православной вере и умрут в этой вере⁴³.

³⁸ Sawatsky W. Tensions between Evangelical Protestants in the Former Soviet Union and America since 1989: A Reflective Commentary. – P. 24; Bourdeaux Michael. Baptists in the Soviet Union Today / Michael Bourdeaux // Baptist History and Heritage. – 1975. – № 4. – P. 220; Negrov Alexander I. Why Is There No Russian «Protestant» Theology in Russia? A Personal Outcry / Alexander I. Negrov // Occasional Papers on Religion in Eastern Europe. – 1977. – № 1. – P. 1.

³⁹ Elliott Mark. Orthodox-Protestant Relations in the Post-Soviet Era / Mark Elliott // Occasional Papers on Religion in Eastern Europe. – 2003. – № 5. – P. 6.

⁴⁰ Elliott Mark. Orthodox-Protestant Relations in the Post-Soviet Era / Mark Elliott // Occasional Papers on Religion in Eastern Europe. – 2003. – № 5. – P. 6.

⁴¹ Цвиринько В. Миссия первых евангельских движений в Российской империи и СССР / В. Цвиринько // Новые горизонты миссии / ред. В. Убейволок П. Пеннер, И. Русин [и др.]. – Черкассы: Коллоквиум, 2015. – P. 196.

⁴² Wanner Catherine. Southern Challenges to Eastern Christianity: Pressures to Reform the State-Church Model / Catherine Wanner // Journal of Church and State. – 2010. – № 4. – P. 65.

⁴³ Harris M. Op. cit. – P. 11.

Баптисты противоречили этой мысли, утверждая, что никто не рождается в вере, но в грехе, и может быть спасен, только когда приходит ко Христу в покаянии и вере⁴⁴. Эклесиология православной церкви тогда, как и сейчас, была основана на сакраментализме, который утверждает: «Божья благодать передается и испытывается через таинства церкви»⁴⁵. Баптисты отвергли эту идею, утверждая, как было сказано лидером первых баптистов Михаилом Ратушным: «Несмотря на все религиозные церемонии и обряды, люди идут в вечную гибель, если в их внутреннем человеке не случится важная перемена, называемая в Св. Писании покаянием или возрождением»⁴⁶. Они считали, что рождение свыше происходит на основе искупительной работы Христа, когда человек отвечает Слову и Духу в покаянии и вере⁴⁷. Поэтому их церквям было важно проповедовать евангелие всем людям, «дабы заблудшее человечество оставило путь заблуждения и вечной гибели и покаялось всем сердцем Господу Богу»⁴⁸. Следовательно, «с момента своего зарождения в середине XIX века движение было сосредоточено на распространении евангелия среди неверующих людей. Евангелизм был неотъемлемой частью жизни как отдельных верующих, так и церкви в целом»⁴⁹.

Эта страстная приверженность к евангелизму господствовала не только в жизнь отдельных верующих и церквей, но также была движущей силой в образовании первого баптистского союза в Российской империи в 1884 г. На первом съезде этого союза главным вопросом и самым часто встречаемым словом в протоколе съезда было «миссия»⁵⁰. Баптистские братья не сосредоточивались на организационных вопросах (например, не принималось никаких решений по организации союза, не обсуждался устав союза, не избирались управленческие органы, не решались вопросы процедуры)⁵¹. Но вместо этого они приняли «меры для координации миссионерской работы: выбран комитет, председатель, решены вопросы постоянного финансирования на будущее, заслушаны отчеты по проведению миссии в разных

⁴⁴ Harris M. Op. cit. – P. 11.

⁴⁵ Karkkainen Veli-Matti. An Introduction to Ecclesiology: Ecumenical, Historical & Global Perspectives / Veli-Matti Karkkainen. – Downers Grove, IL: InterVarsity, 2002. – Chp. 1: Eucharistic Ecclesiology.

⁴⁶ Ратушный М. Указ. соч.

⁴⁷ Гамбургское исповедание веры баптистов переведено на русский язык; Ратушный М. Указ. соч.

⁴⁸ Ратушный М. Указ. соч.

⁴⁹ Цвиринько В. Указ. соч. – С. 205.

⁵⁰ Санников Сергей. Миссия: вехи и пути [Электронный ресурс]. – Режим доступа: www.sannikov.info/beta/index.php/stati/bogoslovsko-istoricheskie-stati/169-missiya-vekhi-i-puti

⁵¹ Санников Сергей. Миссия: вехи и пути [Электронный ресурс]. – Режим доступа: www.sannikov.info/beta/index.php/stati/bogoslovsko-istoricheskie-stati/169-missiya-vekhi-i-puti

регионах»⁵². Как для этого первого баптистского союза, так и для первых украинских баптистов выполнение Великого Поручения было гораздо больше, чем просто богословская идея или лозунг. Оно являлось страстью и приверженностью, которые формировали их жизнь и служение.

Такая евангельская активность, сосредоточенная на распространении вести о спасении во Христе среди тех, кто еще не испытал ее, в теории важна для современных украинских евангельских христиан. В то время как они ценят влияние на общество, распространение христианских ценностей, участие в социальных служениях и образовательных мероприятиях, многие, как, например, Всеукраинский Союз Церквей Евангельских Христиан-Баптистов, больше ценят выполнение Великого Поручения посредством различных методов благовестия, таких как личное свидетельство, миссионерство и благотворительность⁵³. Церкви ВСЦ ЕХБ, как и другие евангельские верующие в Украине, обычно считают всех, кто еще не приобрел спасение через покаяние и рождение свыше, людьми, которым надо благовествовать, и они верят, что они морально обязаны привести неспасенных к спасению и членству в поместной церкви⁵⁴. Следовательно, желание ВСЦ ЕХБ заключается в том, чтобы каждый член церкви стал благовестником и чтобы каждая церковь стала миссионерской⁵⁵.

Хотя среди евангельских христиан в Украине по-прежнему существует теоретическая приверженность евангелизму, ситуация в церквях поднимает вопрос о том, как часто эта теоретическая приверженность воплощается на практике. Ежегодно сотни поместных украинских евангельских церквей не крестят ни одного новообращенного⁵⁶. Это заставляет задуматься. Может ли быть, что идея, которая была доминирующей страстью и движущей силой в жизни первых баптистов, сегодня уже стала просто абстрактным лозунгом, не эффективным для побуждения членов церкви делиться евангелием с неверующими.

⁵² Санников Сергей. Миссия: вехи и пути [Электронный ресурс]. – Режим доступа: www.sannikov.info/beta/index.php/stati/bogoslovsko-istoricheskie-stati/169-misiya-vekhi-i-puti

⁵³ ВСЦЕХБ. Цінності Всеукраїнського Союзу Церков ЕХБ. АУСЕСВ [Электронный ресурс]. – Режим доступа: ecbua.info/index.php?option=com_content&view=article&id=1641%3Aczinnost-vseukranskogo-soyuzu-czerkov-xb&catid=15%3A-s&Itemid=140&lang=ua

⁵⁴ Wanner Catherine. Evangelicalism and the Resurgence of Religion in Ukraine / Catherine Wanner. – Washington, D.C., 2006. – P. 11.

⁵⁵ Никитюк Зоя. Каждая церковь сама определяет стиль одежды [Электронный ресурс]. – Режим доступа: prochurch.info/index.php/more/14462#; В Украине сокращается количество баптистов [Электронный ресурс]. – Режим доступа: www.bible.com.ua/news/r/89019

⁵⁶ Например, согласно информации статьи «В Украине сокращается количество баптистов», в 2012 г. больше тысячи церквей Всеукраинского союза церквей евангельских христиан-баптистов не крестили ни одного человека.

Чтобы члены евангельских церквей в Украине внесли значительный вклад в выполнение Великого Поручения, этот лозунг должен вновь стать приоритетом и страстью для них и их церквей. Евангелизационные лозунги сами по себе не будут мотивировать христиан использовать их светскую работу в качестве средства для личного благовестия.

Преднамеренное личное свидетельство

Страстное стремление к благовестию у первых украинских баптистов побуждало их искать и использовать различные конкретные и преднамеренные способы, чтобы делиться евангелием с неверующими вокруг них. «Они бесстрашно проповедовали евангелие на улицах и рынках, делились благой вестью в небольших собраниях или в личных беседах»⁵⁷. В результате этого в начале XX века, после всего лишь около двадцати пяти лет существования, их баптистские церкви распространяли евангелие очень успешно⁵⁸. В центре всего было личное благовестие как со стороны лидеров, так и со стороны рядовых членов. Как сказал В. Цвиринько, «евангелизация проводилась в основном за счет личного свидетельства тех, кто принял новую веру и новый образ жизни. Часто сразу же после обращения новые участники движения начинали делиться евангелием со своими родственниками, соседями и друзьями»⁵⁹. Начиная с истоков движения, известного как штундисты, эти ранние баптисты обладали сильным желанием читать и изучать Библию⁶⁰. Когда они обнаруживали духовную истину в малых группах по изучению Библии, то не могли держать ее при себе. У членов этих групп появлялось страстное желание делиться с другими той истиной, которую они узнали⁶¹. Однако это было «больше естественное побуждение делиться своей верой, чем умышленная стратегия»⁶². Эти ранние украинские баптисты не думали о евангелизме как о плане, проекте или событии, как часто бывает сегодня. Для них он был «неотъемлемой частью христианской жизни»⁶³.

⁵⁷ Цвиринько В. Указ. соч. – С. 193.

⁵⁸ Pyzh Yaroslav. The Confessing Community as the Ecclesiological Core of the Baptists in the Soviet Union, 1960–1990: Ph.D. diss. / Yaroslav Pyzh. – Southwestern Baptist Theological Seminary, 2012. – P. 120.

⁵⁹ Цвиринько В. Указ. соч. – P. 194.

⁶⁰ Cheprasov Timofei. Op. cit. – P. 57.

⁶¹ Cheprasov Timofei. Op. cit. – P. 57.

⁶² The Soviet Union // World Christianity: Eastern Europe. – Monrovia, CA: Keston Books, 1988. – P. 65–66.

⁶³ Цвиринько В. Указ. соч. – С. 198.

Личное свидетельство этих ранних баптистов было усилено их жизнью. Баптисты стремились вести примерную нравственную жизнь⁶⁴. Они ожидали, что все члены церкви будут «трезвы, честны, справедливы, мирны и скромны»⁶⁵. Они должны были постоянно стремиться – под влиянием Святого Духа и из любви к Христу – умерщвлять грех в своей жизни⁶⁶. Ранние баптисты не только исповедовали эти идеалы, но и жили по ним на практике. В результате этого, по словам С. Жук, они «проявляли необычно высокий уровень грамотности, а также другой дух, совершенно иную систему моральных ценностей, уникальный стиль жизни...»⁶⁷. Даже те, кто выступал против них, признавали, что их нравственность, трезвость и трудолюбие находились в резком контрасте с алкоголизмом, преобладающим в сельской местности⁶⁸. Таким образом, жизнью и словами первые украинские баптисты делились евангелием с неверующими вокруг них.

Теоретически, сегодня евангельские верующие в Украине по-прежнему придерживаются идеи, что каждый член церкви должен активно стремиться привести других к покаянию и вере в Христа. Поэтому, как и другие классические евангельские верующие, они делают особый акцент на «личном переживании искупления через Христа и на распространении благой вести тем, кто имеет только номинальную связь с христианством, или тем, кто никогда не слышал христианское евангелие»⁶⁹. Как большинство постсоветских евангельских христиан, они известны тем, что уделяют большое внимание личным отношениям с Богом и евангелизационной деятельности⁷⁰. Как заметила Катрин Ваннер после изучения украинских евангельских верующих: «Каждый верующий поощряется считать себя миссионером, выполняя моральный мандат верующих, чтобы спасти неспасенных, поощряя их к покаянию и обращению к Богу»⁷¹.

⁶⁴ Cheprasov Timofei. Op. cit.

⁶⁵ Рябошапка И. Краткий катехизис.

⁶⁶ Рябошапка И.; Гамбургское исповедание веры баптистов переведено на русский язык.

⁶⁷ Zhuk Sergei I. Russia's Lost Reformation: Peasants and Radical Religious Sects in Southern Russia and Ukraine, 1830-1905: Ph.D. diss. / Sergei I. Zhuk. – Johns Hopkins University, 2002. – P. 3.

⁶⁸ Zhuk Sergei. Ukrainian Evangelical Peasants as «Cultural Pioneers» of Late Imperial Russia / Sergei Zhuk // Religion and Society in Central and Eastern Europe. – 2006. – № 1 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: www.rascee.net/index.php/rascee/article/view/17

⁶⁹ Noll Mark. Defining Evangelicalism / Mark Noll // Global Evangelicalism: Theology, History, and Culture in Regional Perspective / ed. Richard V. Pierard, Donald W. Lewis. – Downers Grove, IL: InverVarsity, 2014. – Chp. 1: Definitions.

⁷⁰ Searle J. A Future and a Hope: Mission, Theological Education, and the Transformation of Post-Soviet Society / J. Searle, M. Cherenkov. – Chp. 5: The Lessons of Maidan: The Interests of the Church.

⁷¹ Wanner Catherine. Up and Out: Movement and Mobility among Pentecostals in Eurasia / Catherine Wanner // PentecoStudies. – № 2. – P. 201.

Несмотря на тот факт, что личное благовестие по-прежнему является ключевой частью украинского евангельского мышления, оно не является доминирующим подходом к евангелизму с 1991 г. На практике очень много евангелизационной деятельности у украинских евангельских верующих с этого времени преобладало в форме организованных проектов и мероприятий (например, концерты, особые богослужения, палаточные евангелизации, лагеря, праздничные спектакли). Основные обязанности для членов церкви по отношению к этим проектам и мероприятиям заключались в том, чтобы помочь планировать и осуществить их, пригласить неверующих родственников, друзей, знакомых прийти на них. Однако, как отметил лидер украинских баптистов Г. Комендант, «массовая евангелизация уже отошла на второй план. Прошли 90-е годы, когда это было эффективно. Вызовы сегодняшнего дня – это личная евангелизация»⁷². Такое личное благовестие предоставляет прекрасную возможность для членов церкви сделать значительный вклад в выполнение Великого Поручения. Они, как и ранние украинские баптисты, могут отображать существенное отличие в жизни человека, которое производят личные отношения с Христом, живя и работая иначе, чем те, кто окружает их. Они могут делиться евангелием в беседах с их коллегами. Они могут быть миссионерами для Христа на рабочем месте. Но для того, чтобы это произошло, их церкви должны снаряжать их к личному евангелизму. Как сказал белорусский баптистский лидер А. Фирисюк: «Сейчас важно, совершая служение, учить всех членов церкви, чтобы каждый был миссионером, чтобы мы шли от сердца к сердцу и искали погибающих грешников»⁷³. Если поместные евангелические церкви хотят, чтобы их члены вносили значительный вклад в выполнение Великого Поручения, они должны помочь им вновь обрести страсть к благовестию среди неверующих, которая была у ранних украинских баптистов, и снарядить их для выполнения этой миссии посредством личного примера и благовестия на рабочем месте.

⁷² Малуха Николай. Интервью с Григорием Комендантом [Электронный ресурс]. – Режим доступа: www.word4you.ru/interview/3577/

⁷³ Рост Церкви // Христианское слово. – 2006. – № 123. – С. 9.

Заключение

Недавно на встрече, посвященной личному евангелизму в Западной Украине, один из лидеров баптистов заявил, что рабочее место является прекрасным местом для личного благовестия. Хотя это и правда, но не похоже, что этот потенциал реализуем в настоящее время. С другой стороны, ситуация среди первых украинских баптистов была совершенно иной. В то время рядовые члены церквей внесли значительный вклад в выполнение Великого Поручения. Они собирались в местных общинах, функционирующих не как структурированные, религиозные организации, но как сплоченные объединения верующих, которые ревностно старались привести людей ко Христу и помочь им расти во Христе. Они были не только в принципе и в богословии за благовестие, но также лично, страстно и практически участвовали в благовестии. В результате члены этих ранних баптистских церквей не просто соглашались умом с важностью евангелизма, но также искали личные и конкретные возможности, чтобы делиться евангелием со своими друзьями, соседями, родственниками и коллегами. В результате движение баптистов быстро росло. Чтобы светская работа членов в евангельских церквах Украины внесла вклад в распространение Царства Божьего сегодня, евангельские церкви должны заново открыть для себя персональный подход к жизни и служению поместной церкви. Чтобы новое движение по благовестию через работу рядовых членов евангельских церквей внесло значительный вклад в распространение Царства Божьего сегодня, евангельские христиане и их церкви должны вернуться к личному служению.

Литература

1. Barker Eileen. The Opium Wars of the New Millennium: Religion in Eastern Europe and the Former Soviet Union / Eileen Barker // Religion on the International News Agenda / ed. Mark Silk. – Hartford, CN: The Pew Program on Religion and the News Media, 2000.
2. Borowik Irena. Between Orthodoxy and Eclecticism: On the Religious Transformations of Russia, Belarus, and Ukraine / Irena Borowik // Social Compass. – 2002. – № 4. – P. 497-508.
3. Bourdeaux Michael. Baptists in the Soviet Union Today / Michael Bourdeaux // Baptist History and Heritage. – 1975. – № 4. – P. 220-232.
4. Cheprasov Timofei. Political and Religious Factors in the Emergence of the Baptist Movement in the Russian Empire / Timofei Cheprasov // Baptistic Theologies. – 2010. – № 2. – P. 46-58.
5. Coleman Heather J. The Most Dangerous Sect: Baptists in Tsarist and Soviet Russia, 1905–1929: Ph.D. diss. / Heather J. Coleman. – University of Illinois at Urbana-Champaign, 1998.
6. Dyck Johannes. Fresh Skins for New Wine: On the Structure of the First Russian Baptist Congregations in South Russia / Johannes Dyck // Theological Reflections. – 2006. – P. 114-128.
7. Elliott Mark. Orthodox-Protestant Relations in the Post-Soviet Era / Mark Elliott // Occasional Papers on Religion in Eastern Europe. – 20003. – № 5.
8. Harris Mark. Historical Perspectives on the Evangelistic Theology and Methodology of Russian Baptists / Mark Harris. – Pasadena, CA: Mission Consulting Group, 1999.
9. Hebly J. A. A New Confession of the Evangelical Christians Baptists in the Soviet Union / J. A. Hebly // Occasional Papers on Religion in Eastern Europe. – 1984. – № 1.
10. Horvat Vedran. Church in Democratic Transition between the State and the Civil Society / Vedran Horvat // Religion in Eastern Europe. – 2004. – № 2. – P. 1-18.
11. Karkkainen Veli-Matti. An Introduction to Ecclesiology: Ecumenical, Historical & Global Perspectives / Veli-Matti Karkkainen. – Downers Grove, IL: InterVarsity, 2002.
12. Kulikov V. G. A Brief History of the Evangelical Baptist Movement in the USSR / V. G. Kulikov // Baptist Witness in the USSR, 21-28. – Valley Forge, PA: International Ministries of the American Baptist Churches, USA, 1988.
13. Muthiah R. Global Dictionary of Theology: A Resource for the Worldwide Church / R. Muthiah. – Downers Grove, IL: InterVarsity, 2008.
14. Negrov Alexander I. Why Is There No Russian «Protestant» Theology in Russia? A Personal Outcry / Alexander I. Negrov // Occasional Papers on Religion in Eastern Europe. – 1977. – № 1.
15. Noll Mark. Defining Evangelicalism / Mark Noll // Global Evangelicalism: Theology, History, and Culture in Regional Perspective / ed. by Richard V. Pierard, Donald W. Lewis. – Downers Grove, IL: InverVarsity, 2014.
16. Parushev Parush. Protestantism in Eastern Europe to the Present Day / Parush Parushev, Pilli Toivo // The Blackwell Companion to Protestantism / ed. Alister McGrath, Darren Marks. – Malden, MA: Blackwell Publishing Ltd., 2004.

17. Pyzh Yaroslav. The Confessing Community as the Ecclesiological Core of the Baptists in the Soviet Union, 1960–1990: Ph.D. diss. / Yaroslav Pyzh. – Southwestern Baptist Theological Seminary, 2012.
18. Sawatsky Walter. Glasnost, Perestroika, and Religion What Role for the Churches in Changing Soviet Society? / Walter Sawatsky // Occasional Papers on Religion in Eastern Europe. – 1989. – № 2. – P. 1-19.
19. Sawatsky Walter. After the Glasnost Revolution: Soviet Evangelicals and Western Missions / Walter Sawatsky // International Bulletin of Missionary Research. – 1992. – № 54. – P. 54-60.
20. Sawatsky Walter. Tensions between Evangelical Protestants in the Former Soviet Union and America since 1989: A Reflective Commentary / Walter Sawatsky // Religion in Eastern Europe. – 2007. – № 4. – P. 24-32.
21. Searle Joshua T. A Future and a Hope: Mission, Theological Education, and the Transformation of Post-Soviet Society Eugene / Joshua T. Searle, Mykhailo N. Cherenkov. – Oregon: Wipf & Stock, 2014.
22. The Soviet Union // World Christianity: Eastern Europe. – Monrovia, CA: Keston Books, 1988.
23. Wanner Catherine. Up and Out: Movement and Mobility among Pentecostals in Eurasia / Catherine Wanner // PentecoStudies. – № 2. – P. 195-210.
24. Wanner Catherine. Evangelicalism and the Resurgence of Religion in Ukraine / Catherine Wanner. – Washington, D.C., 2006.
25. Wanner Catherine. Southern Challenges to Eastern Christianity: Pressures to Reform the State-Church Model / Catherine Wanner // Journal of Church and State. – 2010. – № 4. – P. 644-661.
26. Wardin Albert, Jr. Penetration of the Baptists into the Russian Empire in the Nineteenth Century / Albert Wardin, Jr. // Journal of European Baptist Studies. – 2007. – № 3. – P. 34-47.
27. Wardin Albert, Jr. How Indigenous Was the Baptist Movement in the Russian Empire? / Albert Wardin, Jr. // Journal of European Baptist Studies. – 2009. – № 2. – P. 29-37.
28. Wardin Albert, Jr. Baptist Immersions in the Russian Empire: Difficult Beginnings / Albert Wardin, Jr. // Journal of European Baptist Studies. – 2010. – № 3. – P. 37-44.
29. Zhuk Sergei I. Russia's Lost Reformation: Peasants and Radical Religious Sects in Southern Russia and Ukraine, 1830–1905: Ph.D. diss. / Sergei I. Zhuk. – Johns Hopkins University, 2002.
30. Zhuk Sergei. Ukrainian Evangelical Peasants as «Cultural Pioneers» of Late Imperial Russia / Sergei Zhuk // Religion and Society in Central and Eastern Europe. – 2006. – № 1 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: www.rascee.net/index.php/rascee/article/view/17
31. В Украине сокращается количество баптистов [Электронный ресурс]. – Режим доступа: www.bible.com.ua/news/r/89019

32. ВСЦЕХБ. Краткая история ВСЦ ЕХБ (a Short History of the All-Ukraine Association of Evangelical Christians-Baptists) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: ecbua.info/index.php?option=com_content&view=article&id=44&Itemid=141&lang=ru
33. ВСЦЕХБ. Цінності Всеукраїнського Союзу Церков ЄХБ. АУСЕСВ [Электронный ресурс]. – Режим доступа: ecbua.info/index.php?option=com_content&view=article&id=1641%3Acznnost-vseukranskogo-soyuzu-czerkov-xb&catid=15%3A-s&Itemid=140&lang=ua
34. Гамбургское исповедание веры баптистов переведено на русский язык [Электронный ресурс]. – Режим доступа: slavicbaptists.com/2012/02/10/gamburgers/
35. Комендант Григорий. Сегодня Украина на грани банкротства, и это знак для Церкви – осмыслить свою ответственность за это [Электронный ресурс]. – Режим доступа: risu.org.ua/ru/index/expert_thought/interview/54996/
36. Малуха Николай. Интервью с Григорием Комендантом [Электронный ресурс]. – Режим доступа: www.word4you.ru/interview/3577/
37. Никитюк Зоя. Каждая церковь сама определяет стиль одежды [Электронный ресурс]. – Режим доступа: prochurch.info/index.php/more/14462
38. Ратушный М. Вероисповедание М. Ратушного [Электронный ресурс]. – Режим доступа: slavicbaptists.com/2012/02/10/1871-вероисповедание-м-ратушного/
39. Решетников Ю. Обзор истории Баптистского братства в Украине / Ю. Решетников, С. Санников. – О.: Богомыслие, 2000.
40. Рост Церкви // Христианское Слово. – 2006. – № 123. – Р. 4-6.
41. Рябшопка Иван Григорьевич. Краткий катехизис или изложение вероисповедания русских баптистов [Электронный ресурс]. – Режим доступа: slavicbaptists.com/2012/02/09/riaboshapka/
42. Санников Сергей. Миссия: вехи и пути [Электронный ресурс]. – Режим доступа: www.sannikov.info/beta/index.php/stati/bogoslovsko-istoricheskie-stati/169-missiya-vekhi-i-puti
43. Цвиринько В. Миссия первых евангельских движений в Российской империи и СССР / В. Цвиринько // Новые горизонты миссии / ред. В. Убейволк, П. Пеннер, И. Русин [и др.]. – Черкассы: Коллоквиум 2015.
44. Черенков М. Перспективи розвитку евангельського протестантизму в українському соціумі / М. Черенков // Релігійна панорама. – 2008. – № 1. – С. 46-47.
45. Черенков М. Трансформації соціально-богословської позиції українського євнгельського протестантизму (the Transformation of Socio-Theological Position of Ukrainian Evangelical Protestantism) / М. Черенков // Укр. релігієзнавство. – 2008. – № 45. – С. 135-140.

Эндрю

Рист,

Киевская богословская
семинария

Баланс между церковным и светским

Как Лютер и Кальвин понимали роль труда

В годы моей учебы в университете я мучительно размышлял над учениями Писания о деньгах и богатстве, а также о том, как оправдать свое решение получить степень по учету и финансам. Воскресенье за воскресеньем я слышал с кафедры моей любимой баптистской церкви слова Иисуса: «Никто не может служить двум господам» (Мф. 6:24) и «старайтесь не о пище тленной, но о пище, пребывающей в жизнь вечную» (Ин. 6:27). Это дополнялось словами Павла: «Ибо корень всех зол есть сребролюбие» (1 Тим. 6:10). То, как эти стихи были представлены лидерами моей церкви и рядом других уважаемых людей в евангелических кругах, заставляло меня чувствовать себя опустошенным, сбитым с толку и молчаливо смирившимся служить Богу «второсортным» христианином в Царстве Божьем. В то время я еще не был готов поступать в семинарию или становиться профессиональным служителем; тогда я ощущал Божье призвание трудиться в мире бизнеса.

Как рожденный свыше баптист, я осознавал важность этического поведения на рабочем месте и имел горячее желание делиться верой с другими сотрудниками. При этом, однако, за пять лет своей жизни между университетом и семинарией, когда я был офисным работником, представителем среднего класса городского населения Детройта, я никогда не чувствовал, что действительно выполняю свое призвание... и при этом искренне верил, что это Бог привел меня к работе

бухгалтером. Так как же такое могло случиться, что я был уверен, что следую Божьему водительству в своей жизни, но при этом не испытывал удовлетворения, что выполняю волю Божью?

В наши дни в евангелических церквях, будь то в Северной Америке или Европе, слишком часто случается так, что пасторы и церковные лидеры несоразмерно оценивают труд людей, профессионально задействованных в христианском служении, потому что не понимают ценности богоустановленного труда, вверенного «обычным» верующим в Иисуса. Несколько лет тому назад Тим Келлер, пастор-основатель пресвитерианской церкви Искупителя в Нью-Йорке и кассовый автор по номинации газеты «Нью-Йорк Таймс», в интервью Мэтту Сметэрсту из Госпэл Коалишн дал наилучшее описание внутреннего конфликта, существующего между профессиями христиан, работающих в церкви, и христиан, служащих Христу, но получающих зарплату от работодателя, которого можно считать кем угодно, но не христианином. Келлер размышлял над словами, сказанными д-ром Мартином Ллойд-Джонсом, бывшим широко известным пастором Вестминстерской часовни в Лондоне в 1939–1968 гг. Д-р Ллойд-Джонс, который до пасторства работал врачом, однажды заметил: «Для меня труд проповеди – это высочайшее, величайшее и самое благодатное призвание, к которому только может быть призван человек» (Сметэрст).

Сметэрст задал Келлеру следующий вопрос: «Ошибался ли Ллойд-Джонс, возвышая одно призвание над всеми другими?» Ответ Келлера удивил многих, потому что Келлер ссылаясь на Мартина Лютера, который был твердо убежден, что всякое профессиональное призвание – от Бога. Лютер верил, что всякий верующий призван к совершению Божьего труда – то ли труда, совершаемого непосредственно в церкви, то ли выполняемого в мире. Келлер продолжил свой ответ и попытался преодолеть очевидную дихотомию между церковным и светским призваниями к труду.

«Я симпатизирую словам Ллойд-Джонса, особенно когда он говорит, что проповедь – это самое «благодатное» призвание. Очевидно, он хотел показать, что всякое призвание равно достойно перед Богом, однако не всякое призвание равно эффективно в помощи людям. Из всех даров, которые вы можете дать людям, что может быть больше, нежели открывать им спасающую благодать Божью?

В конечном счете я должен присоединиться к Лютеру богословски, но также должен признать, что часто, когда я проповедую с Божьей помощью, я чувствую точно то, что чувствовал Ллойд-Джонс».

В этой работе я планирую рассмотреть ответ двух великих реформаторов – Мартина Лютера и Жана Кальвина, которые изменили наш мир своими трудами по искуплению человека. И эти люди переопределили устройство и доктрину церкви, включая радикальное понятие, что светский труд обычного христианина насколько же важен в глазах Божьих, как и роль священника в церкви. Всякий труд, совершенный в вере и служении Господу, приносит славу Богу.

Церковный труд vs. светский труд – каким был взгляд ранней Церкви?

Многое из современного недопонимания и пренебрежительного отношения к светской работе обнаруживается в ранних этапах церковной истории. В действительности все начинается еще до наступления эры нового завета, когда греческая культура набрала силу, а затем в течение многих столетий доминировала в этом мире. Греческие философы жестко делили мир на физический и духовный. Они определяли, что лучше всего фокусироваться на духовном, потому что вся и все, связанное с плотью, было злым. В целом греки верили, что физический труд был символом проклятия. Аристотель учил, что если человек был безработным, то в действительности ему повезло, потому что он обладал свободой достигать благородной жизни духовного созерцания (Уэлчел).

Это дуалистическое представление о духовном и мирском образе жизни уже было озвучено в IV веке Евсевием Кесарийским, когда он описывал совершенную христианскую жизнь как таковую, которая была целиком и полностью посвященной служению Богу. Если вы были верующим и предпочли заниматься физическим трудом или низведены к ручному труду, вы считались второсортным христианином (Мак-Грат). Оз Гиннесс (32) дальше описывает учение Евсевия, когда тот объясняет взгляд Иисуса, Который представил два пути жизни. Верующий мог избрать «совершенную жизнь», которая была жизнью, посвященной служению в церкви и предназначенной для священников,

монахов и монахинь. С другой стороны, Евсевий описывал «позволятельную жизнь», которая была жизнью, посвященной мирским занятиям, таким как управление, земледелие, торговля, воинское дело и ведение домашнего хозяйства.

Взгляды Августина и Фомы Аквинского были не столь явно выраженными, но, тем не менее, настолько же убедительными. Хотя жизни этих выдающихся людей разделяли столетия, их взгляды на труд были очень схожи. Оба хорошо отзывались о мирских профессиях, таких как земледелие, ремесленничество и даже торговля. Однако при этом они превозносили «созерцательную жизнь» над «активной жизнью», придавая созерцательной жизни большую ценность и относя ее к высшей категории. Временами следовать активной жизни было необходимо, но, согласно Августину, лучше всего, когда только возможно, избирать жизнь созерцания и размышления: «Одна жизнь любима, другая – терпима» (Уэлчел). Фома Аквинский поддерживал убеждения Августина, утверждая, что жизнь размышлений просто лучше жизни действия (Гиннесс 33).

Этот взгляд двойных стандартов к светскому и церковному труду стал стандартом в церкви, главным образом благодаря учениям и практике монашеского движения. В средневековой церкви к труду относились как к чему-то унижительному и недостойному, потому что трудящиеся в мире вели не столь достойную жизнь и, как результат, считались вторым классом в Теле Христовом (Мак-Грат).

Многие века в католической церкви сохранялось подобное резкое разграничение – между призванными служить Богу и прочими, выполнявшими черную работу, считавшуюся менее ценной. Затем пришла Реформация, на сцене появились Лютер и Кальвин, бросив вызов многим глубоко укоренившимся доктринам церкви. Эти два реформатора изменили доктрину о церкви и осудили учения монашества. Они учили, что верующий не призван удалиться и вырваться «из мира», потому что истинное христианство призывает всех верующих жить, будучи солью «в мире».

Лютер: священство верующего – всякий труд важен для Бога

Результатом этого разграничения между священным и мирским, созерцательным и активным, первым классом и вторым, высшим и низшим (Гиннесс 34) был подрыв ценности жизни большинства верующих, равно как и их служения Богу. Если человек не работал непосредственно на церковь в качестве священника, монаха или монахини, значит он был на еще один шаг удален от Бога. Другими словами, доктрина священства всех верующих была потеряна и не применялась в такой враждебной духовной среде. Мартин Лютер, однако, изменил все и возвратил церкви библейскую концепцию того, что все верующие имеют равный доступ к Богу через Христа. Лютер потратил немало времени и чернил, разрабатывая доктрину оправдания человека перед Богом, но при этом он также признавал, что практические результаты священства верующего проявляются в светской профессиональной деятельности христианина, поскольку эти действия мирян высоко ценятся и почитаются Богом.

