

Основные проблемы в процессе евангелизации современного мира

Лясота Георгий Павлович

Университет кардинала Стефана Вышинского (г. Варшава, Польша)

В эпоху быстро развивающихся процессов глобализации в мире очень важной проблемой для христианства является выработка новой стратегии миссионерской деятельности, приспособленной к процессам, заходящим в обществе. Эта новая стратегия такой деятельности должна опираться на евангельском учении и учитывать духовно-физические потребности, как отдельного человека, так и всего общества. Участие в этом процессе должны принимать как священнослужители, так и миряне.

В эпоху быстро развивающейся глобализации хозяйственно-финансовых процессов в мире очень важной проблемой для христианства является выработка

новой стратегии миссионерской деятельности христианских конфессий, приспособленной к сложным процессам, заходящим в общество. Проблема же заключается не в том, что необходимо выработать совершенно новую доктрину или найти новые философские источники подходов к заходящим процессам в общественной жизни, так как самым авторитетным источником и руководством на все времена является Евангелие, содержащее ответы на все главные вопросы, касающиеся духовно-телесной жизни человека в этом мире: «Всякий раз, когда мы стараемся вернуться к источнику и восстановить изначальную свежесть Евангелия, перед нами возникают новые пути, творческие методы, иные формы выражения, более красноречивые знаки, слова, наполненные новым значением для современного мира. Действительно, любое подлинное евангелизаторское действие всегда «ново» [1].

Практически важной проблемой является поиск соответствующих фрагментов в этом источнике как исходной точки дальнейшего развития, которые соответствуют духовно-культурному состоянию современного общества, его стремлениям не только в духовной сфере, но и в иных областях, тесно связанных с ежедневными заботами простого человека, а не только с амбициозными (часто бессмысленными и вредоносными с точки зрения здравого смысла) стремлениями правящей хозяйственно-политической элиты. Иначе говоря, проблема состоит в интегральном подходе к процессам миссионерской деятельности среди конкретного общества и для конкретной личности в соответствии с духовно-материальными ожиданиями этих субъектов миссионерской деятельности. Во всех случаях, проповедуя евангельские истины, нельзя забывать важного наставления Папы Франциска, касающегося другого человека: «Евангелие прежде всего призывает ответить любящему и спасающему нас Богу, видя Его в других и выходя за собственные рамки, чтобы искать блага для всех. Ни при каких обстоятельствах нельзя затмевать этот призыв! (...)» – ибо в противном случае – «(...) возмущаться будет не собственно Евангелие, а ряд доктринальных и моральных положений, обусловленных определенными идеологическими предпочтениями, Благовестие столкнется с риском утратить свежесть и «благоухание Евангелия» [2].

Логичным решением этой проблемы во времена усиления наступления на общечеловеческие ценности, в первую очередь на христианские, когда обществу навязываются этически-моральные анти ценности и потребительская идеология, а апологеты глобализма и либерального капитализма стремятся низвести современного человека до одного из видов животного мира с целью полного его порабощения, то в такой ситуации процесс миссионерской деятельности от самого его начала и на всей его протяженности в первую очередь необходимо сконцентрировать на решении проблемы общественной справедливости.

Решение этой проблемы должно быть в центре внимания и деятельности не только Папы Франциска и миссионеров, но и многих не равнодушных к этому негативному явлению людей: «В то время, когда современный мир выдвигает политику потребления, следует обратить внимание на то, какие ценности защищает католическая Церковь. В истории Церкви было много документов, посвященных защите жизни. Теперь же настало время защиты бедных. Святой Отец Франциск всей своей жизнью указывает на ценность людского существования – особенно обращая внимание на тех, которые стали забытыми обществом или спихнуты на обочину. В Церкви он видит оплот и помощь для всех униженных, (...). Это происходит потому, что общественная и экономическая система является в корне несправедливой.

(...) На глобальном уровне видим скандальную пропасть между роскошью, а нищей самых бедных» [3].

Невозможно опровергнуть справедливость такого мнения, что это является важнейшей проблемой, ожидающей на её скорейшее решение в самое ближайшее время, так как процесс внедрения в жизнь доктрины «золотого миллиарда» глобальной политико-финансово-хозяйственной элитой реализуется угрожающими темпами. При таких обстоятельствах стратегию современной новой миссионерской деятельности христианства было бы правильным опереть на фрагменте из Евангелия Святого Иоанна: «Когда же они обедали, Иисус говорит Симону Петру: Симон Ионин! любишь ли ты Меня больше, нежели они? Петр говорит Ему: так, Господи! Ты знаешь, что я люблю Тебя. Иисус говорит ему: паси агнцев Моих» [4].

