ИСТОРИЧЕСКИЙ ОПЫТ МИССИОНЕРСТВА (анализ примеров из древней и средневековой истории)

Павел Владимирович Кузенков, кандидат исторических наук, доцент кафедры «Теология и религиоведение» Института общественных науки международных отношений Севастопольского государственного университета.

Заповедь воскресшего Христа Апостолам — *Идите и научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святаго Духа, уча их соблюдать всё, что Я повелел вам* (Мф 28:19-20) — во все века была и остаётся принципом миссионерской деятельности. Разные эпохи и разные обстоятельства диктовали и диктуют христианским проповедникам — продолжателям апостольского служения — разные формы организации и осуществления миссии. Но есть в огромном многообразии успешных миссионерских практик и некое неизменное ядро, определяющее их содержание.

История как наука об изучении прошлого представляет нам возможность использовать опыт предыдущих поколений для научения и усовершенствования наших действий. Этот бесценный источник успешно задействовался уже в древности: не случайно исторические книги составляют фундамент культурных и религиозных традиций всех без исключения цивилизованных народов. В христианской традиции история обретает особую форму: это и священная история, зафиксированная в Библии; и сакральная история Церкви, Вселенских Соборов и святых Отцов, оформленная в традиции; и, наконец, история жизни и подвигов отдельных святых, которую представляет агиографическая традиция. В этой последней находили и находят примеры для подражания и духовные ориентиры многие поколения христиан всех времён и народов, самых разных социальных статусов и родов занятий. Но особенно важное значение примеры святых имеют для тех, кто занимается общественным служением на «переднем крае» церковной жизни, а именно — в миссионерской области.

Задача теоретического анализа огромной сокровищницы церковного опыта, накопленного в области проповеди христианства и распространения православной веры, остро стоит на повестке дня. Необходимо провести комплексные исследования всех доступных нам агиографических и исторических материалов, чтобы выявить причины успехов и неудач миссионерских предприятий в различных условиях, выявить ключевые и дополнительные факторы, влияющие на результат проповеди, установить своего рода «методологию миссии», выработанную на протяжении 2000-летней истории христианства.

Особенно важно, что большинство хрестоматийных примеров проповеднической деятельности восходят к эпохе раннего христианства — типологически весьма схожей с современными условиями. Во времена апостолов и первых поколений их учеников Церковь не только не имела возможности опираться на мощь государства (что было характерно для многих позднейших миссий), но и сталкивалась с неприязненным, подчас враждебным отношением со стороны социума. Христианское учение ещё не стало древней и привычной традицией, напротив, оно посягало на авторитет многовековых «отеческих обычаев» разных народов. При этом рьяными оппонентами христиан выступали не только служители языческих культов, против которых открыто выступали христианские проповедники, но и философы — подлинные интеллектуальные лидеры античного мира, находившегося в состоянии глубокого мировоззренческого кризиса.

Точно такой же кризис характерен и для нашего времени. И в наши дни христианская традиция, обретая «второе рождение» после периода коммунистических гонений, оказывается нередко разделяющей поколения «отцов и детей». А главными оппонентами христианского учения и мировоззрения выступают не только убеждённые атеисты советской закваски, но и либеральные интеллектуалы, не чуждые интереса к мистике и оккультизму, а также служители современных «культов» в сфере так называемой популярной культуры, которые, как и древние жрецы, ловко используют низменные инстинкты для влияния на массовое сознание.

Впоследствии, когда христианство восторжествовало в качестве господствующей религии Римской империи, задачи внутренней миссии возложили на себя христианские правители. Они строили храмы, распространяли Священное Писание, обеспечивали Церкви государственную поддержку и охраняли её догматическую и каноническую чистоту всей мощью государственных законов. Миссионерская активность перешла на границы Христианской Империи и часто приобретала форму внешнеполитической деятельности — в результате чего миссия религиозная шла рука об руку с миссией дипломатической.

За пределами Римской Империи, в частности, в Иране, Индии, Китае, возможности христианской миссии находились в тесной зависимости от отношения к ней высших властей. И в случае благосклонного нейтралитета даже скромные миссионерские предприятия приносили долговременные результаты. Но в странах Ислама, охватившего значительную часть христианского мира после арабских завоеваний, религиозная миссия Церкви оказалась под полным запретом.