В своей книге «Вавилонское пленение Церкви» (1520), написанной еще в бытность монахом-августинцем, (Лютер) ратовал за отмену всех духовных санов и воздержание от всяких клятв. Почему? Потому что созерцательная жизнь никоим образом не подтверждается Писаниями; она усиливает лицемерие и высокомерие. Далее Лютер пишет:

«Труды монахов и священников, какими бы святыми и ревностными они ни были, в глазах Божьих ни на каплю не отличаются от крестьянского труда в поле или женского – по домашнему хозяйству, но все труды измеряются пред Богом верой... Больше того, черный труд слуги или служанки часто более приемлем для Бога, нежели посты или другие труды монаха или священника, потому что монаху или священнику недостает веры» (Гиннесс 33-34).

Поскольку каждый христианин призван быть священником миру, Лютер и дальше критиковал роль монашества, объясняя, что даже нецерковные работы совершаются как проявление послушания Богу и что все церковные работы в действительности восхваляют Бога. Всякий человеческий труд, каким бы низким он ни был, приносит славу Богу.

Лютер даже похвалил религиозную ценность работы по дому, говоря: «Она не имеет очевидных признаков святости, однако саму эту повседневную работу по дому следует ценить больше, чем все труды монахов и монахинь» (Мак-Грат).

Кальвин: Божье призвание – верующие будут практиковать свою веру во всех сферах жизни

Лютер указывал, а Кальвин затем положил богословское основание того, что бросило вызов сакраментальному пониманию благодати, бытовавшему в римско-католической и православной церквях. Учения Кальвина о доктрине действенной благодати определило богословие Реформации. Кальвин, под влиянием Августина, пришел к выводу, что Бог «призывает» избранных ко спасению и когда эта благодать касается тех, кого Бог возлюбил от века, эта благодать неодолима. В рамках протестантизма велось немало дискуссий и были предприняты попытки изменить это определение кальвинизма, утвержденное на Дортском Синоде в 1618 г. Из трудов Кальвина был выработан еще один аспект «призвания», менее противоречивый, однако непосредственно связанный с выражением верующим своей веры в повседневной жизни.

По мере продвижения Реформации по Европе, сформировалось новое отношение к «призванию», которое фокусировалось на том, как верующий выполнял свои обязанности на работе. Мак-Грат пишет: «Бог призывает Свой народ не только к вере, но и к выражению этой веры в совершенно определенных сферах жизни. В то время, как монашеская духовность считала призванием свыше призыв выйти из мира в пустыню или монастырь, Лютер и Кальвин считали призванием свыше призыв пойти в повседневный мир». Лютер немедленно призвал к отмене монастырей, потому что практика духовности и послушания Богу никогда не должны происходить исключительно в этих закрытых сообществах. А Кальвин продолжал продвигать библейский принцип, что Бог призвал всех верующих к служению и труду в их мире. Даже светский труд был деятельностью, посредством которой христианин мог углублять свою веру и демонстрировать новые уровни посвящения Богу. Когда верующий занимался профессиональной деятельно-

стью или даже конкретным трудом и делал это посредством истинной веры, это демонстрировало его благодарность и посвящение Богу. Когда эти труды совершались для Бога, это было «фундаментальным признаком подлинной христианской веры». Согласно Кальвину, глубокое посвящение и верность любой задаче было правильным откликом Богу (Мак-Грат).

Кальвин также утверждал, что человеческий труд, даже со всеми своими неприятными сторонами и трудностями, выполнялся бы с радостью, если бы верующий был убежден, что это бремя было дано ему Богом. В понимании Кальвина не было призвания или профессии слишком примитивной или низкой, потому что все профессии считаются очень драгоценными в глазах Божьих (Кальвин III.10.6.).

17 апреля 1521 г. Иоганн Экк, выступая от имени императора Карла V на Вормсском сейме, прочитал список из 25 книг, написанных Лютером, и велел ему отречься от всех ересей, содержащихся в этих трудах. Лютер попросил дополнительное время, чтобы сформулировать правильный ответ, и ему дали 24 часа. На следующий день, в присутствии всех бывших на Сейме, Экк повторил обвинения в адрес монаха-августинца. Ответ Лютера потряс основания империи, когда он заявил:

«Если я не буду убежден свидетельствами Писания и ясными доводами разума – ибо я не признаю авторитета ни пап, ни соборов, поскольку они противоречат друг другу, – совесть моя Словом Божьим связана. Я не могу и не хочу ни от чего отречься, потому что нехорошо и небезопасно поступать против совести. На сем стою и не могу иначе. Бог да поможет мне. Аминь» (Оберман 203).

Лютер бросил вызов власти папства и его удушающему воздействию на доктрину о спасении. На Вормсском сейме отход Лютера от римско-католической церкви был окончательным. Однако его отлучение от церкви восстановило доктрину священства верующего и восстановило связи мира труда мирян с миром духовности. Если Лютерово священство верующего было на одной стороне монеты Реформации, то на другой было Кальвиново «священство всякого призвания», включая светскую работу (Мак-Кенна 13-14).

Провидение – маска Бога и соль в мире

Труд – главный инструмент Божьего провидения; это то, как Он поддерживает человеческий мир (Келлер).

Келлер вносит в эту дискуссию еще один важный элемент, а именно: как Бог использует человечество, чтобы содержать и поддерживать этот мир? Как Бог достигает Своих целей через волю и усилия человечества? Божьи дела провидения – причинные или главным образом нравственные, что оставляет место для выражения человеческой свободы и инициативы? (Льюис 2:72-73).

Следуя поздним трудам Августина, Лютер и Кальвин последовательно принимали высокий взгляд Божьей причинности над всеми аспектами человеческой деятельности. Другими словами, контроль над этим миром и исход человеческой истории находятся в Божьих руках, а не в руках смертных людей. Так как же, в понимании этих двух реформаторов, Бог работает через каждого верующего, чтобы доводить до конца Свой генеральный план сотворения? (Льюис 2:72-73).

Лютер писал (экспозиция Псалма 146):

«Бог мог бы легко дать вам зерно и плод без того, чтобы вы пахали и сеяли. Но Он не хочет поступать таким образом... Что еще есть весь наш труд для Бога – будь то в поле, в саду, в городе, в доме, на войне или в правительстве, – как только такая детская игра, посредством которой Он желает давать Свои дары на полях, в доме и повсюду? Это маски Бога, за которыми Он желает скрывать Свою личность и при этом делать все».

Лютер описывает человеческих существ как «маски Бога», которые Он использует, чтобы чудесным образом заботиться о Своем народе. Каждый человек вносит свои Богом данные таланты, дары и возможности в нецерковном мире, чтобы сделать все то, чего желает Бог. Мы – просто Божьи маски, за которыми Бог скрывает Свою личность, при этом в полной мере участвуя и действуя в мире по совершению Своей воли (Вейс).

Келлер также комментирует взгляд Лютера, что Бог мог легко дать нам Свои дары без нашей помощи, но что через наши дела Он желает привлечь, обучить и сделать нас частью семьи. Хотя человеческий труд сравним с «детской игрой», они – «маски Бога», при помощи которых Он трудится. Бог выражает Свою любовь к нам через (светский) труд других людей. Лютер использует необычную аналогию, утверждая, что занятые своим трудом пекарь и фермер – это замаскированный Бог. *Это – маски Бога*. Бог любит и раздает Свои дары через труд (Фан).

Что касается Жана Кальвина, то относительно доктрины Божьего провидения он соглашался с многими реформаторами, но при этом в своих трудах многократно более твердо заявлял, что суверенный Бог активно управляет всем в соответствии со Своими скрытыми целями. «Управляя небом и землей Своим провидением, Бог таким образом контролирует все сущее, что ничто не происходит без Его намерения». И еще: «Бог уздою Своего провидения поворачивает каждое событие туда, куда Ему угодно» (Льюис 2:73).

При этом, однако, многие евангелики все еще не решаются признать, что их Богом данные роли в нецерковном мире находятся под контролем и попечением Божьего провидения. Кальвин призывал верующих заниматься деятельностью в частном и правительственном секторах, но верующие его времени, подобно христианам современности, считали, что вера – это личное дело. Чтобы защитить свою веру, человек не должен слишком сильно погружаться в дела мира или подвергаться риску заражения грехом. На это Кальвин отвечал призывом к верующим не оставлять свое призвание и трудиться как «соль в мире». Кальвин верил, что христианин может сохранить целостность своей веры и оказывать положительное христианское влияние в обществе (Мак-Грат).

С точки зрения реформаторов, что это все значит?

Доктрина Лютера о священстве всех верующих уравнивала схоластическое разграничение между более ценной ролью священника и заниженной важностью труда, совершаемого пекарем, земледельцем или городским политиком. В отношении спасения Лютер подтверждал, что каждый человек способен обращаться к Богу непосредственно,

без потребности в каком-либо особом посреднике. Каждый человек обладает искупительным доступом к Господу. Однако эта доктрина не применялась исключительно в начале христианской жизни, потому что каждый верующий может познавать Божью волю каждый день жизни, до своего последнего отведенного ему момента на земле (Эриксон 1086).

Если христианин трудится в нецерковном мире, Лютер учил, что пахарь, идущий за плугом, равно как и доярка, в действительности совершали труд священника. В Божьих глазах нет никакой иерархии в отношении профессии. Будь вы призваны служить священником в церкви или доить коров на ферме – Бог призвал каждого верующего делать свое дело в соответствии со своими дарами (Линсли).

Линсли дальше объясняет практические результаты этой доктрины.

«Это имеет невероятное значение для того, как христиане должны проводить свою повседневную жизнь. Если церковь учит, что работа в бизнесе, коммуникациях, политике или какой-либо другой профессиональной сфере настолько же влиятельна, как труд непосредственно в служении, это позволяет христианам связать свои убеждения с повседневными делами, наделяя их работу особой целью, оснащая для служения другим и улучшая общество через свой повседневный труд».

В своем комментарии к 2 Фес. 3 Кальвин также дал несколько практических советов о труде. В стихе 10 Кальвин выделяет несколько правомерных ролей труда, полезных обществу, и порицает «тех ленивых бездельников, живущих за счет пота других и ничего не делающих, чтобы помочь роду человеческому». Если кто не хочет работать, церковь не обязана давать ему пищу. Дальше Кальвин сравнивает ленивца, отказывающегося работать, со священством католической церкви. «Таковы наши монахи и священники, большей частью изнеженные ничегонеделанием; они только занимаются песнопениями в храмах, чтобы убить скуку». Кальвин высоко ценил нецерковный труд верующих, выполнявших полезную работу для общества, и упрекал духовенство, потому что в действительности они ничего не делали.

В стихе 11 Кальвин продолжает описывать леность монахов, живущих за счет труда мирян, приносящего им пропитание. Даже Августин в свое время касался этой же проблемы: праздные монахи выставляют себя более святыми, нежели прочие, потому что считают, что имеют привилегию не заниматься настоящим трудом. Кальвин вновь отверг мнение, что церковный труд духовенства более значим пред Богом, нежели светский труд мирян.

Наконец, в стихе 12 Кальвин обращает внимание на повеление Павла работать тихо в соответствии со своим призванием и утверждает, что верующие призваны Богом плодотворно трудиться в светских сферах. Послушные Божьему призванию в своей жизни и посвящающие себя законному и честному труду будут испытывать удовлетворение своей жизнью.

Вывод

Наше призвание ко спасению и профессиональной деятельности указывает, что мы – Божьи дети и члены Тела Христова. Каждое совершаемое нами дело обладает особым значением, и Бог решил заботиться об этом мире посредством дел и труда Своего народа. Все задачи, выполняемые нами дома или на рабочем месте, важны, потому что в этих делах служения мы по большому счету воздаем славу Богу. Лютер писал, что Бог, со всеми Своими ангелами и созданиями, улыбается и делает это не потому, что отец стирает детские пеленки, но потому, что он делает это в христианской вере (состояние в браке). Бог славит всякий труд, каким бы незначительным он ни казался.

Литература

1. Calvin John. Institutes of the Christian Religion: 2 v. / John Calvin; ed. by John T. McNeill. – Philadelphia: Westminster, 1960. – (Trans. from the 1559 text and collated with earlier versions).
2. Erickson Millard. Christian Theology / Millard Erickson. – Grand Rapids: Baker Book House, 1985.
3. Guinness Os. The Call: Finding and Fulfilling the Central Purpose of Your Life / Os Guinness. – Nashville: Thomas Nelson, 1998.
4. Keller Timothy. Work is a major instrument of God's providence; it is how he sustains the human world / Timothy Keller. – 16 August 2015, 9:00 am. Tweet.
5. Lewis Gordon R. Integrative Theology: 3 v. / Gordon R. Lewis, Bruce Demarest. – Grand Rapids: Zondervan, 1987.
6. Lindsley. The Priesthood of All Believers / Institute for Faith, Work, & Economics. – 15 October 2013. Web. 7 December 2015.
7. Luther Martin. Estate of Marriage. 1522. Trans. Walther I. Brandt. 31 October 2010. Web. 7 December 2015.
8. Luther Martin; Pelikan, Jaroslav, editor. Exposition of Psalm 147 in Luther's Works, Volume 14. Rpt. in Martin Luther on the «Masks of God.» J. D. Greear. J. D. Greear. 5 August 2013. Web. 7 December 2015.
9. McGrath Alister. Calvin and the Christian Calling. First Things. First Things. June/July 1999. Web. 8 December 2015.
10. McKenna David L. Love Your Work: Your Daily Work Can be a Great Spiritual Resource / David L. McKenna. – Wheaton: Victor Books, 1990.
11. Oberman Heiko. Luther: Man Between God and the Devil / Heiko Oberman. – Berlin: Severin und Seidler Verlag GmbH, 1982. – (Translated: New Haven: Yale University Press, 1989).
12. Phan Katherine. Tim Keller: Spiritual and Secular Jobs are God's Work. The Christian Post. The Christian Post. 31 January 14. Web. 7 December 2015.
13. Smethurst Matt. When the Gospel Invades Your Office: Tim Keller on Faith and Work. The Gospel Coalition. The Gospel Coalition. 12 November 2012. Web. 7 December 2015.
14. Veith Gene Edward. The Doctrine of Vocation: How God Hides Himself in Human Work. Modern Reformation. White Horse Inn. May/June 1999. Web. 7 December 2015.
15. Whelchel Hugh. How Then Should We Work: Rediscovering the Biblical Doctrine of Work. Institute for Faith, Work, & Economics. Institute for Faith, Work, & Economics. 15 October 2013. Web. 7 December 2015.

Марк
Соуси,

Талботская школа
богословия

Духовная работа: Дар Святого Духа и работа верующего человека

В самые темные дни отступничества пророки Израиля предвещали о грядущем веке, в котором люди не будут больше нарушать свой завет с их Господом, Яхве. Грядущий век означает не только будущую верность Израиля, но и возвращение всех благословений, которые они искали: более полное знание о Боге, новый социальный порядок для них и других народов, и процветающая земля, которая будет способствовать плодородности и процветанию в работе. Все это основано на утверждении нового действия Божьего Духа. Об этом «излиянии» Божьего Духа говорили пророки (Ис. 44:3; Иоил. 2:28 и далее; Зах. 12:10). Оно станет «главным чудом» надежды Израиля и Мира¹.

Когда авторы Нового Завета описывают это чудо, становится ясно, что это событие Духа должно затрагивать всю жизнь верующего. Рассвет грядущего века уже наступил! Верующие в Иисуса разделяют истину тех, кто сейчас «рожден» от этого Духа. В этом смысле они люди «духа» (Ин. 3:6). Они «погружены» в Него и индивидуально и корпоративно в своих поместных церквах, являясь сосудами этой животительной силы во всем, что они ни делают, включая так названные «другие 100 000 часов» их рабочей жизни². Несмотря на то, что для большинства легче думать о присутствии Духа в контексте церковных

¹ Eichrodt Walther. Theology of the Old Testament: 2 vols / Walther Eichrodt. – Philadelphia: Westminster, 1961. – P. 59.

² Chris R. Armstrong, «The Other 100,000 Hours» In Trust [Электронный ресурс]. – Режим доступа: www.intrust.org

дел «служения», связанных с «дарами» Духа, гораздо сложнее усматривать подобное действие в сфере нашего труда. Это эссе укажет на применение присутствия Духа в этих «других 100 000 часов» работы верующего, рассматривая этот вопрос в свете целостного новозаветного взгляда на присутствие Духа в жизни верующего человека. С этой точки зрения мы представим несколько конкретных шагов, которые помогут нам рассмотреть работу Духа Святого в контексте нашей работы.

1. Дух Святой и верующий в Новый Завет

По-разному и многообразно авторы Нового Завета описывают природу присутствия Духа Святого в жизни верующего. Как мы увидим, это чрезвычайно целостная и органическая картина, которая исходит из сердца личности и проникает во все аспекты жизни. Она включает в себя жизнь верующего, когда люди «собранны» в поместной общине с другими верующими и также когда они «рассеяны» по рабочим местам.

Приступая к рассмотрению новозаветных отрывков, думаю, будет уместным решить для себя, как нам следует в общем плане думать о работе Духа Святого. Собственно, сама рассматриваемая тема – Дух и рабочая жизнь верующего – может подтолкнуть нас думать о Духе с индивидуалистической точки зрения. Например, Дух это мой дар, мой источник силы, мой руководитель и мой путеводитель и т. д. Рассматривать этот вопрос в таком ключе, особенно для людей на западе, где все смотрят на мир сквозь очки индивидуализма, – большое искушение. Но это не мировоззрение Писания. Для многих авторов Нового Завета жизнь в Духе прежде всего была корпоративной или общинной. Роберт Банкс хорошо подметил, когда он написал: «Союз в Духе включает в себя союз друг друга, ибо Дух прежде всего *распределялся, а не представлял собой индивидуальный опыт*»³. Этот Дух объединяет нас в одно тело (1 Кор. 12:12), так что мы в действительности становимся «членами друг друга» (Рим. 12:5). Поэтому несмотря на нашу уверенность в том, что Дух пребывает с нами, куда бы мы не пошли, включая сферу нашего труда, мы не можем останавливаться на этом. В мыслях авторов Нового Завета Дух это скорый источник и помощник для нас *через присутствие в других верующих*. Как мы увидим, этот разделяемый труд Духа от наших братьев и сестер в нашей поместной церкви представляет собой точку отсчета Его присутствия с нами в нашей работе. Давайте посмотрим на авторов Нового Завета и их описание присутствия Духа в Его Церкви.

³ Banks Robert. Paul's Idea of Community / Robert Banks. – Grand Rapids: Eerdmans, 1994. – P. 33. (Курсив добавлен.)

Дух и сердце

Если что и начинается в Новом Завете, то оно начинается в Ветхом Завете. Мы говорим о грядущей эре нового завета, которую предрекали сами пророки. Иеремия понимал новый завет в качестве новой способности Израиля соблюдать наставления (закон), т. к. он будет написан на скрижалях сердца (Иер. 31:32). Так же говорит и Иез. 36:27, где Яхве заявляет о том, что Он Сам приведет Свой народ к послушанию. Важно заметить, что все это совершится благодаря новому служению Духа в сердцах верующих согласно словам Иезекииля: «Вложу внутрь вас дух Мой и сделаю то, что вы будете ходить в заповедях Моих и уставы Мои будете соблюдать и выполнять» (Иез. 36:27).

Авторы Нового Завета подхватили этот новый труд Духа в верующем, используя различные термины и метафоры, но все они неизбежно сводятся к вопросу взаимоотношений. Роль Духа в новозаветной эре состоит в том, чтобы открыть сердце верующего человека новому и более глубокому познанию Бога через Иисуса Христа. Дайвис усматривает связь между пророками и Павлом в отношении Духа, предоставляющего особые отношения Христа с нами: «...внутренняя надежда нового завета Иеремии достигается Павлом посредством пребывающего Христа, новая Тора «написана в сердце». Закон в нем – означает «Христос в нем»; пребывание во Христе сменило старую, записанную на скрижалях Тору на Тору, записанную внутри»⁴.

Если говорить более конкретно, это новое знание Божьего Духа предоставляет сосредоточие на проявлении Отцовской любви к нам на кресте Христовом, на что Павел указывает в Рим. 5:8: «Но Бог Свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками». Мы видим здесь милосердное действие Бога Израиля ради него же, которое он никогда еще не испытывал. И именно в этом действии любви Дух «излился в сердца наши» (Рим. 5:5). Все это установлено в «духе сыновства», которое отображено в новой терминологии, применяемой Духом к каждому христианину, для которого Бог становится «Авва» или «Авва Отче» (Гал. 4:6; Рим. 8:14-16). Это представляет наиболее полное

⁴ Davies W. D. Paul and Rabbinic Judaism: Some Rabbinic Elements in Pauline Theology / W. D. Davies. – Fortress, 1980. – P. 226.

практическое выражение Божьего намерения обрести народ и быть их Богом (Иер. 31:33)⁵. Вот почему богослов Джеймс Пакер верно заметил: «Отец – это христианское имя Бога»⁶.

Крещение Духом

Новый радостный опыт общения верующих с Богом как с Отцом также описывается как опыт «крещения» или погружения в Дух. Согласно образу пророка Ветхого Завета, Иоанн Креститель первый говорил об опыте верующего человека с Духом в таких рамках. Подобно тому как он крестил людей в водах для покаяния, он говорил, что Тот, Кто придет после него, будет крестить Духом для очищения и новой жизни (Мф. 3:11, ср. Иез. 36:25)⁷. Это погружение в новый образ жизни, образ жизни Духа Святого, принадлежит всем верующим со времени начала Церкви в День Пятидесятницы. Петр также использует язык «крещения», суммируя опыт в доме с Корнелием в Деян. 11: «Тогда вспомнил я слово Господа, как Он говорил: «Иоанн крестил водою, а вы будете крещены Духом Святым»» (Деян. 11:16). Такой же язык мы находим у Павла, который подчеркивает работу Духа во взаимоотношении с Христом, о чем мы говорили выше. Верующие «крещены во Христе» и тем самым «сокрыты» в Нем в новом взаимоотношении (Гал. 3:27). Вот почему быть спасенным для авторов Нового Завета означает принадлежать Христу и в то же самое время «иметь Духа» (Рим. 8:9).

Дарование Духа

Синонимично крещению Духом верующие обладают «даром», или «обетованием», Духа. Все три термина – «крещение», «дар» и «обетование» – встречаются в первых главах Книги Деяний, описывая событие Пятидесятницы, когда Дух нового завета был излит на вознесенного Христа (Деян. 2:33)⁸. Тут важно для нас обратить внимание на концепцию Духа как дара особенно потому, что она предоставляет нам библейские рамки для понимания всего спасения, включая

⁵ Hafemann. The Covenant Relationship // Central Themes in Biblical Theology: Mapping Unity in Diversity. – Baker, 2007. – P. 59-61.

⁶ Packer J. I. Knowing God / J. I. Packer. – IVP, 1973. – P. 182.

⁷ Значение утверждения Иоанна о том, что Иисус «будет крестить Духом Святым и огнем», обсуждается, но, вероятнее всего, его следует рассматривать в качестве ссылки на очищение от греха, совершаемое Духом Святым. См.: Carson D. A. Matthew / D. A. Carson // Expositor's Bible Commentary. – Zondervan, 1984. – vol. 8. – P. 105.

⁸ Пятидесятница есть исполнение «дара» (Деян. 2:38), «Обетание» (1:4; 2:33; 2:39) и «Крещение» Духом (1:5; 11:16).

спорную тему духовных даров. Ключом является всем известное утверждение Павла в Послании к римлянам: «Ибо возмездие за грех – смерть, а дар Божий – жизнь вечная во Христе Иисусе, Господе нашем» (Рим. 6:23). Тут все спасение (вечная жизнь) названо «даром» («харизма») Бога. «Харизма» – термин, который тесно связан с «благодатью» (*харис*), это еще один способ для Павла думать о нашем опыте спасения. Этот термин Павел часто использует во множественном числе («харизмата»), говоря о духовных дарах (1 Кор. 12:4, 9, 28, 30 и 31) в качестве проявления данного Духа каждому верующему. Нам следует увидеть, как замечает Гарланд, что все духовные дары относятся и зависят от одного фундаментального благодатного дара Духа, данного во спасении⁹. Это хорошо отражается у отца церкви Августина в его влиятельном труде о Троице, где он утверждает, что «Дар» это одно из имен Духа Святого¹⁰. Как мы увидим дальше, целостное понимание жизни верующего в Духе дает возможность подумать о функции духовных даров в нашей работе.

Сосуды Духа

Влияние верующих на окружающий мир Духом описано еще одной фразой авторов Нового Завета, в которой говорится о пребывающем присутствии Духа. Иоанн запечатлел слова Самого Иисуса о Духе как об источнике «воды, текущей в жизнь вечную» (Ин. 4:14), который превращается в реку воды, текущей из чрева (Ин. 7:37-39). Иоанн делает вывод из слов Христа: «Сие сказал Он о Духе» (7:39). Это снова указывает на точку отсчета нового начала со Дня Пятидесятницы. Это также основывается на метафоре верующего, «рожденного от Духа» (Ин. 3:6), который в действительности «является духом» в новом образе жизни, в котором они теперь живут. Подобным образом в своем письме к Коринфской церкви Павел говорит о «духовном человеке», жизнь которого управляется «Духом от Бога» (1 Кор. 2:12). В отличие от «душевного человека», который не понимает и не действует Духом Святым, Павел понимал, что духовный человек, как и те, чья жизнь оживлена и мотивируется Божьим Духом, пронизает все, что они ни делают¹¹.

⁹ Garland David. 1 Corinthians / David Garland. – Baker, 2003. – P. 576. См. также книгу Н. Conzelmann, который связывает духовные дары с благодатью спасения: «[Духовные дары] указывают на результат [харис, благодать], рассматриваемой в действии...» (Conzelmann H. Theological Dictionary of the New Testament / H. Conzelmann; ed. G. Kittel. – Eerdmans, 1964ff. – P. 403.)

¹⁰ Augustine. De Trinitate, book 15; cited by Guthrie Steven R. Creator Spirit: The Holy Spirit and the Art of Becoming Human / R. Steven Guthrie. – Baker, 2011. – P. 115.

¹¹ Thiselton Anthony C. The First Epistle to the Corinthians: A Commentary on the Greek Text / Anthony C. Thiselton. – Eerdmans, 2000. – P. 267.

Господство/исполнение Духом

Люди, которые оживлены и мотивируемы Духом Святым, представляют собой людей новой эсхатологической эпохи – нового человека – согласно Апостолу Павлу. Собственная смерть и воскресение Христа знаменуют собой переход всякого верующего от их смерти для старой эпохи в «Адаме/плоти» и воскресение для новой эпохи «во Христе/Духе»¹². В послании к римлянам Павел указывает на разные силы, которые господствуют в старой и новой эпохе. Закон, смерть и грех царствуют, господствуют и контролируют эпоху старого «Адама» (Рим. 5:14, 17; 6:6, 16, 17, 19; 7:1, 6), но «новая жизнь в Духе» (7:6; 8:2) предвещает верующему новое господство, сменяющее ветхое. Оно упраздняется (6:6), верующий освобождается от господствующих вещей (7:2, 6) и становится подчиненным новой эпохе господства благодати, праведности, Бога и Христа (5:17, 21; 6:11, 13, 18, 19, 22). Как результат, Дух господствует в разуме верующего (8:5).

Верующие участвуют в этой части нового порядка Духа, когда они в той или иной степени представляют себя господству этого Духа. Именно это и стоит за словами увещевания Павла в Послании к ефесянам: «исполняйтесь Духом» (Еф. 5:18) и проявляется в плоде Духа (Гал. 5:22-23). Как и в других случаях исполнения этой метафоры (напр., Быт.6:11 – наполниться злодеяниями; Иер. 15:17 – исполниться негодования; Деян.13:45 – исполниться зависти), быть исполненным Духа¹³ подразумевает подчинение Его воли, подчинение всей жизни – помышлений, воли и эмоций – Ему. В Евангелии от Луки и Деяниях формула «исполниться Духа...» отождествляется с (1) результатами, полученными на опыте: Лк. 1:15-16 (обратить многих к Господу), 41-42 (благословении Марии), 67 (пророчеством); Деян. 2:4 (говорении на языках); 4:31 (в смелой проповеди Евангелия); 13:9-10 (обличении) и (2) характере: Деян. 6:3, 5 (мудрость, вера); 11:24 (вера); 13:52 (радость).

Вывод: вышеизложенное и скорее краткое рассуждение указывают на необходимость целостного обоснованного взгляда на присутствие Духа в верующем. Рассвет новой эпохи Духа, благодаря личности и работе Христа, означает присутствие новой господствующей силы,

¹² Tannehill Robert C. Dying and Rising with Christ / Robert C. Tannehill. – Wipf & Stock, 2006. – P. 39; Dockery David. New Nature and Old Nature / David Dockery // Dictionary of Paul and His Letters. – IVP, 1993. – P. 628.

¹³ Дух это тот, кто доминирует (исполняет) верующего в этом языке (Wallace Daniel. Greek Grammar Beyond the Basics / Daniel Wallace. – Zondervan, 1996. – P. 375.)

охватывающей всю жизнь и деятельность верующего человека. Вольф хорошо сказал: «Духом Христос живет в жизни своего народа»¹⁴. Авторы Нового Завета используют различные лингвистические средства, чтобы сообщить нам об этой реальности. Крещение, господство, исполнение, дарование и даже быть в «духе» – все это способы выражения этой истины. Поэтому будем мудро удерживаться от чрезмерной необходимости делить на отсеки описание Духа. Например, Дар Духа должен быть тесно связан с самим Духом, который дает себя в качестве свидетельства дара спасения, кем Он и является. Таким же образом и жизнь верующего в Духе не может быть ограничена только определенными контекстами, например только тем, когда верующие собираются в церкви или в обществе других верующих. Поскольку верующий является сосудом Духа, куда бы он ни шел, для него нет никакой возможности оставить часть Духа в церкви, когда он ранним утром в понедельник отправится на работу. Следующий раздел раскрывает результаты нашего труда с учетом духовного состояния жизни верующего в Духе Святом.

2. Дух в нашей работе

Целостная картина пребывающего Духа в верующем безотлагательно включает его жизнь на работе, как, собственно, и любой другой аспект его жизни. Ничего тайного не случается в жизни рождённого от Духа и не без силы Его прикосновения. Иисус утверждает, что Его народ подобен ветру в этом смысле (Ин. 3:8)¹⁵. Не поддающийся контролю Дух предоставляет новые горизонты и возможности всем сферам жизни. Ничего уже не является рутинным и скучным. Но как эта действительность отображается конкретно в работе? Ниже представлены исходные первоначальные предположения.

Всеохватность Духа в новом веке

Эсхатологический век нового завета, как век Духа, открывает возможности тому, что усиленная Духом работа, которая была спорадической и редкой в ветхом завете, теперь становится достоянием всех верующих¹⁶. Раньше Дух Яхве сходил на Веселеила и Давида, чтобы

¹⁴ Volf Miroslav. *Work in the Spirit* / Miroslav Volf. – Wipf & Stock, 2001. – P. 114.

¹⁵ «Дух дышит, где хочет, и голос его слышишь, а не знаешь, откуда приходит и куда уходит: так бывает со всяким, рожденным от Духа» (Ин. 3:8). Об этом стихе см.: Carson D. A. *The Gospel According to John* / D. A. Carson. – Eerdmans, 1991. – P. 197-198.

¹⁶ Volf Miroslav. *Op. cit.* – P. 122.

наделить их планами и навыками для строительства скинии Израиля и величественного храма (Исх. 31:3-5; 1 Пар. 28:11-12). Связь Духа с дизайном, красотой, функциональностью и искусством стала очевидной. Обратите внимание на язык, описывающий действия Духа при строительстве скинии: «...и Я исполнил его Духом Божиим, мудростью, разумением, ведением и всяким искусством, работать из золота, серебра и меди, резать камни для вставливания и резать дерево для всякого дела» (Исх. 31:3-5). Как Монтэг указывает, это не просто слова о навыках и искусстве, но они относятся к «практической мудрости искусства»¹⁷. В Исх. 35:34 среди списка эффектов Духа на работу Веселеила перечисляется его способность «учить» – слово, которое также используется в отношении труда Аарона, обучающего народ Израильский о Живом Боге (Лев. 10:11).

К такой сфере или роду труда мы должны также добавить связь Духа Святого с музыкальными инструментами в Ветхом Завете. Сегодня в отношении каждого «исполнение Духом» (Еф. 5:18-19) сила Духа среди пророков Израиля ассоциировалась с музыкой (4 Цар. 3:15; 1 Цар. 10:5). В действительности термин «пророчество» в Ветхом Завете также означает «хвалить», как это видно в 1 Пар. 25:1-3, когда избирают определенных людей «чтобы они провещавали» (в еврейском тексте буквально: «пророчествовали», ст. 1-2), что связано непосредственно с музыкальным служением в храме. Исходя из этого, Вуд утверждает: «Пророческая деятельность этих мужей – всех их определяют как певцов-Левитов – заключалась в вознесении хвалы Богу, когда они использовали цитры, псалтири и кимвалы для аккомпанирования своих пений»¹⁸.

Пробуждает ли Дух Святой навыки мастера? Может ли Он способствовать рукам в достижении более эффективного и прекрасного труда?

Пробуждает ли Он определенные области разума для обнаружения и сотворения гармонии? Способен ли Он творчески подтолкнуть к образу, текстуре или цвету разум дизайнера? Может ли Он дать удовлетворяющие, призывающие и захватывающие душу студента мысли? Эти и многие другие всего лишь поверхностные вопросы возможных вариантов применения, которые безграничный Бог может совершить в нашей работе посредством Его Духа.

