

Миссия Церкви в современном мире

Содержание.

Введение

I. Богословское обоснование миссии

1.1 Учение Апостолов и Церкви о Иисусе Христе - Единственном Спасителе

1.2 Роль Духа Святого в миссии распространения Евангелия

1.3 Церковь в мире, как знак и орудие Спасения

1.4 Миссионерская деятельность и ее взаимоотношения со сферой политики и идеологии

II. Инкультурация

2.1 Политические сложности в связи с изменением религиозной ситуации

2.2 Провозглашение Евангелия не смотря на трудности культурных кругов

2.3 Основные черты миссионерской духовности

2.3.1 Любовь к Иисусу Христу.

2.3.2 Жизнь в Святом Духе.

2.3.3 Путь внутренней свободы

2.3.4 Чистота намерений

2.3.5 Смерть собственного "я"

2.3.6 Любовь к Церкви

2.3.7 Любить людей как Христос любил их.

2.4 Учение Папы о миссии в свете Собора.

2.5 Территориально-культурные и масс-медийные аспекты миссии

2.5.1 Округи территориальные.

2.5.2 Новые части мира и общественные явления

2.5.3 Культурные области, иначе - современные "Ареопаги".

III. Межрелигиозный диалог в значении христианской миссии

III.1 Диалог с нехристианскими религиями

III.1.1 Папа римский Павел VI и диалог.

III.1.2 Диалог в Документах Второго Ватиканского Собора

III.1.3 Диалог в Учении Церкви после Второго Ватиканского Собора.

III.1.4 Цель диалога с нехристианскими религиями

III.1.5 Препятствия на пути диалога

III.1.6 Основа, необходимая для диалога

III.2 Разные формы межрелигиозного диалога

III.3 Сотрудничество Православной Церкви и протестантских общин на миссионерских территориях.

Заключение

Введение.

Моя работа посвящена одной из самых актуальных проблем богословия - миссии Церкви в современном мире. Основное внимание я хотел сосредоточить на вопросах, связанных с пониманием роли Христианской Церкви в деле Спасения. Велика роль в свидетельстве нашей веры каждого христианина. Об этом постоянно напоминает Папа Иоанн Павел II, призывая нас стать полными участниками в деле Спасения через свое крещение. Христиане обязаны быть не только хранителями Благой Вести, но и возвещать ее, передавая другим. В третьем тысячелетии христианства на нас лежит ответственность за миссию Церкви на нашей земле. Главным для нас является то, что мир нуждается прежде всего в святых людях, которые будут служить в разных областях культуры, науки, технического развития и искусства. Очень непросто нести Благою Весть в условиях этого мира, но с Божьей помощью нам удастся преодолеть любые трудности.

Задача моей работы - показать, какую роль играет Церковь в современном мире. Я хотел затронуть также некоторые аспекты межрелигиозного диалога и инкультурации в современном мире, поскольку они являются неотъемлемой частью Церкви. Миссиология как наука помогает раскрыть горизонты и значение миссии Церкви, а научные исследования показывают, как миссионер может использовать теорию на практике.

Миссиология - очень молодая наука, самая молодая из всех наук богословия. Она появилась в конце XIX века и стала систематической наукой в начале XX века. Это не значит, что на протяжении истории Церковь никогда не ставила перед собой вопрос, как возвещать Евангелие. Церковь с самого начала своего существования занималась этой проблемой. Протестанты были первыми, которые в конце XIX века поняли необходимость систематического исследования и изучения сущности миссионерской деятельности. Интерес к миссионерской деятельности появился среди богословов и в католической Церкви, прежде всего в Германии. Остановлюсь кратко на истории этого вопроса.

Первая миссиологическая кафедра была основана протестантами в Эдинбурге в 1867 году. Ее деятельности связана с Густавом Варнеком, которого называют отцом протестантской миссиологии. Густав Варнек (1834-1910) был протестантским пастором. 25 лет он жил в местечке Ротеншинбах (Rotens chinnhach), 4 года преподавал в Рейнском Миссионерском обществе (Reinische Missionsgesellschaft). В это время он написал почти все свои книги, в которых истолковал свое богословское понимание всех миссиологических вопросов и вопросов миссионерской деятельности Церкви.

В 1873 году Г. Варнек вместе со своими сотрудниками Э. Грундеманом и В. Христлибом (E. Grundemann и W. Christlieb) основал первый миссиологический журнал под названием «Журнал по общей миссиологии» (Allgemeine Missions-Zeilschrift). В этом журнале он первым высказал мысль о том, что миссиология является автономной дисциплиной внутри богословия.

Самая значительная работа Г. Варнека по миссиологии - это «Евангелическое учение о миссии» (Evangelische Missionslehre), в которой содержатся важные богословские рассуждения о миссии Церкви.

Эта книга оказала сильное влияние на Иосифа Шмидлина (1876-1944), который вошел в историю церкви как отец католической миссиологии. Иосиф Шмидлин был рукоположен в сан священника в 1899 году. В 1901 году он защитил докторскую диссертацию по философии, а спустя два года диссертацию по богословию.

В 1911 году в Германии был основан первый католический журнал по миссиологии, он так и назывался «Вопросы миссиологии» (Zeitschrift für Missionswissenschaft). Главным идеологом этого журнала был Фридрих Швагер (Friedrich Schwager). В этом же году в Мюнстере был основан Международный Институт миссиологических исследований. Первым его ректором был И. Шмидлин. В 1914 году здесь же была основана первая кафедра католической миссиологии и И. Шмидлин был одним из первых преподавателей этой кафедры. Наиболее важные работы Иосифа Шмидлина, связанные с миссиологией, это:

Введение в миссиологию (Einführung in die Missionswissenschaft)

Очерки по католической миссиологии (Katholische Missionslehre im Gnindnss). Эту работу можно считать первым учебником по миссиологии в католической церкви.

С самого начала сотрудником И. Шмидлина был о. Роберт Штрайт (1875-1930). Он был первый, кто понял необходимость систематического изучения миссионерской деятельности в католической церкви. Его заслугой является создание Библиотечного фонда миссионерской литературы, которая содержит библиографию о миссии и известна под названием Bibliotheca Missioiuni.

Систематическое изучение миссионерской деятельности осуществлялось не только в Германии, но и в других европейских странах, таких как Бельгия и Испания. Богословы начали создавать учебные материалы, которые содержали историю миссии, миссиографию и этнографию. Однако книг по богословию миссии почти не было. В это же время в европейских странах создавались миссионерские кафедры и факультеты. Одновременно с миссиологическими кафедрами и факультетами происходило развитие нескольких течений в области учения о миссии. Основными среди них были бельгийское, немецкое и испанское. Бельгийское течение (Лёвен) характеризуется тем, что его представители защищали идею необходимости основания церкви в среде тех народов, где она еще не существует. И, следовательно, миссия будет закончена, как только на этих территориях будет основана местная Церковь.

Немецкое течение (Мюнстер) заключалось в том, что целью миссии является обращение неверующих, которое должно стать необходимым фундаментом для основания местной Церкви.

Испанское течение рассматривало миссию Церкви, главным образом, в свете учения о Церкви как мистическом теле Христа. Они считали, что миссионерская деятельность будет необходима до тех пор, пока все люди не станут членами Церкви.

Эти течения не были взаимоисключающими, они только дополняли друг друга. Можно сказать, что все вместе они очень точно выразили новое понятие миссии, которое во время Второго Ватиканского Собора было выражено в Декрете о миссионерской деятельности Церкви «Ad Gentes».

Во время возрождения миссиологических исследований Папский Престол провозгласил важные энциклики, касающиеся миссионерской деятельности. Основным источником моей работы является энциклика Папы Иоанна Павла II REDEMPTORIS MISSIO (1990).

В этой энциклике Иоанн Павел II подчеркивает роль и значение миссии Церкви в современном мире и то, как она должна быть реализована. Папа также подчеркивает необходимость преемства с учением его предшественников и всеми документами по этому вопросу принятыми на Втором Ватиканском Соборе.

В своей работе я остановлюсь на тех аспектах, которые оказывают наибольшее влияние на выполнение миссионерской задачи Церкви.

Основными источниками, на материале которых написана моя работа, являются:

Энциклика папы Павла VI «Populorum Progressio», Апостольское обращение папы Павла VI «Evangelii Nuntiandi», энциклика папы Павла VI "Ecclesiam Suam" и энциклика Папы Иоанна Павла II «Redemptoris Missio».

I. Богословское обоснование миссии.

То, что мы сегодня понимаем под богословским значением слова "миссия" связано с деятельностью Иисуса Христа и Апостолов.

В древней Церкви миссия была ее естественной деятельностью, она служила развитию богословия, она была "матерью богословия". В центре внимания Отцов Церкви всегда были, прежде всего, богословские вопросы и, рассматривая дело распространения Благой Вести и свидетельства о ней, они были уверены, что Евангелие будет провозглашено уже апостолами до скончания мира.

Коротко хочу указать несколько этапов с исторической точки зрения, как развивалась миссия Церкви.

Из Послания к Диогнету нам известно, что христиане всей своей жизнью проповедовали Евангелие. Они были как все люди, но жили по слову Евангелия, первой заповедью которого является любовь и вся их жизнь была проповедью любви.

В средние века мы впервые встречаем слово "миссия". Св. Бонавентура говорит, что миссия проповедования нуждается в авторитете лица, которое посылает миссионера на миссию и этим авторитетом мог обладать только Римский папа. Часто пишет о миссии св. Фома, акцентируя роль Христа и Святого Духа в миссионерской деятельности Церкви, что особенно видно в его учении о происхождении миссии Сына и Святого Духа из любви Отца. Определенный вклад в начале XIV века в понимание роли миссионерской деятельности внес Раймонд Люлль (Raimondo Lull). Ему принадлежит работа, посвященная основным принципам миссионерской деятельности. Он считал, что организация миссионерской деятельности должна осуществляться под руководством папы особым ведомством по миссии в Риме и придавал большое значение специальной подготовке будущих миссионеров. Он понимал важность миссии в диалоге между миссионерами и теми, кому они проповедают. В XVI веке мы наблюдаем оживление и расширение миссионерской деятельности, что было связано, прежде всего, с великими географическими открытиями. Церковь понимала необходимость проповеди Евангелия среди народов, которые еще ничего не слышали о Христе. В это время началась миссионерская деятельность в Латинской Америке, Индии и Японии. Одним из самых известных первых миссионеров был св. Франциск Ксаверий. Мечтой св. Франциска Ксаверия было возведение Благой Вести в Китае. К сожалению его мечта не смогла осуществиться из-за его смерти.

В первой половине 16 века появились два папских документа по вопросам миссионерской деятельности. Они связаны с именами папы Адриана VI - «Omnimoda» (1522) и папы Павла III - «Sublimis Dens» (1537).

С этого времени многие миссионеры начали писать о своей деятельности в новых землях, о культуре народов, среди которых они жили, особенностях их жизни, а также о тех проблемах, с которыми они там встречались. Важно заметить, что все эти народы не были неверующими, они верили в своих богов. В Азии уже тогда существовали индуизм, буддизм и синтоизм, в Китае существовал особый культ мертвых, который исчез только в XX веке. Все эти факторы связанные с особенностью национального уклада жизни заставляли миссионеров искать новые пути возведения Евангелия.

На основе этих работ, иногда просто записки заложили основы для научного подхода к миссионерской деятельности, в котором изучались и исследовались: теологические, географические и юридические проблемы, связанные с миссионерской деятельностью.

С течением времени миссиология продолжала развиваться и в ней появлялись новые дисциплины, такие, как этнография, история религий и религиозная антропология.

Именно в XVI веке в Латинской Америке появились первые катехизисы, написанные специально для индейцев. Они сопровождались цветными изображениями в технике, какой пользовались индейцы. Тогда же появляются и первые пастырские пособия. Важную роль сыграли Соборы и Синоды, которые придали новую направленность миссионерской деятельности в экклезиологическом и христологическом контексте.

Весомый вклад в деятельность миссии внесли кармелиты. Именно они предприняли большие усилия для того, чтобы была основана Congregazione de Propaganda Fide в Риме.

Здесь следует упомянуть имена Р. Juan de Jesus Maria и Р. Tomas de Jesus Maria. Р. Juan de Jesus Maria является автором книги «Инструкция по миссионерской деятельности» (Instructio Missionum), в которой изложена доктрина христианства и практические возможности ее проповедования. Ему принадлежит также «История миссионерской деятельности» (Historia missionum).

Работа Stimulus missionum, написанная Р. Tomas de Jesus Maria в 1610 году и работа «О стяжании блага каждому человеку» (De procuranda salute omnium Gentium) (1613), также

оказали существенное влияние на развитие миссиологии. Он также видел и обосновывал необходимость создания Конгрегации по миссии, которая должна была заниматься, по его мнению, только вопросами миссионерской деятельности.

Хотя уже в XVI веке было сделано много попыток основания Конгрегации занимающейся миссией, она была создана только в XVII веке. Ее основателем был Папа Григорий XV, который 22 июня 1622 года специальной буллой заявил об основании новой Конгрегации, она называлась *Sacra Congregatione de Propaganda Fide*.

Цель этой Конгрегации была служить Папе, помогая ему во всем, что касалось подлинной миссионерской деятельности.

Много сделал для Конгрегации ее первый секретарь Франческо Инголи (Francesco Ingoli) (1622-1649) Он получал почту от миссионеров всего мира и, отвечая на все вопросы, разработал программу миссионерской деятельности. Основные пункты этой программы касались роли Церкви и миссионеров. В программе говорилось, что:

Церковь должна преобразовать миссионерскую деятельность из колониального явления в еклезиологическое и духовное движение. Это было очень важное положение программы, поскольку были периоды, когда миссионеров посылали на миссию одновременно и вместе с колониалистами, интересы которых (колонистов) были сосредоточены исключительно па торговле. Естественно, что среди них находились люди корыстные и безнравственные. Часто миссионеров ассоциировали с колониалистами, потому что они приезжали вместе. И естественно, что программа Конгрегации стремилась отмежевать духовное движение от торговых интересов колонистов.

Церковь стоит на позициях того, что миссионеры не должны вмешиваться в политику страны, в которой они осуществляют миссию. Этот вопрос был актуален всегда, в то время, прежде всего, для Латинской Америки, где папа передал власть миссии испанцам и португальцам.

Церковь должна унифицировать миссионерскую деятельность и стремиться к формированию местного духовенства и местной Церкви.

Через пять лет после основания *Congregatione de Propaganda Fide* папа Урбан VIII огласил буллу *Immortalis Dei*, которой он основал Урбанскую Папскую Коллегию (*Ponificio Collegia Urbano*), которая давала возможность миссионерам и местному духовенству получать необходимое им образование.

Франческо Инголи понимал, какое значение имеют книги в деле миссии. Основанная при нем типография стала выпускать книги по богословию и катехизисы на местных языках. Мы знаем, что возвешение истины Божией начали Ветхозаветные пророки, проповедуя то, что хотел сказать Господь Бог народу Израиля и что требовал от него. И действительно через пророков говорил Сам Бог. Но поистине самым первым «миссионером» был Иисус Христос. Он через Свое учение и примером Своей жизни привлек к Себе Своих учеников для того, чтобы они шли и несли Благоую Весть жаждущим её. Ветхий Завет приготавливал почву для Нового Завета, провозглашенного Иисусом Христом, и таким образом Иисус передал его Своим ученикам и Церкви. Подтверждение того, что Иисус поручил ученикам проповедовать Евангелие после своего Воскресения находим в Евангелии от Матфея: «Итак идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святаго Духа, уча их соблюдать все, что Я повелел вам». Это значит, что Иисус передает Своим ученикам право возвешения Правды Божией всем народам. И эта задача доверена не только избранным, но и тем, кто после апостолов будет продолжать их дело. Иисус обещал апостолам также, что пошлет им Святого Духа, Который утешит их, освятит, даст мужество и отвагу нести Слово Истины. Подтверждение этого обещания находим в Книге Деяний Апостолов.

Задача Церкви - возвещать Евангелия всему человечеству живущему в мире. Эта обязанность, которую Церковь исполняет через епископов и священников. Но не только они призваны проповедовать Евангелие, но и каждый крещёный обязан своим свидетельством возвещать Благоую Весть.

Здесь очень важно понимать, как и какими методами нужно сеять зерно Божие на почву

человеческих сердец в том мире, в котором мы сегодня живем, как добиться успеха в этом великом деле Возвещения Евангелия, чтобы, становясь членом мистического Тела Христова, каждый, кто примет дар Слова Божия, укреплялся бы и утверждался в вере.

1.1. Учение Апостолов и Церкви о Иисусе Христе - Единственном Спасителе.