При этом необходимо отметить, что Иисус Христос неслучайно трижды заповедает Апостолу Петру пасти Его овец. Трижды произнесенный наказ «паси агнцев Моих» означает вверение Святому Петру не только полноту власти в деле духовного окормления Его паствы, но и полноту духовно-физической заботы об этой пастве. Эта заповедь Иисуса Христа касается правопреемников Апостола Петра, всей вселенской и поместной Церкви и обязывает их всех заботиться не только о духовном здоровье паствы Иисуса Христа, но и о физическом здоровье о всём ином связанном с этой проблемой, так как человек является существом духовно-физическим. На эту тему Папа Бенедикт XVI высказался следующим образом: «Человеку нужен хлеб, нужна пища для тела, однако в глубине сердца прежде всего нуждается в слове, любви, самом Боге. Кто именно это ему даёт, тот даёт ему «жизнь в обилии». Таким способом освобождает также энергии, благодаря которым может придавать соответствующую форму земле, приобретать для себя и других доброты, которыми может обладать совместно делаясь» [5]. Сопоставляя заповедь Иисуса Христа, данную Апостолу Петру пасти Его паству с современной действительностью, Бенедикт XVI подчёркивает: «Настоящий пастырь «обладает» овцами не так как вещью, употребляемой и изношенной. «Принадлежат» они ему в том смысле, что взаимно знают друг друга, и это «взаимное знание» является внутренним принятием. (...) Для разбойника, для идеологов и диктаторов, люди являются для них принадлежащей им вещью. Для настоящего же пастыря они являются существами свободными, открытыми на познание и любовь. Пастырь является их владетелем именно благодаря тому, что их знает и любит, желает им свободы основанной на правде» [6]. Далее описывая каким должен быть пастырь (не только священнослужитель), проводящий миссионерскую деятельность Папа Бенедикт XVI отмечает: «Пастырь находящийся на службе Иисуса не должен удерживать при себе, а обязан вести дальше, помогая другому в поиске полной свободы» [7].

Поручение Иисуса Христа, данное Апостолу Петру относится к каждому христианину, о чём свидетельствует учение Отцов II Ватиканского Собора: «Неисчислимые оказии представляются светским для занятия апостольством в сфере распространения Евангелия и освящения. Сам пример христианской жизни и добрые поступки, исполняемые в духе сверхъестественным содержат силу притяжения людей к вере и к Богу» [8]. В документах этого собора, подчёркивающих значимую важность христианских организаций также указано: «(...) Непосредственной целью такого рода организаций является апостольская цель Церкви в сфере евангелизации и освящения людей и формирования на христианский образ их совести, чтобы таким образом пропитать духом евангельским различные общества и среды» [9].

Главную роль в этом деле решениями Собора отводятся епархиям в структурах Церкви: «В епархиях, насколько это возможно, должны возникнуть советы, которые при определённом сотрудничестве епархиального клира, монашеского и светских поддерживали бы апостольскую деятельность Церкви как в сфере евангелизации и освящения, так и благотворительности, общественной работы и в иных сферах» [10].

В эпоху «глобализации безразличия» [11] и диктатуры «экономики, лишённой истинно человеческого облика и цели» [12] проповедь Евангелия без увязывания этого процесса с защитой прав эксплуатируемого человека и методами обличения социальной несправедливости в обществе, для христианства может превратиться в лишённую смысла формальность.

Литература

1. Апостольское обращение *Evangelii gaudium* Святейшего Отца Франциска, п. 11.
2. Апостольское обращение *Evangelii gaudium* Святейшего Отца Франциска, п. 39.
3. *Borowska, K. Współczesna „kultura odrzucenia” a „kościół ubogich” papieża Franciszka // Религия и общество* – 0: сборник научных статей / под общ. ред. В.В. Старостенко, О.В. Дьяченко – Могилев: МГУ имени А.А. Кулешова, 2016. – С. 331–332.
4. Евангелие от Иоанна 21, 15.
5. *Jozeph Ratzinger. Jezus z Nazaretu.* – Kraków, Wyd. – М., 2008. с. 321.
6. *Jozeph Ratzinger. Jezus z Nazaretu.* – Kraków, Wyd. – М., 2008. с. 333.
7. *Jozeph Ratzinger. Jezus z Nazaretu.* – Kraków, Wyd. – М., 2008. с. 334.
8. Декрет об апостольстве светских, *Apostolicam actuositatem*, № 6.
9. Декрет об апостольстве светских, *Apostolicam actuositatem*, № 20.
10. Декрет об апостольстве светских, *Apostolicam actuositatem*, № 26.
11. Апостольское обращение *Evangelii gaudium* Святейшего Отца Франциска, п. 54.
12. Апостольское обращение *Evangelii gaudium* Святейшего Отца Франциска, п. 55.