¹⁷ Montague George T. Holy Spirit: Growth of a Biblical Tradition / George T. Montague. – Hendrickson, 1994. – P. 62.

¹⁸ Wood Leon. The Prophets of Israel / Leon Wood. – Baker, 1979. – P. 54.

Нет деления на священную и светскую работу

Навыки искусства, дизайна, мастерства, интеллектуальных способностей преподавать и сочинять музыку – все это сводит на нет идею о том, что деятельность Духа Святого можно ограничить так называемым духовным, или священным, трудом. Так как все естественные способности и дары включены в понятие «живой жертвы», когда верующий представляет себя Богу (Рим. 12:1-2), так способности и дары в любой работе являются «средством представления самого себя Богу»¹⁹. Как утверждает Саерс: «Работник призван служить Богу в его профессии или ремесле, а не за ее пределами»²⁰. Для человека, рожденного от Духа, это превращает любую его работу в «святой труд».

К сожалению, в церкви нового завета широко распространено думать и иметь различные подходы к работе. Это так называемый вопрос духовной и светской работы. Духовную работу часто ограничивают «работой для Бога». Духовно призванные зарабатывают на жизнь как «служители», например пасторы и миссионеры. Такие призвания церковь «возводит в ранг» служения, другие же призвания, известные как «светские», с определенным сопутствующим суждением, рассматриваются как менее важные в глазах Бога. Духовные и светские категории четко представлены среди Божьего народа в ветхом завете, в наличии священства в Израиле, но с приходом нового завета они исчезают, т. к. все в церкви являются священниками (1 Пет. 2:9), которые служат в храме своего тела (1 Кор. 6:19) и церкви (Еф. 2:19-20). Стивенс утверждает, насколько сегодня для церкви неприемлемо допускать преобладание такого духовно-светского мышления:

«С господством Христа и излиянием Духа Святого и приближением конца/последних дней (Деян. 2:17), вся церковь, по Писанию, является собой истинный министерium, общество пророков, священников, принцев и принцесс, служащих Богу через Иисуса в силе Духа семь дней в неделю. Все обладают духовенством, поскольку поставлены Богом на служение и удостоены Божьего наследия. Все участвуют в силе и по благословию века Духа. Все миряне, т. к. их отождествление укоренено в народе Божьем. Все дают служение. Все получают служение. Это установление Церкви»²¹.

¹⁹ Sayers Dorothy. Why Work? / Dorothy Sayers // Creed or Chaos? – Sophia, 1974. – P. 73.

²⁰ Sayers Dorothy. Why Work? / Dorothy Sayers // Creed or Chaos? – Sophia, 1974. – P. 78.

²¹ Stevens R. Paul. The Other Six Days: Vocation, Work and Ministry in Biblical Perspective / R. Paul Stevens. – Eerdmans, 1999. – P. 39.

Все же опыт этого христианского бизнесмена все еще представляет картину большинства наших церквей:

«За почти тридцатилетний стаж моей профессиональной карьеры моя церковь никогда не предлагала мне хоть какую-то подотчетность в моем служении другим на работе. Моя церковь никогда не пыталась узнать, как я могу улучшить навыки, которые помогли бы сделать из меня лучшего служителя. Она никогда не интересовалась, нуждаюсь ли я в какой-либо помощи. Никто никогда не интересовался, с какими этическими решениями мне приходилось сталкиваться или искал ли я возможности поделиться своей верой с моими коллегами. Я никогда не был на собрании, где смог бы услышать хоть какое-нибудь подтверждение тому, что моя карьера это мое служение. Вкратце, я должен прийти к выводу о том, что мою церковь по крайней мере не интересует, совершаю ли я служение или как-то иначе служу на моей ежедневной работе»²².

Любая работа, которая служит другим и представляет собой отражение атрибутов Живого Бога, – святой труд. Она радует нашего Отца и, следовательно, должна приносить удовлетворение нашим душам, т. к. ради этого мы были сотворены и наделены силой Духа Святого. Любовь к работе, которая не находит прямого применения в воскресное утро в церкви, все еще является святым стремлением и святым званием. Такая работа является «служением» другим и «духовным служением» Богу.

Действуют ли духовные дары? Дух Святой как «Дар» вечной жизни (Рим. 6:23) объединяет все влияние духа в верующем. Это включает Его духовные дары. И несмотря на то что у нас есть четкий библейский мандат использовать эти проявления Духа непосредственно для назидания церкви (Еф. 4:15-16; 1 Кор. 12:7 и др.), опыт Духа всей жизни означает, что мы должны согласиться с Вольфом, когда он говорит: «Харизмы [духовные дары] включают в себя больше, чем церковная деятельность»²³. Евангелист (Еф. 4:11), также дар гостеприимства (1 Пет. 4:9) и даяния (Рим. 12:8) часто рассматриваются как духовные дары, легко применяемые на рабочем месте, но почему тогда не рассматривать и руководство, служение, милосердие и

²² Diehl W. Christianity and Real Life / W. Diehl. – Fortress, 1976. – P. v-vi.

²³ Volf Miroslav. Op. cit. – P. 122.

многие другие из оставшихся даров, встречающихся в списках Писания?²⁴ Некоторые включают дары, перечисленные в Мк. 16:17-18 (изгнание бесов и другие чудеса), которые также могут найти место на рыночной площади²⁵. Но суть вышесказанного в том, что мы не в состоянии ограничить наше понимание даров только церковным применением для братьев и сестер. Мы не оставляем духовные дары в церкви, когда уходим с утреннего служения, как не оставляем и наших личных качеств, наших имен или цвета наших волос. Такая же открытость, помазание, водительство и руководство от Духа, которое мы находим в нашем церковном служении, мы должны усматривать и в нашей жизни на работе. Тот же Дух со своим народом пребывает в двух местах.

Дух, работа и образ Божий

Дух Нового Завета был излит вознёшимся Христом на всех верующих. Этот Дух преобразует их в образ Христа «доколе не изобразится в вас Христос!» Такими словами Апостол Павел описывает свой труд для церковью Галатии (Гал. 4:19). И в восьмой главе Послания к римлянам он совершается при помощи руководства и ходатайства Духа (8:15, 26-27), при умерщвлении нашей греховной плоти (8:13) и в конечном итоге при уподоблении нас «образу [Божьего] Сына» (8:29). На этом этапе важно понять, что образ (Сына), которому верующие подражают, Сам также является образом. Согласно Кол. 1:15, Иисус Христос есть «образ Бога невидимого», что означает, что уподобление верующих в образ Христа в действительности является обновлением образа Божия. Это заставляет нас обратить наш взор к «образу Божию» в Быт. 1:26-27, чтобы показать нам работу Духа в верующем, так что в этом процессе мы возвращаемся к нашей истинной человечности: «И сказал Бог: сотворим человека по образу Нашему по подобию Нашему... И сотворил Бог человека по образу Своему, по образу Божию сотворил его; мужчину и женщину сотворил их». Гатри указывает на путь, каким мы с вами можем обновиться Духом: «Следовательно, работа Духа Святого состоит в восстановлении нашей истинной человечности, чтобы мы снова стали носителями его образа. Он это совершает... переделывая нас в образ Истинного Человека, Иисуса Христа»²⁶.

²⁴ Ken Berding предоставляет более подробное обсуждение о том, как дары могут проявлять себя на рабочем месте.

См.: Berding Ken. What are Spiritual Gifts? Rethinking the Conventional View / Ken Berding. – Kregel, 2006. – P. 177-191.

²⁵ Silvos Ed. Anointed for Business / Ed Silvos. – Regal, 2002. – P. 34; Wagner C. Peter. The Church in the Workplace / C. Peter Wagner. – Regal, 2006.

²⁶ Guthrie Steven R. Op. cit. – P. 121-122.

Конечно, всем хорошо известно, что Бог уникальным образом дает определение человеческой жизни, используя понятие образа Божьего. О животных нигде не говорится, что они сотворены по Божьему образу (также у них нет «сердца, в его психологическом смысле»). И хотя об образе можно говорить часами, две темы заслуживают нашего внимания на этом этапе: образ Бога и Духа и образ Бога и работы. Во-первых, Дух и образ Бога не часто встречаются в повествовании Книги Бытия: Дух упомянут непосредственно в Быт. 1:2 и позже в 6:3, но Он все же присутствует в понимании образа на Древнем Ближнем Востоке. Влиятельное эссе Д. Д. А. Клинеса об образе Божьем показывает, что мировоззрение в древних культурах об образе включало в себя идею о том, что носитель образа рассматривался как сосуд, содержащий дух представляемой личности. Когда Бог Творец создал Свой образ, древний читатель понимал, что внутри этого образа будет присутствовать и трудиться Божий Дух²⁷. Так и мы должны думать. Это означает, что до грехопадения Адам и Ева были сосудами Божьего Духа, потому и верующие во Христа вернутся в такое состояние.

Связь с работой также становится очевидной, когда мы понимаем, что образ Божий – это образ, созданный для работы, т. к. Сам Бог является работником. Он творит; Он правит; Он активно обеспечивает всем необходимым, содержит и защищает свое творение. Иисус суммировал все это своим простым утверждением: «Отец Мой доныне делает, и Я делаю» (Ин. 5:7). Поручение Адаму и Еве плодиться, размножаться и наполнять землю, править и владычествовать над ней в Быт. 1:28 предоставляет широкие контуры человеческого определения и работы как образа Божьего. И мы наблюдаем это в действии еще до грехопадения (Быт. 2:12, 20). Может, вопреки нашему естественному взгляду, работа не вошла в мир человечества в повествовании Писания как результат грехопадения (Быт. 3). Напротив, это деятельность человека, ради которой он был создан по образу Божьему. И как мы уже рассмотрели выше, эта деятельность осуществляется ресурсами Духа Самого Бога.

Поэтому когда Дух нового завета приводит нас к большему подчинению и уподоблению нашему Господу Иисусу как Истинному Образу Божьему, важно для нас усматривать и искать роль Его Святого Духа в нашей работе. Работать, как образ Божий, с самого начала означает

²⁷ Clines D. J. A. The Image of God in Man / D. J. A. Clines // Tyndale Bulletin. – 1968. – № 19. – P. 89-90.

работать для людей под контролем Духа, получать вдохновение, распорядиться и служить во благо творению и во благо человеческому обществу, поддерживающему его.

ВЫВОДЫ

В момент уверования мы становимся носителями Духа Святого нового завета. Его присутствие в нашей жизни открывает возможность для новых применений и новых сил нашим естественным талантам, способностям и стремлениям в служении для славы Христа в этом мире. Для некоторых функция этих применений направлена на церковь и служит назиданию ее членов – это крайне важная работа, но для большинства из нас эти применения простираются дальше, на сферу нашей работы. Способность и стремление в этой сфере работы также святое дело, поскольку эти способность и стремление совершаются ради святой цели и силой Божьего Святого Духа.

Литература

1. Augustine. De Trinitate, book 15; cited by Guthrie Steven R. Creator Spirit: The Holy Spirit and the Art of Becoming Human / R. Steven Guthrie. – Baker, 2011.
2. Banks Robert. Paul's Idea of Community / Robert Banks. – Grand Rapids: Eerdmans, 1994.
3. Berding Ken. What are Spiritual Gifts? Rethinking the Conventional View / Ken Berding. – Kregel, 2006.
4. Carson D. A. Matthew / D. A. Carson // Expositor's Bible Commentary. – Zondervan, 1984. – vol. 8.
5. Carson D. A. The Gospel According to John / D. A. Carson. – Eerdmans, 1991.
6. Chris R. Armstrong, «The Other 100,000 Hours» In Trust [Электронный ресурс]. – Режим доступа: www.intrust.org
7. Clines D. J. A. The Image of God in Man / D. J. A. Clines // Tyndale Bulletin. – 1968. – № 19.
8. Conzelmann H. Theological Dictionary of the New Testament / H. Conzelmann; ed. G. Kittel. – Eerdmans, 1964ff.
9. Davies W. D. Paul and Rabbinic Judaism: Some Rabbinic Elements in Pauline Theology / W. D. Davies. – Fortress, 1980.
10. Diehl W. Christianity and Real Life / W. Diehl. – Fortress, 1976.
11. Dockery David. New Nature and Old Nature / David Dockery // Dictionary of Paul and His Letters. – IVP, 1993.
12. Eichrodt Walther. Theology of the Old Testament: 2 vols / Walther Eichrodt. – Philadelphia: Westminster, 1961.
13. Garland David. 1 Corinthians / David Garland. – Baker, 2003.
14. Hafemann. The Covenant Relationship // Central Themes in Biblical Theology: Mapping Unity in Diversity. – Baker, 2007.
15. Montague George T. Holy Spirit: Growth of a Biblical Tradition / George T. Montague. – Hendrickson, 1994.
16. Packer J. I. Knowing God / J. I. Packer. – IVP, 1973.
17. Sayers Dorothy. Why Work? / Dorothy Sayers // Creed or Chaos? – Sophia, 1974.
18. Silvano Ed. Anointed for Business / Ed Silvano. – Regal, 2002.
19. Stevens R. Paul. The Other Six Days: Vocation, Work and Ministry in Biblical Perspective / R. Paul Stevens. – Eerdmans, 1999.
20. Tannehill Robert C. Dying and Rising with Christ / Robert C. Tannehill. – Wipf & Stock, 2006.
21. Thiselton Anthony C. The First Epistle to the Corinthians: A Commentary on the Greek Text / Anthony C. Thiselton. – Eerdmans, 2000.
22. Volf Miroslav. Work in the Spirit / Miroslav Volf. – Wipf & Stock, 2001.
23. Wagner C. Peter. The Church in the Workplace / C. Peter Wagner. – Regal, 2006.
24. Wallace Daniel. Greek Grammar Beyond the Basics / Daniel Wallace. – Zondervan, 1996.
25. Wood Leon. The Prophets of Israel / Leon Wood. – Baker, 1979.

Доктор

Ричард Дж.
Перхай

Христиане на рабочем месте: взгляд с позиции Отцов Церкви

На ранних этапах своего служения Дж. Кит Миллер писал:

«Я даже не притворяюсь, что понимаю разнообразие этапов христианского возрастания, которые исходят из чудесного осознания собственной низости и эгоизма и в то же время всеохватывающей Божьей любви и прощения во Христе. Но я убежден, что с этим осознанием приходит требование определенных конкретных шагов относительно всей своей жизни, включая свою профессию. Если не требуется конкретный шаг, призыв испаряется, и если люди представляют себе, что они могут следовать за Христом, не сделав этого шага, их самообман сродни слепоте фанатизма»¹.

Миллер цитирует книгу Дитриха Бонхёффера «Цена ученичества», проводя крепкую связь между профессией человека и его призванием к христианскому ученичеству. Если эта связь действительна, мы должны ожидать, что найдем многое, написанное об этой связи в Библии и произведениях Отцов Церкви, потому что и труд и ученичество были вездесущими в жизни ранней Церкви.

Каков был взгляд Отцов ранней Церкви на труд для христиан? Какой они видели роль Бога в определении рабочего места христианина? Отцы ранней Церкви много говорят о добрых делах и преимуществах

¹ Miller J. Keith. The Layman and His Vocation / J. Keith Miller // Review and Expositor. – 1963. – № 1. – С. 55. (Цит. по: Bonhoeffer Dietrich. The Cost of Discipleship / Dietrich Bonhoeffer. – New York: Macmillan, 1961. – С. 53.)

физического труда для монашеского аскетизма. Тем не менее кажется, что они мало писали о трудовой деятельности или профессиональном призвании именно для среднестатистического члена церкви.

Не потому ли это, что Библия на самом деле не касается этого вопроса? Является ли концепция определения рабочего места верующего чуждой для Библии? Некоторые источники отвечают утвердительно. Например, «The Zondervan Pictorial Encyclopedia of the Bible» даже не имеет статьи о термине «профессия» в границах своих 4 800 страниц. Вместо этого она указывает читателю на статью о термине «призыв, призвание», где автор отмечает более 20 терминов, используемых в Ветхом Завете и Новом Завете в рамках концепции основного термина. Он подытоживает их как:

- 1) общее призвание;
- 2) действительное призвание;
- 3) корпоративное призвание (например, Израиля);
- 4) призвание к специфичным церковным должностям; «Божье призвание к предопределенной Им деятельности (вероятно, 1 Кор. 7:20)»².

Это подразумевает, что Бог в Библии редко (если когда-либо) предопределенно призывает (т. е. подготавливает и ведет) личностей к деятельности вне церкви.

Рональд Янгблад пишет в еще одной современной библейской энциклопедии о том, что «Новый Завет поднимает труд к новым высотам достоинства и значимости». Но потом он подытоживает, что Иисус призвал людей от их «ежедневной работы» и предупреждал, чтобы они «не имели беспокойства о труде... ведущего к разрушению»³. Если Новый Завет возвышает ежедневную работу к «новым высотам достоинства», эта статья не улавливает подобную мысль. Рассмотрение нескольких недавних произведений о богословии труда мало чем помогает⁴.

² Hornie C. H. Calling, call / C. H. Hornie // The Zondervan Pictorial Encyclopedia of the Bible: A-C / ed. Merrill Tenney. – Grand Rapids: Zondervan, 1976. – P. 694. Другой подход к ответу на этот вопрос (для другой статьи) может исследовать, каким образом библейские персонажи достигли своих профессий (например, Авель, Иаков и Давид – пастухи, Каин – земледelec, Амос – хранитель сикоморовой рощи, Иисус – строитель/плотник т. п.), и потом оценить комментарии патристических авторов о связанных с персонажами отрывках.

³ Youngblood Ronald F. Labor / Ronald F. Youngblood // The International Standard Bible Encyclopedia / ed. Geoffrey W. Bromiley. – Grand Rapids, MI: Eerdmans, 1979–1988. – P. 55.

⁴ Например, Даррелл Косден предлагает 13-страничную библиографию в своем недавнем произведении «Богословие труда». Из 348 цитированных источников только несколько в значительной мере обращают внимание на позицию отцов церкви о профессии и христианине (любого рода, будь то мирянин или священнослужитель) (Cosden Darrell. A Theology of Work: Work and the New Creation / Darrell Cosden. – Waynesboro, GA: Paternoster,

Просмотр же обширных патристических произведений открывает незначительное количество обсуждений о рабочем месте рядового верующего. Леланд Рикен предлагает популярный евангельский подход к труду в книге «Труд и досуг – христианская перспектива», включая главу «Об истории отношений к труду и досугу». Но он просто перепрыгивает через патристический период⁵.

Социальное рассмотрение труда стало популярным в римо-католических кругах после Второго Ватиканского собора. Эндрю Динан размышляет о развитии этого вопроса, подчеркивая то, как «покойный Папа Иоанн Павел II часто обращался к патристическому периоду для развития и выражения учения для магистерия». Начало кажется многообещающим. Но Динан продолжает, что «в то же время его социальные Послания (которые обращаются к вопросу труда. – Авт.) – «*Laborem exercens*» (1981) («О человеческой работе»), «*Sollicitudo rei socialis*» (1987) («Озабоченность (Церкви) для социального порядка»), «*Centesimus annus*» (1991) («Сотый год») – вмещают мало ссылок на Отцов»⁶. Динан признает, что Иоанн Павел II в своих произведениях о труде в основном заимствует из предыдущих папских посланий. Тем не менее Динан предостерегает, что «относительная редкость цитирования Отцов в социальных Посланиях, как и Иоанна Павла II, так и его предшественников, не должна привести нас к выводу, что подобное учение является недавним феноменом»⁷.

2007. – P. 189-202). См. также: Volf Miroslav. *Work in the Spirit: Toward a Theology of Work* / Miroslav Volf. – Oxford University Press, 1991; Metteer Charles A. *A Survey of the Theology of Work* / Charles A. Metteer // *Evangelical Review of Theology*. – 2001. – № 2. – P. 154-169. Несколько других источников, достойных внимания, но недоступных для этого проекта, включают: Agrell Göran. *Work, Toil and Sustenance: An Examination of the View of Work in the New Testament, Taking into Consideration Views Found / Göran Agrell // Old Testament, Intertestamental, and Early Rabbinic Writings* / trans. Stephen Westerholm. – Lund: Hakan Ohlsons, 1976; Richardson Allen. *The Biblical Doctrine of Work* / Allen Richardson. – London: SCM Press, 1952; Geoghegan A. T. *The Attitude Toward Labor in Early Christianity and Ancient Culture* / A. T. Geoghegan. – Washington, DC: Catholic University of America Press, 1945. – Vol. 6: *Studies in Christian Antiquity* / ed. J. Quasten); Tilgher Adriano. *Work: What It Has Meant to Men Through the Ages* / Adriano Tilgher. – New York: Arno Press, 1977.

⁵ Он переходит от классического (греко-римского) взгляда на труд к средневековому (Ryken Leland. *Work and Leisure in Christian Perspective* / Leland Ryken. – Portland, OR: Multnomah, 1987. – P. 63-86, особенно 64-65). По существу, он высказывает мнение, что средневековый взгляд на труд копирует патристический (IV ст.), учитывая разделение на мирской/освященный, за свидетельством Евсевия (*ibid.* – P. 66).

⁶ Dinan Andrew. *Manual Labor in the Life and Thought of St. Basil the Great* / Andrew Dinan // *Logos: A Journal of Catholic Thought and Culture*. – 2009. – № 4. – P. 133. Он отмечает, что «Василия, Августина, Иоанна Златоуста, Амвросия, Посидия и Теодорета из Кира цитировано в: *Sollicitudo rei socialis* (31); Иренея цитировано в: *Centesimus annus* (3)» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: www.vatican.va (*ibid.*, 149n2).

⁷ *Ibid.* – P. 133. Он основывает это утверждение, отмечая, что «Григория Великого и Тертуллиана цитировано в: *Rerum novarum* (22, 29); Амвросия в: *Quadragesimo anno* (16) и *Populorum progressio* (23); Августина, Иоанна Златоуста и Лактанция в: *Pacem in terris* (14, 46, 92, 165); и Августина в: *Mater et magistra* (214). Есть общая ссылка на отцов в: *Quadragesimo Anno*, 50» (*ibid.*, 149n3).

Может быть, оно не является недавним. Но когда Папа и его исследовательская команда не имеют успеха в нахождении патристической поддержки для их посланий о труде, мы должны сделать вывод, что *ежедневная работа не является первостепенной темой в произведениях Отцов*.

Конечно же, эта тема понемногу наблюдается в разных патристических проповедях, богословских обращениях и посланиях. Например, Джеймс Кристи, обозревая произведения апостольских Отцов,⁸ выводит из них четыре «побуждения для участия в труде... подражание Богу, самообеспеченность... примерное служение другим... [и] благотворительное даяние»⁹. Под «самообеспеченностью» Кристи понимает труд для обеспечения собственных нужд по примеру и воодушевлению Апостола Павла (Еф. 4:28; 1 Фес. 2:9; 4:11-12; 2 Фес. 3:7-8; сравнивая с Дидахе 12:2-5). «Самообеспеченность» может не быть лучшим определяющим термином для Отцов, ибо Василий Великий учил, что «самообеспеченность, которую часто вспоминают как оправдание труда, проклята Богом»¹⁰. Он верил, что подчеркивание Павлом обеспечения себя касалось не самообеспеченности, но предоставления хорошего примера для других и чтобы иметь что-то для обеспечения нуждающихся¹¹. Далее Василий в своих «Правилах, пространно изложенных» подчеркивает важность более широкой христианской общины «в обеспечении наших нужд». Соответственно, он поощряет сотрудничество¹².

Многие из Отцов ранней Церкви, казалось, предпочитали физический труд (буквально работу своими руками; например, как земледелец, мастеровой, искусный ремесленник или строитель) иному, потому что это оставляло разум более свободным для размышления о Писании и молитвы¹³. Очевидно, предпринимательство (или

⁸ Источники Кристи включают: I Clement, II Clement; the epistles of Ignatius; the Epistle of Polycarp; Martyrdom of Polycarp, Didache, Epistle of Barnabas, Shepherd of Hermas; Epistle to Diognetus, and the fragments of Papias.

⁹ Christie James L. The Work Ethic in the Early Roman Empire: Pagan and Christian Views / James L. Christie. – Ph. D.: University of Toronto, 1996. – P. 145 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: search.proquest.com/docview/304316742/abstract/7FDE0F93D4D44905PQ/11.

¹⁰ Dinan Andrew. Op. cit. – P. 147; см.: Meyendorff John. St Basil, Messalianism and Byzantine Christianity / John Meyendorff // St Vladimir's Theological Quarterly. – 1980. – № 4. – P. 223.

¹¹ Basil, Long Rules 42; см.: Basil of Caesarea. Saint Basil: Ascetical Works / ed. Roy J. Deferrari; trans. M. Monica Wagner. – Washington, DC: Catholic University of America Press, 1962. – vol. 9: The Fathers of the Church. – P. 317-318.

¹² Basil, Long Rules 41 (Basil of Caesarea. Saint Basil: Ascetical Works. – P. 247-248).

¹³ Dinan Andrew. Op. cit. – P. 147-148; Arbesmann Rudolph. The Attitude of Saint Augustine toward Labor / Rudolph Arbesmann // The Heritage of the Early Church: Essays in Honor of Georges Vasilievich Florovsky / ed. D. Neiman, M. Schatkin; Orientalia Christiana Analecta 195. – Roma: Pont. Institutum Studiorum Orientalium, 1973. – P. 253. Cf. Basil, Long Rules 37-38.

любой труд, кроме физического, например торговля) требует больше умственных усилий и оставляет меньше места для размышлений и молитвы¹⁴.

Согласно Рудольфу Арбесманну, «Святой Августин Гиппонский – единственный автор древности, из-под чьего пера мы получили трактат о физическом труде», который он «озаглавил «De opere monachorum»¹⁵. Английское название – «The Work of Monks» – «Труд монахов» (письмо 60)¹⁶. В значительной части трактата Августин истолковывает ключевые отрывки Нового Завета (преимущественно Апостола Павла), связанные с физическим трудом. Его взгляд на преимущества труда похож на взгляды апостольских Отцов, при этом уточняя и включая в преимущества физическую необходимость в труде, наслаждение от труда, нравственное воспитание и способность к подаяниям¹⁷. Августин признает, что на небесах будет труд иного рода, не мотивированный физической необходимостью (земледелием или охотой ради пищи), или болезнью (доктора), или защитой от истцов (юристы)¹⁸. Он также признает, что Бог создал человечество с более глубокими способностями, чем просто ради восполнения трудом физических нужд. Поэтому он подчеркивает «наслаждение и успокоение» от труда, несмотря на то что на нем лежит проклятие (Быт. 3:17-19), до тех пор, пока труд чувствует Бога и восполняет первыми нужды сообщества¹⁹. Августин часто ссылается на отрывок из Павла: «А кто не работает, тот пускай и не ест (2 Фес. 3:10)», потому что в нем одновременно обращается внимание на мотивацию необходимостью, примером и нравственным воспитанием²⁰. Он указывает на то, как Павел большинство времени трудился ради восполнения нужд своих и ради других и редко «жил за счет Евангелия», дабы не препятствовать Евангелию (1 Кор. 9:12)²¹. Но как это связано с рабочим местом христиан? Конечно же, Августин понимал, что трудящийся достоин оплаты (Лк. 10:11) так же, как и труд христиан на рабочем месте²².

¹⁴ Кристи использует как пример только один вид предпринимательства вместо многих и отмечает пример Ераста из Коринфа в Новом Завете, работающего «своим разумом» как управитель города (Christie James L. Op. cit. – P. 142-143, 155); Dinan Andrew. Op. cit. – P. 141-143, 156-158; Arbesmann Rudolph. Op. cit. – P. 253.

¹⁵ Arbesmann Rudolph. Op. cit. – P. 245.

¹⁶ Его можно найти в: Augustine of Hippo, Treatises on Various Subjects // The Fathers of the Church / ed. Roy J. Deferrari, Hermigild Dressler. – Washington, DC : Catholic University of America Press, 1952. – P. 321-394.

¹⁷ Arbesmann Rudolph. Op. cit. – P. 250-251. О третьем и четвертом преимуществе труда см.: Augustine. The Work of Monks. – P. 14, 25, 29, 33, 37.

¹⁸ Arbesmann Rudolph. Op. cit. – P. 250.

¹⁹ Arbesmann Rudolph. Op. cit. – P. 249-251. Василий придерживался подобных взглядов в: Long Rules 48 (см. Basil of Caesarea. Saint Basil: Ascetical Works, 9:312).

²⁰ Augustine. The Work of Monks 1-4 (Augustine of Hippo, Treatises on Various Subjects. – P. 331-335).

²¹ Augustine. The Work of Monks 1-4 (Augustine of Hippo, Treatises on Various Subjects. – P. 342).

²² Августин подчеркивает более всего в: The Work of Monks. – P. 7-8; см. P. 14, 25, 29, 33, 37, особенно его третье и четвертое преимущество труда.

Но Августин написал «De opera monachorum» для монахов, трудящихся в монастырях. Он обсуждает физический труд в контексте монахов, призванных к труду религиозному. Трактат Августина, признаваемый самым обширным произведением Отцов касательно нашей темы, исключительно озаглавлен как «Труд монахов». Он явно произведен для монахов, призванных к монашеской жизни, которые думают, что приоритетность молитвы делает для них исключение, дабы не заниматься физическим трудом²³. Рудольф Арбесманн справедливо утверждает, что «хотя трактат... прежде всего касается вопроса физического труда в монастырях, он вмещает внушительное количество фундаментальных мыслей о нравственном долге труда, его ценности и важности в жизни человеческого общества»²⁴. Тем не менее Арбесманн также верит, что «мышлению Августина чуждо преподавать абсолютное равенство труда в монашеской жизни и профессиональной деятельности человека в мире»²⁵. Джеймс Кристи приходит к подобному выводу: служение Богу на нерелигиозном рабочем месте чуждо апостольским Отцам. Он пишет:

«Другими формами труда (за границами евангельского служения. – Авт.), будь это физические или нет, следовало заниматься во избежание праздности и для достижения самообеспеченности. Эти писатели (апостольские Отцы. – Авт.) никак не предполагали, что Богу можно служить, выполняя свою профессиональную работу. Это было возможно только в евангельском служении»²⁶.

Но что же о призвании обычных трудящихся, которые, вероятней всего, женаты и никогда не войдут в братство монашеской общины?²⁷

²³ Это подобно раскрытия ответа 38 в: Basil, Long Rules (Basil of Caesarea. Saint Basil: Ascetical Works, 9:306-311).

²⁴ Arbesmann Rudolph. Op. cit. – P. 248.

²⁵ Арбесманн продолжает: «Так как целью монашеской жизни, по определению Августина, является реальное, внутреннее отделение от мира и свободное, всеохватывающее посвящение Богу, каждая работа, производящаяся ради личной прибыли, а не ради блага монашеской общины, полностью противоречит самому духу этого свободного посвящения. Соответственно, самоотверженная забота и труд ради общины являются одним из фундаментальных реквизитов монашеской жизни, требуемых Правилами Августина, остальные – личная бедность и послушания... Более того, существенное отличие между трудом в монашеской жизни и трудом в мире подчеркивается Августином в его ответе на вопросы упрямых монахов... Августин возражает, что никто, воспринявший монашескую жизнь, не должен думать, что он всего лишь продолжает жить как обычно, потому что благотворность общинной жизни приводит к тому, что он владеет плодами своего труда сообща со своим братом. Эта святая общность в любви характеризуется отсутствием любого узкого эгоизма» (Arbesmann Rudolph. Op. cit. – P. 257-258). См.: Augustine. The Work of Monks 32 (Augustine of Hippo, Treatises on Various Subjects. – P. 290-291).

²⁶ Christie James L. Op. cit. – P. 159. Эндрю Динан неоднократно ссылается на «общину посвященных аскетиков», «аскетики и их общины», «общность аскетичных личностей», «аскетическую жизнь», «аскетические общины», хотя на первых порах в статье он также ссылается на «посвященных христиан» (Dinan Andrew. Op. cit. – P. 145, 146, 148, 138, 134).

²⁷ Basil, Long Rules 12 (Basil of Caesarea. Saint Basil: Ascetical Works, 9:262).

Являются ли они второсортными христианами, не способными по-настоящему достичь зрелости?²⁸ Неужели, с позиции Отцов, для христиан нет возможности работать на мирском рабочем месте и в то же время воистину отделяться от мира? Если ответ – нет, возможно, поэтому Бог в Библии, казалось бы, не призывает верующих к нерелигиозным профессиям.

Мы можем поддаться искушению и использовать Отцов ранней Церкви в роли козлов отпущения, став в ряды реформаторов и пуритан с их взглядами на рабочее место христиан. Но эта реакция может оказаться чрезмерной. Потому что Тимоти Бич-Верхей подобным образом обобщает учение ранней Церкви о призвании.

Ранняя Церковь поддерживала эту [новозаветную] восприимчивость... Призвание виделось посвящением личности во всей полноте Богу и Его целям в мире. Обеты бедности, чистоты и послушания освобождали «религиозных» от мирского имущества, позволяя им отвечать на Божий призыв от всего сердца. По примерам мучеников и отцов-пустынников они представляли модель христианской жизни, которую все стремились достичь, но немногие достигали: модель чистосердечного посвящения Богу и Его целям в мире²⁹.

И даже Хенли Барнетт из южных баптистов, недвусмысленно отрицающий идею мирян как второсортных христиан, тем не менее признает, что «мирской» труд христианина не является самоцелью, но средством достижения дела Христова. Хотя его труд может быть средством поддержки себя и его семьи, [и] выражением любви и служения своему ближнему, он не является тем, к чему призвал его Бог»³⁰.