Таким образом, именно раннехристианская миссия имперской эпохи — в условиях религиозно индифферентного, нравственно дезориентированного, но при этом высокоразвитового и самодовольного социума, с его «земными» идеалами богатства, власти и славы. Социума, исходящего из презумпции «естественного» человека, на которого распространяются не только законы животного мира, но и технологии «одомашнивания» — генетическая селекция, регулирование популяции, критерии «экономической эффективности» и т.п. В Античности это отношение выражалось в термине «андраподон» — «человеконогое (животное)», который был образован из слов «человек» («андр-») и «четвероногое» («тетраподон»); так обозначали рабов, вынесенных «за скобки» социальных правовых и моральных отношений. В современном мире аналогами этому является выражение «человеческий капитал» (от латинского «cápita» — «поголовье (домашнего скота)»), широко употребляемое на высоком государственном уровне[[1]](#footnote-1), а также термин «биообъект», проникший из профессионального жаргона ай-ти-специалистов в официальные документы[[2]](#footnote-2).

Как известно, социальные отношения в конечном счёте выстраиваются вокруг доступных на данном историческом этапе технологий контроля над массами и организации управления ими. Так, металлургия меди и железа дала возможность широкого применения оружия для подавления и порабощения господствующим меньшинством больших масс безоружного населения. А появление бронированной кавалерии обусловило жёсткую социальную стратификацию феодального периода. Переход к огнестрельному оружию привёл к демократическим преобразованиям и замене методов господства через физическое принуждение и подавление протестов к информационным технологиям манипуляции массовым сознанием. На современном этапе повсеместный отказ от национальных армий и всеобщей воинской обязанности снимает с повестки дня необходимость реального участия широких масс населения в политической жизни: современные государства всё более и более опираются на небольшие профессиональные армии, в которых дух служения Отечеству заменяется духом наёмничества и наживы. С другой стороны, цифровые технологии открывают необозримые перспективы контроля над личностью и подавления любых форм социального протеста. В совокупности эти обстоятельства угрожают погрузить мир в «новый феодализм», и даже «новый период рабовладения», при котором элиты под защитой щедро оплачиваемых ими силовых структур могут практически беспрепятственно осуществлять господство над безоружными и оболваненными массами. Более того, имеющаяся отрывочная информация позволяет предположить, что на повестке дня находится программа генетической трансформации человека с целью его максимального приспособления к определённой «социальной функции» и окончательного искоренения его протестного потенциала. Называя вещи своими именами, речь идёт о процессе дегуманизации человека и его превращения в разновидность «ресурса» — физического, эмоционального, интеллектуального и, что особенно тревожно, духовного. Именно поэтому технологии цифровизации сопровождаются резко активизировавшимися информационными атаками на все формы традиционных религий.

Основное препятствие для реализации планов теоретиков «эпохи трансгуманизма» представляет собой Христианство, которое проповедует безусловную ориентацию на Бога как на благого Творца, образом и подобием Которого является человек. Которое отстаивает ценность свободы как условия добровольного устремления человека к Богу. Постулирует равенство всех людей перед Богом. Морально осуждает насилие и порабощение человека человеком. Непримиримо относится ко всем формам лжи, воплощением и отцом которой является диавол.

В этой связи следует рассмотреть, какой инструментарий противодействия деструктивным тенденциям развития общества находится в распоряжении христианского миссионера. Здесь особенно важен опыт апостольской эпохи, когда апостолам приходилось действовать в условиях установившегося в Римской империи рабовладельческого общества с жёстким контролем государства над личностью и фактическим обожествлением верховной власти как высшей ценности человечества. Мы видим, что апостолы и их преемники никогда не выступали с открыто асоциальных позиций. Они никогда не призывали к непокорности властям, даже открыто враждебным Церкви. Власть как таковая в учении Церкви предстаёт как божественный дар человеку, предназначенный для искоренения социального зла и поощрения добрых дел. Ослабление власти приводит не к ослаблению, а к усилению деструктивных тенденций в обществе. И, напротив, сильная власть способна эффективно противостоять этим процессам, защищая свободу каждого подданного ей гражданина не только от угрозы порабощения со стороны внешних врагов, но и от поползновений со стороны внутренних поработителей (крупного капитала, вельмож, коррумпированных чиновников, бандитов и мошенников). Более того, именно нравственное преображение правителей является самым эффективным механизмом преодоления негативных процессов нравственного разложения и расчеловечивания. Ведь у истоков последних часто стоят структуры, заинтересованные в получении *личной* выгоды за счёт общества, и власть, как высшая общественная структура, выступает естественным соперником и противником таких структур. Не случайно в современном мире наблюдаются процессы ослабления государственной власти и других классических социальных институтов (органов самоуправления, политических партий, легальных общественных движений), попытки их имитации или подмены. Одновременно и уже давно идут процессы сращивания политических и экономических элит. Чистота политической власти от корыстных интересов с древнейших времён признаётся главным условием её нормального функционирования. Именно поэтому молитва о «властех предержащих» (то есть о лицах, находящихся у власти) заповедана апостолами как основное условие для возможности «мирного и безмятежного жития» христиан «во всяком благочестии и чистоте». Более того, именно на начальствующих была в первую очередь направлена миссия апостолов и проповедь раннехристианских апологетов. Античная мудрость гласит: «Поведение начальника — закон для подчинённых». Обращение императора, «одушевлённого закона» Римской империи, было способно изменить нравственную ситуацию для миллионов. И именно через приход ко Христу глав государств произошёл тот переворот в истории человечества, который перевоспитал сначала греков и римлян, а затем германцев и славян и положил начало современной европейской цивилизации.