Мы уже говорили, что провозглашение Благой Вести была доверена Апостолам, которые основали Церковь, следуя по стопам Христа. Эта молодая церковь (община) начала развиваться с момента Сошествия Духа Святого на апостолов собранных в горнице. Как говорит Священное Писание "двери дома, где пребывали на молитве, были заперты из опасения от иудеев". Апостолам было нужно, чтобы избавиться от страха перед иудеями, найти в себе мужество и выйти к народу и начать говорить с народом. Как об этом говорится в Деяниях Апостолов, Петр берет на себя доверенную ему миссию мужественно проповедовать о всех делах Божиих и о том, что Бог соделал для них. Его слова были так убедительны, что все, кто находился перед горницей с доверием слушали его. И Петр сказал: "Итак твердо знай весь дом Израилев, что Бог соделал Господом и Христом Сего Иисуса, Которого Вы распяли. Услышав это, они умилились сердцем и сказали Петру и прочим Апостолам: что нам делать, мужи братья? Петр же сказал им: покайтесь и да крестится каждый из Вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов". Уже здесь мы находим те слова, которые обязуют двенадцать Апостолов - Первую Коллегию Иерусалимскую, чтобы выполнить задачу миссии благовествования. Неоднократно эти первые проповедники-миссионеры встречаются с трудностями невосприятости, непонимания, сопротивления и отрицания со стороны тех, кому они проповедают. И все же Апостолы не боятся идти к разным народам, в разные слои общества. Они помнят только слова Христа, которые ведут их: «Идите и проповедуйте». Они постоянно ощущали то, что Господь призвал их к великой цели, к цели служения и распространения Евангелия до края земли, чтобы каждый человек осознал, кто его сотворил и кто является Отцом, любящим безгранично. Им приходилось страдать во время гонений и преследований, но они шли с радостью проповедовать Иисуса Христа, Они оставались верными порученной им от Господа задаче, хотя их, невиновных, сажали в тюрьмы. И благодаря им Церковь укреплялась, разрасталась и люди обращались, чтобы быть членами Божьего дела, ведущего их к Богу - источнику полного счастья, где находились любовь, мир и взаимная помощь друг другу.

Первые гонения дали не иссякающую силу молитвы и мужественного исповедания веры, готовность принять страдания во имя Иисуса. Действительно, Христос был Тот, Кто открыл нам Бога в истине. Он открыл нам, что Бог - это Любовь, что он - Отец, Который послал Его для Спасения всех людей. Можно сказать, что в пришествии Иисуса Христа, в Его Пасхальной Тайне, автооткровение Бога достигло своей полноты. И люди об этом знали, и были захвачены этим учением, которое давало совсем другой смысл спасительного счастья, ради которого они были готовы пожертвовать своей жизнью. Но что же объединяло этих людей в этой миссии и в такой ещё маленькой церковной общине? Их объединяло то, что они:

- приняли слова учения Петра и Апостолов
- поверили Господу Иисусу Христу и хотели быть ему верными
- старались подражать мужеству первых учеников, избранных самим Учителем для этого Великого Божьего Дела
- были в общении молитвы и в любви друг к другу
- помогали друг другу, несмотря на разный социальный уровень их жизни.

То, что они делали вместе, молились, или помогали, жертвуя за свою общину, за тех, кто

служил от имени Христа, неся им Благоую Весть, было их долгом благодарности за то, какой дар они получили. Они прославляли Бога, полные благодарности за всю Коллегию Апостольскую, за своего верховного служителя, которым был Пётр. Апостолы и их общины новообращённых, с одной стороны, были свидетелями гонений, а с другой стороны, своим примером они преумножали число верующих. В Деяниях Апостолов говорится: "Руками же Апостолов совершались в народе знамения и чудеса; и все единодушно пребывали в притворе Саломоновом. Из посторонних же никто не смел пристать к ним, а народ прославлял их. Верующих же более и более присоединялось к Господу, множество мужчин и женщин." Эти слова свидетельствуют об огромной заботе Апостолов о том, чтобы все без различия и принадлежности к какому либо полу достигли Спасения. Церковь должна нести Благоую Весть всем людям независимо от их социальной принадлежности, взглядов и культурного уровня, ибо каждый имеет право приносить плоды урожая своей жизни Творцу. Мы знаем, что здесь, на земле, путём, ведущим к новой жизни во Христе, является Церковь, основанная Самим Иисусом Христом на камне, которым является Пётр. "И Я говорю тебе: ты- Пётр, и на сим камне Я создам Церковь Мою, и врата ада не одолеют её; И дам тебе ключи Царства Небесного; и что свяжешь на земле, то будет связано на небесах; и что разрешишь на земле, то будет разрешено на небесах.". Петру Иисус передал власть и ключи Царства Небесного на земле, чтобы он вёл паству Божию и чтобы все люди имели участие в Спасении. Господь ему сказал, чтобы он укреплял в вере своих братьев, и Петр верно исполнял доверенную ему задачу.

Великим событием для Церкви было обращение Савла из Тарса, бывшего раввина и человека высокой культуры. Он, названный после обращения Павлом, был включен в Коллегию Двенадцати Апостолов, как Апостол язычников, ибо он пошёл нести им радостную Весть о Спасении в Иисусе Христе (En Christos). Это он до того, как стал Апостолом, преследовал и гнал Церковь Христову, совсем маленькую общину, но, здесь под Дамаском он получил обращение и стал пламенным проповедником Учения о Господе Христе. И хотя на его жизнь были покушения, он до конца дней героически нес труд миссионера-путешественника по Римской Империи.

Вот как говорится об обращении Павла в Книге Деяний Апостолов: "Когда же он шёл и приближался к Дамаску внезапно осиял его свет с неба; Он упал на землю и услышал голос, говорящий ему; Савл, Савл! что ты гонишь Меня? Он сказал: кто Ты Господи? Господь же сказал: Я Иисус, Которого ты гонишь; трудно тебе идти против рожна. Он в трепете и ужасе сказал: Господи? Что повелишь мне делать? И Господь сказал ему: встань и иди в город, и сказано будет тебе, что тебе надобно делать." Собравши свои силы во имя Господне, он принял решение отправиться в миссионерское путешествие в Антиохию, а потом поплыл на корабле на Кипр, чтобы нести Благоую Весть и туда, после чего вернулся в Антиохию Сирийскую. Это также описано в книге Деяний Апостолов в гл. 13 и 14. В 49-50 гг он прибыл на Собор Иерусалимский. После этого он совершил второе миссионерское путешествие в Малую Азию через Македонию в Грецию, в столицу Афины. Это описано в главах 15, 16, 17 Книги Деяний Апостолов. И здесь среди афинских философов, зная их высокую культуру и менталитет, с горящим и открытым сердцем он проповедовал им Благоую Весть о вечном Спасении и счастье, которое принес Господь Иисус Христос всем, кто в этом нуждается. Несмотря на все трудности и проблемы, с которыми ему приходилось встречаться во время его миссионерской деятельности, он начинает свое третье путешествие в страну Галатийскую, Фригию и в Эфес, а также в Рим.

Что же лежало в основе миссионерской программы Павла? Это были все те же слова Господа: " Итак идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа". Заканчивая описание миссионерской деятельности Павла, скажем несколько слов о участии Павла в Иерусалимском Соборе. Он поделился о тех трудностях, с которыми столкнулся во время путешествия, рассказал о людских потребностях и нуждах молодых христианских общин на территориях разных культур и языческих религий. И хотя во времена Иерусалимского Собора не было таких законодательных актов и документов, как сейчас, но

весь Дух Иерусалимского Собора был проникнут неутолимой жаждой проповеди Евангелия Иисуса, страстным желанием выполнить Его волю. Здесь уместно привести слова современного нам Документа Церкви, где сказано что: "Церковь зарождающаяся с такого начала миссии в очередности сама осталась послана через Иисуса. Господь Хвалы вернулся к Отцу, а он остаётся в мире."

В своих посланиях Св. Павел пишет, что все должны быть каким-то образом соучастниками свидетельства об Иисусе Христе, чтобы "слово Господне распространялось и прославлялось" ..

И в наши дни энциклика "Redemptoris Missio" Иоанна Павла II очень ясно и конкретно подчёркивает значение миссии Иисуса Спасителя. Иисус является тем Источником для Апостолов и Церкви, Который питает всех идущих миссионерским путём. В энциклике говорится: «Вселенская миссия Церкви рождается из веры в Иисуса Христа, что каждый знает, исповедуя веру в Троицу: «Верую во единого Господа Иисуса Христа, от Отца рождённого прежде всех веков (...) ради нас людей и ради нашего спасения сошедшего с небес. И воплотившегося от Духа Святого и Марии Девы и стал человеком.» И по происшествии Искупления есть спасение всех.» Без сомнения это то, во что мы веруем и в этом сокрыта огромная Тайна, которой является Церковь, где каждый кто становится её членом, обязан по принятию таинства крещения с помощью Духа Святого нести своим каждодневным трудом и свидетельством Благою Весть другим людям, так как это делали Апостолы. Мы, как члены мистического тела Христова, идём в Мир благодаря благодати Иисуса Христа, давшего Утешителя для мужественного возвещения Истины.

1.2 Роль Духа Святого в миссии распространения Евангелия.

Учение о Царстве Божием, доверенное Христом всему человечеству, остаётся актуальным до сих пор. Могут возникнуть вопросы: как это учение может быть актуальным сейчас? Учение, возникшее при жизни Христа. Чем живет это учение, и что его питает? Что делает его актуальным? Я, как христианин, могу сказать, что это дело Духа Святого посланного Иисусом Христом, Которого Он обещал апостолам, приемникам и Церкви. Вот как говорится об этом в энциклике "Redemptoris Missio": "но у вершины миссионерского посланничества Иисуса, Дух Святой находится посередине Пасхальной Тайны в полной своей Божественной субъективности как Тот, Который Сам имеет и дальше ведёт дело спасения имеющее исток в крестной жертве. Без сомнения дело это передано людям: апостолам и Церкви." Уже в самом начале Деяний Апостолов, Лука, автор этой книги, вспоминает, что в великой миссии передачи спасительного Божиего наследия после Вознесения Иисуса Христа более всего важен Дух Святой. Лука был человеком неверующим и язычником, но под влиянием благодати Божией обратился и стал христианином, посвящая всего себя, все свои способности, таланты и жизнь описанию и передаче Благой Правды новым поколениям. По профессии он был врач, но возлюбив Христа, о Котором говорили Св. Павел, Петр и другие Апостолы, стал сопричастником в деле распространения учения, оставленного Апостолам и в его литературном творчестве Луке помогает Дух Святой. В начале книги Деяний Лука пишет, что после Вознесения Иисуса Христа стал действовать Дух Святой. Он говорит совершенно ясно: "до того дня, в который Он вознесся, дав Святым Духом повеления Апостолам, "которых Он избрал". Без сомнения, что это не только дело Апостолов, но и дело Утешителя, Который придет и будет через них благовествовать народу и это продолжается до сих пор:

Дух Святой, как было обещано Иисусом Христом, ведет и освящает тех, кто был и будет призван к возвещению истины.

Дух Святой освящает тех, кто уже принял Слово Божие, открывается для Даров Святого Духа и хотел бы осознанно и свободно, чтобы Святой Дух сделал их благовестниками того, что Он запечатлел в их сердцах.

Дух Святой помогает людям оставаться верными Богу и не отказываться от свидетельства,

несмотря все на тяготы и гонения, и тем самым приносить свои страдания в жертву Богу. Дух Святой помогает в молитвах не бояться смерти, не предавать Христа, укрепляться в страданиях, отвечать на любовь Христа.

Дух Святой помогает людям жить в полноте веры, уповая на Бога, на любовь Иисуса Христа и Утешения Святого Духа.

Дух Святой помогает любить своих врагов.

Дух Святой вел и укреплял Апостолов, помогая им быть верными до конца, до последнего часа, вплоть до мученичества; "но вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой; и будете Мне свидетелями в Иерусалиме и во всей Иудее и Самарии и даже до края земли" 1. Господь Иисус уже дал Апостолам то, что необходимо для возвещения Его Правды. Этот дар обещан им для выполнения великой миссии. "Вы, через несколько дней после сего, будете крещены Духом Святым". Это совершится ради возвещения Царствия Божия.

Как миссия Иисуса Христа происходит из любви Бога Отца, так и миссия Святого Духа происходит из того же источника, поэтому миссия Святого Духа едина с миссией Иисуса Христа, и учение Иисуса ни в чем не отличается от того, что Святой Дух говорит Церкви.

"Дух действует через посредничество Апостолов, но одновременно действует в слышащих. Через Его воздействие Благая Весть проникает в человеческие тела, сердца и души и распространяется в истории".

О том, что случилось на Пятидесятницу в горнице, где собрались Апостолы мы читаем: "И внезапно сделался шум с неба, как бы от несущегося сильного ветра, и наполнил весь дом, где они находились. И явились им разделяющиеся языки, как бы огненные, и почили по одному на каждом из них. И исполнились все Духа Святаго, и начали говорить на иных языках, как Дух давал им провешевать". И на Апостолов излились дары Святого Духа, позволившие им вести народ к сверхъестественной цели. Подтверждением этому служат слова первой проповеди Петра - первой катехезы о Святом Духе в Книге Деяний Апостолов: "Итак Он, быв вознесен десницею Божиею и приняв от Отца обетование Святаго Духа, излил то, что вы ныне видите и слышите". Апостол Петр говорит слушающим так, что они сами становятся свидетелями знака Божиего, призывающего их к принятию тайны Спасения. После Вознесения Господь Иисус исполняет обещанное ученикам, когда Он возвратится к Отцу Своему. Это Дух Святой сходит на Апостолов и их преемников, которые будут управлять Церковью. Какова задача Духа Святого в Церкви? Дух Святой освящает тех, кто нуждается в Его помощи - как вся Церковь, так и отдельные верующие; объединяет всех, дабы были послушны учению преемников Апостолов в единстве с верховным учителем - Епископом Рима.

укрепляет Церковь и верующих, дает любовь и веру в Иисуса Христа; помогает людям обратить взор на Иисуса Христа, прозреть и принять Его как их Спасителя; утешает, руководя моральной жизнью, дабы не потеряли образа детей Божиих.

Дух Святой помогает маленькой, но развивающейся Церкви, как говорит об этом Книга Деяний, упоминая проблемы в общинах. Они обращались за помощью к Апостолам. Они ответили: "Итак, братия, выберите из среды себя семь человек изведанных, исполненных Святаго Духа и мудрости; их поставим на эту службу, а мы постоянно пребудем в молитве и служении слова. И угодно было это предложение всему собранию; и избрали Стефана, мужа, исполненного веры и Духа Святаго, и Филиппа, и Прохора, и Никанора, и Тимона, и Пармена, и Николая Антиохийца, обращенного из язычников; их поставили перед Апостолами, и сии, помолившись, возложили на них руки".

Диаконья исполняли эту задачу, с полной отдачей служа народу, заботясь о бедных и тех, которые были в нужде. Один из них, по имени Стефан, отдал жизнь за Христа, будучи верным Ему. Он прославил Бога своею смертью, прося о мужестве Духа Святого: "Стефан же, будучи исполнен Духа Святаго, возрев на небо, увидел славу Божию и Иисуса, стоящего одесную Бога, и сказал: вот, я вижу небеса отверстые и Сына Человеческого, стоящего одесную Бога. Но они, закричав громким голосом, затыкали уши свои, и единодушно устремились на него, и, выведя за город, стали побивать его камнями".

Стефан первый Святой, христианской Церкви, который, служа общине, отдал жизнь за Христа и Его Церковь и его мученическая смерть укрепляла и сплачивала общину. Первая небольшая община - Иерусалимская Церковь, начала действовать, наполненная Дарамы Святого Духа Утешителя, обещанного и посланного Богом через Иисуса Христа. И до сего дня Святой Дух продолжает действовать до скончания мира. Действие Святого Духа и участие в деле распространения Евангелия можно назвать сотрудничеством Духа Святого и Иисуса. Вся Пресвятая Троица играет важнейшую роль в жизни Церкви. Как говорили Отцы ранней Церкви и как говорят современные ученые-экклесиологи, Бог Отец подготавливал почву для становления Церкви, Сын был послан Им для Спасения и основания Церкви, а Святой Дух Утешитель, сошедший во время Пятидесятницы, освятил ее и будет освящать и укреплять до Второго Пришествия Иисуса, чтобы собрать всех после Воскресения. Действие Святого Духа огромно, ибо с Его помощью Апостолы укреплялись благодатью и несли людям радостную Весть, становясь ее мужественными свидетелями. Благая Весть оказала на них сильное влияние, она так сильно овладела их сердцами, что распространяется на всю историю человечества. Благая Весть через Апостолов освященных Святым Духом находила тех, кто был готов услышать Слово Божие. Вот как говорится об этом в Деяниях Апостолов: "Находившиеся в Иерусалиме Апостолы, услышав, что Самаряне приняли слово Божие, послати к ним Петра и Иоанна, которые, придя, помолились о них, чтобы они приняли Духа Святаго. Ибо Он не сходил еще ни на одного из них, а только были они крещены во имя Господа Иисуса. Тогда возложили руки на них, и они приняли Духа Святаго".