²⁸ Идея второсортного христианина без призвания, очевидно, была для некоторых официальным учением: «Соответственно, есть два призвания в церкви: (1) призвание к отделению от мира для достигающих совершенства; и (2) призвание для тех, кто остается в мире, для кого «secundum pietatus attributus est gradus», приписывается «вторичный уровень благочестия» (Barnette Henlee H. *Christian Calling and Vocation* / Henlee H. Barnette. – Grand Rapids, MI: Baker, 1965. – P. 42 citing: *De Demonstratione Evangelica*. – Editio Nova, Coloniae, 1688. – Book I, Chapter 8. – P. 29-30). Тем не менее он также позже признает, что «мирской» труд христианина не является самоцелью, но средством для дела Христова. Хотя его труд может предоставить средства поддержки для его и его семьи, возможность проявить любовь и послужить своему ближнему, Бог призвал его не к этому» (ibid. – P. 64).

²⁹ Beach-Verhey Timothy A. *Vocation* / Timothy A. Beach-Verhey // *Dictionary of Scripture and Ethics* / ed. Joel V. Green. – Grand Rapids, MI: Baker Academic, 2011. – P. 820. Он только что подытожил взгляд Нового Завета на профессию, сказав, что «профессии людей имеют незначительное отношение к их христианскому призванию. Фактически, когда Павел все же соотносит мирские профессии и христианское призвание, он делает это с целью воодушевления христиан оставаться в и быть довольными тем состоянием, в котором они были призваны Христом. «Только каждый поступай так, как Бог ему определил, и каждый, как Господь призвал» (1 Кор. 7:17). Павел здесь, казалось бы, использует термин «призыв» относительно профессии или положения в мире человека, вне зависимости от замужества, язычества или иудейства, рабства или свободы. Он хочет на самом деле передать не значимость мирских профессий и положения, а незначительность. «Обрезание ничто и необрезание ничто, но все в соблюдении заповедей Божиих» (1 Кор. 7:19). В Писании, в Новом Завете и Ветхом Завете, «призвание» – это всегда призыв Божьей благодати к тому, чтобы принадлежать Богу, чтобы стать одним из призванных (ekklēsia), чтобы свидетельствовать и служить Божьим творческим и искупительным целям в мире».

³⁰ Barnette Henlee H. Op. cit. – P. 64. Он цитирует и других, согласных с этим.

Это помогает нам увидеть некоторую современную значимость позиции Отцов Церкви о рабочем месте христиан. Более того, православный богослов Иоанн Меендорф утверждает, что

Василий и, вероятно, Евстафий продвигали монашество не в форме отдельного ордена, даже не отдельной категории христиан, но как идеал для «совершенных» или «идеальных» христиан (τέλειοι χριστιανοί), составляющих сообщество Церкви. В «Asceticon» («Правилах, пространно изложенных»), когда Св. Василий говорит о сообществе, он не имеет в виду монастырь, но саму Церковь³¹.

«Asceticon» («Правила, пространно изложенные») обычно понимаются как правила Василия для *монашеской* жизни. Но Меендорф утверждает, что правила Василия – для жизни *посвященного христианина*. Он не отрицает, что «Правила, пространно изложенные» являются истоком монашеского ценобитского образа жизни (и, как ни удивительно, даже для отшельнического). Тем не менее он утверждает, что сам Василий не создавал подобных общин.

Учение (Василия. – Авт.) полностью подчеркивает возвращение всего Тела Церкви. По его концепции, стремящиеся стать «идеальными [зрелыми] христианами», оставаясь в безбрачии, послушании их руководителям, занимаясь делами благочинными, не должны отделяться от сообщества Церкви, но только от мирского имущества, подавая пример для всех³².

Меендорф объясняет, что Василий не продвигал отдельного сообщества для зрелых посвященных верующих, также он не обязывал священнослужителей к безбрачию!³³ Меендорф категорически утверждает, что Василий «никогда бы не стерпел отдельного класса аскетиков, нарушающих единство церкви»³⁴. Он подтверждает свои утверждения общими ссылками на «Asceticon» («Правила, пространно изложенные»³⁵) Василия. Более того, это предложение подходит под пример старшей сестры Василия Макрины, которая не была членом

³¹ Meyendorff John. Op. cit. – P. 223.

³² Meyendorff John. Op. cit. – P. 223.

³³ Contra Basil, Long Rules 12, 15, 32 (Basil of Caesarea. Saint Basil: Ascetical Works, 9:262, 264-265, 295).

³⁴ Meyendorff John. Op. cit. – P. 223-224.

³⁵ Basil of Caesarea. On the Human Condition / ed. John Behr, Augustine Casiday; trans. Nonna V. Harrison; Popular Patristics Series 30. – Crestwood, NY: St Vladimir's Seminary Press, 2005. – P. 111-124; Basil of Caesarea. Saint Basil: Ascetical Works, 9:223-338.

монашеской общины, но жила аскетически со своими родственниками³⁶. Джозеф Баллан называет её пример посвященной христианской жизни «домашним аскетизмом»³⁷. Конечно же, дом был основным рабочим местом для многих женщин патристического периода.

Баллан также подтверждает, что «Василий принимал аскетическую жизнь в определенном смысле как идеал, если не норму, для всех христиан и особенно клериков». Он отмечает, что «в *Asceticon* термин «монах» не встречается никогда [в то время как он часто встречается в трактате Августина о труде], или даже какие-либо его синонимы»³⁸. И Андреа Стерк соглашается.

Конечно же, [Василий] проявлял двойное посвящение молодому монашескому движению Каппадокии и ослабленной Восточной церкви. Но в определенном смысле мы не должны слишком сильно разделять эти две стороны. Хотя монашеские общины являлись высшей стадией евангельского стиля жизни для Василия, он считал, что нравственные достоинства и аскетическая дисциплина должны быть нормой для *всех настоящих христиан*³⁹.

Далее, Жан Кальвин, рассматривая «Труд монахов» Августина, спрашивает:

«Августин требует такого монашества, которое всего лишь является упражнением и поддержкой тех обязательств благочестия, необходимых для всех христиан. Как? Когда он делает братскую любовь главным и почти единственным правилом этого монашества, неужели мы должны думать, что он этим прославляет сговор, в котором несколько человек, связанных между собой, отделены от всего Тела Церкви?»⁴⁰

³⁶ Ballan Joseph. Basil of Caesarea on the Ascetic Craft: The Invention of Ascetic Community and the Spiritualization of Work / Joseph Ballan // *Heythrop Journal*. – July 2011. – P. 560.

³⁷ Ibid; Vaage Cf. Leif E. An Other Home: Discipleship in Mark as Domestic Asceticism / Cf. Leif E. Vaage // *Catholic Biblical Quarterly*. – 2009. – № 4. – P. 741-761.

³⁸ Ibid. На самом деле корень *Asketicon* происходит от *askesis*, или дисциплины, ссылаясь на дисциплинарные принципы для последователей Иисуса Христа.

³⁹ Стерк продолжает: «Превыше всего он верил, что те, кто руководят и наставляют верных, должны служить примерами подобного стиля жизни. Поэтому и было полностью созвучным со взглядами Василия на христианскую жизнь в её полноте то, что аскетические идеалы должны формировать его взгляд на церковное руководство» (Sterk Andrea. *Renouncing the World yet Leading the Church the Monk-Bishop in Late Antiquity* / Andrea Sterk. – Cambridge, MA: Harvard University Press, 2004. – P. 64-65 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: site.ebrary.com/id/10328815 [emphases ours]).

⁴⁰ John Calvin. *Institutes of the Christian Religion* / ed. John T. McNeill; trans. Ford Lewis Battles. – Louisville, KY: Westminster John Knox, 2011. – vol. 1: *The Library of Christian Classics 1264–1265 (=ICR 4.13.10)*. (См.: ICR 4.13.12; Augustine. *On the Morals of the Catholic Church* 33:70-73 (PL 32:1339-1341; trans. NPNF 4:59-60.) Кальвин даже не соглашается с Августином и считает уход христиан в монастыри «в отделение, далеко от общения с [обычными] людьми» «злом», потому что «оно привносило бесполезный и опасный пример в церковь» (Calvin, ICR 4.13.16). Читая комментарии Кальвина, создается впечатление, что монашество стало именно тем, чем Августин и Василий не хотели его видеть, – возможностью использовать мирян в своих интересах и жить в роскоши, а не местом для служения и примером христоподобного смирения для многих.

Кальвин критикует современных ему монахов и священников за то, что они претендуют на христианское совершенство исключительно для их вида призвания и не для какого-либо из других призваний на рабочем месте и в доме, установленном Богом (ICR 4.13.11-14).

Через эту исправляющую призму мы можем получить толику понимания от Отцов ранней Церкви о профессиональном призвании и ежедневном труде для «среднестатистических христиан», потому что они призваны к тем же стандартам ученичества, что и зрелые христиане.

Заключение

Подытоживая, можно выделить из «De opere monachorum» Августина и «Asketikons» Василия: во-первых, для всех христиан труд – не средство достижения похвалы себе или самореализации⁴¹. Его первичная цель не для личных нужд, а для нужд нашего христианского сообщества и для нуждающихся вокруг него. Самореклама где-либо, на рабочем месте включительно, вредит единству с Христом и братством и нашему свидетельству в мире. Во-вторых, Августин и Василий понимают ежедневный труд не как личное призвание, а как средство его достижения. Оно включает в себя жизнь смиренного служения другим во имя Иисуса Христа и последовательное, концентрированное осмысление Христа через молитву и Слово Божье. Не следует заниматься трудом, препятствующим этому призванию. Ежедневный труд рассматривается как ремесло достижения соответствия образу Христову⁴². Если трудящийся не достигает этого, необходимо изменение или в труде, или рабочего места, или отношения к труду. В-третьих, учитывая то, что трудящийся достоин своей оплаты, цель труда в основном не в финансовых достижениях трудящегося, но в его вкладе в общее благо.

Конечно же, это высокие и труднодостижимые идеалы. Можно даже утверждать, что это требует слишком много от посвященного христианина и его рабочего места.

⁴¹ См. Basil, Long Rules 41 (Basil of Caesarea. Saint Basil: Ascetical Works, 9:314-315).

⁴² Ballan Joseph. Op. cit. – P. 561-563. Как Василий и умоляет христиан (особенно их руководителей): «Если на самом деле целью христианства является подражание Христу соответственно Его воплощению, насколько это согласуется с профессиональной деятельностью каждой личности, те, кому доверено ведение над многими другими, обязаны воодушевлять тех, кто слабее их, помогая им достигать подражания Христу, как и говорит благословенный Павел: «Подражайте мне, как я Христу» (Basil of Caesarea. Saint Basil: Ascetical Works, 9:319).

Но даже

Мартин Лютер не отбрасывал тот смысл, что призвание требовало полного посвящения Богу и его целям, но он видел эти цели совместимыми, а не конфликтующими с мирским имуществом... Все христиане были равным образом призванными, и каждая сторона жизни [рабочее место включительно] была подходящим контекстом для служения Богу и ближнему. Вместо закрытия монастырей более уместным будет сказать, что намерением Лютера было превратить весь мир в монастырь. Все люди в любом общественном положении были призваны участвовать всем сердцем в Божьих целях среди своих мирских обязательств⁴³.

Мы можем научиться от Отцов ранней Церкви, подобных Августину и Василию, что труд не предназначен преимущественно для достижения личного материального или эмоционального удовлетворения, но для общего блага; сначала для церкви и также для других нуждающихся. Когда христиане размышляют над своей ролью на рабочем месте,

восстановление библейского и богословского наследия термина «профессия» может обновить его радикальный и преображающий смысл. В сердце христианского призвания лежит Христово милосердное и требовательное приглашение к следованию за Ним. Единственная уместная реакция – посвятить себя всем сердцем Богу и Его целям в мире. Всё – род деятельности, семья, личное удовольствие – должно быть подчинено этой абсолютной и основополагающей ответственности⁴⁴.

Бонхёффер подтвердил этот радикальный взгляд на всю жизнь, включая и роль христианина на рабочем месте:

Мирская профессия христианина оправдана лишь в той мере, в какой через нее наилучше возможно выразить протест против мира. Мирская профессия христианина получает новое признание от Евангелия лишь в том промежутке, в котором ею занимаются во время следования Христу⁴⁵.

⁴³ Beach-Verhey Timothy A. Op. cit. – P. 820.

⁴⁴ Beach-Verhey Timothy A. Op. cit. – P. 821; см.: Barnette Henlee H. Op. cit. – P. 42-48; Cosden Darrell. Op. cit. – P. 187.

⁴⁵ Bonhoeffer Dietrich. Discipleship / Dietrich Bonhoeffer; ed. Martin Kuske [et al.]; trans. Barbara Green, Reinhard Krauss. – Minneapolis, MN: Fortress Press, 2003. – vol. 4: Dietrich Bonhoeffer Works. – P. 49.

Литература

1. Agrell Göran. *Work, Toil and Sustenance: An Examination of the View of Work in the New Testament, Taking into Consideration Views Found / Göran Agrell // Old Testament, Intertestamental, and Early Rabbinic Writings / trans. Stephen Westerholm. – Lund: Hakan Ohlsons, 1976.*
2. Arbesmann Rudolph. *The Attitude of Saint Augustine toward Labor / Rudolph Arbesmann // The Heritage of the Early Church: Essays in Honor of Georges Vasilievich Florovsky / ed. D. Neiman, M. Schatkin; Orientalia Christiana Analecta 195. – Roma: Pont. Institutum Studiorum Orientalium, 1973.*
3. Augustine of Hippo, *Treatises on Various Subjects // The Fathers of the Church / ed. Roy J. Deferrari, Hermigild Dressler. – Washington, DC: Catholic University of America Press, 1952.*
4. Augustine. *On the Morals of the Catholic Church 33:70-73 (PL 32:1339-1341; trans. NPNF 4:59-60.*
5. Ballan Joseph. *Basil of Caesarea on the Ascetic Craft: The Invention of Ascetic Community and the Spiritualization of Work / Joseph Ballan // Heythrop Journal. – July 2011.*
6. Barnette Henlee H. *Christian Calling and Vocation / Henlee H. Barnette. – Grand Rapids, MI: Baker, 1965. – P. 42 citing: De Demonstratione Evangelica. – Editio Nova, Coloniae, 1688. – Book I, Chapter 8.*
7. Basil of Caesarea. *On the Human Condition / ed. John Behr, Augustine Casiday; trans. Nonna V. Harrison; Popular Patristics Series 30. – Crestwood, NY: St Vladimir's Seminary Press, 2005.*
8. Basil of Caesarea. *Saint Basil: Ascetical Works / ed. Roy J. Deferrari; trans. M. Monica Wagner. – Washington, DC: Catholic University of America Press, 1962. – vol. 9: The Fathers of the Church.*
9. Beach-Verhey Timothy A. *Vocation / Timothy A. Beach-Verhey // Dictionary of Scripture and Ethics / ed. Joel B. Green. – Grand Rapids, MI: Baker Academic, 2011.*
10. Bonhoeffer Dietrich. *Discipleship / Dietrich Bonhoeffer; ed. Martin Kuske [et al.]; trans. Barbara Green, Reinhard Krauss. – Minneapolis, MN: Fortress Press, 2003. – vol. 4: Dietrich Bonhoeffer Works. – P. 49.*
11. Bonhoeffer Dietrich. *The Cost of Discipleship / Dietrich Bonhoeffer. – New York: Macmillan, 1961.*
12. Christie James L. *The Work Ethic in the Early Roman Empire: Pagan and Christian Views / James L. Christie. – Ph. D.: University of Toronto, 1996. – P. 145 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: search.proquest.com/docview/304316742/abstract/7FDE0F93D4D44905PQ/11.*
13. Cosden Darrell. *A Theology of Work: Work and the New Creation / Darrell Cosden. – Waynesboro, GA: Paternoster, 2007.*
14. Dinan Andrew. *Manual Labor in the Life and Thought of St. Basil the Great / Andrew Dinan // Logos: A Journal of Catholic Thought and Culture. – 2009. – № 4.*
15. Geoghegan A. T. *The Attitude Toward Labor in Early Christianity and Ancient Culture / A. T. Geoghegan. – Washington, DC: Catholic University of America Press, 1945. – Vol. 6: Studies in Christian Antiquity / ed. J. Quasten.*

16. Hornie C. H. Calling, call / C. H. Hornie // *The Zondervan Pictorial Encyclopedia of the Bible: A-C* / ed. Merrill Tenney. – Grand Rapids: Zondervan, 1976.
17. John Calvin. *Institutes of the Christian Religion* / ed. John T. McNeill; trans. Ford Lewis Battles. – Louisville, KY: Westminster John Knox, 2011. – vol. 1: *The Library of Christian Classics 1264–1265* (=ICR 4.13.10).
18. Metteer Charles A. *A Survey of the Theology of Work* / Charles A. Metteer // *Evangelical Review of Theology*. – 2001. – № 2. – P. 154-169.
19. Meyendorff John. *St Basil, Messalianism and Byzantine Christianity* / John Meyendorff // *St Vladimir's Theological Quarterly*. – 1980. – № 4.
20. Miller J. Keith. *The Layman and His Vocation* / J. Keith Miller // *Review and Expositor*. – 1963. – № 1.
21. Richardson Allen. *The Biblical Doctrine of Work* / Allen Richardson. – London: SCM Press, 1952.
22. Ryken Leland. *Work and Leisure in Christian Perspective* / Leland Ryken. – Portland, OR: Multnomah, 1987.
23. Sterk Andrea. *Renouncing the World yet Leading the Church the Monk-Bishop in Late Antiquity* / Andrea Sterk. – Cambridge, MA: Harvard University Press, 2004. – P. 64-65 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: site.ebrary.com/id/10328815
24. Tilgher Adriano. *Work: What It Has Meant to Men Through the Ages* / Adriano Tilgher. – New York: Arno Press, 1977.
25. Vaage Cf. Leif E. *An Other Home: Discipleship in Mark as Domestic Asceticism* / Cf. Leif E. Vaage // *Catholic Biblical Quarterly*. – 2009. – № 4.
26. Volf Miroslav. *Work in the Spirit: Toward a Theology of Work* / Miroslav Volf. – Oxford University Press, 1991.
27. Youngblood Ronald F. *Labor* / Ronald F. Youngblood // *The International Standard Bible Encyclopedia* / ed. Geoffrey W. Bromiley. – Grand Rapids, MI: Eerdmans, 1979–1988.

Василий Новаковец,

координатор магистерской
программы в Украинской баптистской
теологической семинарии

Практические аспекты в понимании труда в ранней традиции ВСЕХБ

Введение

Понимание труда, а именно его практическое выражение, является очень важным свидетельством о статусе и роли как отдельного христианина в его земном пути, так и целого объединения христианских евангельских церквей, состоящих из отдельных христиан. Всесоюзный совет евангельских христиан-баптистов (ВСЕХБ) является очень важным церковным объединением в период после Второй мировой войны. Оценивать отечественную историю евангельского движения без ВСЕХБ просто невозможно.

Предметом и областью исследования в данной работе будут тексты об упоминании труда в главном печатном органе ВСЕХБ – журнале «Братский вестник»¹. История начала выхода журнала совпадает с началом создания ВСЕХБ, и все главные обращения, извещения, воззвания, наставления представлены на его страницах². В данном случае «труд» рассматривается как осмысленная целенаправленная физическая деятельность евангельских верующих, а не церковное (духовное) служение.

¹ Тексты цитируются по изданию: Братский вестник. – 1945-1993 (полное собрание всех журналов «Братский вестник» с 1945-го по 1993 г. в формате PDF и HTML (DVD). – ЕААА, 2008. Форматирование текста для удобства незначительно изменено, не нарушая содержания).

² Перед самой смертью И. В. Сталина журнал временно перестал выходить с начала 1949-го и по 1952 год включительно.

Методология работы заключается в анализе выбранных текстов журнала, чтобы показать как задавались и одновременно как отражались практические аспекты трудовой деятельности в жизни евангельских верующих (Раздел 1, по сути, – исторический обзор). Анализируемые тексты ограничены лишь начальным десятилетним периодом (1945–1954 гг.). Это связано с обилием материала для исследования, желанием акцентировать внимание на начальном периоде как основополагающем и с сознательным выбором особого исторического времени для страны: тяжелая послевоенная эпоха и заключительный этап руководства И. В. Сталина.

В данном исследовании также попытаемся объяснить (Раздел 2) влияние и уроки прошлого на сегодняшнее восприятие трудовой деятельности в жизненной практике евангельских верующих.

Раздел 1. Анализ влияния текстов журнала на практические аспекты трудовой деятельности

Отдельного раздела учения или богословия труда во ВСЕХБ не было. Мы приходим к определенным выводам через анализ заявлений, поступлений и рассказов. Идем от следствия к корню. Поэтому, анализируя тексты, можно выделить ряд условных категорий, в которых идет речь о трудовой деятельности.

1. Попытки объяснить и пояснить смысл труда

Труд рассматривается в двух плоскостях – как церковная и общественная деятельность³, при этом признается важное духовное значение трудовой деятельности:

«Но Господь требует от нас не быстрого, но добросовестного труда. Он требует от нас не рабского труда, но труда свободного... Господь никогда не лишил бы духовного смысла половину человеческой жизни, заполняя ее трудом, если бы

³ «Правда, есть и теперь Его служители, которых Господь избрал и поставил – иных евангелистами, иных пастырями и учителями, к совершению святых, на дело служения, для созидания тела Христова (Еф. 4:11-12). Они и совершают, милостью Его, святое служение в родной земле, неся заботу о церквях Божиих, на благо всем желающим слышать евангельское слово. Все же остальные верующие поставлены Господом в своих семьях, на фабриках, заводах, в мастерских, артелях, колхозах для почетной и славной роли – быть примерными везде, как своим добрым характером и поведением, так и славными трудовыми подвигами» (Я.И.Ж. В день нового года / Братский вестник. – 1948. – № 1).

труд был только трудом и ничем более. Труд – это не только исполнение заданной работы. Труд – это станок, на котором ткется душа человека. Точность, аккуратность, сознательность, честность, верность, терпение – эти качества души создаются трудом. Их нельзя достичь ничем, помимо труда. Кто хочет духовно расти и совершенствоваться, тот никогда не должен упускать из вида духовного смысла своего ежедневного труда, видя в нем вечно действующее орудие божественной благодати»⁴.

Труд рассматривается и в двух других плоскостях: во свете «кесарево кесарю, а Божие Богу» (Мф. 22:21), когда верующих побуждают: «всякий труд и повинности отбывайте честно и усердно»⁵.

Средство прославления Господа и состояние в ожидании Второго пришествия также связывается с трудом:

«Труд не оскверняет человека. Слово Божие учит нас, что своим старательным, честным отношением к труду мы также славим имя Христа (Кол. 3:23). Однажды ко мне обратилась одна из сестёр с вопросом: «Возможно ли нам, верующим, бодрствовать, гореть любовью к Господу, когда мы так заняты и работаем?» – «Представьте себе, – ответил я ей, – что вы стахановка и у вас семь станков. Но вы невеста, вы усиленно трудитесь, но скажите: этот труд разве хоть на час угасит вашу любовь к жениху?» Мы знаем, что где бы невеста ни трудилась – на колхозных ли полях, на заводе ли, или в конторе, – о нём она мыслит, и сердце её рвётся скорее соединиться с любимым, с женихом. И никакие условия жизни и никакая обстановка не может угасить пламя огня любви к жениху в сердце невесты»⁶.

Ответственные служители указывают и на другие аспекты труда. Пресвитер М. А. Орлов подчеркивает труд как обязанность:

«Бог смотрит на труд как на необходимое занятие, как на обязанность, не выполняя которой человек лишается права на получение от Бога хлеба. Только трудящийся достоин пропитания, а нетрудящийся, по слову апостола Павла, вернее, по слову Духа Святого, не должен есть»⁷.

В свою очередь Я. И. Жидков, председатель ВСЕХБ, усматривает в труде соработничество с Богом:

⁴ Покаяние. Проповедь Г. Д. на текст Луки 22, 61-62 // Братский вестник. – 1947. – № 4.

⁵ Я. И. Ж. Тридцатая годовщина Великой октябрьской революции // Братский вестник. – 1947. – № 6.

⁶ Мицкевич А. Христос – наш Жених (Мф. 25:1-13) / А. Мицкевич // Братский вестник. – 1954. – № 1.

⁷ Н. Н. Праздник Жатвы // Братский вестник. – 1953. – № 2-3.

«Наш Бог благословляет возделывающих землю, посылая на поля дожди, необходимые для роста хлебных злаков, и даёт времена плодоносные (Деян. 14:17). Хлеб и плоды, убранные с полей, огородов и фруктовых деревьев это результат труда человека и Бога. Но Бог больше человека потрудился над всеми полями, огородами и садами. Поэтому мы обязаны Его благодарить и славить, как источник всех земных и небесных благ»⁸.

Важность физического труда рассматривается как некая евангельская преемственность и восходит к дореформаторскому пониманию от Петра Хельчицкого: «Для истинного христианина, по его учению, более всего годен быт сельский и ремесленный»⁹ и практики молокан как предшественников евангельских верующих: «Их упорное и умелое трудолюбие, их трезвость создали за ними репутацию примерных людей и ценных тружеников, особенно в сельском хозяйстве»¹⁰.

2. Труд как неотъемлемая часть послевоенного восстановительного процесса

Призывы к этому были регулярными¹¹, что связывается и с выполнением государственных пятилетних планов¹², о чем прямо звучат

⁸ Н. Н. Праздник Жатвы // Братский вестник. – 1953. – № 2-3.

⁹ И. С. П. Петр Хельчицкий // Братский вестник. – 1948. – № 2.

¹⁰ Я. И. Ж. Молокане – наши предки // Братский вестник. – 1953. – № 1.

¹¹ «Война окончилась, но следы ее видны повсюду. Разоренные города и села зовут нас к труду, к труду и еще раз к труду. Господь – наша сила (Ис.12:2). Как мы были в дни войны, так будем и в дни мира образцовыми гражданами своей страны. Будем светом и солью для всех. Покажем всем человеку, что мы умеем не только молиться, но и усердно трудиться, не жалея ни здоровья ни сил для блага и счастья родной земли. Итак, все к труду, все к труду!» (Члены ВСЕХИБ: Жидков Я. И., Малин П. И., Голяев М. И., Андреев А. Л., Орлов М. А., Левинданто Н. А., Карев А. В., Патковский Ф. Г. С победой! // Братский вестник. – 1945. – № 2).

«Мы в прошлом много и усердно трудились, чтобы достигнуть победы, и труд наш не был напрасным. Теперь не ослабим усилий в труде нашем, чтобы дни мира еще более укрепились и утвердились и чтобы все раны от войны скорее были залечены» (Жидков Я. И. С новым годом, братья, сестры и друзья! / Я. И. Жидков // Братский вестник. – 1946. – № 1).

«И теперь мы зовем всех вас к радостному, бодрому труду для счастья нашей дорогой советской родины, для счастья нашего родного народа. Пусть будет радостным и бодрым наш повседневный гражданский труд, пусть будет радостным и бодрым наш труд и для Господа!» (Члены ВСЕХБ: Я. И. Жидков, М. И. Голяев, М. А. Орлов, А. В. Карев, П. И. Малин, А. Л. Андреев, Ф. Г. Патковский, Н. А. Левинданто, Д. И. Пономарчук, И. Липсток, И. Г. Иванов. Пасхальное приветствие Всесоюзного Совета евангельских христиан-баптистов // Братский вестник. – 1946. – № 2).

«Священное Писание учит нас: В усердии не ослабевайте, духом пламенейте, Господу служите. Мы весьма счастливы, что живем в родной стране, в которой после ужасного фашистского нашествия, принесшего большие бедствия и разорения, весь народ загорелся вдохновением к соревнованию в восстановительно-созидательном труде. Это заметно на любом заводе, шахте, колхозе. Везде мы видим трудовой героизм советского народа. Но мы, верующие, не смотрим со стороны. Каждый из нас, прямо или косвенно, включен в это великое соревнование. Я вижу себя, а также всех моих братьев и сестер, живущих на обширных пространствах земли, включенными в общенародное дело. Имеются среди нас те, кто на фабриках, заводах, шахтах или колхозах непосредственно совершают ту или иную работу. Есть и те, кто, работая дома, помогают первым, устраивая их домашний уют. Таким образом, все охвачены большим созидательным трудом» (Я. И. Ж. Взгляд назад // Братский вестник. – 1948. – № 1).

¹² «Дорогие братья и сестры! В день годовщины окончания войны и наступления радостных дней мирного строительства хочется всех вас призвать к участию в осуществлении этого великого пятилетнего плана. Каждый брат и каждая сестра, работая в учреждении, на производстве или в сельском хозяйстве, пусть покажет образцы истинно-христианского труда. Пусть в списках лучших тружеников наши братья и сестры займут первые места. Пусть и количество

заверения первым лицам государства от лица евангельских верующих¹³. В записях совещания при организации ВСЕХБ отмечается, что и во время войны верующие не пасли задних¹⁴.

и качество труда будут наивысшими у наших братьев и сестер. Как в дни войны, так и теперь в дни мира, покажем, что мы, евангельские христиане-баптисты, умеем образцово трудиться. Будем энтузиастами труда и духовного и гражданского! Да поможет нам Господь показать истинное христианство в нашем самом добросовестном труде, дабы свет наш, являемый в наших добрых делах, прославил нашего Господа и Спасителя!» (Члены президиума ВСЕХБ: председатель Я. И. Жидков, тов. председателя М. И. Голяев, М. А. Орлов, казначей П. И. Малин, генеральный секретарь А. В. Карев. Всем общинам евангельских христиан-баптистов в СССР // Братский вестник. – 1946. – № 3). «Наряду с религиозной жизнью, с делом служения Господу – перед нами встал во весь рост вопрос о нашем служении родине, которая находится на великом подъеме восстановительных работ после ужасного фашистского нашествия и осуществляет пятилетний послевоенный план восстановления и дальнейшего развития народного хозяйства СССР. Это служение наше совершается в повседневном побуждении верующих к энергичному труду на благо родине в том направлении, чтобы этот труд был честным, ревностным и безукоризненным. Ибо этого ожидает и требует от нас Сам Господь наш Иисус Христос. И мы твердо верим, что все верующие евангельско-баптистского братства окажутся и в этом отношении на большой высоте» (Жидков Я. И. Наш отчет / Я. И. Жидков // Братский вестник. – 1947. – № 1).

«И, наконец, наш повседневный труд – какие здесь возможности для служения родине! Пусть это будет самый прозаический труд, но мысль, что он служит во благо родного народа, превратит его в нечто священное, больше даже – в нечто божественное» (Христианин и родина // Братский вестник. – 1945. – № 1).

¹³ «Председателю Совета министров СССР Иосифу Виссарионовичу Сталину. Верующие евангельско-баптистского исповедания, живя прекрасными идеалами своего родного советского народа, вместе с ним отдают себя полностью на самоотверженный труд и беззаветный подвиг за достижение всех задач, намечаемых правительством нашей страны» (По поручению Всесоюзного совета евангельских христиан-баптистов. Председатель: Жидков, генеральный секретарь: Карев // Братский вестник. – 1948. – № 6).

«Председателю Совета по делам религиозных культов при Совете Министров СССР И. В. Полянскому. Всесоюзный Совет евангельских христиан-баптистов горячо поздравляет Вас и весь Совет по делам религиозных культов с Днем всемирного праздника трудящихся – 1 Мая и желает успешного и плодотворного труда для блага народов нашей славной родины. ВСЕХБ со своей стороны будет стремиться еще больше к тому, чтобы все члены евангельско-баптистских общин были самыми самоотверженными тружениками на местах своей работы» (Члены Президиума ВСЕХБ: председатель Жидков, товарищ председателя Голяев, товарищ председателя Орлов, казначей Малин, секретарь Карев, член совета Иванов // Братский вестник. – 1947. – № 3).

¹⁴ «Пошел второй год войны. Борьба становилась все напряженнее. Война требовала огромных жертв. Вся страна встала на защиту родины. Братья ушли в ряды Красной Армии или по-фронтовому выполняли свой долг перед родиной на заводах, фабриках, на полях, в лесах, в рудниках. Сестры самым разнообразным образом помогали общему делу. Группа сестер Ульяновской и Московской общин обратилась ко всем верующим женщинам Советского Союза с призывом организованно обслуживать Красную Армию по пошивке, ремонту и стирке белья и одежды Красной Армии, показывая пример евангельского служения трудом. И сестры, так близко знакомые с бытовыми нуждами, охотно помогали в сборах теплых вещей фронтовикам, населению, пострадавшему от нашествия врага, ленинградским сиротам и раненым бойцам в госпитолях, делая подарки, словом, везде принимали самое горячее участие своими любящими сердцами. Осенью сестры участвовали в сборах овощей и других сельскохозяйственных продуктов в пользу государства. Особо ревностно братья и сестры участвовали в сборах на санитарный самолет "Добрый самарянин"... В своих письмах ВСЕХ (на то время – Всесоюзный совет евангельских христиан. – В. Н.) призывал братьев и сестер в тылу у немцев оказывать братскую помощь борющимся против гитлеровской тирании партизанам как лучшим представителям нашего народа, самоотверженно, в суровых условиях ведущих борьбу за возвращение всех нас к мирному труду. ВСЕХ ободрял их быть уверенными в приближении дня победы над врагом. Всеобщая скорбь русского народа, при виде гибели достижений мирного труда, гибели лучших сынов его во цвете лет, не сломила его, но еще сильнее заставила противостать врагу» (Всесоюзное совещание евангельских христиан и баптистов в Москве с 26 по 29 октября 1944 г. (Записи заседания) // Братский вестник. – 1945. – № 1).