Ещё один важный момент — тактика противостояния аморальным с христианской точки зрения социальным практикам. Апостолы и святые, обличая своих современников и открыто выступая против безнравственных традиций, рисковали жизнями и нередко принимали мученическую кончину. Но при этом Церковь никогда не занималась никакой «террористической деятельностью», категорически осуждала любые формы вооружённой борьбы и даже отказывалась признавать мучениками лиц, пострадавших в результате собственного провокационного поведения. Этот момент крайне важен. Именно эта грань — готовность стоять за истину даже до смерти, но категорически избегать не только насилия, но даже ненависти к врагам — отделяет Церковь Христову от сектантских группировок. Это грань между любовью и гордыней, между чистой жертвой и самоубийством, между истинным служением Богу и сатанинским искушением. Многие еретики и сектанты, уловляемые в сети лукавых помыслов, внешне боролись за чистоту веры и мнили себя великими праведниками, но фактически мало чем отличались от языческих фанатиков, обуреваемых бесовскими духами злобы и ярости. В строгом соблюдении заповеди любви заключается главный принцип христианской миссии, и опыт многих святых показывает поразительную действенность этой, казалось бы, парадоксальной тактики и стратегии. Слова Христа «возлюбите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас и молитесь за обижающих вас и гонящих вас» (Мф 5:44) — не просто благие призывы, утопичные и недостижимые. Это — актуальная методология миссии. Самый эффективный способ обращения людей к Истине.

Подлинное обращение человека к Богу может быть результатом только его личного свободного выбора. Настолько свободного, что даже чудеса и логические доказательства — фактически принуждающие человека признать могущество Божие — не приветствуются Христом как средство обращения. «И Иудеи требуют чудес, и Еллины ищут мудрости» — говорит апостол Павел. — А мы проповедуем Христа распятого» (1 Кор 1:22–23). В этой странной для античного (да и для современного) человека истории о том, как пришедший в мир Всемогущий Сын Божий *добровольно* дал горстке трусливых и лицемерных иудеев предать Себя самой позорной и мучительной казни и, уже пригвождённый к кресту, *молил Отца о прощении своих палачей*, заключена, помимо глубокого сотериологического богословия, и главная идея Нового Завета. Мир не спасти силой. Мир спасёт только любовь. А полнота любви заключается в готовности претерпеть страдания и смерть — но не озлобиться, не скатиться к ненависти. И тогда даже самые лютые злодеи содрогаются от этого новой, христианской доблести. Доблести, не знакомой античным (да и современным) героям, начисто лишённой самолюбования, не претендующей на прославление и возвеличивание. И самой своей скромностью и смирением поражающей диавола, лишающегося своей излюбленной зацепки в виде гордыни.