Каждый из Евангелистов старается представить читателям то, что кажется ему самым важным. Евангелист Марк представляет миссию Апостолов, как задачу, сформулированную Иисусом: "Идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари". Евангелист Марк хочет заставить нас еще раз утвердиться в исповедании веры Петром, сказавшим Иисусу: "Ты Христос". Для Евангелиста Марка важно, чтобы каждый как апостол Петр признавал основой исповедания веры Христа.

Евангелист Матфей подчеркивает необходимость проповеди, что в его понятии означает провозглашение Евангелия, которое должно быть² дополнено соответствующей церковной сакраментальной катехизацией.

Евангелист Лука говорит нам о том, как важно свидетельство Апостолов о Воскресении Иисуса.

Евангелист Иоанн особенно подчеркивает значение миссии проповеди, которую Иисус доверил Своим ученикам, а Сам получил от Своего Отца. "Как послал Меня Отец, так и Я посылаю Вас". Евангелисты, освященные Святым Духом описали учение Господа для того, чтобы Церковь опиралась на переданную Им Благую Весть и провозглашала ее до Второго Пришествия. Дух Святой руководит миссией Церкви, подсказывая ей слова истины. Дух Святой поясняет Евангелие, делая его понятным для новых поколений, оно незримо идет в мир, отвечая на его нужды. Задача Церкви, исполняющей доверенную ей миссию, изложена в документе Папы, где говорится: "Миссия Церкви, как и миссия Иисуса, есть дело Божие, либо, как часто определяет Святой Лука - дело Духа Святого".

В наши дни существуют различные идеологические и политические течения, которые оказывают большое давление на христианскую Церковь. Папа Иоанн Павел II говорит о том, что сегодня часто можно слышать вопросы: "Не потеряла ли своей актуальности миссия среди нехристиан? Может ли ее вместить межрелигиозный диалог? Не является ли идеалом для людей прогресс? Зачем эта миссия?".

И снова ответ на все эти вопросы дает нам Иисус Христос, Который принял на Себя все, чтобы в полной свободе привести нас к Отцу. Этого требует полученный Апостолами мандат нести Благую Весть до скончания веков.

Иоанн Павел II постоянно подчеркивает необходимость миссионерской деятельности.

"Миссионерская деятельность необходима, как и свобода жизни, принесенная Христом и переданная Его ученикам. Нам нужно понять, что новая жизнь это дар Божий и от человека требуется, чтобы он принял ее и позволил ей возрасть в себе, если он хочет следовать своему призванию подобно Христу". Вместе с тем важное значение имеют слова Папы о свободе человека в его ответе Богу: "Человек свободен. Человек может сказать Богу "нет". Но вопрос: можно ли это? Во имя чего может так сделать?".

По сути человек свободен, но ему чего-то нехватает. Он нуждается в сверхъестественном бытии, каковым является Бог. Из-за искаженности грехом он может какое-то время жить независимо, но это время пройдет, и он станет искать зависимости от Бога. Только Христос живущий в Церкви дает Спасение ибо Он любит каждого и хочет счастья для каждого. Церковь благодаря Иисусу Христу является по своей природе символом освящающим. Эту миссию Она будет исполнять до скончания веков, чтобы всех привести к Богу Отцу. Мир этого дара не принимает и противится ему, но это ничего не может разрушить, ибо врата ада не одолеют Ее, Христос - основная крепость, скала, где течет живая вода. Второй Ватиканский Собор говорит, какую огромную роль играет миссия Церкви в человеческом обществе для его спасения. Из Нее исходит благодать для всех. "Церковь составляет во Христе своего рода таинство - то есть знамение и орудие глубокого единения с Богом и единства всего рода человеческого". Церковь хочет привести к славе Божией, Вечной, Небесной всех своих чад. И все под ее покровом все призваны к единению во Христовой Крови. Мы получили дар по заслугам Господа и нам нужно проповедовать Христа другим так, как говорил св. Павел в Послании к Римлянам: "Ибо я не стыжусь благовествования Христова; потому что оно есть сила Божия ко спасению всякому верующему". Апостол Павел призывает нас проповедовать Евангелие всему человечеству. Церковь идет к человечеству в мир, чтобы через Ее служение все узнали любовь Божию, принимая ее свободно, как знак спасения.

1.3 Церковь в мире, как знак и орудие Спасения.

Церковь, основанная Иисусом Христом, является для человека спасительным знаком. Этот путь Она свободно открывает человеку в сегодняшнем мире так, как Она делала в начале своего существования, когда проповедовали Апостолы. В ней мы находим принцип свободы во Христе. Первые обращенные принимали учение о Спасении в духе свободы без принуждения, они хотели узнавать правду не смотря на тяготы преследования, которые им приходилось преодолевать в условиях иудейского и языческого окружения. Церковь стояла на страже того, что Господь Иисус оставил ученикам, чтобы мир узнал источник миссии Спасения, чтобы человечество признало жизнь в полной свободе детей Божиих рассеянных повсюду. Менялись времена, а Церковь оставалась, остаётся и останется верной учению нашего Господа, Который пролил Свою Кровь за весь род человеческий, и это для нас знак, который дал Бог Творец человечеству. Дух Евангелия распространялся несмотря на притеснения христиан, особенно до 313 года, до того как был принят Миланский эдикт. Периоды гонений и относительного спокойствия сменяли друг друга, но никогда на земле не прекращалась христианская миссия, все больше и больше возрастали требования, предъявляемые к миссионеру. Из них самыми важными были и есть: знать язык (языки - если есть несколько племён, национальных групп, где миссионер должен проповедовать Евангелие на родном языке, для лучшего понимания и применения в жизни); знать местные культурные обычаи, господствующие в этой среде, регионе, народе, группе, чтобы Евангелия легче проникала, воспринималась и усваивалась среди этих людей; относиться с любовью и уважением к народу страны, к особенностям всего, что касается их ежедневной пищи, если появляется, почитаемый гость и хозяева хотят угостить его наилучшими их блюдами, гость-миссионер не должен отказываться, так как это может их огорчить; терпимо относиться к национальной одежде, которая является каждодневным убранством.

Миссионер должен понимать, что все эти атрибуты имеют очень большое значение в его миссионерской деятельности и должен хотеть жить так, как народ данной страны, потому что это поможет утвердить фундамент христианских ценностей, основанных на духе Евангелия. Тогда люди реально почувствуют, что миссионер приехал к ним действительно для того, чтобы вносить в их повседневную жизнь радость не только земную, но и радость, исходящую из Источника Вечного Спасения.

А это та радость, которая дает счастье, спокойствие и убеждение, что именно таким образом человек может достичь чего-то непостижимого умом и невоспринимаемого природными чувствами. Возможность открыть для себя Христа должна быть прочувствована, принята и понята как знак сверхъестественной благодати, ведущей ко спасению. И именно это находит подтверждение в словах цитируемого документа Папы Иоанна Павла II: Если вернёмся к началу возникновения Церкви, найдём действительные подтверждения, что Христос есть единственным Спасителем всех, тем, который сам один может объявить Бога и к Нему привести." Поэтому сегодня Иисус Христос посылает через Церковь миссионеров, чтобы они гласили Евангелия - объясняя то, как близок Христос для них, как горячо их любит и чего хочет для их же блага. Они должны прочувствовать, что Сын Божий пролил Свою Кровь из милосердной любви к ним; что они будут детьми заботливого Отца, который на Небесах. Святейший Отец Иоанн Павел II напоминает слова Евангелия от Иоанна, которые сказал Сам Господь Иисус: "Никто не приходит к Отцу как только через Меня". И Он, направленный Богом, действительно пришёл из любви к человеку, чтобы снова привести его к Отцу, ради его счастья сейчас и в вечности. Миссионер должен объяснить людям, что это значит, что Иисус продолжает оставаться с нами под видом Хлеба, что Господь продолжает пребывать с нами через избранных учеников, посланных Церковью для распространения Царствия Божьего. Мы, народ Божий, избранный, народ святой, как часто говорит об этом Святой Павел в своих посланиях. Нам нужно только открыться Христу, принимая Его учеников, которые несут Благуя Весть. Но в реальной жизни бывают трудности, суть которых миссионер должен очень хорошо понимать и, прежде всего, уважать свободу тех, кого он евангелизирует. Для этого необходимо, чтобы посланный Церковью благовестник понимал свободу так, как учит его Церковь. Он должен стараться во имя Иисуса Христа знать, как подойти к среде, где он живет, какой метод лучший, чтобы убедить этих людей. Лучшим миссионером будет тот, кто изберет путь любви, смирения, молитвы и поручения себя Господу, чтобы Он непосредственно подсказал ему, как действовать.

1.4 Миссионерская деятельность и ее взаимоотношения со сферой политики и идеологии.

Миссионерская деятельность Церкви неразрывно связана с конкретными условиями страны, в которой осуществляется евангелизация и в большой степени зависит от политической и идеологической направленности структур. Для миссионера необходимо доскональное знание Конституции страны, в которой он осуществляет свою миссионерскую деятельность, все правовые акты, которые касаются возможности или невозможности существования Церкви в данной стране.

Из Евангелия мы знаем, что Иисус Христос знал законы страны, когда Он учил народ. Мы знаем, что самаряне поверили Ему, и Апостолам было легко дополнить то, что начал Иисус. Проповедь Евангелия нелегкое дело и миссионер должен быть подготовлен всесторонне, чтобы его приняли с радостью. В документе Иоанна Павла II говорится: «Спасение опирается на веру и принятие тайны Отца и Его любви, представленной и дарованной в Иисусе через посредничество Духа Святого». Таким образом, исполняется Царство Божие, предсказанное еще в Ветхом Завете и реализованное через Христа и во Христе,

провозглашенное всем народам через Церковь, которая действует и молится, чтобы оно укрепилось совершенно и окончательно». Конечно, может возникнуть вопрос: как может укрепиться Царствие Божие, если этому препятствуют или мешают политические силы, как, например, сегодня это происходит в Китае? Идеология Коммунистического Китая запрещает Благовестие и угрожает миссионерам тюрьмой и смертью. В такой ситуации, где диалог Церкви и государства не приносит никакого результата, выходом остается только подпольное Благовестие и молитва Господу об изменении этой ситуации. В этих обстоятельствах Церковь не может перестать выполнять свой долг. Из истории Израиля мы знаем, что и там были трудности, которые заставляли пророков действовать в зависимости от ситуации, но они делали все возможное, чтобы выполнить волю Божию. Об остальном заботился Бог - Творец и Отец всех людей. Израильский народ с течением времени осознавал себя самого и то, что его избрание имеет вселенское значение реализация Плана Божиего о Царстве. Иисус начал распространять Благою Весть несмотря на политические и социальные трудности. Это Царство предназначено для всех людей, потому что все призваны к нему, чтобы быть его частью - соучастниками. Иисус всех уважает наравне, не смотря на то, кто перед Ним - еврей или самарянин, больной или здоровый, ученый или нет. В основе Его учения лежат два принципа: освобождение и спасение физическое и духовное. В миссии Иисуса важны два аспекта: исцеление и прощение грехов».

Провозглашение Царства - это радость для больных и грешных, оно относится ко всем людям и обществам мира. Работать для Царства - значит защищать Божий динамизм, который проявляется в истории и изменяет ее к лучшему, так что труд миссионера должен гармонично влиять на политическую и социальную сферу не вызывая сопротивления. Иисус учит, чтобы все старались жить в дружбе и любви. Но в мире все не так, как хотела бы Церковь для общего блага. Папа говорит: «Сегодня много говорится о Царстве, но не всегда согласно с *sensus Ecclesiae*. Ибо существует концепция Спасения, которую можно назвать антропоцентричной, потому что она сосредоточена на земных нуждах человека. В этой перспективе Царство приближается к тому, чтобы стать полной реальностью человека, освобождением человека и экономически, и политически, а также и культурно, но закрыто на трансцендентное». Мы видим, что происходит в некоторых странах, где отвергают Бога. Отрицание человеческой духовности ограничивает и уменьшает достоинство личности. Также ограничивая доступ человека к Царствию, его склоняют к идеологии земного прогресса. Это опасно и не соответствует воле Творца, Который заботится о человеке. Это противоречит замыслу Бога, пославшего в мир Своего Единородного Сына, чтобы привести человечество к Спасению. Но люди отрицают Царство Божие, потому что считают, что могут быть независимыми от Бога. Церковь провозглашает радостную Весть для всех, политическая же власть должна понимать, что это служит общему добру. Церковь проповедует не себя, она заботится, чтобы Христос стал центром жизни, она призывает к обращению, здоровому образу жизни, где основой будет Божий порядок, дающий существованию смысл, она призывает к святости. Может быть, враждебные силы и не хотят признать этого, но человечеству нельзя запретить право верить. Политическая власть должна с уважением относиться к Церкви, видя ее роль и понимая ее значение. Христиане помогают в воспитании достойных граждан своей страны. Ценности Царства Божия не противоречат политическому статусу государства, но духовно поддерживают граждан, которые смогут оценить правительство своей родины и его заботу, если такая забота есть. Церковь понимает свою ответственность перед обществом и через своих миссионеров передает то, чему ее научил Христос. Об этом говорит Папа Павел VI в энциклике «*Evangelii Nuntiandi*»: «Церковь это хорошо знает, потому что ответственна за слова Спасителя». Никто не может сказать, что она ошибается в учении, ибо эту задачу возложил на нее Сам Иисус Христос.

Документ подтверждает, что Церковь безошибочно выполняет свою роль в распространении правды Божией. Она рождена прежде всех веков чтобы вести человечество и сохранить для него смысл жизни. У нее мы находим истину, переданную нам через Сына Божия. Поэтому мать Церковь не ошибается, как об этом говорит Евангелие от Луки: «благовествовать Я

должен Царствие Божие, ибо на то Я послан». Это ее задача - нести Благою Весть. Папа Павел VI пишет о том, что не потеряло своего значения и сегодня. Он пишет, что с радостью может привести слова Св. Павла, актуальные и сейчас, хотя они были обращены к общине Коринфа: «Ибо если я благовествую, то нечем мне хвалится; потому что это необходимая обязанность моя, и горе мне, если не благовествую!». Эти слова Св. Павла относятся к задаче Церкви - несмотря на политические и экономические трудности сеять зерно Божие.

Одной из главных задач Церкви является открыть для всех личность Иисуса Христа, о Котором многие еще не знают, как о Спасителе мира. Папа Павел VI пишет: «Цель Евангелизации - это внутренняя перемена». Если Церковь только объясняет - это уже Евангелизация под влиянием Благодати Божией, когда личность изменяется и меняет свою жизнь. Таким образом, Царство Божие распространяется все шире и шире. Царство Божие невозможно отделить от Церкви и Христа, ибо только так оно может исполнять свою роль. Христос принес людям Спасение и, таким образом, появилось Царство, полное счастья. Он основал Церковь, чтобы люди как паломники, шаг за шагом шли к вершине Царства. Всякая политическая власть, говорящая, что граждане этой страны не желают проповеди Царства - лжет, потому что человек по своей природе всегда верит. Даже благодаря своему разуму и своим рассуждениям он доходит до понимания Высшего Бытия и Бога. Государство не может ограничить его, потому что человек нуждается в этом. Бог знает, как подтолкнуть человека к тому, чтобы свидетельствовать другим, что полное счастье можно найти только во Христе, и запрет государства не остановит его, даже если проповедовать придется подпольно. Если миссионер уважает законы, то государство не может сказать, что он проповедует незаконно. Сошлемся на слова Папы Иоанна Павла II: «Церковь реально и конкретно служит Царству прежде всего через проповедь и призыв к обращению и это первая и основная задача для стяжания Царства для каждого и всего человечества в целом». Несомненно это служение Церкви общему благу, чтобы каждый увидел свет Христа. Нет никаких границ и пределов, которые могли бы остановить проповедь Царства, чтобы всем детям Божиим принести веру и радость. Церковь ведет людей к эсхатологическому Царству, где все будут радоваться полнотой Спасения. Христос заповедал Церкви действовать в духе любви, и это есть истинно правильный подход к человеку. Церковь также требует от правительства уважения к личности каждого, как и сама уважает культурные и исторические традиции каждого народа. Для миссионеров очень важен дух смирения и молитвы, чтобы проповедь была воспринята доброжелательно и приносила свои плоды. И только учитывая традиции страны можно достичь того, что зерно благовестия будет воспринято как нечто свое, а не чужое.