3. Труд как определенный критерий принятия в поместную церковь

Об этом полезно отдельно отметить. Например: «Принято через крещение всего 115 человек. Крещаемые с радостью обещали быть верными Господу и честно трудиться для своей родины»¹⁵. Явное отсутствие трудового опыта могло стать причиной неспешности в допущении к водному крещению, особенно молодых верующих¹⁶.

4. Труд как критерий здоровой христианской жизни

Регулярно на страницах журнала звучит напоминание о труде как неотъемлемой части жизни верующих. Это видно в воззваниях от правления ВСЕХБ¹⁷, это ставится как одна из задач самого «Братского вестника» в целом¹⁸. Указываются также практические детали: журнал задает отдельную рубрику по евангельскому быту¹⁹ (где затрагивается, например, древонасаждение²⁰ и даже правильное питание²¹).

¹⁵ На полях работы нашего братства // Братский вестник. – 1946. – № 4.

¹⁶ «В Московской церкви... Поэтому мы не спешим крестить молодых верующих. Мы им рекомендуем показывать в вере добродетель, рассудительность, воздержание, терпение и любовь (2Пет.1:5-7). Мы им советуем быть примерными в труде, где Господь их поставил: в колхозе ли, в совхозе ли, или в больнице, или на заводе. Крещению должна предшествовать практическая жизнь во Христе» (Орлов М. А. Водные крещения по вере / М. А. Орлов // Братский вестник. – 1953. – № 1).

¹⁷ «Надо воспитывать членов церкви в правильном отношении к Богу, к себе, к окружающим, к общественному труду и гражданским обязанностям, к своей родной стране, чтобы из наших членов возрастал народ, ревностный к добрым делам» (Я. И. Ж. Старый год и новый год // Братский вестник. – 1949. – № 1).

«Так и мы обязаны строить дом Царствия Божия в полном послушании Господу. Он будет "утучнять", то есть будет укреплять в том труде, который предстоит делать каждому из нас дома, на производстве, в учреждении. Этот труд мы должны совершать искренне, как перед Господом и для Господа, чтобы люди могли видеть в нас пример трудолюбия» (Орлов М. А. Господь будет с нами и в новом году / М. А. Орлов // Братский вестник. – 1949. – № 1).

¹⁸ «Мы хотим, чтобы "Братский вестник" мог быть также полезным вообще для всех искренно верующих в Бога и от души любящих Его и Его заветы, и помог бы всем нам осуществлять практически учение нашего Господа Иисуса Христа – учение любви, справедливости и чистой, святой, трудовой жизни» (Жидков Я. Наш журнал / Я. Жидков // Братский вестник. – 1945. – № 1). «В нем (журнал "Братский вестник") свидетельствуется и о том, что на земле должна быть установлена социальная справедливость и не должно быть господства богатых над бедными, так как только трудящийся достоин пропитания и "кто не хочет трудиться, тот и не ешь"» (Жидков Я. И. Восемьдесят лет евангельско-баптистских изданий / Я. И. Жидков // Братский вестник. – 1947. – № 5).

¹⁹ «С настоящего номера нашего журнала мы приступаем к бытовому воспитанию наших евангельско-баптистских церквей. В каждом номере «Братского вестника» будет помещаться статья по вопросам так называемого евангельского быта... Развитие трудолюбия и прилежания. Среди евангельских христиан-баптистов не должно быть праздных людей» (Бытовое воспитание наших церквей // Братский вестник. – 1946. – № 3).

²⁰ «Евангельские христиане-баптисты, будучи активными участниками послевоенного восстановления страны, должны помнить, что древонасаждение имеет отнюдь не последнее значение в этом большом восстановительном труде. Древонасаждение – это труд, приносящий чрезвычайно полезные результаты, ценность которых подчас не всякий представляет себе... Если же советские, хозяйственные или общественные организации в данной местности призывают население к коллективному труду по озеленению или древонасаждению, все наши братья и сестры должны быть в первых рядах активных участников этих ценных мероприятий» (П. Т. О древонасаждении (К бытовому воспитанию наших церквей) // Братский вестник. – 1947. – № 4).

²¹ «Будем же соблюдать вышеприведенные правила здорового питания, чтобы быть бодрыми в труде для Господа и нашей родины» (И. К. С. О правильном питании // Братский вестник. – 1947. – № 6).

5. Представляются практические примеры трудовых достижений

На страницах «Братского вестника» неоднократно описаны примеры трудового усердия в колхозах²² (что даже оправдано для переноса рукоположения²³), в трудовых евангельских коллективах²⁴ (вероятно,

²² «Старший пресвитер Минской области, брат Иванченко П.А., сообщает: ...Красилковский район, деревня Веселовка. Здесь провели 3 собрания, на одном из которых было совершено хлебопреломление. В вербное воскресенье совершил рукоположение брата Ф. Зайца на служение пресвитера. Община решила отметить этот дважды торжественный день образцовым трудом. После собрания все члены общины, вместе с пресвитером, братом Зайцем, вышли на колхозное поле для очистки посева от сорных трав. Вышли даже и те братья и сестры, которые по болезни были освобождены от полевых работ. Они сказали: "Мы тоже хотим отметить наше торжество, пойдем на работу!" Да поможет Господь всем братьям и сестрам светить в этом мире таким образом» (Из отчетов старших пресвитеров // Братский вестник. – 1947. – № 4).

«По Херсонской области старший пресвитер Калибачук Константин Логинович также прислал отчет в ВСЕХБ о проведенной им работе в разных общинах области. Кроме обычного хозяйственного строительства в области, в которую призывают и верующие, члены общин работают как в колхозах, так и на разных предприятиях кооперативного и государственного масштаба. Вместо прошлых старых приёмов ведения работ на предприятиях и в сельском хозяйстве теперь почти все работы оснащены богатой техникой, что ведёт к значительному облегчению труда рабочих и колхозников. Страна заботится о том, чтобы облегчался труд человека, и чтобы жизнь трудящихся была ещё краше и лучше. Верующие всячески повышают свою квалификацию, как рабочие, так и колхозники. Рассказывают об одном пресвитере общины, работающем одновременно в колхозе, что он поставил себе задачу – зимой, в свободное от сельскохозяйственных работ время, повышать свои агрономические знания и к этому призвал также и верующих своей общины. Он действовал на основании апостольского указания: "Всё испытывайте, хорошего держитесь" (1 Фес. 5:21); и ещё: "Что только истинно, что честно, что справедливо, что чисто, что любезно, что только добродетель и похвала, о том помышляйте" (Флп.4:8). В Херсонской области строится одна из великих строек коммунизма – Каховская гидроэлектростанция на Днестре, где верующие, евангельские христиане-баптисты, наряду с другими гражданами также принимают участие в великом строительстве. Они сознают, что, когда всё это строительство будет завершено, электроэнергия будет двигать многие машины полезных производств, даст электрический свет не только в города, но и в селения и жилища отдельных колхозников. А также, что особенно ценно для засушливых мест Херсонской области, это сооружение даст столь необходимое орошение на поля, в сады и огороды, и они принесут обильные урожаи для общенародного блага. Не есть ли это прямое исполнение пророчеств Исайи (а не в переносном только духовном смысле), 35:1-2, 6-7: "Возвеселится пустыня и сухая земля, и возрадуется страна необитаемая, и расцветёт, как нарцис. Великолепно будет цвести и радоваться, будет торжествовать и ликовать; ибо пробьются воды в пустыне и в степи потоки, и превратится призрак вод в озеро и жаждущая земля в источники вод"» (Из отчётов наших старших пресвитеров // Братский вестник. – 1953. – № 1).

²³ «Старший пресвитер ВСЕХБ по Закарпатской области брат М. А. Мочарко сообщает, что совершил посещение ряда общин. Был также в общине с. Большая Лепетиха, где верующих до 70 человек. Пресвитер, брат Е. Т. Санин, в служении своём верующих удовлетворяет. Я имел намерение, по желанию общины, совершить рукоположение брата диакона общины, но этого сделать не удалось, так как этот брат, П. Я. Маслов, избранный церковью на служение диакона, в то же время работает трактористом и был занят в колхозе на работе по посевной, так что дело рукоположения отложено до другого раза. В общине удалось провести беседу о трудолюбии в общественном секторе работы в колхозе и на производстве, чтобы и в этом отношении быть добрым примером учения Евангелия» (Из писем братьев-работников // Братский вестник. – 1954. – № 3-4).

²⁴ «Мы, Орловские братья, следуя примеру первохристианской Иерусалимской все общины, решили организовать братские трудовые коллективы с земледельческим уклоном, и братские ремесленные артели. Этому роду деятельности способствовал мой опыт из прошлой деятельности, при возникновении советской власти, как председателя 40-тысячного коллектива рабочих в столице одной из наших союзных республик в Прибалтике. В самом Орле были организованы братские артели: сапожная, столярная, две хлебопекарни и прачечная. Совместный труд братьев и сестер и наставления из Слова Божия содействовали сглаживанию шероховатостей характеров и духовному росту каждого» (Орлов М. А. Новое и старое из сокровищницы моей / М. А. Орлов // Братский вестник. – 1945. – № 2).

как следование дореволюционным примерам²⁵). Упоминаются факты награждений евангельских верующих за трудовые достижения разного уровня – от наград на местах²⁶ до присвоения Сталинской премии²⁷. Отмечаются примеры как порицания за нерадение в общественных работах²⁸ (и вскоре отмечается изменение²⁹), так и ожидаемое отношение³⁰.

6. Праздник Жатвы как важный повод в наставлении к труду

Традиционно осенью в общинах ВСЕХБ проходил День благодарения, или праздник Жатвы, что служило поводом обильных размышлений о труде: в обращениях к поместным церквям³¹ и в проповедях³².

²⁵ «По окончании курса в технологическом институте в 1893 г., Иван Степанович (Проханов) поступает помощником директора на сахарный завод Н. Н. Неплюева в Черниговской губ., известного основателя религиозных трудовых братств» (Основоположники нашего братства // Братский вестник. – 1947. – № 5).

²⁶ «Оставшиеся в тылу самоотверженно работали на заводах, фабриках и в колхозах. Многие были отмечены наградами за трудовые подвиги» (Участие евангельских христиан-баптистов СССР в деле защиты мира // Братский вестник. – 1948. – № 1).

«Кировоградская область. Старший пресвитер Медушевский А. В. (отмечает)... Ст. Помощная... Много членов общины работают на железной дороге и показывают образцы труда, за что имеют награды и похвалу» (Из отчетов наших старших пресвитеров // Братский вестник. – 1953. – № 1).

²⁷ «Постановление Совета Министров Союза ССР. Совет Министров Союза ССР постановил: Присудить Сталинскую премию Недовесу Павлу Иосифовичу, рабочему-старателю золото-платиновой промышленности, – за создание старательских драг и коренное усовершенствование методов добычи золота ("Известия", № 150, от 27 июня 1946 г.)» (Братский вестник. – 1947. – № 1).

²⁸ «Ровенская область... Церковь хутора Колки, того же Дубровицкого р-на. Работа в церкви проходит слабо. Там пришлось сделать разъяснение о добром отношении верующих к труду на местных предприятиях, потому что в этом отношении были заметны пробелы... Церковь в с. Вересце, район Дубровица. Членов больше пятидесяти. Пресвитер в колхозе работает рядовым колхозником. Пришлось, кроме духовных бесед с верующими, дать братские наставления о добром отношении к колхозному труду...» (Сообщения с мест // Братский вестник. – 1953. – № 2-3).

²⁹ «Из с. Плоска, Ровенского района... Из бесед с братьями мы также увидели, как изменилось отношение верующих и к труду в колхозном хозяйстве. Все пресвитера свидетельствуют, что верующие хорошо выполняют свои гражданские обязанности и встречают со стороны руководства колхозов добрые отношения» (Мицкевич А. Посещение старшим пресвитером ВСЕХБ на Украине А. Л. Андреевым, совместно со своим помощником А. И. Мицкевичем общин евангельских христиан-баптистов Ровенской, Волынской и Львовской областей / А. Мицкевич // Братский вестник. – 1954. – № 3-4).

³⁰ «...(пресвитер Криничеватской общины, брат Ходак А. И.) уважаемый всей общиной брат-старец, который воспитывает верующих не только в духовной жизни, но и в правильном отношении к труду и гражданским вопросам, и члены этой общины, работая в колхозе, выполняют свой труд примерно и добросовестно... Брат Выскуб П. В., помощник пресвитера Марьинской общины, любезно предложил мне свои услуги в качестве проводника, и показал мне все их достопримечательности, и особенно строительство плотины, где работают такие огромные экскаваторы, о которых у меня ранее даже не было представления. Это строительство наглядно показывает всем, каким величественным мирным, созидательным трудом занята наша родина... Криворожская община особенно горячо поддерживает дело укрепления и защиты мира. Все верующие горячо об этом молятся и личным примерным трудом трудятся на шахтах и заводах, созидая мирное строительство кашей родины» (Отчет старшего пресвитера по Днепропетровской области за первое полугодие 1953 года // Братский вестник. – 1953. – № 2-3).

³¹ «Пусть в этом году подготовкой нашей к празднованию Праздника жатвы будет самый добросовестный и самый усиленный труд всех членов наших сельских общин в уборке урожая и посеве озимых» (Члены Президиума ВСЕХБ – Я. И. Жидков, М. И. Голяев, М. А. Орлов, А. В. Карев, П. И. Малин. Всем общинам евангельских христиан-баптистов в СССР // Братский вестник. – 1947. – № 4).

³² «Брат Андреев, заканчивая собрание, прочитал из Мф.9:38: "Молите Господина жатвы, чтобы выслал делателей на жатву Свою". Брат сказал, что имеются два рода полей жатвы. Во-первых – это поля нашей родины, на

Отмечаются в связи с этим примеры усердной трудовой деятельности³³. (Подобное усматривается и в канун праздника Пасхи³⁴.)

Отдельного краткого упоминания в историческом обзоре заслуживает ряд статей 1947 года В. Щегловой в религиозно-патриотическом отделе³⁵. Они аккумулируют вышеуказанные основные положения в воспитательно-трудовом духе:

*** труд как конституционное право³⁶;**

которых подвизаются наши дорогие братья и сестры – труженики земли. Он отметил усердие многих братьев и сестер, проявленное ими в их труде на колхозных полях. Во-вторых, брат указал на обширное поле нивы Господней на нашей Украине; он отметил, что на этом поле мало работников» (А. М. Праздник жатвы в Киеве // Братский вестник. – 1946. – № 5).

«В заключительной проповеди брат М. А. Орлов читает Быт.2:8-15. Подводя итоги проповедей предыдущих братьев и продолжая свое слово, брат отмечает, что присутствие разнообразных плодов, на столе – это дело Божие и труд наших братьев и сестер. Бог создал Едемский Сад и богатую природу. Нужно возделывать землю и трудиться на благо всех людей нашей страны, где мы живем. Моисей пишет в Пс.89 о лучшей поре человека – о поре труда. Господь Иисус говорит: "Трудящийся достоин пропитания"; а потому не будем бездельничать, не будем праздными, а будем трудиться для Господа и не зарывать свой талант, как ленивый раб. Родители мудро поступают, обучая своих детей труду с юных лет и делая их, таким образом, пригодными к жизни. В нашей стране труд является делом чести, а не позора. Ап. Павел говорит: "Кто не хочет трудиться, тот и не ешь". Он сам не ел хлеб даром, а до старости делал палатки. Всякий труд Господь благословляет, и Он повелевает трудиться. Соломон говорит ленивцу, чтобы он учился у муравья. Господь Иисус здесь, на земле, показал пример труда, будучи в повиновении и работая плотником. Нет унижительного труда, всякий труд ценен. Труд должен быть как физический, так и духовный. Есть труд легкий и тяжелый, но всякий труд должен быть из любви, поэтому с детства желательно избрать труд по сердцу. Мы будем трудиться, чтобы осенью собирать урожай такой обильный и разнообразный, как мы видим здесь на столе, и Господь благословит наш труд» (Мойкин А. М. Праздник Жатвы в Ленинградской общине / А. М. Мойкин // Братский вестник. – 1954. – № 5-6).

³³ «В этом случае нам сообщили один пример, который совершился прошлым летом в одном месте, в среде нашего братства. Был назначен в одной нашей общине Праздник жатвы. Община находилась в сельской местности в колхозе. Этот колхоз еще не совсем закончил уборку урожая. И в этот, назначенный для Праздника жатвы день, членов общины, как и других односельчан, пригласили в колхоз поработать один-два дня, чтобы завершить уборку. Кое-кто из членов общины хотели протестовать – у нас, мол, Праздник жатвы назначен, мы его отпразднуем, а уже после пойдем на работу. В колхозе могло произойти недоразумение и ослабление общей трудовой дисциплины. Тогда приезжий из области, от старшего пресвитера, брат сказал им: "вот что, братья и сестры, мы свой праздник отложим на один-два дня, а пойдемте и ликвидируем этот прорыв в колхозной работе". Праздник отложили. Этот брат также пошел с ними на работу. Поработав два дня, они внесли тем самым большой подъем в колхозные ряды и срочную работу сделали, а потом их празднование прошло при особом благословении и внутреннем удовлетворении. Со стороны всех односельчан и колхозного руководства их поступок встретил общее одобрение» (Жидков Я. И. Наши праздники / Я. И. Жидков // Братский вестник. – 1946. – № 2).

³⁴ «Пасха – это время весны, когда земледелец берется за свой ценный и полезный труд, чтобы засеять свои поля и огороды. – Постараемся и мы в этом показать пример образцового, своевременного и ревностного труда для личного блага и пользы всего родного нашего народа, чтобы потом собрать хороший урожай плодов земных, так нужных всем нам» (Президиум ВСЕХБ: Я. И. Жидков, М. И. Голяев, М. А. Орлов, А. В. Карев, И. Г. Иванов. Всем общинам евангельских христиан-баптистов в СССР // Братский вестник. – 1948. – № 2).

³⁵ Примечательно, что данный раздел стоит самым первым и в такой формулировке значился только в первое десятилетие выхода журнала: «Начиная с помощью Всевышнего издание нашего печатного органа "Братский вестник", намечаем отделы, которые будут содержать его страницы: 1. Религиозно-патриотические евангельские христиане и баптисты и родина. 2. Проповеди и духовные статьи. 3. Из истории евангельско-баптистского движения в СССР. 4. Из истории христианства. 5. Биографии и некрологи евангельских христиан и баптистов. 6. Жизнь и деятельность ВСЕХБ. 7. Жизнь общин на местах. 8. Наша корреспонденция» (От редакции // Братский вестник. – 1945. – № 1).

³⁶ «Сталинская Конституция обеспечивает право на образование, на труд. В нашей стране нет безработицы. Ежегодно учебные заведения выпускают тысячи молодежи, овладевшей разными специальностями» (Щеглова В. Основной закон СССР / В. Щеглова // Братский вестник. – 1946. – № 6).

- * труд как прямое указание Писания³⁷;
- * призыв к труду как выполнение государственных задач³⁸;
- * труд как отражение любви к Родине³⁹.

Таким образом, из проведенного исторического анализа видно, что уже на самом раннем этапе становления ВСЕХБ можно проследить определенное понимание и аргументацию трудовой деятельности.

Раздел 2. Влияние и уроки прошлого по практической трудовой деятельности

Итак, мы условно вывели несколько категорий, в которых рассматривался труд в ранней традиции ВСЕХБ:

1. Попытки объяснить и пояснить смысл труда.
2. Труд как неотъемлемая часть послевоенного восстановительного процесса.
3. Труд как определенный критерий принятия в поместную церковь.
4. Труд как критерий здоровой христианской жизни.
5. Представляются практические примеры трудовых достижений.
6. Праздник Жатвы как важный повод в наставлении к труду.

Спустя 70 лет в церквях ЕХБ, по сути, ничего не изменилось. А элемент восстановительного процесса особо положительно может вновь быть отображен после завершения войны и освобождения от оккупации восточных регионов Украины.

³⁷ «Слово Божие на страницах Ветхого и Нового Заветов не только одобряет полезную деятельность, но самым прямым образом говорит о необходимости труда. "Если кто не хочет трудиться, тот и не ешь", – твердо и решительно говорит апостол Павел (2Фес.3:10)» (Щеглова В. Наш труд для родины / В. Щеглова // Братский вестник. – 1947. – № 1).

³⁸ «Мы, евангельские христиане-баптисты, должны принять самое горячее участие в выполнении поставленных нашим правительством задач и показать образцы истинно христианского труда. Мы должны постоянно заботиться о расцвете нашей родины, помогая восстанавливать разрушенное хозяйство и развивать его. Вспомним, с каким трудолюбием восстанавливал израильский народ Иерусалим. А вот что советует пророк Иеремиа: "Заботьтесь о благосостоянии города..." (29:7)» (Щеглова В. Два года мира / В. Щеглова // Братский вестник. – 1947. – № 3).

³⁹ «Москва – центр нашей родины, сердце Советского Союза. Здесь находится наше Правительство. Любить Москву – это значит любить родину. Любить родину – это значит быть полезным ей, это значит – активно трудиться для ее блага и процветания» (Щеглова В. К 800-летию Москвы / В. Щеглова // Братский вестник. – 1947. – № 4).

Из рассматриваемого раннего периода в текстах «Братского вестника» можно выделить лишь скудное библейское основание в обосновании трудовой деятельности и отрывочно историческую протестантскую традицию по данному вопросу. Кроме указания на пример Самого Господа Иисуса Христа, земной отец которого был плотником, еще приводятся ряд библейских текстов: чаще других звучит – 2 Фес. 3:10, некоторые выводы делаются из косвенных указаний – Пс. 89:10; Иер. 29:7; Мф. 22:21; Рим. 13:2-5; Кол. 3:23. При продолжении исследования по всему периоду ВСЕХБ (до начала 90-х годов) и использования современных академических возможностей смысл труда вполне пора вывести в серьезно разработанное богословие труда с позиции евангельских верующих. Очевидно, что проект «Миссия в профессии» от ассоциации «Духовное возрождение» уже вносит свою лепту в этот процесс.

С другой стороны, анализируя осмысление ВСЕХБ трудовой деятельности, невозможно не усмотреть влияния и следование генеральной линии ЦК КПСС:

1. Посягательство на мирный труд вменяется в вину фашистам⁴⁰, но никак не большевикам: на раскулачивание, голодоморы, репрессии нет даже намек. Репрессии 30-х годов, а тем более послевоенные, напрочь десятилетиями отрицаются⁴¹ (частью репрессий был «мирный» труд – принудительные работы в сибирских лагерях). И это никак не от незнания⁴², лишь в период перестройки начинают появляться упоминания о страданиях (и то в довоенный период)⁴³.

⁴⁰ «Деятельность Всесоюзного Совета многогранна, как вам известно. Мы занимаемся не только духовными вопросами, но и чисто практическими – претворяя в жизнь учение Иисуса Христа и Его учеников, как новозаветных, так и ветхозаветных. Навязанная врагами человечества – фашистами – страшная мировая война всколыхнула самую миролюбивую часть общества – людей, знавших только мирный труд и свой домашний очаг» (Всесоюзное совещание евангельских христиан и баптистов в Москве с 26 по 29 октября 1944 г. (Записи заседаний) // Братский вестник. – 1945. – № 1).

⁴¹ «Руководители ВСЕХБ отметили, что как поместные церкви ЕХБ, так и другие исповедания свободно и открыто осуществляют свою деятельность, выполняя требования законов государства. Публикуемые за границей отдельные сообщения о якобы имеющих место репрессиях верующих за их убеждения не соответствуют действительности» (Представители Всемирного совета церквей на богослужении Московской церкви // Братский вестник. – 1973. – № 2).

⁴² Воспоминания об Илье Григорьевиче Иванове (1898–1985), председателе ВСЕХБ с 1966-го по 1974 год, который еще в 1926 году учился на Библейских курсах в Ленинграде под руководством брата И. С. Проханова: «Как и многие старшие братья, мой отец в период репрессий был выслан и пробыл не малый период в Соловецких лагерях и на строительстве Беломорского канала... Вернулся отец весь больной, с расшатанной нервной системой, с потерей речи. Это был очень сложный период в нашей семье. Но все, и в первую очередь мама, старались подержать его и вернуть к жизни» (Лоскутова Л. И. «Жизнь отца была удивительной» / Л. И. Лоскутова // Братский вестник. – 1988. – № 2).

⁴³ «В тяжелые тридцатые годы богослужения в церкви были прекращены, а многие из служителей репрессированы» (Семидесятилетие церкви города Алма-Аты // Братский вестник. – 1988. – № 2).

2. Выше отмечались статьи В. Щегловой, подобно и председатель Я. И. Жидков отображает эту тенденцию даже в малом – например, праздничные государственные дни: день трудящихся и конституции как «наши» праздники⁴⁴. А ведь это лишь внешний блеск и лоск заявлений – реальность «добровольных» манифестаций трудящихся и соблюдение Основного Закона желали бы, мягко говоря, лучшего.

3. Заявления о лучших условиях труда в СССР, в частности для женщин, чем в капиталистических странах⁴⁵, подобно как и для детей у антизападного союзника – коммунистического Китая⁴⁶, явно звучат в русле тогдашней пропаганды⁴⁷. Похоже, что сегодня подобным образом сохраняется подход в Российской Федерации, просто выбрана уже другая тематика – однополюсные браки, – когда звучит единогласное официальное осуждение руководством страны и евангельскими церквями западных либеральных и аморальных проявлений.

⁴⁴ «Вот они, наши государственные праздники... 1-2 мая – День всемирного праздника трудящихся. В этот день трудящиеся всего мира выражают свою солидарность друг с другом в борьбе за лучшее будущее человечества, организуют демонстрации и маёвки, с надеждой взирают на СССР – оплот всеобщего мира и безопасности народов... 5 декабря – День Сталинской Конституции. В этот день в 1936 году VIII Чрезвычайным съездом советов была утверждена новая Конституция СССР. Сталинская Конституция является самой демократической из всех конституций мира, гарантирующей трудящимся нашей Родины право на труд, отдых, образование, обеспечение в старости» (Жидков Я. И. Наши праздники / Я. И. Жидков // Братский вестник. – 1946. – № 2).

⁴⁵ «Но и теперь в капиталистических и особенно в колониальных странах женщина влечет тяжелое существование. Приведем факты. В феврале 1952 г. в Америке вышла в свет книга под названием "Трудящиеся женщины". Автор этой книги подробно рассказывает, как миллионы американских женщин – работниц фабрик, заводов, сельского хозяйства и разных учреждений – получают за свой труд в два раза меньше, чем мужчины, выполняющие такую же работу. А почему? Да только потому, что они родились в Америке женщинами. В протестантской Англии тоже нет равной платы за равный труд. Мужчины получают за тот же труд больше женщин. Во многих аграрных странах у крестьянки отсутствует право на пользование и владение землей. Издевательства над женщинами в Южной Корее, где орудут оккупанты, известны всему миру» (Е. Ж. Борьба женщин за свои права и мир // Братский вестник. – 1953. – № 1).

⁴⁶ «Господь установил народно-демократическую власть в Китае, законы которой запрещают убивать девочек и отменяют все дикие обычаи и порядки, существовавшие ранее, и вменяют родителям в обязанность любить детей, воспитывать их и обучать в школе. Трудовое законодательство не допускает применения детского труда, труда малолетних. Раньше китайские дети большинства малоимущих представляли собою жалких малолетних, сгорбленных старичков, одетых в лохмотья, сквозь которые виднелось сухое, худенькое тело. Голоса этих детей звучали всегда скорбными интонациями. Теперь же в новом Китае всем детям дано лучезарное детство» (Цуненко Н. Дети – наше будущее (К Международному дню защиты детей) / Н. Цуненко // Братский вестник. – 1953. – № 1).

⁴⁷ «А богатства нашей страны? В ее недрах лежат сокровища, каких не знает никакая другая страна; сокровища, которых хватит на много веков для материального благополучия и изобилия всех народов нашего отечества. Разве не прекрасно, что благодаря советской власти все эти сокровища сделались достоянием народных масс, а не отдельных богатых людей, как мы это видим, в других странах. Как нам не любить нашу отчизну, которая из дремлющей веками земли превратилась в страну всеобщего труда, в великий муравейник народов, – в страну, позабывшую, что значит безработица» (Христианин и родина // Братский вестник. – 1945. – № 1).

Таким образом, мы наблюдаем в ранней истории ВСЕХБ весьма противоречивые уроки и тенденции (особенно заявления) в сфере трудовой деятельности. Мы еще не даем здесь моральной оценки, но приводим факты.

Заключение

В данном исследовании мы рассмотрели практические аспекты в понимании труда в начальный десятилетний период ВСЕХБ на основании анализа текстов официального издания «Братский вестник». Труд как осмысленная физическая деятельность евангельских верующих изначально имел свое твердое место.

Исторический обзор (Раздел 1) показал, что, несмотря на очевидные объективные неблагоприятные условия развития, церкви ВСЕХБ были научены и отображали (хотя и поверхностно) достаточно твердое и верное понимание и практику трудовой деятельности.

А вот к влиянию и урокам этого прошлого (Раздел 2) следует относиться осторожно. Уж слишком очевидно смешение искреннего стремления и государственной пропаганды на этом поле. Мы не уличаем в цинизме, но риторика ВСЕХБ явно преувеличена, когда звучат пусть и верные заявления, но настоящая причина или конечная необходимость далека от библейских идеалов.

При этом спешить осуждать верующих (особенно руководство ВСЕХБ), живших в труднейший послевоенный период, да еще и под сталинской диктатурой, не стоит. Но и скрывать негоже – тогда мы будем обречены повторять ошибки и негативные зависимости прошлого, вновь пожиная нездоровые последствия.

Ранняя история ВСЕХБ – это «отчий дом» для всех евангельских церквей и церковных объединений, которые ведут свой отсчет с послевоенного периода. Далеко не всё было хорошо в этом доме, но и полезного немало – именно второе следует нынешнему поколению евангельских верующих ценить, передавать и углублять.

Время профессионалов

Константин Тетерятников,

координатор
«Школы без стен» в Украине

Исследование Макса Вебера о протестантской этике в постсоветском контексте

Война на Востоке Украины, политическая нестабильность, экономический кризис и гуманитарная катастрофа вскрыли необходимость глубоких перемен, касающихся нравственности и профессионализма, тем самым востребовав от евангельских протестантов более активного включения в процесс формирования нового украинского общества, предложив ему протестантскую трудовую этику как необходимый фактор экономического прогресса и роста социального уровня жизни.

Украинский социально-политический контекст таков, что до сегодняшнего дня он находился под влиянием советской системы ценностей, убивающей суть трудовой этики, касающейся добросовестной и усердной работы, основанной на понимании ее добродетельности.

Мы живем в эпоху постоянных изменений и перемен, поэтому видим необходимость для евангельской церкви в открытии протестантской трудовой этики, которая в итоге может стать дорожной картой и привести к качественным переменам в обществе.

1. Положение дел: украинский контекст

Евангельская церковь, занятая евангелизацией и миссионерством в первые два десятилетия после падения коммунистического режима и появления независимых постсоветских государств, не обратила

внимание на важность трудовой этики как дисциплины, которая наравне с внешним благовестием могла бы влиять на общество. Церковь, сосредоточившись на «спасении человеческих душ»¹, упустила из своего арсенала влияния важную составляющую – социальную помощь, которая может быть не только кризисной в том плане, что мы «исцеляем раны общества», но и созидающей в том смысле, что церковь созидает атмосферу экономического роста, поощряя своих людей трудиться для общего блага.

Например, Макс Вебер в своем фундаментальном труде «Протестантская этика и дух капитализма» говорит, что кальвинизм (реформатская вера) способствует развитию капитализма². Он рассуждает, что церковная набожность, непринятие мира и аскетизм совершенно не мешают вести капиталистическое предпринимательство и бизнес³. В итоге церковь оказалась неспособной положительно прореагировать на серьезные политические изменения в стране после Майдана.

Церковь видит себя только молящейся и проповедующей в социуме, забывая о своей роли подготовки нового поколения пассионарных лидеров для общества.

2. Понимание актуальности и необходимости протестантской этики

Актуальность протестантской этики как внутренней составляющей и основы для миссии в профессии понимают национальные лидеры евангельских союзов Украины. Так, президент ВСЦ «Евангельских христиан-баптистов» Валерий Антонюк в своем интервью для исследовательской инициативы Ассоциации «Духовное возрождение» подчеркнул, что для него «миссия в профессии – это прежде всего напоминание о том, что было в Советском Союзе, когда каждый христианин был миссионером на рабочем месте». Он говорит: «Я считаю, что это актуально и в наше время, когда любое поколение христиан реализовывает миссию в своей профессии. Я верю в то, что каждый

¹ Пеннер Питер. Миссиология и герменевтика. Прочтение библейских текстов в контексте миссии / Питер Пеннер. – Черкассы: Коллоквиум, 2014. – 22 с. – (Сер.: «Коллоквиум в монографиях»).

² Вебер Макс. Протестантская этика и дух капитализма [Электронный ресурс]. – Режим доступа: www.kara-murza.ru/books/veber/

³ Вебер Макс. Протестантская этика и дух капитализма [Электронный ресурс]. – Режим доступа: www.kara-murza.ru/books/veber/

христианин должен быть лучшим, как с профессиональной, так и с духовной точки зрения, на том месте, где его призвал Бог». По мнению лидера самого крупного протестантского союза, возвращает церковь в ее естественное состояние жизнь в обществе, когда уже никто не готов тебя слушать, но от тебя по-прежнему ожидается, чтобы ты был лучшим. Почему так?