Церковь Христова и мир несоединимы до Второго Пришествия. Именно поэтому христианская проповедь должна быть совершенно свободна от любых форм политической активности — по своей природе замешанной на борьбе за общественные симпатии, и от той специфичной среды, которую сейчас принято называть «публичными связями» (public relations, PR). Строго говоря, не может быть никаких «христианских государств» и «христианских партий» — как не может быть «христианских банков» или «христианских вузов». Но могут и должны быть государства, состоящие из христиан, партии, члены которых исповедуют Христа, банкиры, бизнесмены, ученые, верные заповедям Господа. Разумеется, церковнослужители не могут заниматься никаким другим видом профессиональной деятельности — ибо нельзя служить двум господам. Но нет никаких противоречий между праведной жизнью христианина и любым видом общественно полезной деятельности — от сельского хозяйства до коммерции и академической науки. Даже политикой — вопреки широкому заблуждению — могут (да и должны) заниматься православные христиане, и тогда она перестанет быть тем «грязным делом», в которое она превратилась в результате политической апатичности и даже принципиальной аполитичности большинства верующих. Но активное участие христианина в политической жизни вовсе не должно сводиться ни к верноподданичеству, ни к диссидентству: по сути, оно должно становится своего рода исповедничеством, терпеливым и твёрдым свидетельством веры во Христа и верности заповедям Его. Той же формой исповедничества становятся и другие профессиональные поприща христиан. И на каждом из них, как и предупреждал Спаситель, их вовсе не обязательно ждут восторженные рукоплескания и признательность со стороны социума. Очень часто всё обстоит ровно наоборот: христианские убеждения вызывают непонимание, озлобление, агрессию, обвинения в асоциальном поведении и, как следствие, преследования и гонения.

Но как ещё должно реагировать больное общество на целительное обличение своих болезней? «Гром не грянет — мужик не перекрестится» — это поговорка не только о русских. Пока смертельная социальная паранойя не охватила всё римское общество в начале IV века, римские элиты во главе с императорами не хотели и слышать о Христе и Его заповедях, не видя в Церкви Христовой ничего кроме сборища непослушных фанатиков, разрушающих «скрепы» языческой традиции. И лишь когда империя затрещала по всем швам, охваченная пожарами гражданских войн, повсеместной ненавистью и завистью, безудержной спекуляцией, тотальной коррупцией, всеобщим презрением к закону и справедливости — вот тогда и пришла пора гонителям обратиться за помощью к гонимым. И святые исповедники не выставили императорам счёт за свои муки и страдания, не стали злорадствовать по поводу краха железного монстра императорского Рима, но, едва вернувшись из тюрем и ссылок, немедленно пришли на помощь обратившемуся императору, активно включились в большую государственную работу — и агонизировавшая империя быстро вернулась к жизни уже в новом качестве христианского царства. Православной Византии, которой суждена была тысячелетняя история и которая успела передать христиансткий образ жизни ногим окрестным народам — в том числе Руси.

И даже эта особая форма миссии, миссия государственного масштаба, протекала не посредством неких обезличенных институтов и организаций, но только через деятельность живых людей, по большей части неизвестных, но своим личным примером сумевших доказать дерзким и свирепым варварам красоту и величие христианской жизни. И когда князь Владимир, крестившись в захваченном им Херсонесе, вернулся на Русь с призывом последовать его примеру, значительная часть киевской элиты уже была давно готова к принятию христианства. А за боярами и князьями последовал и народ, по уже описанной парадигме подражания и послушания власти. Но особенно важной вехой в христианизации Русского государства на политическом уровне стала смерть младших сыновей святого Владимира, павших жертвами властолюбия старшего брата. Казалось бы, что такого особенного в гибели этих юных князей? Очередной виток насилия в не первой и не последней междоусобице, обычной для внутриклановых «разборок» феодальной элиты. Но то, как погибли Борис и Глеб, стало шокирующим примером для всей последующей истории России. А род Рюриковичей получил и своего «хрестоматийного злодея» — Святополка, и своих святых *страстотерпцев*, будущих заступников и ходатаев за Русскую землю. Борис и Глеб, своей праведной и подлинно христианской кончиной доказавшие силу веры Христовой, должны быть признаны не менее значимыми миссионерами христианства на Руси, чем их равноапостольный отец.

Резюмируя, можно заключить: твёрдость в вере, готовность к гонениям и несправедливым притеснениям, отказ от насилия и лжи, любовь к врагам и смиренная доблесть, чистая от гордыни и не ищущая славы и благодарности мира сего — вот те качества миссионера, которые делают его способным к успешной проповеди. В общем, это качества святого. Но разве не к святости призывают каждого из нас слова Христа: «Итак, будьте совершенны как совершенен Отец ваш небесный» (Мф 5:48)?

1. См., напр.: Выступление Президента России В. Путина на заседании Госсовета «О стратегии развития России до 2020 года» 8 февраля 2008 года; «Индекс человеческого капитала» Всемирного банка / https://www.vsemirnyjbank.org/ru/publication/human-capital#data/. [↑](#footnote-ref-1)
2. См. Приказ министра промышленности и энергетики Российской Федерации № 311 от 7 августа 2007 года. [↑](#footnote-ref-2)