II. Инкультурация.

Инкультурация - это понятие, употребляемое для описания изменений в культуре ради проникновения в неё Евангелия. Понятие "инкультурация" родственно понятию ассимиляция, термину, который в конце прошлого века в антропологии был использован для того, чтобы описывать изменения культуры, которые появляются при постоянном контакте людей двух или более культур между собой. Столкновение культур обыкновенно вызывает многочисленные изменения, то есть изменения языка, обычаев, верований и поведений. Католики рано начали употреблять термин ассимиляция, чтобы рассматривать отношения между христианством и другими культурами. Сегодня употребляется термин инкультурация. Этот термин подчёркивает, что столкновение между Евангелием и культурой не просто столкновение двух культур. Столкновение между Евангелием и культурой - это взаимодействие между Благой Вестью Иисуса Христа и определённой культурой. В католической Церкви термин инкультурация употребляется с начала 30-х годов, (как метод Евангелизации используется с самого начала Христианства). После II-го Ватиканского Собора и прежде всего после Синода, касающегося Евангелизации 1974 года, в Богословии начинается новый подход в отношении между верой

и культурой. Часто говорится что процесс инкультурации можно определить как старания Церкви, чтобы Благая Весть Христа проникла в определённый общественно-культурный контекст. Этот контекст призван развиваться согласно всем ценностям, лишь бы они не противоречили Евангелию.

Понятие инкультурация включает в себя идею роста и взаимного обогащения людей и групп на основе стыка Евангелия с общественной средой. Инкультурация - это воплощение Евангелия в местной культуре и в тоже время этих культур в Церковь. Видим, что это задача великая, чтобы воспринимать всё, что влияет и что должно быть принято как базис под Евангелие. Это должно становиться чем-то живым, прикасающихся к этим особенностям культуры, обычаев, магических свойств, языка, художественного творчества, но также каких же правил нравственных, которые нужно по сути дела как-то "причёсывать" под Благую Весть. Может возникнуть вопрос; почему я называю "причёсывать", потому что это требует хорошего приготовления грунта, куда зерно Божие посеянное миссионером было воспринято и принесло плоды. На это тоже влияет положение руководящих правителей стран, которые держатся своих традиций, обычаев которые играют важную роль как, например, индейцы в Америке, имеющие своих мудрецов и шаманов, либо какое-то племя в Африке, где существует внутренние обрядовые обычаи-политические. Так что бывает что в каком-то государстве несколько племён, которые обладают абсолютной властью; хотя есть государственные правила общие конституционные, но надо миссионером знать отдельно их внутренние особенности как и конституционно-государственные.

Поэтому, чтобы хорошо была воспринята Евангелия через такие племена, нужно знать их культуру и таким путём можно войти в то, что Евангелия будет воплощена и принята как своя, а не чужая. Если хорошо будет Церковь знать эти формы существующие, то посланные через её миссионеры от имени Иисуса Христа могут много сделать для общества этого же региона, где позитивна будет реакция тех же жителей. Не будет в том обществе каких-то подозрений, какого-то чувства беспокойства возбуждающего, что это сделано насильно в противовес их традициям. Церкви надо знать и тем, которые посланы в "новый современный мир", где нужно знать современную информационную технику, при этом науки, где общество не воспринимает как бы стили Евангелия, потому что оно живёт своим стандартом. Конечно, нужно выходить в такой ситуации напротив, дабы поймать их на уровне их стандарта и потребительства жизни так называемого либерально-релятивного подхода, хотя это очень сложная задача. Папа часто говорит, что надо Церкви в соответствии с духом времени, это очень нелёгкая но необходимая задача что бы реализовать "мандат" Иисуса Христа.

Давление мира так называемого "прогрессивного" в негативном мировоззрении о свободной культуре, которая опустошает человечество, из ценности не позволяет Церкви действовать. Как об этом говорит послание II-го Ватиканского Собора Декрет "О миссионерской деятельности Церкви - Ad Gentes" что : Церковь, посланная Христом, чтобы раскрывать и сообщать всем людям и народам любовь Божию, понимает, что ей предстоит ещё исполнить огромное миссионерское дело. Ведь два миллиарда людей, число которых с каждым днём растёт - людей, объединённых в культурные и устойчивые сообщества крепкими, культурными связями, древними религиозными традициями и прочными узами социальных отношений- ещё не услышали Евангельскую весть или же услышали её совсем недавно."

Эта цитата подтверждает что Церковь должна проповедовать Благую Весть ибо ожидают Её люди. Так же призывает чтобы не смотреть на то что Дух Евангелия ещё не известен этим людям или уже были связи традиции христианской, но модернистический материализм и блага этого мира удалили ценности христианской культуры что стали обществом светским. Их корни христианства не имеют возможности сами по себе возродится только нуждаются в помощи сеятелей, которые помогли бы вернуться к источникам предков. Речь также идёт о тех которые недавно слышали голос сеятелей, но по разным причинам не освоили и не укрепились так дабы новая весть стала своей собственной.

Может быть повлияли ограничения политическо-культурные, считая что это иностранная

религия или порядок нового стиля, комфорта стал препятствием противоречащим этому. Но очень важным является, чтобы Евангелия воплотилась, вошла в этот новый ритм цивилизации мира. Хотя может Церкви придётся приложить много усилий, жертв, средств, чтобы "завоевать" и заинтересовать и притянуть к источнику спасения. Может причинами явились и со стороны Церкви ошибочные атрибуты, которые восприпятствовали благу колонизаторов, чем благу подчинённого народа. И поэтому Церкви нужно много трудиться, что бы вернуть доверие этого народа, который бы обратился и принял учение Церкви, как дар спасения. Эта задача Церкви её долг по отношению ко Христу - доверена обязанность нести к многочисленным культурам, обычаям, порядкам социального положения где бы было воплощение и укоренение. Может понадобится много времени, чтобы в этой культуре начинало вырастать Божие Зерно, становясь постепенно деревом-Церковью где плоды труда работников нивы стали для них вознаграждением. Не всегда сразу посеянное зерно приносит плоды, возможно нужно ждать много лет результатов успеха, но всегда это требует от миссионера терпливости, смирения, молитвы и жертвы. Инкультурация это богословский термин, который включает в себя антропологическо-культурный признак (инкультурация- процесс евангелизации, который касается человека и его культуры). Инкультурация это процесс евангелизации через который христианская жизнь и Благая Весть ассимилируются в культуре.

Процесс инкультурации охватывал также и те времена, когда по земле ходил Господь Иисус как человек, уча свой народ жить в духе Божиим. И в то же время народ имел свои культурные особенности, обычаи, которые Он использовал живя на этой Земле. Поэтому Христу необходимо было использовать их культурные обычаи, где об этом мы узнаём из Евангелии, где часто Он обращался к народу в своих притчах, аллегориях, что бы Его поняли и восприняли эту Божию правду. Нелегко было Ему это передавать так как народ не всегда хотел Его слушать. Тогда когда начал свою публичную деятельность Иисус Христос с уважением входил в среду общества где уровень культуры был разнообразным. Хотя можно сказать, что он знал менталитет своего народа потому что в нём жил, но надо было чтобы глубже осознать особенности и его специфику ощутить гораздо больше. С той же делемой также встречались апостолы, которым нужно было идти и благовествовать, таким образом выполняя миссию своего "Учителя". Им также нужно было глубже познавать их культуру, традиции, обычаи хотя они знали подход равнинистический, слыша подход книжников, первосвященников синагоги; всё таки им нужно было воплощать её в Евангелия и наоборот Евангелия воплощать в то, что становилось ценностью этого же народа.

Вести так программу Евангелизации дабы это совпадало с моделью общественной, названной современными учёными совокупностью инкультурации. Ещё иначе можно высказаться по этому поводу как гласит документ "Ad Gentes": "Чтобы Церковь могла преподнести всем людям тайну спасения и жизнь, данную Богом, ей нужно войти во все эти сообщества, повинувшись тому же побуждению, по которому Сам Христос в Своём воплощении связал себя с определенными социальными и культурными условиями, в которых жили те люди, с которыми Он общался." Очень ясно этот документ аргументирует, где является необходимым то, дабы Церковь входила с миссией благовествования, используя культуру ценности данного народа, помогающему понять и жить Духом Евангелия.

В этом очень конкретно какую важность несёт инкультурация; принятия того что характерное и здоровое для приобретения, взятия из их традиций форм сокровища, которое позволит побыстрее принять и воплотить ценности Христианского Учения Евангелия. Пусть то, что находится как бы в отдалённости на расстоянии руки станет основой облегчения принятия и освоения богатства, подаренного Церкви будет и для других Даром Божиим. Надо всё делать миссионерам дабы не потерять того очень близкого сокровища, которое здорово действует в этом народе, племени или регионе. Также продолжая и призывая к этому документу, упомянуто есть то как сам Христос ценил социально- культурные формы и учил, впитывая традиции и обычаи своего народа. Именно на этом что было так близко народу израильскому, использовал в учении чтобы они поняли. Он употреблял их наречья, притчи,

аллегии, включая для изменения жизни и правильного верования в Бога; Да, это помогало как бы приблизить таким образом находилось в центре внимания, рассуждения ещё к глубокой заинтересованности, где по проанализировании они познают что это полезно и Божие дело.

Следуя этому, какие ценности находятся в этой среде помогают обрести и овладеть до такой степени ими, уважая с полной радостью, что это уже как бы было их. Но стоит посвятить всё, дабы по своей свободе человек остался погружён, где я ранее уже в разных местах этой работы подчёркивал, а в этой части особенно, дабы эта личность глубоко ощущая приняла воплощённые ценности. Может оказаться что нужно время для этого процесса, но всё равно потом ускорит этот процесс где вместе с тем будут они наблюдать за глубокими изменениями, происходящими в жизни народов и трудящихся ради того дабы наши современники, слишком занятыми наукой и техникой нынешнего мира, не отвернулись от божественного; но пробудились к более горячему желанию Богооткровенной истины и любви. Но некоторые считают, что это ещё не так важно, успеем постепенно не спеша войти в эти таинственные способы модели и таким путём передадим новым поколениям эту новизну, подходящую им. Такой подход может оказаться ошибкой! Нужно мобилизовать все силы и возможности к этому чтобы, новый стиль для устроения новой современной культуры мог принять легко Благою Весть. Надо прикладывать все усилия какие находятся на протяжении этого времени чтобы протянутой рукой миссионера, использующего для вселенского блага, культурных обществ с высоким или низким развитием, было хорошо воспринято. Задача очень ответственна, но опаздывание в воплощении Евангелие с местной культурой этого общества может приостановить принятие Её.

Если заботимся с усердием, доброжелательностью и любовью к Церкви, которая посылает на ниву Господню не потеряем шанс в принятии наследия Христианского, какой же высокой меры. Будут заметны многие обращения в принятии желанном слова Божего, но, оставших в постоянстве неизменного убеждения, нередко испытываемого по поводу разрывов и разделений; с какими сталкиваются, но это их укрепит в зрелости и скажу открыто и с радостью Бог есть творец мира и нас и поэтому мы хотим ему быть верными. Мы готовы слушать Его через учеников, посланных нам Церковью. Соборный документ о миссионерской деятельности Церкви также ценен для нас христиан, приближающий самого Христа и его учения для всего мира. Призываю убедительные слова документа: "Как Сам Христос испытывал сердца людей и в подлинно человеческой беседе вёл их к Божественному Свету, так и Его ученики глубоко проникнувшись Духом Христовым должны знать людей, среди которых они живут и с которыми они беседуют, чтобы в смиренном и терпеливом диалоге постичь, какие богатства даровал народам прещедрый Бог. Вместе с тем пусть они стараются освятить эти богатства Евангельским Светом, освободить их и предать во власть Бога Спасителя." Эти слова очень красиво и интересно представляют нам аспект глубокой заботы Ватиканского Собора и подсказывают нам дабы мы проявили ответственность за сегодняшнее и будущее Церкви. Неоднократное проявление заботы требует смирения и терпимости дабы в данной среде, обладающий культурами и традициями разнообразными уметь понимать во время беседы и диалога провозжая к богатству христову. Пусть то чем обладают в структуре своего национального богатства их исторического базиса поможет с полным намерением не только приблизится, но поймать в благодарности богу за Дар на фоне которого полностью предадут себя Ему. Ибо он таким способом приводит их к спасению. Как витальные силы находим в документе папы Иоанна Павла II "Redemptoris Missio" где речь идёт о огромной любви и заботе богатства культурного, обладающего сокровищами данных народов; где на почве их Церковь должна передавать ищущим Правды, Справедливости и Спасения, то что становится учением

Господа Иисуса и поможет им поймать-ухватить настоящее счастье, которое находится в Боге. Конкретно призывает Церковь и посланных через Её миссионеров подготовленных

духовно, морально, интеллектуально и знающих целиком их историческо-социальные, а также психологические ценности данного народа. Это очень необходимо дабы хорошо войти в ментальность сферы разнорасцветающих, многообразных культур традиций и каст групповых обычаев, создающих таким путём возможности намного улучшающих укоренённых миссий христианской Церкви. Святейший Отец Иоанн Павел II прекрасно, замечательно выражает:

"Господь Иисус посылает апостолов всем людям, всем народам и всем местам на земле. В апостолах Церковь получила вселенную миссию, которая не имеет границ и обязана таким образом охватить его интегральность, согласно включая полностью жизнь. Которую принёс Христос (срв. Ин. 10,10) буду послан; дабы указывать любовь Божию и давать её всем людям и народам." Вот видим что в первой очереди для этой великой институции общины Общин, основанной Иисусом Христом на камне, которым является апостол Пётр, есть безисключительная деятельность миссионерская Церкви ни как не оканчивается. Поэтому Мать-Церковь не может уклоняться от того что является тем чтобы нести Евангелия людям как мужчинам так и женщинам, которые ждут сеятелей зерна Божиего. Они нетерпеливо ожидают этой драгоценной правды о том как и каким способом совершилось их искупление; как великое милосердие оказал Бог для них. Ещё не в полностью совершено это дело потому что миссия Евангелизации и Реевангелизации этот процесс продолжается до скончания веков, когда второй и последний раз придёт Христос дабы всех привести к Отцу, находящегося на Небесах. Нет возможности в полной заботе это специфическое задание труда миссионерского донести, есть ещё много людей, которые до сих пор не знают Христа искупителя рода человеческого. Церковь эту миссию будет продолжать, чтобы по воле Учителя из Назарета выполнить. Это великий труд "ибо жатвы много, а делателей мало" 46 нужно тем которые знают дело спасения участвовать, помогая молитвой и добрыми делами. Всегда были трудности в принятии этой Радостной Вести, также и во времена Иисуса и Его учеников. Мир часто усложнял и усложняет программу провозглашения Правды. Были страдания, непонимания, заключения в тюрьмы, а теперь убийства, расстрелы по причине того что "вы Христовы". Скорбь о которой Сам Господь Иисус сказывал; будут вас гнать, мучить, проливая кровь от Моего Имени. Конкретнее подчеркну это в следующем пункте, укажу эти сложности, вытекающие из разных препятствий.

2.1 Политические сложности в связи с изменением религиозной ситуации.

Сложности о которых я упомянул выше, связанные с разными терминами, понятиями научных механизмов политических, социальных, психологических, этических а также и религиозных оценивает это в рамках инкультурации как динамизма, совокупности и воплощения взаимного в которых живут общества. Каждый из атрибутов элементарно влияет на положения социальные и общественные ситуации, в которых находим полную толерантность, плюрализм, справедливость и солидарность в глобальном контексте имея во внимании акцентировании политически светско-гуманно; либо религиозно-христианское. Это огромное количество сфер имеет свойство строить мир взаимопонимания, уважения достоинства человека его право на жизнь в выбранной иерархии ценности стиля светского, либо выбранного иерархии ценности христианско-общественных. Все эти атрибуты философские связаны очень близко между собой и влияют таким образом на ситуацию. Политический атрибут в большей степени влияет на изменения, которые переходят под "угол" психологии, этики и культуры, участвующей в этих изменениях взглядов возникших у новых молодых поколений; не только замечающих более высокий процесс развития в других вселенных, но и неоднократно они хотят чего-то нового способствующего их прогрессивному стилю жизни. Если это мировоззрение новых поколений управления данной страной в большинстве становятся молодые, подготовленные в духе современном,

стандартом с соответствующими требованиями, которые успешно влияют по своей профессии- это радует тех, которые доверили им дело политики управления и руководства. Они могут таким образом вводить в жизнь порядок правил руководства, стимулирования и распоряжения законами служащими общему благу общества не смотря на позиции или взгляды. Но если нет признания прав меньшинства, где они также хотят какой-то толеранции, уважения, учитывания их как полноправных граждан, нарастают медленно недовольства, что такой существует порядок.