Здесь нужно отметить, что ситуация в обществе после тотального благовестия за последние два с половиной десятилетия не изменилась. Христиан-протестантов всего лишь 1,8% в Украине, и это несмотря на их активность, о которой могут только позавидовать православные. Вся социальная направленность евангельских церквей упирается в отсутствие самой главной составляющей – теологии труда, которая могла бы сделать евангельский протестантизм более адекватным в украинском обществе. Ведь хотя евангельские церкви в Украине и видят себя преемниками Реформации, они не являются ими. А интерес к Реформации как фактору позитивных перемен в церкви и в обществе так и не стал лейтмотивом стратегических инициатив к переменам постсоветских церквей. Идея Реформации подразумевает необходимость в постоянных реформах, которые не останавливаются только в церкви, но затрагивают и общество. Эта сторона взаимодействия, подразумевающая перемены не только в духовной и нравственной жизни, но и в социально-политической, часто опускается в украинских евангельских церквях.

В связи с этим необходимость в ревизии доктрины труда становится актуальной для евангельских церквей, оказавшихся перед необходимостью пересматривать свои мировоззренческие основания.

В процессе осознания актуальности перемен в сфере этики для евангельских церквей необходимо понимать, что и западный протестантский мир, по меткому утверждению Дэвида Смита, также оказался на обочине жизни, как и евангельские протестанты постсоветских стран. О состоянии «на обочине» он говорит в своей книге «На пути в Эммаус. Надежда во времена неопределенности». И здесь автор иллюстрирует ситуацию из жизни учеников Христа, которые, разочаровавшись в Мессии, шли в Эммаус, чтобы проиллюстрировать: безвыходных ситуаций не бывает, и все мы в итоге нуждаемся во Христе⁴.

⁴ Смит Дэвид. На пути в Эммаус. Надежда во времена неопределенности / Дэвид Смит. – К.: Відкрита Біблія: ДУХ І ЛІТЕРА, 2011. – 31 с.

Осознавая необходимость в переменах и преобразованиях, мы здесь сталкиваемся с дефицитом реформаторов. Конформизм убивает реформационный дух, однако очевидный кризис лидеров открывает не только проблему, но и возможность.

3. Макс Вебер и открытая им протестантская этика

Макс Вебер – немецкий социолог, интересный для нас своей исследовательской работой по социологии религии «Протестантская этика и дух капитализма», написанной им еще в 1905 году. В этой книге автор поднимает вопросы влияния религиозного догмата на хозяйственный уклад социума и затем его воздействие на структуру общества.

Труд Макса Вебера по протестантской этике стал наиболее популярной его работой. В этой книге он говорит о том, что этическая система кальвинизма, как одна из деноминаций протестантизма, стала причиной смены экономического центра Европы и перехода от католических французских, испанских и итальянских городов в протестантские нидерландские, английские, шотландские и немецкие города.

Вебер считает, что общество, имеющее большую долю приверженцев Реформации, оказывается способным создать более развитую капиталистическую экономику⁵. Также в многоконфессиональных странах крупнейшие предприниматели являются протестантами⁶. Так, по мнению Вебера, католицизм стал преградой для общества на пути к развитию производства⁷.

Иен Барбур в своей книге «Этика в век технологии» в разделе «Человеческие ценности» пишет, что «на ранних этапах протестантская этика проповедовала бережливость и усердный труд, и сочетание их нередко вело к финансовому успеху»⁸.

⁵ Вебер Макс. Указ. соч.

⁶ Ritzer George. Contemporary Sociological Theory and Its Classical Roots: The Basics / George Ritzer. – McGraw-Hill. – P. 35-37.

⁷ Вебер Макс. Указ. соч.

⁸ Барбур Иен. Этика в век технологии / Иен Барбур. – М.: Библиейско-богословский институт св. Апостола Андрея, 2001. – 65 с.

Христианская вера исторически предполагала неприятие мира, аскезу и отказ от погружения в мирские дела⁹. Что есть отчужденность от мира? По Веберу, это подчинение всего жизненного уклада религиозным интересам, что наблюдается как у католиков, так и у протестантов. Вебер показал, что данный тезис о неприятии мира имеет внутреннюю связь с капиталистическим предпринимательством и развитием бизнеса. Интересно, что этическая система кальвинистов (реформатской веры) мотивировала последователей к упорному труду, рациональному ведению хозяйства и вложению прибыли в дальнейшее производство. Это связано также и с их амилленаристскими эсхатологическими предпочтениями.

Макс Вебер указал, что погоня за благосостоянием у протестантов не считалась признаком греховной жадности или честолюбия. Он обратил внимание на то, что протестанты по-новому относились к богатству, и этот подход был аскетическим¹⁰. Вебер называл это новым «духом капитализма», подчеркивая его нематериальный характер и не склонность к гедонизму. В чем же причина такого подхода? Это связано с тем, что в протестантизме спасение не зависит от дел, а приобретение капитала не считалось угрозой спасению. Кальвинистский писатель XVII века Вениамин Франклин в своих трудах сочетал похвалу приобретению капитала в миру с критикой его растраты. Капитал следовало приумножить, а не тратить¹¹.

Точка зрения Вебера подтверждается анализом современных протестантских общин в Латинской Америке (где миллионы людей за последние 20 лет перешли из католицизма в протестантизм). Как показывают исследования, ставшие протестантами люди из бедных слоев поднимают свой жизненный уровень быстрее, чем католики¹². По мнению Макса Вебера, кальвинистская идея о предопределении придавала им уверенность в спасении и не влияла негативно на их мирскую деятельность. То есть они занимались бизнесом и приумножением капитала без зазрения совести, при условии, что их капитал приобретался приемлемыми способами и не растрачивался расточительно¹³.

⁹ Bendix. Max Weber. — 1977. — P. 57 [Электронный ресурс]. — Режим доступа: books.google.com.ua/books?id=63sC9uaYqQsC&pg=PA57&lpg=PA57&vq=mundane+affairs&hl=ru#v=onepage&q=mundane%20affairs&f=false

¹⁰ Макграт Алистер. Богословская мысль реформации / Алистер Макграт. — О.: ОБШ «Богомыслие», 1994. — 275 с.

¹¹ Макграт Алистер. Богословская мысль реформации / Алистер Макграт. — О.: ОБШ «Богомыслие», 1994. — 275 с.

¹² Протестантская трудовая этика [Электронный ресурс]. — Режим доступа: ru.wikipedia.org/wiki/Протестантская_трудовая_этика

¹³ Макграт Алистер. Указ. соч.

4. Практические шаги

Евангельским протестантам в Украине нужно учесть фактор влияния реформатского богословия труда и разработать его в своем контексте таким образом, чтобы оно привело к росту евангельского предпринимательства в стране. Эти перемены должны возникнуть в результате того, что евангельские протестанты выйдут за пределы своей деноминационности и начнут вести экуменический диалог.

4.1. Важность в межденаминационном сотрудничестве

Одной из проблем евангельских церквей в Украине является подчеркивание собственного превосходства. Дискуссии о правильности веры не утихают до сих пор, и чаще всего они сопровождают те церкви, которые по сути своей являются отражением модернистской культуры. Сегодняшним евангельским церквам, особенно из фундаменталистского блока, необходимо перестать спорить. В этом плане показателен опыт тех церквей, которые, избегая споров, определили «круг ортодоксии»¹⁴ евангельских церквей, таким образом сняв напряжение в межденаминационном диалоге.

Это напряжение снимается и внутри общины, направляя ее внутренний потенциал на миссию в профессии и социальный евангелизм. Это в итоге приводит к выходу общины за рамки своих стен и к необходимому влиянию на общество для его дальнейшего преобразования.

4.2. Необходимость переосмысления уже имеющегося богословия труда

Евангельские протестанты Украины нуждаются в переосмыслении своих этических устоев в сфере трудовой деятельности христиан. Только когда евангельские церкви осознают свою роль в обществе, они смогут пересмотреть свое богословие труда. Евангельский нигилизм в отношении мира должен смениться «теологией надежды», а работа в мире должна преобразоваться из состояния труда как «неизбежного зла» в состояние, когда труд – это прославление Бога с целью

¹⁴ Гончаров Константин. Ее величество традиция // Форум 20. Двадцать лет религиозной свободы и активной миссии в постсоветском обществе. Итоги, проблемы, перспективы евангельских церквей.

распространения Божьего сияния в этом мире. Лишь тогда у церкви появляется вера в действенность слов молитвы «Отче наш»: «...да исполнится и на земле воля Твоя, как на небе» (Мф. 6:10; перевод «Российское библейское общество»).

4.3. Свежий взгляд на роль церкви в мире

Необходимо по-новому подойти к роли церкви в обществе. Церковь не должна быть на обочине социальной жизни и уже не может быть в ее центре. Секуляризм не пустит церковь в свой центр, а если и произойдет это, то в украинском контексте это будет не в пользу протестантов. Где же тогда место для евангельской церкви в обществе? Ее место – быть в гуще событий и в эпицентре проблем и вызовов современного общества.

5. Заключение.

Возвращение к реформатскому христианству

Мы часто воспринимаем реальность следующими категориями: «мир лежит во зле», «христианство – это меньшинство», «и дано было ему вести войну со святыми и победить их». Соответственно, мы сталкиваемся с маргинализацией евангельского христианства в Украине.

Могло бы быть все по-другому? Да, если принять во внимание следующие составляющие. Мы живем на Божьей земле, и у Него есть план в отношении этого мира. Христианину необходимо понимать, что сегодняшний духовный конфликт придет к полному поражению зла и торжеству добра, поэтому с этой верой необходимо идти в мир и расширять Его Царство.

Одной из сильных сторон реформатского христианства является его учение о трудовой этике, доказавшей свою способность к преобразованию общества и имеющей потенциал к позитивным переменам для находящегося в глубоком социально-политическом и экономическом кризисе украинского общества.

Церкви нельзя пренебрегать наследием Реформации и необходимо использовать его для формирования собственной доктрины труда. С другой стороны, феномен протестантской этики связан с тремя необходимыми ценностями. Во-первых, успех протестантской этики зависит от добросовестного труда. Во-вторых, от усердия в работе. И в третьих, от понимания того, что труд – это добродетель.

Литература

1. Барбур Иен. Этика в век технологии / Иен Барбур. – М.: Библейско-богословский институт св. Апостола Андрея, 2001. – 65 с.
2. Вебер Макс. Протестантская этика и дух капитализма [Электронный ресурс]. – Режим доступа: www.kara-murza.ru/books/veber/
3. Гончаров Константин. Ее величество традиция // Форум 20. Двадцать лет религиозной свободы и активной миссии в постсоветском обществе. Итоги, проблемы, перспективы евангельских церквей.
4. Макграт Алистер. Богословская мысль реформации / Алистер Макграт. – О.: ОБШ «Богомыслие», 1994. – 275 с.
5. Пеннер Питер. Миссиология и герменевтика. Прочтение библейских текстов в контексте миссии / Питер Пеннер. – Черкассы: Коллоквиум, 2014. – 22 с. – (Сер.: «Коллоквиум в монографиях»).
6. Протестантская трудовая этика [Электронный ресурс]. – Режим доступа: ru.wikipedia.org/wiki/Протестантская_трудовая_этика
7. Смит Дэвид. На пути в Эммаус. Надежда во времена неопределенности / Дэвид Смит. – К.: Відкрита Біблія: ДУХ І ЛІТЕРА, 2011. – 31 с.
8. Bendix. Max Weber. – 1977. – P. 57 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: books.google.com.ua/books?id=63sC9uaYqQsC&pg=PA57&lpg=PA57&vq=mundane+affairs&hl=ru#v=onepage&q=mundane%20affairs&f=false
9. Ritzer George. Contemporary Sociological Theory and Its Classical Roots: The Basics / George Ritzer. – McGraw-Hill. – P. 35-37.

Елена
Панич,

историк-религиовед

Протестантская трудовая этика в украинском контексте

Не будет преувеличением сказать, что работы Макса Вебера о протестантской трудовой этике совершили переворот в отношении протестантизма. После его исследований протестантизм начали рассматривать как основу экономического успеха западного мира. К тому же М. Вебер заложил новую парадигму в науке, доказав, что религия предопределяет тот или иной тип экономического поведения. Конечно, веберовская концепция не может быть применена ко всем историческим случаям одинаково, но она все еще формирует ориентиры для дальнейших исследований и призывает смотреть на протестантский феномен под определенным углом зрения.

В этой статье мы позволим себе высказать некоторые соображения относительно протестантской трудовой этики в контексте украинской ситуации. Исследование основывается на личных наблюдениях и других источниках, позволяющих сформировать представления о комплексе морально-этических установок относительно работы в среде украинских протестантов. Конечно, статья не претендует на полный охват проблемы, но хочется верить, что некоторые существенные аспекты удастся очертить.

Прежде всего следует иметь в виду, что украинский протестантизм является евангельским, так называемым «поздним протестантизмом», и не относится к тому классическому лютеранско-реформаторскому

протестантизму, о котором писал Макс Вебер¹. Тем более что украинский протестантизм не имеет серьезной причастности к кальвинистской богословской традиции с ее концепцией предестинации, которая, по Веберу, определила классическую протестантскую трудовую этику. В богословских кругах широко дискутируется принадлежность постсоветского протестантизма к арминианской традиции², хотя, на наш взгляд, даже здесь нет достаточного количества аргументов. Есть основание считать, что «арминианство» нашего протестантизма является на самом деле результатом влияния православия с его специфическим отношением к спасению как к чему-то недостаточно определенному, в чем нет окончательной уверенности³. Исторический опыт нашего евангельского сообщества не позволяет ему сформировать уверенность в том, что спасение даётся Богом человеку навсегда, ведь в XX столетии основная борьба внутри этого религиозного движения происходила именно для того, чтобы не утратить спасения.

Существует еще одна составляющая вопроса, которая объясняет, почему нашим протестантам тяжело заработать хотя бы что-нибудь подобное раннепротестантской протестантской этике в веберовском смысле слова. Она касается того, что в нашем обществе вообще неразвита уважение к частной собственности и системе ее защиты. Память об имперской и советской политике поддерживает в людях отношение к государству как к репрессивному механизму, который в любое время может отобрать все, что ты заработал собственным нелегким трудом. Распространена также общая неприязнь к тем, кого считают богатыми, что очевидно является последствием насаждаемой в советские времена классовой ненависти к «капиталистам». Это в значительной степени оказывает содействие укоренению представления о «неправедности» и аморальности богатства вообще. Украинские протестанты не свободны от всех этих массовых представлений и стереотипов, характерных для украинского общества в целом. Общераспространенные представления влияют на их конфессиональное самосознание, богословие и трудовую этику. Собственно, то, какое влияние эти массовые представления и практики осуществляют на

¹ Вебер М. Протестантська етика і дух капіталізму / М. Вебер. – К.: Основи, 1994.

² Пути славянского богословия арминианской традиции: материалы конф. – Л.: Львов. отд-ние баптистской теологической семинарии, 2009.

³ См. подробнее по этому поводу: Прохоров К. Почему отечественные баптисты – не арминиане и не кальвинисты / К. Прохоров // Богословские размышления. – 2014. – № 14.

христианское мировоззрение, позволяет задуматься о механизмах взаимодействия между религиозной этикой и экономическим устройством общества.

Хотя классическая протестантская трудовая этика и оказалась созвучной с раннемодернистским капитализмом, еще не значит, что она определяла это социально-экономическое устройство. По всей вероятности, она была всего лишь результатом определенного приспособления религиозного сообщества к доминирующим экономическим и общественно-политическим тенденциям, которые это сообщество поддержало и которым позволило закрепиться. Ведь религиозная проповедь, богословие и этика любой конфессии обычно направлены на объяснение мира. Иногда они легитимируют существующее общественное устройство, иногда отрицают, но в целом оно существует для них как ключевой культурный фон, стойкий источник идей и стимулов к богословским рефлексиям. Может показаться, что они это устройство формируют, но на самом деле процесс намного более сложный. Верующие люди воспринимают существующее устройство как созданное, данное им Богом, в чем-то даже сакральное. Они не направляют свои усилия на изменение этого устройства. Оно подталкивает их к определенному пониманию своего места в мире, намекает на Божью волю, на то, что Бог хочет и ожидает от человека. Библия и священные книги более или менее сознательно интерпретируются таким образом, чтобы найти объяснение этому уже существующему общественному устройству с его соответствующими политическими или экономическими импликациями. Хотя протестанты в раннемодернистском европейском обществе и сформировали такую этику, которая помогала закрепиться экономическим тенденциям капитализма, это совсем не значит, что они были инициаторами, первоначальными носителями капиталистических идей. И уже тем более не обязательно ожидать от протестантов иных стран и эпох подобного влияния. Вполне возможно, что в других обществах они не менее успешно будут поддерживать и укреплять иные формы общественно-экономического устройства.

Важно также и то, что протестантско-евангельский сегмент у нас никогда не был доминирующим или хотя бы статистически значащим. Поэтому его влияние на экономическую жизнь страны не следует переоценивать. Однако, как «малый раствор» заквашивает все тесто,

присутствие евангельского сообщества в Украине имело и имеет свое влияние на положение и развитие всего общества.

Кроме того, имеет смысл четче понимать те элементы трудовой этики, которые сформировались в нашем евангельском протестантизме. При этом следует осознать, что большинство из них не являются системно обоснованными в богословском измерении, а скорее это стихийное следствие коллективного опыта верующих, результат устоявшихся практик, для которых существуют библейские аргументы.

В нашем протестантизме принято разделять работу в пользу церкви и работу на рабочем месте. Только первая, по сути, считается служением Богу. Вторая может рассматриваться как что-то похожее, но только если она сопровождается личным миссионерством, свидетельством, евангелизмом, молитвами или какими-то другими богослужебными активностями. Причины формирования такого отношения, без сомнения, имеют исторические корни. Советский период чрезвычайно повлиял на украинский протестантизм, причем не только в его традиционных, так сказать, деноминациях (таких как евангельские христиане-баптисты, христиане веры евангельской и др.), но и в новых (харизматические церкви, новые евангельские церкви). Принудительный характер работы в советскую эпоху, а также низкий уровень оплаты за нее привел к обесценению ее в глазах людей. Даже сейчас деньги и зажиточность мало связываются в воображении людей с работой, а все больше с коррупцией или «связями». С другой стороны, работая на советском предприятии, человек почти всегда подвергался коммунистическому и атеистическому воспитанию, а за верующими людьми мог быть установлен надзор, на них могли оказывать давление. Поэтому в евангельском сообществе чрезмерная преданность работе легко могла быть объяснена как «дружба с миром», которая традиционно считалась разрушительной для церкви. К тому же церковь постоянно требовала энергии и работы верующих. Молитвенные дома, которые государство старалось ликвидировать, нужно было постоянно восстанавливать. Работа верующего человека была едва ли не единственным ресурсом для выживания церкви в тот период. Сообщество веры требовало преданности, посвященности своих членов. По этой причине проповедование «обособления от мира» оказалось так или иначе неминуемым. Оно побудило направлять основные силы именно на служение для церкви и внутри церкви. Благодаря ему сформировалось представление, что только такую работу следует считать служением Богу.

В постсоветский период происходило восстановление церкви. Появлялись новые служения, новые учреждения, христианские школы, миссионерские и парацерковные организации. Церковь еще больше требовала рук и работы людей. Конечно, это также влияло на трудовую этику, закрепляя, по сути, советский подход обособления церкви «от мира» и утверждая приоритет церковного служения над работой вне пределов церкви. Я помню, как пастор моей первой церкви говорил: «Если работа мешает служению, то работу надо оставить». Укрепилось также мнение, что в церкви человек служит Богу, а «на работе зарабатывает деньги». При этом привычку рассчитывать на безвозмездность работы верующих для церкви, по существу, укрепляло то же советское представление о том, что «деньги не главное», а главное – хорошо послужить для высших, духовных целей. Конечно, только цели должны быть не коммунистические, а христианские. Для проповедников стало обычной практикой утверждать престижность служения, его приоритетность в сравнении со «светской работой». Похожие установки довольно успешно поддерживаются и сегодня.

Следует сказать, что финансовая составляющая церковного служения в 1990-2000-х годах поставила немало вопросов морального характера. На практике много работы было сделано верующими для своих церквей на волонтерской основе или с минимальной финансовой поддержкой. Часто это происходило в условиях, когда приток денег в церковь от спонсоров или благотворителей был довольно значительный. Работа на волонтерской основе, осуществляемая бесплатно, иногда вызывала ощущения нечестности и эксплуатации, особенно учитывая то, что такой работы действительно было нужно много. Строительство молитвенных домов, проведение евангелизационных мероприятий, организация школ и семинарий, благотворительность, публикация литературы, создание сайтов – служений постепенно развернулось столько, что люди могли бы быть задействованы в них круглосуточно на протяжении всей жизни. К тому же часто такая деятельность требовала настоящего профессионализма, наращивать который можно было, уделяя этому достаточно внимания и времени. Позже оказалось, что объединять церковное служение и обычную работу достаточно сложно и приходится выбирать. Стратегии выбора были разными. Те, кому удалось наладить более стабильную финансовую поддержку для

своих церковных проектов, смогли превратить служение в настоящую профессию, стали профессиональными служителями. Некоторым удавалось, как и раньше, объединять и то и другое, балансируя между духовными намерениями и реальными возможностями. Думаем, таких большинство. Были также и те, кто избрал светскую профессию, покинув активное служение в церкви. Не думаем, что такой выбор дался им легко, в особенности учитывая, что почти всегда единоверцы осуждали их за это.

Но тем не менее в каждом таком отходе христианина от активного церковного служения и переходе его на обычную работу можно видеть своего рода щепотку соли, брошенную в мир. Христианский опыт, который получает верующий человек в церкви, не забывается и не исчезает бесследно. Равно как обычно не исчезает и вера. Все это остается с человеком навсегда, закрепившись в определенных привычках поведения и мышления. Можно выделить несколько таких привычек, которые, на наш взгляд, наиболее часто формируются в процессе получения такого опыта.

1. Способность брать на себя ответственность

Собственно, приучение к личной ответственности начинается в протестантской общине, если человек самостоятельно принимает решение идти за Христом, поскольку это делается во взрослом возрасте, пусть даже под влиянием авторитетов, но все же самостоятельно. К тому же распространенное общее протестантское понимание того, что отношения с Богом происходят без посредников, а церковь на практике не контролирует верующего человека (по крайней мере физически не способна проконтролировать его во всех жизненных ситуациях). Постепенно верующий привыкает рассматривать личную праведность как результат собственного сознательного решения. Христианское служение, как правило, содержит элементы лидерства (или стимулирование к лидерству), формирует привычку нести ответственность за других, беспокоиться о них. В результате это перерастает в черту характера.

2. Критическое мышление, склонность анализировать ситуацию

Эта черта формируется у верующих людей во время регулярного чтения и размышления над Библией (пусть даже такое размышление происходит в узком кругу друзей, в семье или в самом себе). Привычка читать Священное Писание является, наверное, одной из наиболее весомых дисциплинирующих практик христианской жизни. Став частью массовой протестантской культуры, она значительно изменила западный мир, сделав его более интеллектуальным, предрасположенным к рефлексиям на уровне не только элиты, но и широких слоев населения. Внимательное прочтение священных текстов формирует целый спектр разных привычек, среди которых важнейшие – внимательность, склонность к исследованию и критическому анализу, умение выбирать главное, придирчивый поиск ежедневной актуальности и релевантности морально-этических установок.

3. Умение убеждать

Привычка убеждать формируется в связи с миссионерской и евангелизационной активностью. Поскольку в церкви существует установка, что христианин обязательно должен быть миссионером, каждый, по крайней мере некоторое время своей христианской жизни, старается быть им на практике. Опыт убеждения мира, донесения ему евангельской вести может быть более или менее успешным. Нередко он приводит к разочарованиям и размышлениям⁴. Но в целом ориентация на миссионерство предоставляет специфическое понимание ценности контактов с людьми, развивает привычки коммуникации, эмпатию, рациональность, умение выслушать, понимание потребности в компромиссах и склонность к поискам взаимопонимания. Вообще миссионерство оказывает содействие тому, что христиане начинают лучшее понимать культурные и мировоззренческие отличия, относиться к ним уважительнее, глубже изучать людей, которым хотят донести свои свидетельства⁵.

⁴ Гореньков Д. Записки миссионера, рожденного в СССР / Д. Гореньков. – К.: Книгоноша, 2013.

⁵ Sawatsky W. The Centrality of Mission and Evangelisation in the Slavic Evangelical Story / W. Sawatsky // Mission in the Former Soviet Union / ed. by Walter W. Sawatsky, Peter Penner. – Erlangen: Neufeld Verlag Schwartzfeld, 2005. – P. 38-63.

4. Готовность жертвовать

Наверное, жертвенность может быть результатом довольно высокого уровня духовной зрелости. Что-то такое должно измениться в жизни человека, чтобы он смог преодолеть свою эмоциональную привязанность к земным благам, найдя для себя богатство поважнее – духовное возрастание в Христе. Впрочем, в нашем культурном контексте реальность повседневной жизни весьма часто напоминает нам о текущести, изменчивости земного богатства. Это помогает посмотреть на него более отрешенно. Жертвовать ради ближних, делиться с ними – традиционно является одной из важных христианских добродетелей. В конце концов, любое систематическое стремление отвечать этим требованиям не проходит бесследно и приносит свои результаты для характера личности.

5. Формирование сообщества доверия

Поместная евангельская церковь в большинстве случаев имеет довольно высокий уровень внутреннего доверия. Вопреки тому, что членами церкви становятся разные люди с разным происхождением и опытом, существует общая установка считать друг друга братьями и сестрами во Христе. Атмосферу взаимного доверия и сотрудничества укрепляют также общие моральные основы христианской жизни, доверие к Богу и библейский принцип «любовь... всему верит» (1 Кор. 13:4, 7). Среда доверия не возникает сама по себе. Она создается сознательными усилиями, практиками, дисциплиной конкретных людей. Большую роль при этом играют сотрудничество в служениях, коммуникация, стремление лучше узнать и понять друг друга. Создание общины из «отдельных» людей – это проект, который на практике бывает более или менее успешным, но в окончательном результате он формирует в людях понимание ценности сообщества доверия, дает определенные привычки формирования такого сообщества.

6. Оптимизм

Евангельский способ веры направленный на формирование оптимизма. Он считается одним из признаков веры, поэтому в церкви существуют соответствующие ожидания от верующих. Вопреки разным

испытаниям, которые могут возникать в жизни, христианин обычно верит, что Господь не оставляет его, и в этом находит утешение в трудные минуты своей жизни. В конце концов это приводит к тому, что верующие вообще становятся больше предрасположенными к оптимизму, чем другие социальные группы. Эта важная этическая черта способна давать человеку определенные преимущества. По сравнению с другими с оптимистом приятнее иметь дело, поэтому оптимизм можно считать формой человеческого капитала.

7. Дисциплинированность

Формирование этой черты классической протестантской этики в наших условиях связано с несколькими факторами. Прежде всего, дисциплинированность была необходимой для выживания церкви в советские времена, она позволяла верующему завоевать авторитет в обществе и сохранить рабочее место. К тому же дисциплинированность выгодно выделяла верующих среди основной массы населения, с помощью чего обеспечивала определенный моральный и символический капитал церкви в целом. В период независимости можно наблюдать, как дисциплинированность становится основой специфического христианского менеджмента, необходимость которого исходит из потребности эффективно объединять церковное служение и работу. Богословы и служители церкви много внимания уделяют именно дисциплинированности, усматривая в ней залог успеха как человека, так и церкви⁶.

Исходя из всего сказанного, можно предположить, что на предприятиях или в бизнесе верующие люди владеют определенными преимуществами и пользуются заслуженным авторитетом. Но эти преимущества большей частью морально-этического характера и их необходимо дополнять квалифицированностью и профессионализмом в каждой конкретной области. Вот здесь следует обратить внимание на то обстоятельство, что профессиональный и морально-этический аспекты являются, по сути, двумя разными проектами развития личности, каждый из которых требует отдельных усилий. В церкви, естественно, уделяют больше внимания второму из них, в то время как первый считается второстепенным, а иногда откровенно пренебрегается. Это приводит к тому, что очень воцерковленные люди привыкают думать,

⁶ Дмитренко О. Від понеділка до п'ятниці / О. Дмитренко. – К.: Патронат, 2011.

что их моральные добродетели должны приносить им хорошую заработную плату. Иногда они именно этого ожидают от своих работодателей, которые по объективной причине не могут удовлетворить такие ожидания.

Существует еще один интересный аспект формирования у верующих характерного отношения к профессионализму. Поскольку церкви по природе являются волонтерскими организациями, низкий уровень профессионального выполнения разных церковных активностей вполне допускается. Считается, что искренность и желание послужить Богу компенсируют отсутствие соответствующих привычек или способностей (например, музыкального слуха для певца в церковном хоре). В харизматических церквях распространенной является также мысль, что Господь непременно даст все необходимые ресурсы тому, у кого стойкое желание Ему служить. Поэтому люди иногда берутся за дела, для выполнения которых не имеют естественных данных. Они делают это, чтобы попробовать свои силы, поднять свой авторитет или по другим личным причинам. Община толерантно относится к этому, поэтому привычка верить, что «в Господе» тебе доступно все, становится обычаем и отражается на отношении к профессии вообще.

Надо также иметь в виду, что в церкви существует традиция распределять служения между разными категориями людей. Такое распределение явно заметно между мужчинами и женщинами. От женщины ожидают, скажем, участия в хоре или ведения библейских уроков для детей. Типично мужской считается проповедническая, пастырская деятельность. Вопреки тому, что утверждается моральная равноценность любой работы «в глазах Божьих» и связанное с этим равенство членов Тела Христова, существуют более или менее престижные служения. Распространенной стала также передача служения по наследству. Так, возникают династии служителей. Становится обычным ожидание от детей пасторов, что они также станут пасторами. Жены служителей, как правило, задействованы в женском служении, часто на лидерских позициях. Все еще существует «служение Марфы», которое поручается женщинам среднего возраста. Наличие светской профессии иногда также учитывается при выборе служения, но не всегда. Существующие практики распределения служений имеют в себе одновременно признаки традиции, рациональности и социального контроля. Во время институционализации разных видов церковной

деятельности такой традиционализм также становится обычаем и закрепляется так, что церкви не хватает гибкости и внимания к настоящему призванию, мотивации людей.

Склонность церкви к распределению социальных ролей, в том числе через служение, отображается также и на выборе верующими своих профессий. Одни профессии считаются более достойными для верующего человека, чем другие, так как знание и привычки, которые они дают, можно легко использовать для церковного служения или практического миссионерства. Скажем, профессиональное обучение музыке и пению ценится намного больше, чем стремление стать профессиональным танцором. Становиться научным работником имеет смысл лишь с целью доказывания существования Бога и правдивости библейских истин. Существует также негласное распределение профессий по гендерному признаку, который церковь целиком поддерживает. Например, женщина – учитель или врач – это вполне нормально и даже похвально, женщина – менеджер или руководитель собственной фирмы – менее приемлемое явление. Для мужчины же достойными занятиями могут быть строительство и инженерия, которые пригодятся также при построении или ремонте молитвенного дома. Интересно, что политика как вид деятельности, с одной стороны, вызывает закономерное осуждение и подозрительность в среде христиан, а с другой – верующих политиков рассматривают как ресурсных людей, которые могут помочь в решении конкретных вопросов жизни церкви. Несложно заметить, что такое прагматическое отношение к политикам характерно для всего украинского общества.

Словом, в этой системе координат работа и профессия имеют смысл лишь в той мере, в какой они помогают церкви, оказывают содействие ее укреплению, росту. Если профессиональная деятельность не касается проблем церкви или же, не дай Бог, противоречит церковным ценностям, то в ней не видят практического смысла. Она превращается в вынужденное «зарабатывание денег», которое постепенно, по мере воцерковления человека приносит ему все меньшее удовлетворение.

Надо понимать, что верующие люди в евангельской церкви создают сообщество веры. На работе они также являются творцами сообщества в пределах своего коллектива или профессиональной корпорации. Поэтому для них важно, чтобы между этими сообществами, их

ценностями и механизмами функционирования не было таких противоречий, которые создавали бы моральное или психологическое напряжение. В противном случае они будут вынуждены жить в параллельных, взаимонесовместимых и конкурирующих мирах. Такое раздвоение в любом случае будет для них травмирующим.

С другой стороны, работа как избегание безделья и дармоедства сама по себе является добродетелью. В конце концов, во многих случаях ее можно организовать так, чтобы она одновременно приносила необходимые ресурсы для жизни и помогала оставаться в сообществе веры, ощущать себя «святым», «отделенным от мира». В этом помогает, например, практика создания верующими своего частного бизнеса, например в виде строительно-ремонтных фирм или магазинов. Это позволяет обеспечить работой людей, которые имеют общие христианские ценности. Можно предположить, что коллектив верующих людей в таких случаях создает атмосферу особого взаимопонимания и доверия.

Иногда верующие люди рассматривают светскую работу как своего рода миссионерское поле, а себя видят евангелистами на рабочем месте. Это позволяет им в принципе смириться с тем, что основное их служение не в церкви и что они вынуждены основное время и усилие отдавать профессиональной деятельности, а не церковному служению. Определенное моральное удовлетворение работа приносит и тогда, если дает достаточно денег для щедрых пожертвований, которые также могут рассматриваться как служение. Так как иначе, для чего все это? Характерно, что церковное руководство, пусть даже придерживается традиционного взгляда на вещи, склонно достаточно терпимо относиться к тем членам церкви, которые успешны в бизнесе и карьере, хотя при этом превращаются в прихожан. Пожертвования от таких людей, а также определенный добытый ими социальный или имиджевый капитал становится заметной помощью церкви.

Но может ли человек, который не достиг выдающихся успехов в профессиональной деятельности, отдавать себя полностью (или почти полностью) любимой работе лишь потому, что ощущает к этому желание и призвание? Как ему осуществлять это без укоров совести, зная, что он избрал светскую работу, а не церковное

служение? Может ли такая работа также считаться служением Богу? В нашем, украинском, контексте ответы на эти вопросы не такие однозначные.

Чтобы найти ответы, которые были бы максимально адекватными в этом случае, следует прежде всего понимать, что общественно-полезная работа направлена на упорядочение, освоение мира. Так или иначе она является выполнением одной из первых заповедей, которую дал Господь людям на земле и которая касается «обладания землей» (Быт.1:28). Конечно, работу можно считать и проклятием, если она весьма трудная и не приносит ни удовлетворения, ни ресурсов. Вопреки этому, как показывает исторический опыт, можно достичь такой организации социума, при которой люди могли бы заниматься именно той работой, к которой они имеют нужное призвание и которая одновременно обеспечит их всем необходимым для жизни. Хотя это больше зависит от коллективных усилий, чем от воли отдельных людей.

Если же говорить об индивидуальном уровне решения проблемы, то современная украинская ситуация вполне позволяет христианам развивать специфическую трудовую этику, основанную на характерных евангельских ценностях. Такая этика оказывает содействие профессиональной самореализации и одновременно обеспечивает ощущение служения Богу на рабочем месте. Ее в той или иной мере принимают люди, стремящиеся соединить христианское мировоззрение и профессиональную деятельность. Позволим себе выделить семь установок такой этики:

1. Работа не может быть формальностью

Сегодня, в отличие от советской поры, работа уже не направляется на «построение светлого коммунистического будущего». К тому же существует больше возможностей и вариантов выбора рабочего места. Несмотря на это, рутинность, однообразие работы все еще могут оказывать содействие отчуждению и формальному отношению к ней. Задача заключается в том, чтобы найти наиболее приемлемый для себя вид профессиональной деятельности, ориентируясь не столько на советы родителей или церковных авторитетов, сколько на собственные желания и способности. В тех случаях, если этого удастся достичь, внутренняя мотивация к работе имеет предпосылки сохраняться на протяжении продолжительного времени.

2. Стремление и побуждение других к самосовершенствованию

Самосовершенствование может иметь разные измерения – моральное, духовное, этическое, а также профессиональное. Оно служит основой профессионализма и лидерства. Стремление к самосовершенствованию так или иначе связано с желанием христианина отличаться от «грешного мира», показывать положительный пример. Это своего рода миссионерское свидетельство, но одновременно и то, что позволяет делать мир лучшим.

3. Простота и доступность в отношениях с людьми

Этическая установка равноправия происходит от понимания того, что Бог создал всех людей равными и так же Христос отдал Свою жизнь за любого в равной мере. Придерживаться простоты в отношениях тяжелее, если окружение старается злоупотреблять ею. С другой стороны, соблазн высокомерия возрастает по мере профессионального продвижения или повышения статуса человека. Поддержание этического баланса в этом вопросе является важным элементом профессиональной миссии христианина.

4. Стремление к честности

Бытует мнение, что честным путем невозможно достичь зажиточности. Конечно, здесь могут быть возражения, но в украинском контексте это утверждение имеет под собой основания. Коррупция стала частью нашей культуры, потому иногда бывает тяжело отличить, какие действия человека честные, а какие коррупционные. Сегодня проблема честности приобретает не только личностное, но и общественное значение. Достойным является само по себе стремление к честности, которое демонстрируют многие верующие люди, к которому призывают служители церкви и христианские интеллектуалы⁷. Конечно, действуя честно, человек может понести убытки, но со временем это компенсируется тем, что в обществе появляется больше доверия и стабильности.

⁷ Дмитренко О. Корупція: кістка поперек горла / О. Дмитренко. – К.: Книгоноша, 2012.

5. Склонность к нонконформизму

Склонность не соглашаться с мнением руководства, быть в меньшинстве и в случае потребности идти на конфликт – все это происходит от общего стремления к честности. На практике такая черта еще и позволяет человеку заявить о себе, привлечь внимание к своей позиции. Конечно, в ней есть также и зерно опасности. Нонконформизм создает атмосферу конфликтности, которая может повредить достижению общих целей. Он должен иметь свои разумные пределы, уравновешиваться готовностью к компромиссам в тех вопросах, которые не создают вызов базовым христианским ценностям. Но в целом склонность к нонконформизму помогает человеку не терять аутентичности, внутренней моральной и личностной целостности, быть собой во всех ситуациях.

6. Помощь другим людям

Миссия любого предприятия на самом деле всегда сводится к ответу на один и тот же вопрос: как его деятельность улучшает жизнь людей? Иногда принято утверждать, что любая профессиональная деятельность должна быть направлена на улучшение жизни общества. Это следует понимать так, что улучшение жизни одних людей не должно приводить к ухудшению жизни других. Служение Богу в практическом измерении всегда или почти всегда является служением людям. В конце концов, совершенный Бог всегда останется совершенным, а люди изменяются и могут стать лучшими от нашего служения. Способность направлять свою активность на помощь людям, ставить соответствующие цели, сделать это мерилom своего успеха – целиком христианский подход к профессиональной деятельности.

7. Страх перед карьеризмом

Карьерное возрастание – это положительное явление во всех случаях, кроме тех, когда оно становится самоцелью. Власть, деньги, высокие должности, самопиар создают непреодолимые соблазны. Границу между тем, когда они являются необходимыми для эффективной работы, и тем, когда они становятся целью сами по себе, перейти довольно легко. Иногда люди делают это незаметно для самих себя.

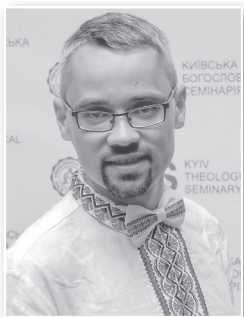
Поэтому нормальным для верующего человека является определенный страх перед карьеризмом, который сдерживает от нерациональной активности на профессиональной ниве, действительно поддерживает христианскую мотивацию к работе.

Конечно, этот перечень этических установок можно дополнять, но даже в таком виде он является своеобразным ориентиром и показывает, в каком русле уже сейчас развивается протестантская трудовая этика в украинском экономическом и социокультурном контексте. Придерживаясь таких установок, верующие люди сегодня занимаются бизнесом и работают на своих рабочих местах, не предавая себя, своей христианской идентичности. Четкое осознание особенностей своей трудовой этики, на наш взгляд, позволит им избегать укоров совести по поводу того, что они не церковные служители, а живут и работают будто «для себя». Опираясь на эти этические установки, они могут быть уверены, что окружающий мир в конце концов увидит в них христиан.

С другой стороны, пасторам и лидерам церквей, наверное, следует выработать разумную позицию относительно работающих христиан, чтобы не вселять в них чувство вины из-за того, что они не успевают активно приобщиться к церковному служению. Сможет ли церковь наработать действительно гибкие и нерепрессивные модели отношения к таким верующим, зависит от многого, в том числе и от культурных факторов. Следует понимать, что в капиталистическом мире протестантизм был капиталистическим, в условиях социализма он был в большей степени социалистическим, а в современной Украине он, очевидно, является носителем одних и тех же корпоративно-эгоистических ценностей, к которым побуждает его (как и все другие институты и организации) существующее у нас общественно-экономическое устройство. Украинская ситуация адаптировала под себя и украинских протестантов. (Равно как российский авторитарный режим Путина приспособил под себя русских протестантов, приучая их к лояльности.) Характерно, что во всех случаях позиция внутри церкви обосновывается полностью с библейско-богословской точки зрения. Понимание этого может подсказать нам, как сознательно изменить ситуацию к лучшему.

Литература

1. Вебер М. Протестантська етика і дух капіталізму / М. Вебер. – К.: Основи, 1994.
2. Гореньков Д. Записки миссионера, рожденного в СССР / Д. Гореньков. – К.: Книгоноша, 2013.
3. Дмитренко О. Від понеділка до п'ятниці / О. Дмитренко. – К.: Патронат, 2011. – 240 с.
4. Дмитренко О. Корупція: кістка поперек горла / О. Дмитренко. – К.: Книгоноша, 2012.
5. Прохоров К. Почему отечественные баптисты – не арминиане и не кальвинисты / К. Прохоров // Богословские размышления. – 2014. – № 14.
6. Пути славянского богословия арминианской традиции: материалы конф. – Л.: Львов. отд-ние баптистской теологической семинарии, 2009.
7. Sawatsky W. The Centrality of Mission and Evangelisation in the Slavic Evangelical Story / W. Sawatsky // Mission in the Former Soviet Union / ed. by Walter W. Sawatsky, Peter Penner. – Erlangen: Neufeld Verlag Schwartzenfeld, 2005. – P. 38-63

Василий Острый,

директор программы
«Молодежное служение»,
Киевская богословская семинария

Молодежный пастор – призвание и профессия

Насаждение культуры профессионалов в молодежном служении ВСЦ ЕХБ

Введение

В современном обществе профессиональные навыки ценятся выше моральных качеств: «Мне безразлична религиозность стоматолога, главное, чтобы он качественно лечил мои зубы». Люди обращаются к компетентным профессионалам! Тема «Миссия в профессии» побуждает к тому, чтобы по возможности лучше служить Богу и обществу. Если ты квалифицированно выполняешь свою работу, тебе доверяют и тебя уважают, это означает, что и проповедь твоя хорошо воспринимается. Если ты плохой работник, значит ты плохой «проповедник». Вызов касается не только людей светских профессий, но и духовенства. Неподготовленные проповедь, урок, домашняя группа или какая-нибудь церковная программа ослабляют авторитет церкви и доверие к пастору. Проповедь Евангелия нивелируется или усиливается делами.

Наша цель – сосредоточить внимание на профессионализме в церкви, а именно на молодежной работе. Статья имеет практический характер, она предназначена для того, чтобы помочь евангельским церквям Украины, в частности церквям ЕХБ, лишиться предубеждений относительно позиции молодежного пастора, понять кричащую необходимость изменить отношение к молодежной работе и молодежным служителям.

Как выгядит молодежное служение в церквах XXI столетия?

Молодежь церкви приходит на утренние, вечерние и молитвенные собрания. Они активно принимают участие во всех церковных служениях: учительствуют в воскресной школе, поют в хоре, практическими делами помогают старшим членам церкви, а также проводят лагеря, евангелизации, исполняют разнообразную социальную работу для неверующих, приводят нецерковную молодежь. Каждое воскресенье на собрании мы видим, как несколько неверующих молодых людей раскаиваются в грехах и посвящают свою жизнь Богу. А летом к церкви через водное крещение приобщаются десятки молодых людей.

Такая картина – мечта любого пастора в Украине. Но что мы имеем на самом деле? Все ли так идеально в церквах в отношении молодежного служения? В действительности мы имеем поверхностных, пассивных или «слишком активных» молодых людей. Нецерковная молодежь не приходит на собрание, а церковная идет за «веяниями мира», не сохраняет традиции, проявляет бунт и ослушание. Они пропускают вечерние и молитвенные собрания, служить не хотят, и вообще, кажется, что часть из них живет только для себя.

«В последние времена, остынет любовь», объясняем мы себе реалии словами Павла. «Молодежь сильно расслабилась, они не знают, что такое гонение, и вообще, они слишком слились с миром. Они ленивые и теплые». Если мы соглашаемся с такими аргументами, то принимаем решения: установить для молодых рамки, большее контролировать их и быть суровыми. Именно такой стратегии молодежного служения придерживаются некоторые пасторы.

Подобная стратегия – полный провал. Если у нас все так плохо, то почему слышим и видим, что есть церкви, где молодежь другая, не такая, как у нас? Почему в других церквах молодежь проявляет активность и посвященно служит? Что делать, чтобы и у нас все изменилось к лучшему?

Ситуация относительно молодежных служителей во Всеукраинском Союзе Церквей Евангельских Христиан Баптистов (ВСЦ ЕХБ)

Следует отметить, что молодежное служение во ВСЦ ЕХБ осуществляется на волонтерской основе. Это означает, что молодежные служители всех трех уровней не получают зарплату за свою работу. Первый уровень: руководитель Молодежного комитета ВСЦ ЕХБ. Второй уровень: руководители молодежных отделов в областях, это 25 человек. И последний уровень: молодежный служитель поместной церкви. Как правило, это опытные, посвященные и компетентные служители, которые не могут 100% времени уделить служению, так как заняты обеспечением своих семей хлебом насущным.

В интервью от 15.07.2014 года на вопрос относительно проблемы уменьшения количества церквей ЕХБ в Украине председатель Союза В. С. Антонюк назвал три причины. Одна из них – отношение церквей к молодежи и молодежному служению: «Следует своевременно и правильно обращать внимание на молодежь и молодежные служения. Подавляющее большинство тех, кто сейчас принимает крещение в церквях, это молодые люди, которые или выросли в христианских семьях, или пришли из мира. Задача служителей состоит в том, чтобы понять, принять и послужить им, не считаясь с тем, что они, возможно, по-иному мыслят и имеют свои особенности. Это даст новый толчок в будущем в развитии церквей. Работа с молодежью является одним из приоритетных направлений в нашем служении на ближайшие годы»¹. Так вот, по словам В. С. Антонюка:

- 1) молодежное служение является одним из приоритетных направлений;
- 2) на данном этапе большинство принимающих крещение в церквях – это молодежь;
- 3) существует недопонимание между молодежью и служителями из-за «своих особенностей» и «другого мышления».

¹ [Электронный ресурс]. – Режим доступа: risu.org.ua/ua/index/expert_thought/interview/57031

Из десяти пунктов, предусмотренных ВСЦ ЕХБ до 2020 года, один посвящен молодежи. Вот формулировка: «Мы видим постоянное динамическое возрастание количества молодых людей в поместных церквах»². Это в значительной степени зависит от наличия посвященных, подготовленных, компетентных служителей. Как известно, они сами по себе не появляются. Их нужно готовить и создавать им условия для служения. А потому ожидание «постоянного динамического возрастания количества молодых людей» будет оправдано, если изменится подход и отношение к позиции молодежного служителя. По нашему мнению, пункт относительно молодежного служения целесообразно сформировать следующим образом: «Мы видим постоянное динамическое возрастание количества молодежных пасторов и подготовленных служителей в поместных церквах».

Нами были обработаны данные 16 областей Украины относительно ситуации, которая сложилась в молодежном служении в церквах ЕХБ. Результаты оказались следующими: молодежное служение существует в 35% церквей данной выборки. Молодежные служители с полной занятостью, получающие зарплату, присутствуют в 0,45% церквей. Молодежный пастор есть в 3,7% церквей. Статистика отображает отношение к молодежи и молодежным служителям. Молодежных пасторов в церквах почти нет, так как существуют предубеждения относительно молодежной работы.

Развитие связано с новыми возможностями. Предубеждения препятствуют продвижению и росту. В Библии описывается пример, как освобождение от предубеждений открыло новые возможности для распространения Евангелия. Церковь во времена Апостолов состояла из евреев. И естественно, что они руководствовались старыми стереотипами относительно язычников. Для того чтобы освободить Апостолов от предубеждений, а именно: Иисус – Мессия не только для евреев, но и для всего мира, Бог посылает Петру видение: трижды он видит «некоторый сосуд», «как бы большое полотно... опускаемое на землю» (Деян. 10:11), в котором «находились всякие четвероногие земные, звери, пресмыкающиеся и птицы небесные» (Деян. 10:12). В видении Господь призывал Петра: «...заколи и ешь» (Деян. 10:13). Петр придерживался своих убеждений, поэтому возражал Богу в видении: «Нет, Господи, я никогда не ел ничего скверного или нечистого» (Деян. 10:14).

² Визнання віри Євангельських християн-баптистів та практика християнського життя і служіння. – Луцьк: РТ МКФ «Християнське життя», 2012. – С. 5.

Итак, предубеждения связаны с традиционными, обычными, устоявшимися понятиями. Также предубеждения отдаляют от новых возможностей. Со временем Петр понял, что означало это видение, а также, освободившись от старых стереотипов, он познал ближе Бога: «Истинно познаю, что Бог нелицеприятен, но во всяком народе боящийся Его и поступающий по правде приятен Ему» (Деян. 10:34, 35). В следующем разделе рассмотрим наиболее распространенные предубеждения относительно позиции молодежного пастора.

РАСПРОСТРАНЕННЫЕ ПРЕДУБЕЖДЕНИЯ ОТНОСИТЕЛЬНО ПОЗИЦИИ «МОЛОДЕЖНЫЙ ПАСТОР»

1. «СЛИШКОМ МОЛОДОЙ И ПОТОМУ НЕДОСТАТОЧНО ЗРЕЛЫЙ»

Проблема возрастных предубеждений существует издавна. Апостол Павел наставляет молодого ученика относительно существующих стереотипов в церкви и обществе, связанных с молодым возрастом Тимофея: «Никто да не пренебрегает юностью твоею» (1 Тим. 4:12). Мудрый наставник предупреждает ученика об опасности: люди не будут воспринимать Слово от юного служителя так, как от зрелого годами. Апостол называет опасность, с которой встретится Тимофей: предубеждение, небрежение, пренебрежение. Это означает, что молодых серьезно не воспринимали, недооценивали и просто не обращали на них внимания. В Древнем мире человек 30-40 лет мог считаться молодым. Один раввин сказал, что человек созревает для власти в 30, а для проникновенности – в 40³.

Утверждать, что зрелость зависит от возраста, неправильно. Ибо есть неразумные старцы и мудрые юноши. То, что молодые служители пренебрегаются старшими, единства не создает. Свою зрелость и серьезность надо доказать. «...Молодость не помеха, если поведение молодого человека вызывает доверие»⁴. Как заслужить, снизить доверие старших? Качественно делать то, к чему призван. Это единственный метод борьбы с возрастными предубеждениями.

³ Роджерс. Лінгвістичний і екзегетичний ключ [Электронный ресурс]. – Режим доступа: biblezoom.ru/

⁴ Новый библейский комментарий: в 3 ч. – СПб.: Мирт, 2001.

Если фокусироваться на выполнении своих обязанностей, то, по словам Павла, «успех твой для всех [будет] очевиден» (1 Тим. 4:15). «Тимофей не должен беспокоиться, но должен верить, что Бог будет через него действовать, когда он делает то, к чему призван, а не когда пытается переделать сотню дел, к которым не призван»⁵. К чему был призван Тимофей? Для чего Апостол оставил его в Эфесе? Для наставления людей, «чтобы они не учили иному» (1 Тим. 1:3), то есть работать с законниками, а также к приходу Павла он должен был выполнять функцию руководителя церкви (1 Тим. 3:15).

Церковь и культура пренебрегали молодыми служителями, в отличие от Павла, который наставлял молодых и вверял им ответственное служение. Так вот, зрелость не зависит от возраста, но молодым это нужно показать на деле.

2. «Понятия «молодёжный пастор» нет в Библии»

Толерантность, либерализм, секуляризация и прочие современные тенденции влияют на церковь. Как оградиться от разрушительного влияния «напрасной философии» и «стихий мира» (Кол. 2:8)? Сверять свою духовную практику с Писанием. Это означает следующее: все что не в Библии, как минимум подозрительное.

Это правда, в Библии отсутствует словосочетание «молодежный пастор». Есть лишь пресвитер, пастор, епископ, дьякон, диаконисса (Тит. 1:5, 7; 1 Тим. 3:8; Рим.16:1). Также в Писании нет упоминания относительно разделения пасторов по направлениям работы: молодежный, старший, семейный и т. д. Но Священное Писание учит, что церковь состоит из людей, которые относятся к разным возрастным и социальным группам. Есть старшие, младшие, семьи и одинокие, бедные, богатые, господа и рабы, сироты, вдовы (Еф. 5:22-23; 6:1, 5, 9; 1 Кор.7; 1 Тим. 5:4). «Старца не укоряй, но увещевай, как отца; младших, как братьев; стариц, как матерей; молодых, как сестер, со всякою чистотою» (1 Тим. 5:1-2). Павел учит Тимофея, что церковь – это семья, а потому отношение к людям может быть как к членам семьи. К представителям разных возрастных групп нужно проявлять специфический подход: старших с уважением уговаривать, как родителей; о ребятах беспокоиться, как о младших братьях; а с девушками проявлять чистоту, как с сестрами.

⁵ Райт Н. Т. Павел. Пасторские послания / Н. Т. Райт. – М.: Библейско-богословский ин-т св. Ап. Андрея, 2008. – С. 44.

Хотя в Священном Писании нет упоминаний о распределении пасторов по работе с возрастными группами, но в Слове отсутствует запрет относительно позиции молодежного пастора. А это вопросы свободы и внутренней структуры каждой конкретной церкви. «Каждая церковь принимает образец, соответствующий конкретным условиям. Не надо забывать, что в те времена церковь только что зародилась и еще не отделилась четко от иудаизма. Практически нужды периода становления, естественно, отличаются от потребностей, возникающих на более поздних этапах»⁶.

3. «Это американская система и не подходит к нашей культуре»

История развития молодежного служения в Америке насчитывает около 150 лет⁷. Начало относят к середине XIX века, периода индустриализации. В середине XX столетия с молодежью активно работали разнообразные парацерковные организации. В 70-х годах церкви Америки официально признали молодежное служение. Именно в этот период во многих церквях начали появляться молодежные пасторы⁸.

История развития служения молодым людям в Украине имеет не очень большой период, немного более 25 лет. Она начинается с момента обретения Украиной статуса независимого государства. Неправильно будет сказать, что в церквях Советской Украины не было молодежного служения. Однако вряд ли кто будет утверждать, что это история развития. Скорее всего, это история выживания в неблагоприятной коммунистической среде.

Всему, что мы знаем о современном молодежном служении, мы научились от миссионеров, прочитали в книгах иностранных авторов. Мы научились на американском и европейском опыте. Даг Филдс, один из самых известных молодежных пасторов в мире, автор многих книг, эксперт в молодежном служении, предостерегает молодых лидеров, что копирование программ всегда приводит к провалу. Если мы перенимаем опыт другой культуры, то должны научиться основным принципам служения, а также умению их применить в своей культуре⁹.

⁶ Эриксон Милорд. Христианское богословие / Милорд Эриксон. – СПб.: Библия для всех, 1999.

⁷ [Электронный ресурс]. – Режим доступа: en.wikipedia.org/wiki/Protestant_youth_ministry

⁸ [Электронный ресурс]. – Режим доступа: www.thegospelcoalition.org/article/a-brief-history-of-youth-ministry

⁹ Филдс Даг. Целеустремленное Молодежное Служение / Даг Филдс. – Рука Допомоги, 2006. – С. 34.

Мудрость состоит в том, чтобы анализировать и контекстуализировать к своей культуре и ситуации приобретенные знания. Можно подытожить словами Апостола: «Все испытывайте, хорошего держитесь» (1 Фес. 5:21).

4. «У нас есть пастор, который отвечает за молодежь»

В украинских евангельских церквах, в частности в сообществах евангельских христиан-баптистов, существует структурная модель, когда рукоположенный служитель, пастор или дьякон отвечает за молодежь. Такого человека не называют «молодежным пастором», и, на наш взгляд, он таким не является. Это пастор, который от церковной команды служителей «присматривает» за молодежью, следит чтобы «все было хорошо». Думаю, это приближенный украинский эквивалент западной церковной структуры с молодежным пастором.

Наличие такого феномена в практике украинских церквей указывает на осознанную потребность, на серьезное отношение к молодым людям в церквах. Однако часто позиция «ответственного пастора за молодежь» является номинальной. В лучшем случае этот человек выполняет функцию посредника между пасторами и молодежью, а также проповедует на молодежных встречах. Профилем такого человека не является молодежное служение. Это пастор, дополнительная задача которого – осуществление надзора за молодежью церкви. Кто такой молодежный пастор? «Молодежный пастор – служитель, наделенный властью и авторитетом, обученный служить специфическим нуждам подростков и молодежи, через это служение ненавязчиво, но настойчиво и с отцовской любовью направляющий их к Иисусу»¹⁰.

Пастор, который «отвечает за молодежь», не имеет специализированного образования по молодежному служению. Он не возрастает в этой сфере, не развивает профессиональные навыки. Именно это и есть недостатком такого подхода. Молодежное служение получит развитие, когда служителями будут посвященные, зрелые люди, первоочередной, а не дополнительной задачей которых станет забота о молодежи.

¹⁰ Сукненко Сергей. Мысли вслух / Сергей Сукненко. – К.: Тинейджер, 2005. – С. 87.

5. «Опасность – структура в структуре»

Каждый пастор желает защитить свое сообщество от «лютых волков, не щадящих стада» (Деян. 20:29). Всегда больно, если недоразумения приводят к конфликту. Больно, когда церковь разделяется и разрушается. К сожалению, известны неприятные случаи разделения в новейшей истории церкви. Именно по этой причине, чтобы уберечься от возможных проблем, руководители многих церквей работают на сохранение, а не на развитие. Ход мыслей приблизительно такой: если мы будем действовать как раньше, то избежим возможных проблем. Все новое воспринимается враждебно.

Иногда молодых искусственно ограничивают в служении, часто подвергают критике и, главное, при этом не строят близких отношений. Это порождает другую проблему: комплекс Диотрефа, когда руководитель сам, лично, без участия других служителей, устанавливает стандарты для церкви: «Я писал церкви; но любящий первенствовать у них Диотреф не принимает нас» (3 Ин. 9). Апостол Павел констатирует факт, что будут проблемы и что надо бодрствовать (Деян. 20:31). Он работал не только на сохранение, но всегда думал о развитии: начинал новые церкви, рукополагал новых служителей, искал новые миссионерские поля. Он никогда не думал о своих учениках и со-работниках как о конкурентах. Апостол Павел не создавал структур, он строил отношения. Проблемы появляются, когда развиваем служения не через отношения, а через структуры.

Молодежный пастор – это человек, который строит не свое царство, а Царство Бога. Он работает на благо всей церкви. Старший руководитель церкви должен инициировать развитие близких, доверчивых отношений с молодежным пастором, пригласить его в пасторский совет.

Кто освобождается от предубеждений, с одной стороны, освобождается от ограничений, открывает новые возможности для служения, приобретает внутреннюю свободу и обновление, познает Бога. С другой – переосмысливает свою задачу: не контролировать и ограничивать, а развивать и вдохновлять!

ЧЕГО МЫ ТРЕБУЕМ ОТ МОЛОДЕЖНЫХ ПАСТОРОВ?

1. Молодые лидеры ищут идентификации!

В 2015 году по заказу Министерства молодежи и спорта было проведено социологическое исследование среди молодых людей возрастом 14-34 года. В списке приоритетов молодых украинцев «религия» или «духовное развитие» – на 13 месте, это означает, что 4% респондентов внесли «религиозное развитие» в список трех целей, или приоритетов, в своей жизни на момент опрашивания. На первом месте: рождение, воспитание, образование детей – 48% респондентов, поиск работы (44%) и зарабатывание достаточного количества денег (36%) – на втором и третьем местах¹¹. Финансовое давление на молодых людей, на молодые семьи очевидно. Все ищут возможность найти хорошую работу, чтобы обеспечить семью. Свободное от работы время посвящается поиску источников дополнительных доходов.

По роду своей деятельности общаюсь с молодежными лидерами разных церквей. Вот история Тимофея (по просьбе героя истории имя изменено). Ему 26. Он работал юристом в финансовом учреждении, получал приличную зарплату, имел перспективы карьерного продвижения. Вместе с тем он горит желанием служения для подростков. Поскольку работа занимает все время, Тимофей принимает решение уволиться с работы и посвятить свою жизнь служению. Вопрос финансового обеспечения временно согласились решить члены церкви, кто именно, Тимофей не знает. Это люди, которые понимают важность подросткового и молодежного служения. Деньги передают через служителя. На вопрос: почему я? ему ответили, что основной критерий – посвящение. За Тимофеем наблюдали, видели его посвящение в служении вопреки занятости на работе. Тимофей переживает нелегкий период, находясь в поисках идентификации: кто он? какая перспектива развития в служении? нужно ли его служение для церкви? если нужно, почему пасторы игнорируют то, что он делает?

¹¹ Молодь України. – К.: ООН в Україні, 2015.

В вопросах идентификации важны несколько составляющих. Первейшее призвание – осознание, что мое служение это Божья воля. Следующее – поддержка близких, родителей, друзей, наставников, пастора. Важен также видимый результат, плоды твоей работы. И еще один важный фактор – образование.

Директор миссии Youth Ministry International (YMI) Ренди Смит утверждает, что 97 % молодежных служителей, получивших образование по специализации «молодежное служение», находятся в США, где всего 3 % молодежи мира. В Украине подготовка церковных работников по работе с юношами и подростками происходит через семинары, конференции и тренинги, которые проводят парацерковные молодежные организации. Полноценное образование – бакалавр (магистр) богословия и специализация «молодежное служение» – можно получить в Киевской богословской семинарии (КБС), где с 2002 года, в сотрудничестве с YMI, функционирует соответствующая программа. Двухлетние программы по молодежному и подростковому служению работают в Одесской богословской семинарии, а также в Ровенском региональном библейском колледже (РиРБК).

Поскольку занимаюсь подготовкой молодежных служителей в сотрудничестве с РиРБК и КБС, с 2007 года наблюдаю следующую тенденцию: действующие молодежные служители, которые идут учиться в семинарию, в большинстве избирают пасторскую программу, а не молодежную. Одна из основных причин: позиция молодежного руководителя в церкви воспринимается как что-то не весьма серьезное, это не пасторская работа.

Много молодых христиан становятся хорошими специалистами в светских профессиях. Однако мало кто становится профессионалом в молодежном церковном служении. Почему? Потому что пасторы не говорят об этом, не создают возможности, не открывают перспективу, не стремятся получить богословское образование по специализации «молодежное служение». Открывая перспективу для молодых в церковной работе, мы открываем новых служителей, работников, профессионалов для Царства Небесного.

2. Чтобы строить долгодействующее служение, требуется время и постоянные усилия в определенном направлении

Частая смена руководителя молодежного служения – распространенное явление в евангельских церквях Украины. Для достижения успеха в любой работе важно посвятить достаточно времени для реализации видения. Специалисты утверждают, что минимальный период для построения полноценного служения составляет от трех до пяти лет. «... Даже подростковый служитель с высоким уровнем подготовки лишь к третьему году может развернуть полноценное служение в подростковой группе. Одна из характеристик эффективного и стабильного подросткового служения заключается в том, что почти во всех случаях оно проводится подростковыми служителями, работающими в своих церквях свыше пяти лет»¹². Речь идет не о сроке работы, а о том, что молодежный пастор как работник, получающий зарплату, работает над развитием служения в течение продолжительного времени. Частая смена лидеров является препятствием для развития долгодействующего, целенаправленного, результативного служения с молодежью.

В декабре 2015 года в чате прошло обсуждение с руководителями областных молодежных комитетов ЕХБ относительно причин, почему молодежные служители поместных церквей оставляют служение. Результат обсуждения – обобщающий список с шестью причинами:

- 1) карьерный рост – человеку поручают дьяконское служение или же отправляют пастором в небольшую сельскую церковь. Это делается по самым благочестивым мотивам. Однако остается непонятным, почему человеку, который через служение подросткам и молодым влияет также на их семьи, поручают «присматривать» за пятью бабушками? Как высказался один молодежный лидер: «Только чему-то научился в молодежном служении, тебя перемещают на другую позицию, переквалифицируют»;
- 2) недоразумение с пастором церкви. Слово «недоразумение» означает отсутствие поддержки и единства во взглядах на методы работы; многовато критики, ограничений и противостояний;

¹² Данн Ричард. Поколение для Христа / Ричард Данн, Марк Сентер III. – СПб.: Библия для всех, 2001. – С. 186.

- 3) неблагоприятные условия в семье. Поскольку служение происходит на волонтерской основе, существует другая занятость как источник обеспечения семьи; также в обсуждении называли причиной отсутствия единства с женой относительно целесообразности и важности служения;
- 4) понял: «не мое» – человек искал себя, увидел, что его дары и таланты не отвечают данной позиции и что он будет эффективнее реализован в другой области церковного служения;
- 5) согрешил. К сожалению, такое тоже происходит. Грех – причина, по которой люди оставляют служение;
- 6) отсутствие видения – руководитель больше не желает возрастать и развиваться в этом направлении; творческий и жизненный кризис. Программы становятся непопулярными, а для новых нет воодушевления.

Модель церковной структуры с молодежным пастором предусматривает развитие долгодействующего служения. Такого служителя не будут «повышать» на другие церковные позиции, так как он нашел свое призвание. Также ему не нужно будет разрываться между работой и служением, так как его должность это объединение работы и служения.

3. Молодежное служение – это миссионерство

Современный мир очень быстро изменяется. Существует великое множество мнений, формирующих способ мышления и ценности молодых людей через масс-медиа, музыку, моду, ровесников, субкультуры... Родителям и учителям не нравится, как одеваются подростки, какую музыку они слушают, не нравится их отношение к взрослым, сленг, на котором они разговаривают. Правда состоит в том, что подростки не создают культуру, они просто «покупаются» на то, что им предлагают. Культура – это своеобразный «духовный воздух», который постоянно поглощается нашими сердцами. Кроме полезных элементов, в воздухе также содержится много вредных, даже ядовитых веществ¹³. Говорить молодым: «Не дышите» – не помогает. Нужно их научить пользоваться «духовными фильтрами» во избежание разрушительного отравления.

¹³ Трипп Пол Девид. Возраст возможностей / Пол Девид Трипп. – О.: Тюльпан, 2007. – С. 151.