Всё также зависит от того как политики смотрят на группу большинства, радикально их поддерживающих, или смотрят на тех, которые имеют другую ориентацию и принимают для всех демократическую модель. Хотят быть толерантными для всех людей, дают равенство прав, обязанностей и ответственности за будущее. Система политическая, стоящая на страже обеспечения общего блага, для всех справедливо и с плюрализмом в духе солидарности гарантирует равные права; хочет хорошо исполнять свою роль, как это изложено в конституционных правилах. Действительно замечается представителями руководства данной страны в гармоничном расцвете отношения между христианством, которому лежит на сердце моральное и духовное счастье людей и через это идёт на благо

Родины. Но не всегда эти намерения управляющих политиков дают им возможность реализовать провозглашение Благой Вести через Церковь; неоднократно бывают сложные отношения в ограничении свободной деятельности.

Также и есть в этом сегодняшнем современном мире и такие состояния взгляда политического правительства управления что отношение есть хорошим, но можно было бы сказать по сути правды что очень хорошие между Церковью; но реально смотрят не совсем, потому что разрешено на "хитрую деятельность", средства пропанды порнографии, ночных клубов, противоречащих нравственности и разных секс-шопов. Тоже государство конституционно разрешило женщинам искусственно прерывать беременность, указывая им другой образ свободной и современной женщины, ещё объясняя что могут принимать решения в области своего тела так, как им нравится. Такой взгляд политических сил государства есть на консеквентный и не здоровый по нравственным нормам, но он ведёт тихую борьбу с правильным учением Церкви и таким путём ограничивает миссию провозглашения христианских ценностей. Эти причины становятся негативным препятствием, несущим опустошение из здоровых норм и культурных ценностей- так что Евангелия не может воплощаться в местную культуру и в тоже время в эти культуры Церкви тяжело действовать.

Можно также сказать, что в такой ситуации Инкультурация не будет включать в себе отношение между верой и культурой, потому что она находится в процессе деформации и ликвидации чего-то ценного и не может она таким образом действовать здорово. Не будет взаимопроникновения Евангелия и культуры ибо культура как ценность модель есть повреждена, деградирована, находится в манипулировании через неадекватные силы правительства и ограничения пропаганды зла. Часто Церкви не нравится такая обстановка дел ибо невозможно тактично быть толерантной со стороны Учения, которое она даёт, такого либерально-релятивного, он приводит общество к падению и таким способом наступает развал, который трудно исправить. Нужно Церкви в таком порядке принимать решения такой опции, такого сорта степени, дабы сопротивляться механизму как бы подпольного закрытого действия, а во вторых умственный и рафинированный способ действующего для сохранения правдивых ценностей христианских. Это не даёт зрелого взгляда на будущее ибо ранит то, что здоровые в обществе культуры обычаев, традиций и их ценностей. Заметным есть то, что сегодняшние изменения в мире, с которыми сталкивается религиозная ситуация, приводят к переменам в ранних странах, народах где реально виден след отпечатка ценности христианской культуры в обществе и религиозной жизни.

Мир политики, охватывающий здоровые нормы порядка великолепных и драгоценных

ценностей, которые сопутствуют силе развития народа потихоньку её ликвидируют и вносят новые коррективы распорядка почти в каждой области жизни человечества. Общество теряет её и таким способом манипулирование входит в сферу убожества ценности, принимая лёгкий взгляд в деле падения нравственности, падения здоровой семьи продолжая путь к либерализму, релятивизму и консумции только считая, что имея деньги и плавать в добрах материальных. Документ папы истолковывает так: "...что реальности общественные и религиозные, которые когда-нибудь были ясны и определены, сегодня преобразуются в сложную ситуацию. Стоит подумать о таких явлениях, как урбанизация, массовые миграции, перемещения беженцев, дехристианизация стран, которые с давних времён были христианские, а значительное влияние Евангелия и их Евангелистских ценностей, в значительном большинстве в странах не христианских, но также с умножающимся множестве мессионизмов и религиозных сект.". Таким заметным есть это явление, что в мире секуляризованном, выступающем против христианских ценностей, входит свобода либеральная демократия, приводящая общество к возникновению сект. Человечество ищет чего-то духовного или удовольствия, позволяющего приятно переживать свою экзистенциальную жизнь. Политики должны стремиться к интересу добра общего, обеспечивать социальный уровень жизни миграционных групп людей, ищущих работы, которая позволила бы им жить достойно по крайней мере на новом месте. Тоже в интересе правителей лежит дабы миграция не стала постоянным поиском перемещения, имея в виду только их сложную экономическую, социальную ситуацию этих групп людей; но необходимо делать всё чтобы на этом месте люди были довольны положение их устраивало жить - прекращая увеличение миграции. Позволить им расти в этих условиях так называемых "цивилизаций любви", где их предки жили, но сейчас также и они должны спокойно развиваться, будучи счастливы. Обязанность какая со стороны вершины правителей что обязаны поддерживать и сохранять рост всего того, что хорошо в обычаях традициях, искусстве и мысли народов- это все очень важные элементы называемые совокупностью ценностей. Таким образом становятся все ценности народов региона или континента. Также в эту сферу входит Евангелия- воплощение Иисуса Христа и его влияние на культуры. Государственные правители должны позволить этим христианским ценностям, уважающим культуры беспрепятственно войти в эти народы для блага человечества, если этого хочет общество. Вселенская Церковь - община партикулярных Церквей. Она также община народов, языков, традиций и культур, вносящих в цивилизации свои дары и свои ценности, относящиеся с уважением к местным обычаям. Церковь стоит на страже прав человека, его ценностей, защищая перед ломанием их; напоминает страны, что группы беженцев должны найти место достойного социального, постоянного жительства, где будут жить достойно и без разрыва от своих членов семьи, культуры и Духа Евангелия. Политические правители должны сотрудничать с Церковью, советуясь и всё делать для блага людей, не ограничивая их прав. Если нет взаимохороших отношений, между Церковью и государством, то таким способом принципиально углубляется дехристианизация этих народов и Дух Евангелия не будет свободно провозглашаться и приносить свои плоды как это было раньше. Эти новые развязывания попадают в человечество, которое потеряло ценности Евангелия и ушло от корней Христианской Церкви. Так сопутствовали негативные изменения с одной стороны, что большинство людей в этих народах стало не христианами; потеряли самое главное керигоме Евангелия. Видим, ибо это проходит на наших глазах, где сейчас усложняет найти и определить им правдивые категории Церкви- входя при этом в заблуждения. Папа напоминает, что очень важным является дело возвещения через Церковь Евангелия, направленной к нехристианским кругам и группам, дабы нехватку нужд уменьшить. Это должно происходить в интересе доверенного мандата через Христа Церкви, ссылаюсь на послание Папы: "Характеризуется её за тем как дело возвещения и Его Евангелия, строительства Церкви локальной, расширения ценности Царства." (R.Ms.ct.34 стр.35)

Поэтому надо заботиться тоже о будущем на этих христианских землях где пошли объявлять

Евангелие. Если там укрепится христианство то нужно создавать попечение душ пастырских для углубления Истины Веры, чтобы не погас Дух Евангелия, чтобы Он только возрастал в этих традициях и обычаях культуры. Характерным заданием этого дела, обретения Христа и Его Евангелия, строения местной Церкви есть проповедование ценности нерушимого Царства. Эту задачу Иисус Христос поверил ежедневно, снова и непрестанно поручает её своей Церкви. С другой стороны никакие границы систем не смогут закрыть попечения пастырства над верующими к новой евангелизации. Эту мысль продолжает документ Святейшего Отца Иоанна Павла II , выражая так: " Уже перед Собором говорили о некоторых метрополиях или землях христианских, которые стали < миссионерскими странами>, а со временем лет ситуация действительно не принесла улучшения." Так это по сути дела есть заметно и возникает при этом вопрос:

- Что именно воспрепятствовало такой сложной ситуации?

Можно мне ответить так что в первую очередь: процесс исторически, где в основном есть Французская революция и её последствия, которые вносились в новые взгляды, ведущие к позитивизму, гуманизму, марксизму, либерализму и новым идеям релятивизма. Хотя можно искать конкретных причин проявления на протяжении многих веков, но я считаю более ближайший исторический период, приводящий к этой ситуации, ибо то как бы сопутствовало освобождению человека от связи с Учением Церкви. Но могут быть критические оценки людей другого взгляда, считающих что это не полный ответ. Я согласен с таким взглядом мнений, потому что мир идёт вперёд и вносит что-то новое.

Также можно дополнить ответ что к этому сложному делу во второй очереди привёл процесс высоких достижений науки и техники этих же времён, где человек охватывает на сколько сможет глубже внедряясь в глубины области исследований. Но это правда, имея в виду генетику и самые более современные технологии техники. Чем глубже входит в тайну науки, исследований, открывает что-то новое; только дабы это служило добру человечества, а не против замыслов Бога. Очень часто бывает, что специалисты занимающиеся медицинскими науками, стремясь ещё больше проникнуть в строение генов, изменяют их на самом глубоком молекулярном уровне, изменяя их природные функции, дабы влиять по своему усмотрению на развитие природы человеческой. Данные действия не всегда идут правильным путём, потому, что на самом деле, деградируют то, что изначально было задумано Богом, поэтому Церковь стоит на страже защиты жизни человеческой и его достоинства, и правильных направлений и стратегий в развитии наук и их исследований на благо общества. Очень ясно по этому поводу высказывает своё мнение Пастырская Конституция о Церкви в современном мире (*Gaudium et spes*) II Ватиканского Собора "Глубочайшее основание человеческого достоинства состоит в том, что человек призван к общению с Богом. Человек приглашается к беседе с Богом уже с самого начала своего существования: ведь и существует он лишь потому, что сотворен Богом благодаря любви и всегда храним благодаря любви. И по истине он в полной мере живёт лишь тогда, когда свободно признаёт эту любовь и передаёт себя в руки своего творца. Однако многие из наших современников вовсе не замечают этой глубокой жизненной связи с богом и открыто отвергают её, и поэтому атеизм надлежит причислить к самым важным реалиям нашего времени и подвергнуть его к более тщательному

рассмотрению." По поводу научных исследований человек становится идеальным профессионалом в своей области, но теряет правильный взгляд на исследования, постепенно удаляясь от нравственной основы учения Церкви и незаметно становится не верующим, отрицая существование Бога. Это также ещё не полный ответ на то, что именно создаёт такую сложную ситуацию. Ещё можно добавить, что усложнению ситуации сегодняшнего времени является процесс, который был упомянут выше в цитате Соборного документа "*Gaudium et spes*", где речь идёт об атеизме. Это действительно правда, если человечество смотрит только чисто по научному и это всегда приводит к тому что взгляды научных систем разрушают и подрывают здравые и гуманные ценности, которые должны идти в согласии с учением Церкви. Но не всегда так получается, потому что люди утверждают, что строить

будущее можно на основе чистых и безбожных правил, которые радуют его. Примером послужит то, что говорит документ II Ватиканского Собора о разных опасностях, которые угрожают человечеству в истинном развитии, призывая слова этого же документа: "Многие, неподобающим образом нарушая пределы позитивных наук, стремятся либо объяснить всё только с помощью научного мышления, либо же, напротив, вовсе не признают никакой абсолютной истины. Некоторые настолько превозносят человека, что вера в Бога становится почти бессильной, причём они, по-видимому, более склонны утверждать достоинство человека, чем отрицать Бога. Иные так представляют себе Бога что тот образ, который они отвергают отнюдь не является Богом Евангелия. Иных совсем не занимают вопросы о Боге, поскольку эти люди видимо не испытывают никакого религиозного беспокойства и не понимают зачем им нужно думать о религии. Кроме того, атеизм нередко возникает либо из необузданного протеста против зла в мире, либо из-за того что отдельным человеческим ценностям ошибочно придают значение абсолютное, так что они принимаются уже за Бога." Мы видим как усложняет ситуация, которая отрицает Бога и ценности религиозные, которые должны служить правильному развитию человечества, как духовного, так и физического, где он чувствует себя свободным, полноценным во всей области, кем он становится, как живой организм сотворенный Богом в таком огромном мире.

Церковь по своей природе действует в этом мире и хочет только показывать человечеству на Иисуса Христа, который хочет полнейшего счастья Человечеству. К сожалению теперь человечеству сегодняшнему открыться на этих территориях на Бога ибо они чувствуют что они свободны и так им легче жить. Христианские территории и на них находящиеся метрополии снова нужно реевангелизировать, а ситуация является намного сложнее ибо влияют разные мотивы усвоения свободных идей. Это можно признать, увидеть только одну сторону медали, а другая сторона остаётся где нужно реально посмотреть. С другой стороны заметным вырисовывается такое изображение, что миссионерское дело приносит много добра во всех частях, где Церкви раздвинулись, а в некоторых моментах стали крепче и опытнее, проявляя заботу о своих общинах и сейчас посылая тех, которые посвятили себя для евангелизации, и на другие отдельные территории. Действительно правда, что эти молодые Церкви так глубоко запустили корни в местную культуру, где христианская Церковь считают так как она имела бы своё первоначальное зарождение. Не политики, правители страны, не люди не говорят, что Церковь является чужой, они её очень сильно любят, что Церковь для них мать, которая ведёт к добру вечному, в её адрес нет ни одного негативного высказывания. Растут призвания и в духе благодарности посылают их к тем, кто нуждается в Благой Вести. Энциклика подчёркивает служебный характер следующими словами: "Существуют развитые Церкви, часто такие сильные и зрелые, что благополучно могут заботиться о нуждах своих собственных общин и посылать также посвященных лиц для евангелизации других Церквей на других территориях. Здесь рождается контраст по отношению к ранее основанным христианским общинам, которые требуют новой евангелизации." На всё это необходимо смотреть гораздо шире, потому что оно играет важнейшую роль на местное культурное наследие, и современный образец, который там господствует. Всё это зависит от условий и состояния в какой стадии находится общество. Хотя сейчас, в современном мире, много разных трудностей, Церкви и её миссионеры имеют обязанность провозглашать Евангелия в тринитарном аспекте плана спасения. Цитирую документ, который подчёркивает что "Вся Церковь миссионерская и не исключает существования специфической миссии *ad gentes*, так как говорим, что все католики обязаны быть миссионерами не исключая, а так же требует быть миссионером *ad gentes* на всю жизнь, имея специфическое призвание".

Действительно этот дар для всех христиан быть свидетелем дела Спасения тем более, что он стал участникам через таинство крещения и поэтому вытекает что он призван и избран через Господа нести Радостную Весть всем людям. Миссионер, призванный особенным образом через Господа Иисуса Христа чтобы Дар служения мог принести тем,

которые подхватят эту ценность, которая будет их вести через всю жизнь. Помимо того что он получил величайший дар, он отвечает перед Богом и Церковью и поэтому он должен сеять зерно на ниву Господню. Есть разные формы деятельности в Церкви, служащие для возвещения Евангелия в сегодняшнем мире, помимо разных факторов не зависимо от ситуаций политических или каких-нибудь изменений на пользу религиозных обстоятельств. В сегодняшнем мире для благовествования Благой Вести есть заметные три типа.

Первое из них есть направление деятельности миссионерской Церкви, которая распространяется на страны (народы), группы людей и среды общественно- культурной, в которых ещё Христос и его учение Евангелия не известны либо нет на этой территории никаких христианских общин дабы её приняли, и притом проповедовали её следующим группам людей. Аргументом является учение Папы, который подчёркивает: "... нет общин христианских достаточно зрелых, чтобы могли воплощать веру в собственную среду ". Второй тип это община христиан, имеющая хорошие церковные структуры, а так же глубокую веру и жизнь свидетельства в Духе Евангелия. Они могут уже с ответственностью и обязанностью исполнять вселенскую миссию, будут подготовлены этой задаче. Тут же играет важную роль то, что они подготовлены - и таким образом могут вести пастырскую деятельность Церкви. Могут, например, быть катехизаторами, готовя к таинствам крещения, исповеди и принятию первого причастия.

Последний тип это те, которые живут в странах с ранними корнями христианства (т.е. у них с давних времён укоренена христианская традиция), а так же целые группы в молодых Церквях, которые были окрещены и жили глубокой верой но позже её потеряли. Эти общины уже не считают себя за членов Церкви, ведут жизнь отдалённую от Христа и от норм учения, которые Он излагал. В таком случае нужна новая Евангелизация или "реевангелизация". В нашем языке это значит снова возвещать Благоую Весть о Христе и его спасении, которое он совершил из любви к человеку две тысячи лет тому назад; так что бы обновление в духе и Истине могли возродиться к жизни вечной.

Как видим процесс евангелизации продолжается, входит в разные культуры, общества, народы, а Христос, таким образом, становится надеждой к новому будущему для тех, которые Его приняли, и так исполняется Его предсказание "Я есмь Путь, Истина и Жизнь". Как говорил об этом так же Папа Пий XI, что Христос есть Царём Вселенной, а не материальные блага, которые показывает мир и хочет что бы человек забыл о Нём. Поэтому Церковь обязано в это новое время снова и снова нести и воплощать Слово Христа тем, которые ищут Его.