Среди христиан существуют два подхода к взаимодействию с современной культурой: изоляционистский и ассимиляционистский¹⁴. Приверженцы первого стараются изолировать себя от внешних проявлений культуры: не слушают современную музыку, не смотрят телевизор; женщины не используют макияж, модная одежда и прическа воспринимаются как грех. Основная идея этого подхода в следующем: сам предмет включает в себя грех, поэтому, чтобы сохранить святость и невинность, отдаляйся от него: «Не любите мира, ни того, что в мире...» (1 Ин. 2:15). «Меседж» для нецерковных подростков и молодежи: надевайте правильную одежду, не грешите, а тогда приходите к нам. Противоположный подход – это проникновение в культуру с целью влияния. Не нужно выделяться извне: одевайся стильно, слушай музыку, посещай концерты, будь там, где люди, чтобы положительно влиять на них. Такую позицию можно высказать словами: будьте в мире, но не наследуйте его. Призыв для нецерковной молодежи звучит так: христиане это современные, незаангажированные люди, как мы.

Поскольку ассимиляция недопустима, а изоляция невозможна, правда посередине. Нам необходимо изменять свои подходы и методы в служении, чтобы понять современное поколение, а также стать для него понятными. Если молодежное служение – это миссионерство, а молодежь и подростки – миссийное поле, то молодежный пастор, молодежные служители – это миссионеры. Чтобы эффективно служить для молодежи, они должны быть культурно чувствительными. Они должны изучать факторы, которые влияют на формирование мировоззрения церковной и нецерковной молодежи: чем они живут, чем дышат, как им помочь? Молодежный пастор это тот, кто должен быть среди молодых, чтобы понимать их, а также чтобы научить следованию за Христом в современном мире.

4. Молодежь требует пасторского внимания

Кто-то сравнил прохождение через подростковый период с подъемом на Эверест. Высочайшая вершина земного шара имеет высоту 8 848 метров. Самый опасный, самый сложный участок в восхождении на вершину начинается после 8 000 метров. Последние 900 метров – смертельно опасные. Именно на этой дистанции более всего смертей альпинистов. В подростковом возрасте человек переживает много

¹⁴ Трипп Пол Девид. Возраст возможностей / Пол Девид Трипп. – О.: Тюльпан, 2007. – С. 146-151.

изменений. Физиологические – изменяются формы тела, голос; эмоциональные изменения – период самоосознания и понимания внутренней природы, поиск ответа на вопрос «кто я?»; социальные изменения – человек переходит из зависимого детства в самостоятельную взрослую жизнь; культурные изменения – принимается система ценностей ровесников и старшей молодежи, а ценности взрослых часто игнорируются.

Кроме разносторонних изменений, в подростковом возрасте существует великое множество проблем, с которыми сталкиваются молодые люди: заниженная самооценка – в подростковом возрасте развивается много комплексов; кризис в семье – жизнь в половинчатых семьях, занятые родители, взрослых нет рядом, когда принимаются судьбоносные решения; доступность наркотиков и алкоголя – первый опыт, привычка, зависимость; информационный кризис – поток разнообразной шокирующей, грязной, деструктивной информации; проблема отношений и влияние ровесников; кризис сексуальной распущенности, насилие, самоубийство¹⁵. Все эти разрушительные факторы влияют на церковных и нецерковных подростков.

Подъем на Эверест стоит около 60 тысяч долларов. Представьте, что шерп («помощник») сопровождал вас к отметке 8 000 метров, а потом сказал: здесь осталось каких-то 900 метров, дальше идите самостоятельно, вы сможете, вы прошли достаточно, чтобы дойти до вершины. Неразумно оставлять альпиниста на самой опасной, самой коварной части подъема. Подростки, остающиеся в одиночестве с проблемами, изменениями и вызовами, к сожалению, не всегда принимают верные решения.

Согласно исследованиям Lifeway Research, 70% молодых людей оставляют церковь после окончания школы, и только 35% из них возвращаются в церковь со временем¹⁶. Именно поэтому родителям, учителям, пасторам нужно быть рядом с подростками, пройти вместе через все испытания, приложить максимум усилий, чтобы «последние 900 метров подъема на вершину» были пройдены без неприятных стрессов и «повреждений». Молодежный пастор, служитель, специалист, шерп («помощник») должны поддерживать и помогать родителям и подросткам «покорить вершину», а также думать и действовать в направлении достижения нецерковной молодежи.

¹⁵ Сукненко Сергей. Указ. соч. – С. 51-86.

¹⁶ [Электронный ресурс]. – Режим доступа: www.thegospelcoalition.org/article/a-brief-history-of-youth-ministry

5. Молодежь – огромная движущая сила

Молодежь очень серьезно воспринимает Бога и духовную жизнь. Они готовы объединяться вокруг глобальной идеи и посвященного лидера и платить ради воплощения мечты. Эту истину хорошо иллюстрирует история о пятом (еще называют детским) крестовом походе. В 1212 году французский мальчик по имени Стефан начал проповедовать, что чистота детей может достичь успеха там, где потерпела неудачу греховность взрослых. Его проповедь о крестовом походе привлекла внимание многих тысяч детей во Франции. Историки считают, что это событие объединило около 100 тысяч детей, средний возраст которых 12 лет. По мнению Стефана, Средиземное море должно было расступиться перед детьми, как перед Моисеем Красное. Таким образом они должны были добраться до земли обетованной. Когда море не расступилось, дети обратились за помощью к купцам. Но вместо Иерусалима их переправили в Тунис, где продали в рабство. Более 30 тысяч детей не возвратились домой¹⁷.

Сегодня можно наблюдать, как молодежь объединяется вокруг идеи. Это ярко выражается в разнообразии субкультур. «Группы субкультур формируются при помощи бегства от массы, стараясь найти новое значение вещей, – они возникают из коллективной и почти стихийной потребности по-новому определить что-то важное для общества»¹⁸. Молодые люди энергичны и амбициозны. Часто им не хватает мудрого, взвешенного, систематического руководства. Они не философствуют о теориях и возможностях. Они – практики и экспериментаторы. Они – доверчивые энтузиасты.

Молодые люди требуют, чтобы служили им и с ними. В эссе на тему «Planting Youth Churches in Ukraine» (A look at Youth, YMI Eurasia Director) Samuel J. Hughes приводит статистику: 14% выпускников программы «Молодежное служение» (Киевская богословская семинария) за последние пять лет основали новые церкви. Эти церкви начались в разных регионах Украины, но одно в них было общим: посвященная команда организаторов, акцент на работе с молодежью 14–25 лет, маленькие группы, а также летние евангелизационные лагеря и

¹⁷ Норт Джеймс. История церкви / Джеймс Норт. – М.: Протестант, 1993.

¹⁸ [Электронный ресурс]. – Режим доступа: uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B1%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0

проекты с изучением английского языка. Молодежный пастор сможет не только проявлять заботу о молодежи, помогать пройти сложные этапы в жизни, но также объединить и направить молодежь на выполнение миссии, воплощение Великого Поручения.

Выводы

- Молодежное служение ВСЦ ЕХБ осуществляется на волонтерской основе. Руководители всех уровней не получают зарплату за свою деятельность. Это приводит к тому, что работа совершается не сфокусировано.
- Существуют предубеждения относительно молодежной работы, а позиция молодежного пастора пренебрегается и игнорируется. В результате молодежная работа воспринимается как «несерьезное служение».
- Зрелость не зависит от возраста, но молодым служителям нужно это показать на деле.
- Хотя в Священном Писании содержится упоминание о распределении пасторов по работе с возрастными группами, но в Слове отсутствует запрет относительно позиции молодежного пастора. Но это вопросы свободы и внутренней структуры каждой конкретной церкви.
- Церковная структура с молодежным пастором популярна на западе. Мудрость состоит в том, чтобы правильно контекстуализировать эту модель к украинским церквам.
- Молодежное служение получит развитие, когда служителями будут посвященные, зрелые люди, первоочередной, а не дополнительной задачей которых станет забота о молодежи.
- Старший пастор церкви должен инициировать развитие близких, доверительных отношений с молодежным пастором, пригласить его в Пасторский совет, а также поддерживать в служении.
- Открывая перспективу для молодежи в церковной работе, мы сращиваем новых служителей, работников, профессионалов для Царства Небесного.
- Модель церковной структуры с молодежным пастором предусматривает развитие долгодействующего служения. Такого служителя не будут «повышать» на другие церковные позиции, так как

он нашел свое призвание. Также ему не нужно будет разрываться между работой и служением, так как его должность это объединение работы и служения.

- Молодежный пастор – миссионер в молодежной культуре. Он понимает молодежь, знает, как ей помочь пройти сложные этапы в жизни. Кроме того, он зажигает и объединяет молодежь для выполнения Великого Поручения.
- Церковная структура с молодежным пастором необходима потому, что мы закладываем и развиваем культуру «профессионалов» в молодежной и церковной работе. Подготовленные, посвященные лидеры – молодежные пасторы – смогут развивать церковь, настраивая в ней целенаправленное, долгодействующее молодежное служение: понимать подростков и молодежь, пасторовать их, а также направлять на выполнение миссии церкви.

Литература

1. Визнання віри Євангельських християн-баптистів та практика християнського життя і служіння. – Луцьк: РТ МКФ «Християнське життя», 2012. – 96 с.
2. Данн Ричард. Поколение для Христа / Ричард Данн, Марк Сентер III. – СПб.: Библия для всех, 2001. – 494 с.
3. Молодь України. – К.: ООН в Україні, 2015.
4. Новый библейский комментарий: в 3 ч. – СПб.: Мирт, 2001.
5. Норт Джеймс. История церкви / Джеймс Норт. – М.: Протестант, 1993. – 416 с.
6. Райт Н. Т. Павел. Пасторские послания / Н. Т. Райт. – М.: Библейско-богословский ин-т св. Ап. Андрея, 2008. – 168 с.
7. Роджерс. Лінгвістичний і екзегетичний ключ [Електронний ресурс]. – Режим доступу: biblezoom.ru/
8. Сукненко Сергей. Мысли вслух / Сергей Сукненко. – К.: Тинейджер, 2005. – 177 с.
9. Трипп Пол Девид. Возраст возможностей / Пол Девид Трипп. – О.: Тюльпан, 2007. – С. 151.
10. Филдс Даг. Целеустремленное Молодежное Служение / Даг Филдс. – Рука Допомоги, 2006. – 412 с.
11. Эриксон Милорд. Христианское богословие / Милорд Эриксон. – СПб.: Библия для всех, 1999. – 917 с.
12. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B1%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
13. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: risu.org.ua/ua/index/expert_thought/interview/57031
14. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: en.wikipedia.org/wiki/Protestant_youth_ministry
15. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: www.thegospelcoalition.org/article/a-brief-history-of-youth-ministry
16. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: www.thegospelcoalition.org/article/a-brief-history-of-youth-ministry

Денис Гореньков,

координатор инициативы
«Миссия в профессии»
Ассоциации «Духовное возрождение»

Христиане в профессиональном мире: забытые миссионеры

Работа как служение

Мой друг – верующий человек. Его вера помогает ему в жизни. Он получил хорошее образование, воспитывает детей, много работает и хорошо зарабатывает. По воскресеньям он ходит в церковь. В церкви он и услышал вопрос: «На работе ты зарабатываешь. Как ты собираешься служить в церкви?» Мой друг ответил: «Мое служение – в моей работе». Вопрошающий недоверчиво покачал головой: «А все-таки, как ты можешь послужить в церкви?»

Этот диалог мне видится характерным. Более того, именно так вопрос ставился в до-лютеровском христианстве. Христиане средневековой Европы воспринимали жизнь в повседневном мире второсортным выбором. Фома Кемпийский рассматривал мир как «неприятность». Признавалось коренное различие между «духовным имением» – священниками и монахами и «мирским имением» – всеми остальными верующими людьми. «Духовное имение» было более почетным и богоугодным, чем «мирское имение». Труд, совершаемый вне церкви, был обречен на второсортность и признавался не более чем «вынужденным». На практике это представление имело тяжелейшие последствия. Для церкви такое разделение несло симонию (продажность титулов) и отсутствие малейших шансов на внутренние изменения. Для светских правителей – постоянный

диктат епископов и пап, нередко и без того развращенных неограниченной властью. Для общества, образования и экономики – безнадежное и бесконечное осознание собственной ущербности и в некотором роде «безнравственности». Британский историк пуританства Кристофер Хилл следующим образом обобщает католическое отношение к капиталу: «Удачливые средневековые деловые люди умирали с чувством вины и оставляли свои деньги Церкви, которая распорядилась ими непродуктивно». Те, кто работал для обеспечения существования, были «второсортными христианами». Все это Лютер объявил «незаконным и пустым человеческим вымыслом». В своем знаменитом трактате «Христианскому дворянству германской нации» он писал: «Чистым вымыслом является то, что папа, епископ, священники и монахи являются духовным царством, в то время как князья, ремесленники и крестьяне являются мирским царством. Все христиане являются воистину духовным царством, и не существует никакой разницы, кроме занимаемого положения... Как говорит Св. Петр в 1 Пет. 2.9, все мы являемся посвященными через крещение священниками».

Все это вновь возвращается в наши церкви. Контрреформация. Нами признается явное превосходство церковного служения над любыми другими видами деятельности. Работа «в миру» принимается с практически единственным смыслом – заработок денег. Предлагается как можно больше сил, времени и средств уделять служению в церкви – пению в хоре, ведению малых групп, проповеди в собрании. «У тебя есть работа. А как ты хочешь послужить в церкви?» – это лейтмотив всех вопросов служителя церкви к прихожанам. «Я понимаю, в банке ты зарабатываешь деньги. А как ты хочешь послужить Богу по-настоящему, в церкви?»

Можно выделить несколько идей, лежащих в основе таких вопросов. Люди вновь делятся на «мирское» и «духовное» имение. Понятие «служение» применяется только к тем видам деятельности, которые непосредственно связаны с жизнью поместной общины, происходят в стенах церкви. Труд приемлем для заработка денег, церковная деятельность является полноценным служением Богу. Служение в церкви является обязательным для любого человека независимо от его профессии, занятости и даров.

Важно задуматься об отношении к «светскому» труду как к второстепенному по сравнению с внутрицерковным служением, делом. Не возвращаемся ли мы таким образом к периоду «вавилонского пленения Церкви» и к тем идеям, от которых избавил нас Бог? Апостолы Христовы учили тому, чтобы каждый своим даром, своим талантом служил Господу там, где поставлен (2 Тим. 3:16-17; Деян. 16:14-15). Тому же учат нас и ветхозаветные истории Иосифа, Неемии и Даниила. Для Бога важно наше открытое сердце и почитание Его, служение полученными от Него талантами. Дар Божий, призвание и труд – угодны Богу и прославляют Его везде – в честном труде чиновника, опасной профессии полицейского, постоянном умственном напряжении студента или профессора, проповеди церковного учителя и душепопечительном труде пастора. Любая профессия, любой труд могут быть служением Богу, если трудящийся человек будет трудиться «как для Господа, а не для человеков» (Кол. 3:23). Прославить Бога и послужить Ему можно всегда и везде: подметая улицу и проповедуя в христианском собрании. Так, служа своими дарами там, куда ведет нас Господь, исполняя честно и профессионально свою работу-служение, мы станем той церковью, о которой пишет книга Деяний: «...хваля Бога и находясь в любви у всего народа. Господь же ежедневно прилагал спасаемых к церкви» (Деян. 2:47).

Окно «10/40» и окно «9-18»

Важно понимать: церковь – это не то место, куда мы ходим несколько раз в неделю. Церковь – это то, кем мы являемся всю эту неделю. Именно к этому сообществу учеников Христа, которое прославляло Бога всем и везде и пользовалось заслуженным авторитетом у окружающих, прилагал Господь спасаемых, как это описано в Книге Деяний. Понимая это, мы можем говорить о том, что работающие христиане – миссионеры церкви в профессиональном мире, на своих рабочих местах.

Миссиологи говорят об «окне 10/40». Этот термин ввел в миссиологию Луис Буш в 1990 году. Под «окном 10/40» Буш подразумевал регионы восточного полушария, а также европейской и африканской части западного полушария, расположенные между 10 и

40 градусами к северу от экватора. Эти территории имеют самый высокий уровень социально-экономических проблем и самый высокий уровень сопротивления к проповеди Евангелия и формированию церквей. Окно «10/40» также называют «окном возможностей» для христианских миссионеров, когда преодоление вызовов приводит к большим результатам и глубоким изменениям. Мы можем говорить об окне «9-18», окне рабочего времени. Христиане на рабочем месте – миссионеры. С понедельника по субботу работающий христианин находится там, где ценности Царства Божьего явлены минимально. Корпоративная этика не подразумевает активного свидетельства о Христе. Ценятся результаты, а не декларации. В университетских аудиториях предпочтительнее говорить «наша эра», а не «время от Рождества Христова». В цехах и мастерских церковные статусы значения не имеют. На производстве доверяют мастеру, а не болтуну. Мир бизнеса, как утверждают, – жестокий мир. В этот мир, мир рабочих процессов и профессиональных ценностей, погружается в понедельник человек, который еще может слышать отголоски воскресных гимнов и проповедей. Отличается ли профессиональный мир от жизни христианской общины? Конечно. Но значит ли это, что профессиональный мир – мир обезбоженный? Абсолютно нет. Голландский богослов и государственный деятель Абрахам Кайпер говорил: «Нет ни одного квадратного сантиметра во вселенной, на который бы ни указал Христос со словами: «Это Мое». Окно «9-18» является Божьей территорией, «окном возможностей», а профессиональный мир должен восприниматься как сфера Божьего присутствия. Бог присутствует в этой сфере через работающих христиан, которые призваны быть служителями Иисуса Христа в своей профессии и миссионерами церкви на своем рабочем месте.

Это присутствие Бога на работе будет проявляться через восприятие труда как служения. Через отношение к работе как к части Божьего мира и Его призвания. Через качество выполнения рабочих процессов и задач, через евангельское отношение к коллегам и результатам труда. Присутствие Бога в профессиональном мире будет проявляться и в отношении к профессии как к миссии. Миссия христианина в мире – быть учеником Христа, являть Царство Божье на земле. Являть Царство Божье в профессии это значит воспринимать свой труд как служение и пытаться влиять на процессы, преобразовывая тот участок

работы, на который мы способны повлиять. Окно «9-18», если оно воспринимается как «окно возможностей», дает христианину-профессионалу множество шансов для влияния на окружение и процессы. Сегодня именно профессионалы имеют кредит доверия в обществе, к ним прислушиваются. Христианин, который достигает максимума не только в молитве, но и в труде, способен стать влиятельным проповедником. Там, где церковная риторика будет восприниматься нецерковными людьми как легковесная словесная шелуха, слово верующего профессионала будет иметь вес и влияние.

Миссия в профессии может восприниматься не только как индивидуальное действие. Нам стоит формировать сообщества христиан в профессиональных сферах. В таких сообществах профессионалы могут молиться во время рабочего дня, проводить в нерабочее время встречи, открытые для коллег-нехристиан. Сообщества христиан в профессии способны быть пророческим голосом в тех ситуациях, когда происходит беззаконие, через них верующие могут бороться за свои права и права других людей. Являясь частью христианской церкви, которая не имеет национальных границ, сообщества христиан в профессии могут создавать отношения между состоявшимися профессионалами из развитых стран и растущими профессионалами из развивающихся стран. Такие отношения будут способствовать не только духовному, но и профессиональному росту участников сообществ. Миссия в профессии – явление, которое способно менять профессиональный мир, общество и самих христиан-профессионалов. Христиане на рабочих местах – миссионеры. Церковь может забыть о них, но они остаются миссионерами. Церкви важно вспомнить о своих миссионерах в профессиональном мире. Мой хороший знакомый и коллега Александр Негров рисует картину-мечту, которая вполне может стать реальностью: «Я мечтаю о восприятии работающих христиан в церкви как миссионеров церкви. Мечтаю о том, чтобы в воскресенье пастор церкви приглашал работающих членов церкви вперед и молился о них со словами: «Мы благословляем наших миссионеров на их рабочую, миссионерскую неделю». Мечтаю о том, чтобы через неделю пастор вновь обращался к этой группе людей: «Мы принимаем наших миссионеров после их трудной рабочей недели, миссионерской недели, и мы молимся об их восстановлении, об их коллегах, об их труде».

Этот образ служит видением для инициативы «Миссия в профессии»: пришло время профессионалов, которые соединят христианское призвание и профессиональную компетентность. В странах Евразийского региона уже есть критическая масса молодых христианских лидеров, заметных и перспективных в своей профессиональной среде. Новое поколение образованных и активных профессионалов занимает важные места в постсоветском обществе. Их христианское влияние может изменить и профессиональную среду, и все общество, если они получают достаточно духовной поддержки со стороны церкви и всего христианского сообщества, а также увидят вдохновляющие примеры профессионального успеха и христианского влияния.

Сергей Рахуба,
Президент Ассоциации
«Духовное возрождение»

Михаил Черенков,
Вице-президент Ассоциации
«Духовное возрождение»

Стратегическая инициатива

«ЛИДЕРЫ СЛЕДУЮЩЕГО ПОКОЛЕНИЯ: ВРЕМЯ ПРОФЕССИОНАЛОВ»

Стратегическая инициатива «ЛИДЕРЫ СЛЕДУЮЩЕГО ПОКОЛЕНИЯ: ВРЕМЯ ПРОФЕССИОНАЛОВ» разработана командой MISSION EURASIA/Ассоциация «Духовное возрождение» для укрепления, развития и мотивации нового поколения профессионалов-христиан ради их активного и компетентного служения Христу и Его Царству через свои профессиональные возможности и широкое общественное влияние.

Невиданные возможности

Прошло более 20 лет после распада СССР. Падение «железного занавеса» принесло «ветер перемен», подарило гражданские и религиозные свободы.

Свобода выбирать свою веру, свой образ жизни, свое призвание и любимую профессию изменила отношение к образованию. Если раньше выбор каждого был под контролем государства, то теперь появилась возможность выбора по личному призванию, по зову сердца.

Если раньше двери высших учебных заведений для молодых христиан были закрыты, а карьерная лестница обрывалась на первых же ступеньках, то теперь успех зависит от способностей и настойчивости. Успешная карьера многих молодых христиан стала свидетельством того, что данный Богом талант, активность и ответственность в его развитии важнее партийного билета или взятки.

За последние двадцать лет многие тысячи лучших представителей христианской молодежи поступили в те самые университеты, которые еще недавно были храмами атеистической науки и коммунистического воспитания. Престижные профессии, на которые ранее принимали лишь по партийной рекомендации, отныне стали доступны для тех, кто открыто исповедует свою веру в Бога.

Ряды экономистов, врачей, юристов, педагогов, журналистов пополнились убежденными христианами.

В условиях тотальной коррупции и кадрового дефицита именно молодые профессионалы-христиане, известные своим трудолюбием, моралью, ответственностью, стали «золотым запасом», настоящей национальной элитой.

Христиане вернулись в наиболее важные и влиятельные сферы общественной жизни. Однако теперь им надлежит изменить свою профессиональную среду, если, конечно, они не хотят, чтобы она изменила их.

Пришло время профессионалов, которые соединят христианское призвание и профессиональную компетентность.

В России, Украине, Молдове и Беларуси уже есть критическая масса молодых христианских лидеров, заметных и перспективных в своей профессиональной среде. Новое поколение образованных и активных

профессионалов занимает важные места в постсоветском обществе. Их христианское влияние может изменить и профессиональную среду, и все общество, если они получают достаточно духовной поддержки со стороны Церкви и всего христианского сообщества, а также увидят вдохновляющие примеры профессионального успеха и христианского влияния.

Молодые профессионалы-христиане нуждаются в совместных молитвах, обмене опытом, духовном наставничестве и ободрении в кругу себе подобных единомышленников и единоверцев. Вместе они могут создать среду общения, в которой будут расти сами и из которой станут выносить смелые идеи, силу и мотивацию для преобразования постсоветского общества «ради Христа и Его Царства» (так гласит девиз Итон колледжа, одного из ведущих христианских университетов США).

Сегодня – ключевой момент

Сегодня – ключевой момент, время ответа со стороны евангельской Церкви на возможности и вызовы общества. Сегодня сохраняется уникальная свобода. Сегодня открыто окно возможностей для профессионального роста и христианского влияния лидеров новой волны. Сегодня – неповторимое время для старта новых стратегических инициатив в миссии посредством профессиональных инструментов и каналов влияния.

Сегодня – ключевой момент для правильной реакции на социально-политические перемены, для активной общественной позиции. Постсоветское общество еще пользуется дарами свободы, но окно возможностей постепенно закрывается. Эксперты отмечают дрейф от свободы к ограниченной свободе, от слабой демократии к сильной государственной власти над обществом. Свободу долго ждали, но она не будет длиться вечно, поэтому каждый день свободы должен стать временем христианской активности.

Сегодня – ключевой момент для подготовки будущих профессионалов-христиан к большому и сложному жизненному пути. Годы, посвященные учебе и сознательному формированию личности, имеют решающее значение для всей жизни. Находясь в поиске, в процессе становления, молодые люди открыты воспитательному влиянию со стороны зрелых и авторитетных лидеров, которые помогут заложить

надежное основание жизненной и профессиональной карьеры, христианское мировоззрение и мотивацию к служению своими дарами. Молодые дни и годы, посвященные профессиональному образованию и духовному формированию, окупятся многократно и увеличат потенциал влияния.

Сегодня – ключевой момент для объединения студентов, выпускников и молодых специалистов и координации их служений. Внутри каждого профессионального сообщества уже присутствуют лидеры-христиане. Важно, чтобы они не чувствовали себя одиночками и стали частью большого движения профессионалов-христиан, объединенных общим вдохновляющим видением. «Миссия в профессии» может стать самым широким миссионерским движением в истории христианства.

Сегодня – ключевой момент для расширения, чтобы идеи «Школы без стен» (а также популярные идеи «Церкви без стен») вышли на новый этап и стали глобальным видением для новых форм миссии в ранее закрытых сферах общества. Благодаря профессионалам-миссионерам, уже принятым и авторитетным в своих сообществах, для миссии Церкви в современном мире открываются новые перспективы, новые «двери» и «окна» благовестия.

Сегодня – ключевой момент для духовного обновления культуры. Культура нашего времени до сих пор живет на перекрестке постхристианской Европы и недохристианской Евразии, постмодернизма и постсоветизма. Христианское мировоззрение в лице своих молодых адвокатов и апологетов способно изменить судьбу культуры и открыть для современников те смыслы жизни, которые не продаются ни в каком супермаркете.

Стратегическая фокусировка

Реализуя цель формирования, развития и мобилизации новых лидеров в наиболее влиятельных профессиональных сообществах, мы сфокусировали внимание на пяти ключевых направлениях. Такой сфокусированный подход позволит разработать оригинальные и эффективные стратегии для каждого из направлений и при этом дать импульс всему движению в целом, показывая успешные примеры и

модели для творческой адаптации в других сферах. Мы фокусируемся на следующих направлениях: образование, бизнес, право, медицина, наука и технологии.

Образование. Влияние педагогов трудно переоценить, именно поэтому эту сферу всегда старались контролировать. В недавнем прошлом школа воспитывала в духе коммунизма и дарвинизма. Сегодня есть возможность учить христианской этике и теории сотворения мира; есть возможность показать через отношение к ученикам и студентам христианскую любовь и столь же христианское качество. Педагоги-христиане должны быть готовы выразить свою веру в профессиональном отношении, на языке своего предмета. Нигде не найти столь большой и живой аудитории слушателей, чем в школе и университете.

Бизнес. Рынок постсоветского пространства считается перспективным, но очень рискованным. Процветает коррупция, отсутствует этика бизнеса и даже элементарное доверие между партнерами. Сочетание нецивилизованных рыночных отношений с пережитками советской эпохи тормозит развитие экономики. Бизнесмены-христиане знают, что без духовных и нравственных оснований можно украсть, но нельзя построить. Их влияние становится все более сильным на фоне кадрового дефицита и управленческой неэффективности. Бизнесмены, менеджеры, экономисты, разделяющие христианскую ответственность за будущее своих стран, призваны соединить свою веру и профессиональную практику.

Право. В течение семидесяти лет в СССР не соблюдались элементарные права человека, в результате чего в обществе до сих пор царит правовой нигилизм. Если раньше христиане не могли быть судьями, лишь подсудимыми, то сегодня сотни молодых христиан ведут юридическую практику, работают судьями и адвокатами. Честный и независимый суд – мечта для всего постсоветского мира, в котором управляет коррумпированное государство и его «силовые органы». Изначально евангельские христиане в бывшем СССР отстаивали свободу совести как основу всех других свобод. Сегодня сфера правовых отношений открыта для христианского влияния и этим нельзя не воспользоваться, чтобы восстановить не только право, но также справедливость и правду, свободу и ответственность.

Медицина. Многие христиане в разных странах мира сочетали миссионерскую работу с медицинской практикой. В советское время христиане могли быть лишь санитарями. Сегодня же ряды медиков пополняются талантливыми и посвященными своей профессии христианами, для которых клятва Гиппократата усиливается христианской любовью к людям. Для медиков-христиан есть уникальная возможность совместить заботу о душе с заботой о теле, миссионерское призвание и сострадание к больным людям, показать любовь на деле.

Наука и технологии. Новые научные идеи и технологии наиболее быстро усваиваются молодыми людьми. Наибольшее влияние в обществе принадлежит тем, кто владеет актуальной информацией, управляет компьютерными системами, производит инновации. Делая личную карьеру, перспективные молодые специалисты могут при этом помочь Церкви, чтобы новые возможности науки стали инструментами христианского влияния.

Ожидаемые результаты

Ожидая, что наша стратегическая инициатива изменит судьбы многих тысяч молодых профессионалов-христиан, направит их активность на преобразующее служение и расширение христианского влияния, мы надеемся увидеть это в следующих результатах:

- сознательное и плодотворное посвящение служению (углубленное изучение Библии, повышение богословской грамотности, духовные плоды практической христианской жизни, исповедание своей веры в профессиональной среде);
- творческое выражение христианской веры в профессиональной деятельности (создание групп для общения с коллегами, издание специализированной литературы, создание сообществ в интернет-пространстве, проведение диспутов, обмен опытом, презентация успешных примеров);
- развитие форума для профессионалов, его новых инициатив и участников (разработка новых проектов и профессиональных инициатив, распространение видения среди христианских и профессиональных сообществ, популяризация живых историй и вдохновляющих свидетельств);

- новые модели интеграции веры и практики, миссии и профессии (разработка новых миссиологических подходов для служения «профессионалов-христиан», проведение семинаров и учебных курсов для студентов «Школы без стен» и других образовательных проектов).

Направляющие принципы

- *Развитие лидерского, идейного, командного потенциала.* Цель форумов для профессионалов заключается не в передаче знаний, а в раскрытии способностей и совместном росте в процессе общения и командной работы.
 - *Обновление и пополнение лидерских команд.* Опираясь на команду, сформированную в служении «Школа без стен», мы намерены целенаправленно отдавать инициативу новым лидерам, открывать новые имена, давать шансы новым проектам. Мы убеждены, что каждый может быть лидером в своей сфере, а значит, нужно дать ему место в команде и доверить часть общего дела.
- *Масштабное видение движения.* Движение профессиональных сообществ – часть глобальной миссии. Мы говорим не о проекте, а о движении, которое должно охватывать все новые профессиональные группы, преображая их и все общество в целом. Миссия в профессии – одно из проявлений новых подходов к миссионерской работе. Мы должны видеть себя частью большого движения и служить общей евангельской миссии.
 - *Доверие потенциальным лидерам и инвестиции в их развитие.* Основная ценность нашей инициативы – лидеры, движимые видением и вдохновляющие других. Будущее принадлежит молодежи. Формируя лидеров будущего, мы влияем на судьбы наших церквей, профессиональных сообществ и целых стран. Именно поэтому мы считаем оправданными щедрые инвестиции в новые поколения лидеров.

Во что мы верим

- Христиане призваны свидетельствовать и служить во всех сферах общества, преображая их.
- Христианская молодежь – наиболее энергичная и одаренная часть Церкви для служения в быстро меняющемся мире.
- Годы учебы – уникальное время для воспитания и формирования лидерских качеств.
- Церковь должна поддерживать молодых лидеров в их профессиональном росте и христианском призвании.
- Христиане призваны служить не только в церковных стенах один день в неделю, но и на рабочем месте на протяжении всех остальных дней, поэтому в «Школе без стен» мы учим о «миссии без стен».
- Церковь нуждается в молодых лидерах, профессиональные дары которых могут принести расположение и авторитет в глазах общества.
- Молодые профессионалы-христиане нуждаются в церковной опеке и молитвенной поддержке, авторитетном наставничестве и духовном руководстве, чтобы гармонично соединять веру и профессию, а также приносить пользу Церкви и обществу.

Приглашение к сотрудничеству

Лидерская команда MISSION EURASIA/Ассоциация «Духовное возрождение» вместе с многочисленными и надежными партнерами более двадцати лет создавала сеть отношений, охватывающую большинство регионов Евразии, основные евангельские конфессии, профессиональные группы и близкие по видению организации. Сотрудники и студенты нашего проекта «Школа без стен» могут стать объединяющей средой для церковной молодежи и профессиональных сообществ. Стратегические регионы, зрелые лидеры, партнерские отношения – всем этим наша команда готова служить молодым профессионалам.

www.asr-rm.org

www.missioneurasia.org

mission-in.pro

По вопросам приобретения книг обращаться
Ассоциация «Духовное возрождение»
ул. Выговского, 1, г. Ирпень, Украина
тел.: (044) 227-55-22, (067) 451- 79- 57
e-mail: info@asr-rm.org

МПП «Тріада С», м. Коростень, вул. Жовтнева, 52
тел.: (067) 327-27-55, e-mail: amaksimenko@bigmir.net
Свідоцтво суб'єкта видавничої справи ДК № 945 від 12.06.2002 року

Printed in Ukraine