2.2 Провозглашение Евангелия не смотря на трудности культурных кругов.

Не смотря на культурные трудности, дело возвещения Евангелия идёт, развивается в полной заботе Церкви, дабы все узнали Христа Спасителя, который пришёл от Отца привести нас к Нему, исполняя через это свою миссию. Миссия это Дар любви для нового возрождения в Союзе Вечном. Евангелизация направлена на людей, потому что только человек может быть призван к обращению и только он может ответить на Его призыв. Но не смотря на это Церковь сегодня говорит что нужно евангелизировать культуры. Это значит что нужно евангелизировать менталитет людей, их поведение и образ жизни. Можно ещё сказать так, нужно с ответственностью Церкви совершать Дело Спасения по приказу самого Христа, не смотря на трудности и разного вида проблемы. Этой задачей, для посланных Церковью миссионеров, является полное доверие к самому Христу, дабы выполнить слова учителя " Жатвы много, а делателей мало". В прошлом центром процесса Евангелизации был человек, сегодня по-видимому - это культура. Здесь возникает вопрос как нужно это расширенное понятие Евангелизации? Это возможно объяснить так:

С одной стороны сегодня появилось расширенное понятие "культура". Оно применимо не только к человеку, но также к сообществу. Сегодня не говорится только о "культуре духа" или о "человеке (личности) культуры", но говорится например о "русской культуре" о, "культуре молодёжи" и так далее. И так можно довести, что на этих располагающих полях, положениях возникают трудности, с которыми нужно упираться поспешно и понять чтобы их уменьшить. Нужно выйти на против трудностей раньше, дабы не возрастали. Как часто говорит Папа нужно идти с духом времени.

С другой стороны после II Ватиканского Собора Церковь взяла на себя обязательство диалога с современным миром и его культурами. Прежде чем я начну говорить о культуре как о поле Евангелизации, скажу несколько слов о понятии "культура". В традиционном смысле о культуре говорится только в связи с человеком, с его интеллектуальным развитием, с его творческими способностями в искусстве и научной деятельности. В этом же смысле говорится об образованной личности, значит о начитанной личности которая развила свои дары и таланты. Такое понимание культуры мы можем называть классическим или гуманистическим. Вместе с тем сегодня говорится больше об антропологическом понятии культуры в изменениях о культурном развитии о диалоге культур. Часто здесь миссионеры встречают трудности ибо человек и вообще человечество имеет что-то особенное, при этом взят менталитет господствующей культуры в этой части региона. Поэтому миссионеру надо знать так психологическую сферу человека как личности с которой сталкивается, но и их основы культуры, какие существуют.

Культура обозначает характерные черты человеческой группы, типические образы мышления, поведения и созидания окружающей обстановки. Каждая человеческая группа узнаёт себя в своей культуре. Эта культура хотя сложна, потому что влияет разная ситуация и разные проблемы, может быть и политические, нужно её Евангелизировать. Так что по мимо трудностей задача миссии *ad gentes* есть реализация огромного плана программы, которая никогда не исчезнет- но нужно её совершать. Напротив ни демографический рост, ни влияние общественной культуры не прекратят а расширят горизонты Евангелизации. Так как пишет об этом Папа в своём послании: "Задача возвещения Иисуса Христа всем народам явиться , как огромное и не пропорциональное для людских сил Церкви. Трудности становятся как бы не побеждаемы и при этом не должны беспокоить и отталкивать, когда бы шло только о деле людском." В таком случае если будем думать категориями чисто людскими не сможем сами ничего конкретного сделать, нужно полагаться нам на Господа Иисуса Христа и на "Утешителя", посланного нам чтобы освещая, помогал. Просто говоря мы делаем то, что есть нам даровано, какие способности таланты а остальное дополняет благодать Иисуса Христа. Только таким образом, будучи верными порученному миссионерскому заданию мы можем реализовать Божие дело и ничто не в состоянии нас остановить и оттолкнуть от Благовествования. Но будут трудности, которые хотелось бы все решить по своему и ограничить жажду народа к Источнику текучему и насыщающему всех. Это называется духовная жажда и её нужно непрестанно утолять. Неприятные трудности потрясают в некоторых странах где есть ограничение прав человека, прав совести- прав свободного исповедания веры; запрещая законными приказами. С эти горьким запретом существования религия сталкиваемся,

например, в Китае - миссионерская деятельность запрещена юридическим законом, ограничивающим права человека. То что запреты существуют подтверждает энциклика: " В некоторые страны миссионеры имеют запрещённый доступ ; в других запрещена не только Евангелизация но также обращение, а также культ христианский. Иногда в других странах есть трудности возникшие по природе культурной: передавание евангелического послания становится мало значительным или не понятно, а обращение трактуется как выбрасывание собственного народа и собственной культуры." Всё это в некоторых очень сложных и трудных ситуациях воспринимается через правителей или большинство общества, имеющего негативный взгляд на христианскую религию. Миссионерам, несущим Божию Правду, нужно делать усилия по воле "Пославшего", дабы исполнить так как Он хочет этого. Необходимым

является то, что они должны нести её так и в такой форме что бы она была понятна и близка народам данных стран. Дабы преодолеть трудности, помимо разниц культурных, психологических и социологических, стремясь доброжелательно с любовью к тем у которых есть власть управления, где бы захотели и пытались огнести толерантно. Сегодня не достаточно обращаться к отдельным личностям, сегодня необходимо обращаться и к обществу и его культуре, чтобы его Евангелизировать. Хочу по этому поводу призвать слова подтверждения помещённые в документе "Evangelium Nunciandi" Папы Павла VI , где об этом написал: "Церковь сегодня не призвана распространять проповедь Евангелия только в географическом смысле, но также достигать и входить в конфронтацию с помощью Евангелия, с критериями суждения, определёнными ценностями, интересами, мышлениями, вдохновляющими источники и образ жизни, которые не согласны с Евангелием и с Планом Спасения". Следовательно можно сказать что проповедь Евангелия одновременно обращается и к сознанию отдельного человека и к сознанию общества, стараясь восстанавливать личную и общую культуру. С самого начала Евангелие влияло на культуры, Оно освещало, очищало и поднимало человеческий дух. Не только трудности из наружи влияют негативно на несущих Благоую и Радостную Весть, имеющие свои убеждения в том, что становится это сокровищем народа, но ужасно неприятно, что внутри народа Божиего тоже возникают трудности. Неоднократно сам христиан, хотя и верующий, есть субъектом который ранит Церковь и противостоит правильному учению Христовому. Это больно что так поступал и ещё в некоторых случаях поступает, хотя Мать-Церковь его неоднократно защищала и даёт ему то, что необходимо для его блага- для блага его спасения. Огромный ущерб и вред наносит этот христианин, который соблазняет таким образом других, хотя он член Церкви.

Следуя дальше, наш Папа ссылается на своего предшественника Павла VI высказывался так: "На первом месте нехватка жажды, тем серьёзнее ,что рождается она изнутри; появляется он прежде всего с нехватки радости и надежды. Огромными препятствиями для миссийности Церкви становится также раннее и сегодняшнее разделение между христианами дехристианизация стран не так давно христианских, уменьшающееся количество призваний к апостольству, антисвидетельства данные через верующих и общины христианские, которые не следуют в своей жизни за примером Христа.". Эти явления очень опасны для всех верующих, но верующие обязаны быть в своих семьях и средах общества первыми миссионерами, катехизаторами, горячими свидетелями в рождении духа миссийного, будучи ответственными за дело Евангелизации. Такой взгляд это явление релятивизма, отрицающего Христа и Его учения, переданного апостолам и Церкви. К сожалению это последствие деградации лежит на зрелых христианах, которые ответственны за христианские ценности и при этом не волнует самих крещённых, погружённых в таинстве крещения в воду. Христианин - это человек, который отвечает через этот акт Христу, становясь включённым в мистическое тело Христово и слушая Его голоса. Иначе говоря, он или эти люди потеряли либо сокрыли свой талант теряя достоинство детей Божиих. В этом мире консунтионного материализма затратили то, что было в них самым ценным, отталкивая Евангелие и продолжая путь за тем что приятно в земной жизни, получая удовлетворение, уходя от корней апостольского учения. Об этом, как говорит апостольское обращение " Christifideles Laici" Иоанна Павла II что: "Церковь есть избранная лоза , благодаря которой ветви живут и растут, питаемые святым и освящающим и живительным соком самого Христа; Она есть мистическое тело , члены Которого причастны самой жизни в святости его Главы, Который есть Христос ; Она есть возлюбленная невеста Иисуса Христа, Который отдал себя Самого ради Её освещения". Жалко и больно что человечество отходит от живительного сока, которым является Иисус Христос, дающий жизнь вечную; кто не хочет следовать тот склоняется к мирским идеям обмана. Только эти обманываемые идеей строят "рай временный", где человечество не находит настоящего блага и самоспасения. Проблемой также очень широко распространённой среди христиан есть: "слабость

ангажирования в дела миссии, где основой становится равнодушие." ведущий их часто к неоднократно закоренённым взглядам богословским, и насыщенным релятивизмом религиозным, который приводит к сущности что <одна религия имеет такую же ценность как и другая>.

Это очень опасное пассивное явление, направленное против миссии Церкви, против её правильному учению. Слишком плохо что некоторые противоположные группы используют доктринальное учение II Ватиканского Собора, подчиняя его для негативной интерпритации, искажая истинное учение. Папа призывает чтобы помимо таких негативных явлений и мнений, убеждений и суждений, трудностей делать всё для миссии Церкви, так как этого желал Иисус Христос. Мы должны делать всё для добра общего, которое вмещается в рамки учения Церкви как депозит нашей веры.

Далее в тексте Папа обращается также и к учёным богословам, дабы не теряли надежды, но все усилия и знания использовали, готовя кадры высокого качества для евангелизации.

В приоритете мудрости, доверенной им Духом Святым, должен лежать тот стандарт высказывания умственности для блага депозита, который передал Господь Иисус.

Заботливость только полная динамизма и веры может найти такие критерии, методы, способы, анализы, дабы их достижения передать новой генерации, идущих сообщать то что построить жизнь слушателей на Христе. Возникает не один вопрос среди великих учёных богословов, как передать научные знания дабы они послужили миссии Церкви? Или пошло на пользу Церкви? Будет ли оно нужно? Что мы будем из этого иметь? Можно ответить что наградой для Вас будет Христос Вам. Он дал Вам огромные задачи дабы Вы ему помогли в строительстве основания Церкви здесь на земле и таким путём строили эсхатологическое царство. Призывает Папа всех учёных богословов чтобы с горячим сердцем и бескорыстно были причиной, таким мотивом продлевания миссии Христовой. Труд учёных должен служить тому дабы верно было интерпретировано учение Христа, положенное в Евангелие а также в Ветхом завете. Пусть тоже ваше посвящение в знания расширяет горизонты этой плоскости, которая очень важна в индустриально-техническом, электронном, космическом мире. Прикладывайте усилия к приготовлению других областей наук богословских, как богословие догматики, богословие нравственное, богословие таинств, юридика, не забывая также фундаментальных расширенных основ богословия и катехетики. Вы можете всё делать для боговествования, ссылаясь на его выражения обращенные к нам "в связи с тем горячо приглашают богословов и всех тех, которые отдаются расширению христианских мыслей, дабы ещё крепче служили миссии и таким способом отыскивали глубокий смысл своей ценной работы на действительном пути, как назначает *sentire cum Ecclesia*".

Всё на плоскости научного аспекта призвано к сотрудничеству с миссионерами в формировании здорового подхода, дабы дух углубления основ веры шёл с духом развития современного мира, где технические открытия и исследования служат более стандартному высококачественному уровню жизни человечества. Учёные богословы экзегеты, библисты и других областей богословия своим стремлением должны помогать глубже входить в тайны откровения горизонтов знания, которыми делились бы с глашателями истины, входя с богатством знания в разные современные круги народов. Необходимо входить в эти круги современного мира, который неоднократно сталкивается с опасными учениями сект, модернистов считающих благом только то, что материальное, дающее временное счастье.

Эти направления очень хитро хотят показать свет полной свободы человечества, где оно найдёт осуществление счастья, удовлетворения и роскошной жизни. Всё это приводит к тому, что переданный вкус этого райского иллюзивного наслаждения не даёт ожидаемых плодов, потому что это исходит из чистого человеческого взгляда, не акцептирующего полноценного учения Церкви, берущей то что даёт Христос. Мир не хочет этого принять! Потому что это усложняет, ущемляет по его мнению настоящую свободу, которая в их сюрпризах является чем-то новым, чем-то более современным чем старое, античное учение Церкви, ограничивающее сознание человеческой природы. Да это опасное средство модернистически-релятивное, хотящее втянуть нас незаметно и привлекательно, показывая

красоту мира, свободной сексуальной жизни в печатных изданиях, где мы найдём только там полное удовлетворение всех мечтаний и желаний. А Церковь показывает что это мирские, а часто и дикие, не надёжные средства, которые хотят только кратковременно осчастливить человека и дать ему такой вид "добра". Для такого мира Церковь является усложнением, но не совсем, потому что учит тому чего хотел Господь Иисус Христос; того что является здоровым, фундаментальным атрибутом для полноценной и настоящей жизни, идущей к вечности. Учение, которое передал Христос Церкви, есть требовательным, но имеющим огромное значение для человечества (человека) находящего нравственные и здравые нормы, служащие для его блага и добра. Церковь повторяет такие слова Иисуса Христа "Я есть Путь Истина и Жизнь", эти же слова очень ясно и конкретно показывают что это есть Настоящее Счастье, которое может точно дать человечеству то чего оно ожидает; а ожидает оно радостной, полной и вечной жизни в Боге. Человек, как существо так высоко поставленное, исходит от Бога, не от мира сего, который ведёт в заблуждение, но и он приходит к Богу, который его сотворил. Мир хотел бы приготовить для человечества только временное счастье, временный рай, но всё таки человек онтологически призван к святости. Святость, которая намного лучше чем земные экзистования в мире. Учёные богословы обязаны нести и давать просвещение также и бедным и нищим по разным причинам, потому что государство не всегда заботится об образовании либо не хочет давать образование.

Забота Церкви разделяется на два фронта:

светский

религиозно-катехитический.

Люди этих двух сфер живут ниже социального уровня, чем руководящие, управляющие ими, думая что только им принадлежат научные знания, когда эти бедняги не будут образованы, то не будет угрозы для их власти не будет проблем ими управлять. Для них вывод такой что намного легче вести такое положение, не будут возникать революции и какие-либо беспокойства среди этого народа. Богатые будут всегда стоять выше их, что позволит им плавать во всех благах. Нужно заботится об этом народе дабы не впал в уныние, под влияние сект, пропандирующих нездоровое, неполноценное интерпретирующее священное писание, которое не идёт в согласии с учением Церкви. Их учение не совпадает с жизнью, или бывает фальшиво представлено и ведёт к тому что не даёт духовной поддержки для человека, как индивидуум и для всего общества. Для классов нищих, угрожающих силой учений сект, которые с амбицией используют условия, бывая договариваясь с элитой власти государственной дабы им позволили войти в общество под условием что их учение будет способствовать добру правительства. Просто говоря будет создавать такую программу, которая будет им вкладывать в сознание информацию, что нужно слушать правителей ибо они проявляют о них заботу как могут, что нельзя противостоять власти, правительству данной страны, если видят что ситуация начинает изменяться начинают и они менять свой взгляд, уважая что у них есть право бороться, вести борьбу о правах, а также изменить срой государства, дабы у общества иметь право авторитета существования. При этом секты делают извращения, деградируя правильный стиль божиего возвещения истины (правды) и разрушая нравственность среди молодёжи. Имея в виду молодёжь низшего класса- говоря что они могут всё делать так как им подсказывает совесть. У вас есть будущее. Вы не можете стоять позади, вы сами можете творить свой лучший мир, мы вам поможем только внедрите нашу программу. Будьте

осторожны родители, не подчиняйтесь слишком им, а также и католической Церкви ибо она слишком доктринальная, ограничивает свободу и несёт старомодные взгляды, а Христос учил чтобы любили друг друга и жили свободно, не так как учит Церковь через миссионеров катехизтов, учёных богословов и светских мирян, подготовленных этой задаче, но также и всех верующих, которые сохраняют всё то, что получили от Церкви основанной на камне Петра, через Иисуса Христа. Они также должны подучивать, поднимая уровень образование, но это через подготовку местных кадров научных, где из этих групп народных они могут

намного больше сделать ибо их воспринимают и больше доверяют, но всё таки нужен авторитет земляков, которые играют особенную роль.

Богословские кадры также обязаны открывать начальные, средние школы, институты, а со временем академии и университеты, где образование поднимет не только какую-нибудь часть общества но и весь народ. Учение богословов христианских покажет правильный образ человека, которого Христос спас таким, каким он есть, а не как учат об этом секты, уменьшая значение достоинства человека. Церковь Христова передаёт полный депозит веры, норм моральных, которые полноценно сохраняют и уважают свободу, права человека и его счастье с Богом. Ваши знания богословские и способности, которыми вы стали наделены способностями Духа Святого, тоже активно входят в странны миссионерские, поднимая стандарт образования обществ низшего ранга, где ещё процветает незнание алфавита собственной страны, где Церковь заботливо помогает решить эти вопросы и создать центр обучения при приходах.

Ваша забота как учёных богословов должна проявиться бескорыстно, нести просвещение оптимально подвигать их, этих людей на более высший уровень знания. Это будет уделом как Вас учёных богословов, служащих миссии Церкви. Ваш труд деятельности миссионерской откроет перспективу пробуждения заинтересованности Церковью, а главнее всего Иисусом Христом, который их спас и освободил от тьмы греха. Но это можно ещё высказать так, что дело Христово освободило их, благодаря посланию учеников Христовых, от застоя нищеты, суеверия, унижения, культа старого типа, культурно-экономическом, чтобы настал просвет. Ваша роль и задача быть причиной, насколько это возможно, строить царство Божие среди людей способом Евангелизации. Люди будут Вам благодарны за то что Вы сопутствовали в поднятии их уровня цивилизации. Свидетельство веры, отдача бескорыстно позволит им заняться учением Церкви о спасительном действии Христа - разъяснить и углубить знания социальные, нравственные и духовные, позволяющие переживать в полной зрелости этой Радостной Вести. Об этом упоминает наш предшественник святейшего отца Иоанна Павла II папа Павел VI в " *Evangelii Nuntiandi*" обращаясь: "Учителя кем Вы являетесь, богословами, экзегетами, историками; дело Евангелизации требует Вашей бескорыстной работы исследовательской, вашей активности и умственности в передаче правды, к которым приближает вас ваша студия, а которые всегда превышает сердце человека, скорее есть оно самой правдой Божией".

Да это призыв, который направлен к тем лицам науки христианской культуры, могущим возможность своим знаниям указывать миру как великие заслуги могут положить под лучший новый день в конструктивном и прогрессивном строении здорового общества. Необходимо миру показывать то, что учёные богословы и специалисты служат целиком для общества от имени Церкви, которая не противоречит светской науке, когда способствует интегрально здоровому развитию человечества. Видение нового реального порядка уреальняет мир тогда когда сохранено равновесие и уважение к Церкви, которая хочет гармоничного прогресса так как государство. Учёные богословы хотят с учёными мира равноправно участвовать и сотрудничать со светскими учёными делаясь опытом исследований, которые могут быть причиной к достижению общего блага людей к взаимному уважению себя. Таким способом помогают не шокируя и не усложняя правдивых достижений технических, философско-этических и духовно-культурно-религиозных, где лежит на первом месте благо здорового общества. Это ответственная задача как учёных богословов, служащих миссии Церкви, так и светских учёных, где вместе могут строить солидарный и самый великолепный стандарт жизни сохраняющий христианские ценности не ведя борьбы и уничтожения общества. Очень важным является строить общество на альтернативных основах, которым служит наука.

Протагонистом этого слова есть слова документа: "ведь глашатаем Евангелия является тот, кто с величайшим отречением и посвящением ищет всегда правды для передачи её другим. Он никогда не искажает истины и никогда не скрывает для того чтобы понравиться людям, возбудить удивление и возбуждение умов, ни для оригинальности или охоты показаться.

Берёт во внимание истину; истина объявлена, не затемняет направленность отсутствием заботы и ленью в её искании или удобствам либо страхом. Не оставляет её штудирования; служа ей великодушно не делая рабом." Важным элементом в тоже время является защита истины изложенной в здоровом рассудке, не обкрадывая её из ценности. Действительно в этом мире для учёных богословов предложено важное дело прислушивания правильному взгляду на арене для учения депозиту истины. Пусть труд какой должны вносить, будет также уделом в миссии Церкви, которая несёт крест Евангелия. Они должны проявить заботу о том дабы учение Христа стало живым двигателем в практической жизни. Благочестивым будет и то тогда когда знания будут им помогать в жизни, но ещё конкретнее когда станут сопричастны к Христу и таким образом нормы учения будут углублять веру и их свидетельство. Сегодня в мире много заблуждений, ложных учений противоречащих "Истине", много разных идей модернизма и деструктивно влияющих на общество о здоровых нормах христианских. Неоднократно негативный ток мышления и возвещения Евангелия через Церковь народам угрожающим их ценностям против Её, ведут разные секты, движения, разрушающие нравственные ценности семьи, а также окултистические группы и движения. Также очень опасное для деятельности миссионерской, ведущей через Церковь бывают магические группы культово- религиозные о языческих корнях, коммерческие культы и сатанистические.

Учёные богословы обязаны помогать в подготовке хороших богословов, которые знали бы общество и способ уверенного предсказания, неся своим свидетельством, провозглашая учение Христа и Его Церкви. Могут тоже влиять, формируя в церкви, не смотря на трудности которые появляются среди учёных разных специальностей в области богословия, организуя малые школы образования разного типа, не исключая углубления основ Веры. Их манера, жажда горячего труда на речь миссии может продолжаться организуя высшие курсы для общества разной формы, специализации направления в области богословия в среде уже новых христиан где вера есть настолько, насколько хорошо закоренена и выросла в их жизнь. Для этих людей учёные богословы с помощью миссионеров могут организовать жизнь более религиозно-оживлённой. Главным и первостепенным является то чтобы религиозная жизнь которая выросла в культуру менталитета этого народа была крепко-религиозной и служила глубокому открытию правды Христа- служила тому что мы являемся членами, паломниками странствующей Церкви. Обогащенное человечество знанием депозита веры, находящейся на страницах Евангелия, вносит высокие аргументы качественно не только в жизнь научно-религиозно- культурную но также вкладывает свои усилия в переживания каждодневной веры. Так как учит документ папы Иоанна Павла II "Redemptoris Missio" что целью и источником миссии несения Благой Вести есть живая деятельность миссионерская для многих миллионов мужчин и женщин, не знающих Иисуса Христа Искупителя человека.

Но всё таки забота Церкви на протяжении веков продолжается и в ней участвуют учёные богословы и миссионеры, где об этом упоминает папа Павел VI в энциклике "Populorum Progressio" выражая и подчёркивая роль учёных для правильного развития. Они должны помогать эти христианские ценности вносить: "Интегральное развитие человека не может совершиться без солидарного развития всего человечества". Так действительно труд великих учёных также нужен для углубления миссионерской деятельности Церкви. Это позволит, как учит также папа Иоанн Павел II, бороться со старопипами, магии окултизма и всякими ложными высказываниями механизмов в данных обществах. Здоровые нормы учения Церкви могут постепенно положить конец негативного взгляда некоторых лиц и указать то, что даёт правдивое счастье, но и эти лица могут изменить себя и могут заакцептировать то что Церковь учит, признавая перед всем обществом что это полезно для всех. Можно доказать, продолжая высказывания и заботу папы Павла VI, что: "По промыслу Бога каждый человек есть призван к развитию потому, что всякая жизнь является призванием. От самого рождения все получают в зародыше определённый комплекс способностей и ценностей, который должен принести плод развивающийся этих

способностей, сумму воспитания полученного от окружения тоже собственного усилия, позволяющего каждому направляться к тому предопределению, какое ему назначает Творец. Одарён умом и свободой человек есть ответственной за своё развитие так как за своё спасение." По сути дела все ответственны за углубление веры и правильное Её исповедование, при этом что они ещё крещёны несут ответственность за тех которые ещё не знают Христа, поэтому обязаны своим примером свидетельства веры, знания передать. Лежит на всех тех которые знают Христа и его Церковь, чтобы противные взгляды были убеждены что настоящее спасение принёс Христос. Имея знания научные в духе диалога должны уметь дать аргумент ясного доказательства веры.

За дело веры отвечают не только:

миссионеры, посланные Церковью нести Благою Весть нуждающимся и не знающим Её.

учёные богословы, помогающие делу миссийному через интеллектуальное и духовное развитие в сотрудничестве с миссионерами, посланными Церкви, по программе *Magisterium Ecclesia*.

сами тоже верующие, которые с убеждением приняли что нужно заботиться о углублении веры и свидетельстве среди других.

также и те которые, как светские обязаны знанием научным богословским доказать Божией Истины свидетельствуя и уча.

в семьях отвечают за веру и свидетельство родители перед своими детьми.

местные пастыри душ, которые стали первыми выпускниками семинарии.

светские катехизаторы, которые обучают детей, молодёжь и взрослых в углублении веры. Послание папы Иоанна Павла II затрагивающее миссий Церкви приводит к тому что все по сути дела отвечают за провозглашение Христа, провозглашение Его учения, где они становятся ответственными за дело спасения самих себя и других, которые не знают Христа. Мы должны оглашать учение Христа, тем более что мы погруженные в крещальные воды, отвечаем за миссию Церкви.

2.3 Основные черты миссионерской духовности.

Сегодня очень важным является то, чтобы все достигли спасения, но только как это возможно, как нелегко мир привести к Богу. Кружат разные амбициозные программы, желания миссийные полные духовной доброты. Нужна глубокая духовная жизнь миссионеров. Ибо такими хочет Господь Иисус, зная что народ нуждается в чём-то более глубоком, выплывающим изнутри сердца смиренного, полного спокойствия и чистоты мысли. По вашим делам люди узнают что вы именно христовы и отданы полностью Ему; не приходят они от себя, только от "Пославшего" через Церковь. Я уже раньше немного говорил в некоторых пунктах, может не в прямом смысле, но всё таки уже вспоминалось о апостолах, посланных Христом, чтобы они несли правду Божию народу и учили его как жить в объятиях молодой Церкви. А теперь важнее дабы пошире и более глубже подчеркнуть значение духовной жизни миссионера, потому что сегодняшней мир хочет видеть настоящий пример-пример христианина, пример настоящего миссионера, который не только проповедует Евангелие, но и живёт по духу Евангелие. Духовность миссионера можно без сомнения сказать, что очень сильно влияет на возвещения Царства Божия людям, которые хотят жить замечая, а также и рассуждая говоря что он не од себя приносит эту весть, но для них это становится убеждением и доверием что это Божие зерно. Часто сами они говоря это для нас

времена удивительные, но время счастья что можем принять этот дар Веры. Все мы могли бы заниматься, например, социальным служением людям, но качество нашего служения и атмосфера, которую мы передаем, зависят оттого, каким духом мы наполнены. В конце можно сказать, что для миссии Церкви нужны святые миссионеры. Папа Иоанн Павел II в энциклике *Redemptoris missio* говорит, что "не достаточно обновить миссионерские методы, не достаточно организовать и координировать всех, которые действуют в миссии, необходимо возбуждать новое стремление (новое усердие, рвение) святости между миссионерами и во всем христианском обществе". Церковь нуждается не только в большом количестве миссионеров. Она нуждается прежде всего в миссионерах, которые обладают глубокой духовной жизнью, миссионеров, дерзких и усердных в их деятельности, миссионеров, которые всем сердцем любят Иисуса Христа и Его Евангелие и не могут найти покоя, доколе не принесут Евангелия всему миру и не разделят с людьми опыта своего отношения к Христу. Папа Иоанн Павел II в энциклике *Redemptoris Missio* говорит о четырех характеристиках, в которых сосредоточены основные черты миссионерской /духовности:

- любовь к Иисусу Христу, Посланнику Отца;
- жизнь в Святом Духе;
- любовь к Церкви;
- любовь к людям.

2.3.1 Любовь к Иисусу Христу.

Фундаментом жизни каждого миссионера является Иисус Христос. Христос является началом и предметом его деятельности. Миссия миссионера не исчерпывается в возвещении какой-то доктрины или в каком-то служении. Его миссия заключается, прежде всего, в том, что он должен объяснять людям, что Иисус Христос наш Спаситель. Миссионер находится на границе между верой в Иисуса Христа и не верой в Него. Мир не ставит миссионеру вопроса о его вере в Бога. Но этот мир, наш мир, ставит ему вопрос о его вере в Бога, который является Отцом Иисуса Христа. Миссионер своей жизнью должен свидетельствовать о своей вере во Христа, Которого послал Бог, чтобы спасти мир. Свидетельство миссионера очень важным является для человека в свете, если он замечает что естественные желания сердца состоят в устремлённости к истинному, к добру, к красоте, к Богу- это позволяет ему задуматься и он желает всего этого. Человек как бы уже захвачен той добротой миссионера, тоже хочет следовать и поменять свою жизнь- хочет стремиться к молитве, размышляя о том что, высшая сила какой является Бог даёт возможность величия спасения, что для него это шанс. Миссионер через всю свою деятельность хочет разделять с людьми свой опыт отношения с Иисусом Христом и пригласить людей принять Христа, единого Спасителя и единого Посредника между людьми и Отцом. Важно знать, что все люди, также и самые бедные, не только нуждаются в нашей материальной помощи, но прежде всего, нуждаются в Иисусе Христе. Поэтому каждый миссионер, если он хочет дать людям Иисуса Христа и Его Евангелие, прежде всего сам должен жить в глубокой близости со Христом и Его Евангелием. Близость со Христом - это значит глубокое и постоянное обращение и изменение менталитета, стиля жизни, критериев суждения и ценностей. Другими словами -жить в близости со Христом, значит переживать каждый момент и каждую ситуацию в духе Евангелия. Близость со Христом помогает преодолеть трудности с какими сталкивается миссионер во время служения этим людям, жертвуя для умножения веры среди тех людей. Это позволяет быть чутким к голосу "соприродности", означает ещё глубже во время свободных моментов созерцать божественные тайны, которые в нём и входят в его жизнь. Таким способом он ещё более с глубокой верой отдаёт себя Богу и тем людям. Папа Иоанн Павел II в энциклике *Redemptoris missio* подчеркивает, что миссионер должен

быть созерцателем; это самое важное. Без молитвы, без постоянного размышления об Иисусе Христе и Его тайне, миссионер не может понять, как возвещать Иисуса Христа людям. Только в молитве и в размышлении он может черпать силу для своей деятельности. Несущим слова благой вести необходимо для миссионера, чтобы приносило возвещание успехи, нужно много молиться- это даёт то что его груд становится плодотворным. Эта задача быть тем, который в молитве может намного больше сделать добра, и его труд сеяния зерна правды будет радостью для Церкви и самого миссионера. Созерцание Бога приносит обилие благодати для укрепления веры тех, которые слушают его и принимают слово Божие, которое намного легче проникает в них.

2.3.2 Жизнь в Святом Духе.

Второе основное измерение миссионерской духовности - это жизнь в полном слушании Святого Духа Миссия Церкви часто развивается в очень сложных обстоятельствах, поэтому слушание Святого Духа необходимо. Только так миссионер может узнать, каким образом он должен поступать. Это очень важно для возвещающего Благою Весть, когда молится к Духу Святому, поручая себя, спрашивая как ему нужно поступать в сложных моментах.

"Утешитель" даёт ему ответы когда его сердце открыто для восприятия, помогает так что люди понимают и принимают Дар Евангелия с радостью. Так что пребывание Святого Духа в нас и сотворенном Даре, составляющем новое качество души, даёт реальное основание новых отношений благодати так убедительно действующих на людей, что зрело отвечают на Дар Божий. Для миссионера это огромная радость, что может много сделать добра для нивы Господа Иисуса Христа, где рождается Церковь и он участвует в этом даре. Но с другой стороны нужно знать, что Святой Дух всегда действует в мире: в сердцах людей, в обществе, в истории, в народах, в культурах и в религиях. Действие Даров Духа Святого имеет огромное рвение сердец людских, которые хотят знать

что Господь Иисус их спас, что Он их любит и что он всегда среди них пребывает и освящает их и даёт им познание и углубление веры. Папа Иоанн Павел II в энциклике пишет: "Дух является началом благородных идеалов и инициатив для блага человечества, которое находится в пути". Только миссионер, который слушает Святого Духа и допускает, чтобы Он изменил его жизнь и вёл его, может проповедовать Евангелие открыто. Только слушая Святого Духа, он сможет узнать таинственные пути Иисуса Христа и открыться новым горизонтам миссионерской деятельности. Слушание Святого Духа обязывает его к внутреннему изменению, изменению сердца и его менталитета, чтобы он мог все глубже проникать в тайну Иисуса Христа.

Жизнь в слушании Святого Духа - это значит понимать внутренний голос и следовать за ним. Это возможно, если миссионер:

будет идти путём внутренней свободы;
будет иметь чистоту намерений;
будет готов к смерти собственного "я".

2.3.3 Путь внутренней свободы.

Почему внутренняя свобода кажется нам такой важной? Не так просто узнать внутренний голос и понимать его, потому что не все то, что внутри нас, от Святого Духа. В нас живёт голос личных интересов, голос желаний, голос человеческого духа и голос злобного духа. Чтобы различать все эти голоса (добрые и злые), каждый человек, а еще более миссионер должен много трудиться и стараться становиться свободным от всех желаний и личных интересов. Если миссионер не умеет отказаться от своей культуры, своего народа, своей семьи, своих интересов, своих планов, другими словами, если он не умеет забыть самого себя, если он ничего этого не сможет сделать, то сердце его будет заполняться идолами и

глаза его закроются ими. И тогда он не будет иметь внутреннего голоса, голоса Бога. Поэтому жизнь в Святом Духе (духовную жизнь) можно сравнивать с паломничеством в пустыню. Кто хочет идти в пустыню, должен взять с собою мало вещей. Но когда он находится в пустыне, он начинает понимать, что даже тех вещей, которые он взял с собой, и то слишком много. Он должен освободиться и от них, чтобы искать только самое необходимое: воду. Так и миссионер (но не только миссионер, также каждый священник и каждый монашествующий) должен освободиться от всего, что мешает ему, чтобы слышать голос Святого Духа и чтобы в своей деятельности следовать за ним.

2.3.4 Чистота намерений.

Второе, к чему миссионер должен стремиться - это чистота намерений: делать все ради Божией Славы. Жизнь в Святом Духе носит печать искренности (все то, что он делает - это не для него, но ради Бога). Миссионер должен быть искренним, честным перед самим собою, чтобы узнать внутренние мотивировки, которые являются началом выбора видов деятельности. Постепенно нужно возвращаться в свой внутренний мир и искренним сердцем различать, что происходит от Бога и что не от Него.

2.35 Смерть собственного "я".

Жизнь в Святом Духе уводит от апостольской жизни. Ведь там миссионер находится в центре деятельности, где центром должен быть Иисус Христос. Это не так просто. Часто мы говорим, что все то, что мы делаем - это для Христа и Его Евангелия. Но в то же время мы не довольны, если другие люди рядом с нами трудятся, чтобы делать добро ради Евангелия. Это только знак того, что в центре находятся человеческие проекты, а не Бог. Жизнь в Святом Духе требует духовной борьбы, которая должна привести к истинной смерти собственного "я". Только миссионер, принимая смерть собственного "я", умеет слушать и слышать голос Святого Духа. Хотя у каждого человека есть своё "я" есть также и у миссионера ибо он тоже человек, но всё таки призванный и избранный Господом Иисусом Христом где он говорит Ему "Да" на всю жизнь, оставаясь верным. Моментами у него то человеческое "я" хочет проявиться но он с помощью Святого Духа отрекается каждый день от своего "я" чтобы выполнить миссию "Пославшего". Это требует неоднократно настоящего и действительного задавания смерти для своего "я", но это жертвование себя полностью Господу. Знает что его служение настоящее приносит много изобилия для него и для тех которые принимают слово Жизни.

2.36 Любовь к Церкви.

Миссия никогда не может быть совсем личной и частной. Она всегда является делом всей Церкви и осуществляется всегда внутри Церкви. Поэтому миссия Церкви без любви не может существовать. С другой стороны миссия без любви к Церкви не может быть продолжением миссии Иисуса Христа, Который любил Церковь и даровал свою жизнь для нее. Если нет любви к Церкви, то это значит, что любовь к Христу недостаточна. Любовь к Церкви должна быть видимой в конкретных знаках жизни миссионера. Каждая любовь требует гармонии с тем, кого мы любим, чтобы мы вместе могли развиваться. Она требует делить друг с другом радость и страдание, требует одинаковых взглядов на жизнь и так далее. Любовь к Церкви также требует жизни в гармонии с живой традицией Церкви, воспитываясь в соответствии с ее менталитетом. Это то, что Игнатий Лойола назвал "sentire cum ecclesia". Как любовь к Иисусу Христу является в любви к

Церкви, так и верность Христу проявляется в верности к Церкви. Но верность Церкви не

может быть абстрактной. Она имеет конкретную форму. Верность Церкви - это значит добросовестно и ответственно принимать свои задачи. Это также значит уважение и оценка задач и ролей других членов Церкви. Действительно, много конфликтов уходит корнями в недостаток уважения роли членов Церкви и их ответственности. Если мы знаем, что только пастырям Церкви, т.е. папе римскому и епископам, находящимся в единении с ним, принадлежит задача руководить Церковью, то, соединяясь с ними, мы не можем сойти с пути любви и верности Церкви.

Любовь к Церкви появляется также в способности отдать жизнь для нее. Отдать жизнь для Церкви - это значит, ради ее блага предлагать служения и принимать на себя жертвы. Чтобы отдать жизнь Церкви необходимо также страдать за нее, принимая на себя в несовершенство ее членов.

Все это возможно только в тесной связи с Иисусом Христом, Который на кресте явил совершенную любовь. Недостаточно делать что-нибудь для Церкви. Мы все, не только миссионеры, призваны к тому, чтобы в любви и верности страдать вместе с Ней. Тогда когда миссионер любит Церковь он тоже получает от Ее любовь. Его миссия возвещения учения в полном отдании Церкви, хотя может стоить много, это для него есть огромной наградой которая ждёт его в царстве Божиим. Примером есть для каждого миссионера есть сам Христос, который так возлюбил мир, что основал Он Церковь. Также для каждого миссионера подвижником есть о. Ян Бензым, который своим страданием среди прокажённых с огромной любовью к Церкви нёс Радостную Весть этим людям, живущим на острове Мадагаскар. Он бескорыстно возлюбил Церковь среди тех, которые болели и страдали от проказы, но среди них пребывал он, где рождалась Церковь. И они также видели в нём пример радости и любви оказанной к Церкви, хотя он сам же страдал этой болезнью, жертвуя её для блага Матери-Церкви.

2.3.7 Любить людей как Христос любил их.

Последним очень важным видом миссионерском духовности является апостольская любовь. Ее главные черты можно вывести из фигуры Иисуса, Доброго Пастыря. В энциклике RMs Папа Иоанн Павел II говорит о трех основных чертах апостольской любви:

Добрый Пастырь знает своих овец;

Он ищет их;

Он дарует свою жизнь для них.

Что это означает для миссионеров и в конце концов для священников? Их любовь к людям должна выражаться прежде всего, в их отношениях с людьми: во внимании, чуткости, сострадании, в одинаковом отношении ко всем людям, независимо от того богатый перед ним человек или бедный, молодой или старый, в искренней заинтересованности проблемами их жизни. Миссионер призван делить свою жизнь с людьми, он призван, по примеру Доброго Пастыря, искать своих овец. Искать людей, это, значит, приблизиться к ним в их конкретной жизни и поступать как Тот, Который "трости надломленной не переломит, и льна курящегося не угасит", жить и поступать как Иисус Христос. Он не осуждал грешников. Но Его внимание, Его милосердие, Его любовь изменили жизнь тех людей (Матфей, Закхей, женщина, взятая в прелюбодеянии. ...). Иисус Христос прежде всего, становился их другом и только потом призывал их к обращению. Его пример миссионерам показывает путь, по которому они должны идти, чтобы возвестить каждому человеку, что Бог любит его и дает ему способность любить других людей. Здесь нужно подчеркнуть, что этот подход не означает, что не нужно осуждать несправедливости

Третий вид любви Иисуса Христа. Доброго Пастыря показывает, что Его любовь универсальная, она никого не исключает, Иисус Христос хочет спасти всех людей. Он на добрых и плохих, на праведных и неправедных. Для Него существуют только люди, которые нуждаются в Спасении. Поэтому каждый миссионер также должен заботиться обо всех

людях, несмотря на страну, расу, касту, идеологию. Миссионер призван быть знаком безграничной Божией любви. Да любовь Христа, которую Он дал сам заповедь любви, будучи полон заботы сказал Он " Да любите друг друга"- эту заповедь новую даю вам. Господь хочет от каждого апостола-миссионера чтобы в нём кипела Любовь. Миссионер, любя своего учителя, любит всех жаждущих правды, обдаривая их тем же самым даром любви, который он сам получил.

2.4 Учение Папы о миссии в свете Собора.

Главное - это разъяснение и углубление идей Второго Ватиканского Собора, как и в учении Папы Иоанна Павла II и его документах о возвещении Евангелия сегодня. Мир, входя в третье тысячелетие христианства, переживает то оживление религиозного духа, то его охлаждение в принятии Божиих ценностей и отдаление от источника. Папа напоминает слова Собора, говоря, что они важны и сегодня, потому что мир нуждается в святых миссионерах. Учение Второго Ватиканского Собора не утратило своего значения, но требуется еще более активная миссия. Послание Папы учит: "все католики должны стать миссионерами". Папа, опираясь на учение Собора, призывает всех верующих к тому, чтобы они знали, что тоже отвечают за Евангелизацию. От этого их не освобождает никакое оправдание, но они обязаны нести свет Христов другим людям с любовью, как об этом напоминает *Gaudium et spes*. "Поэтому тех, кто верует в Божественную любовь он уверяет, что путь любви открыт всем людям и старания по установлению всеобщего братства не напрасны. Вместе с тем Он предупреждает, что этой любви нужно следовать не только в великих делах, но - и прежде всего - в условиях обычной жизни". Необходимым элементом в спасении людей, по учению Собора, является совершение этого с любовью, и Папа напоминает об этом в "*Redemptoris Missio*". Он напоминает, что нельзя ни в коем случае упустить того, что составляет всеобщее братство. Молясь за доверенную паству, чтобы в шуме жизни не потерять ни одной овцы, священник должен думать о словах Христа "Я есмь пастырь добрый; и знаю Моих, и Мои знают Меня. Как Отец знает Меня, так и Я знаю Отца; и жизнь Мою полагаю за овец". И в другом месте "Я есмь пастырь добрый: пастырь добрый полагает жизнь свою за Овец". Нужно, чтобы те, кто слушает Евангелие, понимали его все глубже и находили Христа, говорящего устами того, кто возвещает Его. Нужно так проповедовать, чтобы вызывать в людях заинтересованность. По учению Собора Церковь обязана нести правду Божию народам и их культурам. Такова обязанность Церкви в этом мире, ибо она должна служить, как хотел этого Иисус Христос, чтобы все человечество достигло полного совершенства "одесную Отца". Миссионеры, идя в мир, исполняют порученное Церкви задание. Как было упомянуто выше, богословы обязаны свидетельствовать о спасительном деле Божиим и о чудесах совершенных Богом. Несмотря на проблемы в мире, Церковь и ее члены призваны к расширению Царствия Божия на земле. Задача миссионеров не только возвещать, но и совершать Евхаристию и другие таинства, которые дают духовную силу и призывают к святости. По учению Собора задача миссионера состоит в том, чтобы простой народ Божий, как об этом идет речь в документе "*Lumen gentium*", и миряне, становились могучими глашатаями веры и без колебаний сочетали исповедание веры с жизнью по вере. Такое благовествование, то есть возвещение Христа, через свидетельство жизни и слова получает особую действенность, потому что совершается в обычных условиях мира. Затем на Соборе было уделено внимание ученым, которые должны научить мирян самостоятельно возвещать Евангелие. Они могут помогать миссионерам, например вести катехизацию. Эта новая задача, может быть чисто человеческая, но очень важная и актуальная. Миряне могут организовывать школы, больницы и другие пункты помощи, прикладывая не только научные усилия, но и свидетельство своей жизни, построенной на учении Иисуса Христа. Это дает возможность научить людей жертвенной жизни. В этом же пункте *Lumen gentium* находим подтверждение: "Поэтому миряне даже занятые преходящими заботами могут и должны осуществлять ценнейшую деятельность по возвещению Евангелия миру". Из этих слов ясно, что и миряне

призваны преображать современный мир, помогая миссионерам возвещать Евангелие там, куда не могут попасть духовные лица. Миссионер может быть принят не везде, ибо есть такие народы, культуры и системы, где для них существует запрет. Там могут работать светские люди, катехизаторы, которые великолепно совершают эту миссию. Далее в документе говорится, что миряне активно исполняют служение расширения Царствия Божия. Это истинно так: "Хотя за неимением священнослужителей, или в том случае, когда они лишены свободы действий в условиях гонений, некоторые миряне в меру своих возможностей исполняют те или иные священные обязанности, и хотя многие из них все свои силы отдают апостольским трудам, нужно, чтобы все без исключения сотрудничали ради распространения и роста Царства Христова в мире. Поэтому пусть миряне ревностно углубляются в познание истины Откровения и настоятельно испрашивают у Бога дара премудрости". Церковь в духе Собора учит, что это обязанность каждого мирянина, тем более, если для глашатаев Слова Божия сложилась сложная ситуация. Единственный выход из этого - деятельность мирян. Когда для проповеди Слова Божия нет препятствий, то это задача служителей миссионеров. *Lumen gentium* напоминает, что иерархи Церкви должны заботиться о том, чтобы сеять зерно Правды Царства Божия. "Забота о проповеди Евангелия по всей земле стоит перед всем составом Пастырей - эту заповедь Христос дал им всем сразу, возложив на них общую обязанность, как уже Папа Целестин указал Отцам Эфесского Собора. Поэтому каждый Епископ насколько позволяет ему исполнение его собственных обязанностей должен входить в трудовые сообщества, образованные всеми Епископами и приемником Петра, которому особым образом была поручена великая задача: распространять христианство. Поэтому они должны, прилагая все силы, предоставлять миссиям как делателей жатвы, так и духовную и материальную помощь: и сами непосредственно, и побуждая верующих к ревностному сотрудничеству. Наконец, пусть Епископы во вселенском союзе любви, следуя священному примеру древности, охотно оказывают братскую помощь другим Церквям, особенно ближайшим и наиболее нуждающимся".

Здесь мы видим как заботливо поступает II Ватиканский Собор, приглашая всех верующих к заинтересованности, что поможет делу миссии, предостерегая против равнодушия, хладности и мыслей только о себе. Приглашает епископов и священников служить Христу и Его Церкви с полной отдачей, побуждая мирян к сосредоточенной заботе о других братьях и сестрах не знающих Христа Спасителя всего рода человеческого. Поэтому ответственность, сочувствие и любовь служителей Церкви должны приучать мирян к тому, чтобы они охотно оказывали помощь миссионерам. Для этого можно организовывать материальную поддержку, молитвенные группы в разных интенциях там, где нужно духовное подкрепление. Миссионеры также нуждаются в молитве и жертве, что послужит им в преодолении трудностей в деле сеяния зерна Божиего на почву людских сердец. Пусть пример христиан первых веков послужит не только епископам и священникам, но и мирянам. Пусть они будут благодарны тем, кто принес им свет Христов и сами могли передавать его другим. Все обязаны после крещения нести свет Христов тем, кто еще не знает Его. Документ "*Lumen gentium*" напоминает, чтобы призванные к миссии Божией не забывали, что это обязывает их служить горячим сердцем пастве Христовой. Принципом, призывающим к этому является то, что "в силу общего рукоположения все пресвитеры связаны между собой тесными узами братства, которые должны добровольно и охотно проявляться во взаимопомощи, как духовной, так и материальной, как пастырской, так и личной, на собраниях и в жизни, в труде и любви, о верных, кого они породили духовно, через крещение и учение (ср. 1 Кор 4, 15; 1 Петр 1, 23) пусть пресвитеры заботятся как отцы во Христе. Подавая пример стаду (ср. 1 Петр 5, 3), они должны так возглавлять свою местную общину и служить ей, чтобы она могла достойно называться тем именем, которым украшается единый народ Божий в целом, то есть Церковью Божией". (Ср 1 Кор 1,2; 2 Кор 1, 1).

Так, через возложение рук епископа, они обязаны вести доверенный им народ к вечной радости. Опекать его, трудясь для возрастания духовного, для достижения того, что

уготовано самим Христом для всех. На всех служителей слова Божиего, на служителей бескровной Евхаристической жертвы лежит ответственность за тех, кто стоит вокруг алтаря, дабы они тоже участвовали в миссии Церкви. Нужно, чтобы они понимали, что крещение стало тем актом, который раз и навсегда включил их в тело Христово. Священнослужители должны с полной отдачей служить алчущим правды, доверенным им Христом и Церковью. Им нужно вести отставших от стада, следя, чтобы они соблюдали верность. Отставшим от паствы нужно уделять самое большое внимание, поручать им дела, где они могут реально помогать другим. Послание Собора обращается к служащим от имени Церкви так: "Пусть помнят пресвитеры и о том, что своим повседневным поведением и попечением они должны показывать верующим и неверующим, католиками и прочим, свидетельствовать всем об истине и жизни и, как добрые пастыри, искать даже тех, кто будучи крещен в католической Церкви, отошел от участия в таинствах и даже от самой веры". Это ответственность работников виноградника Христова, дабы привести ко Христу заблудших овец. Своим примером они должны являть доброго Пастыря, ожидающего их. Также задачей служителей является " в своем пастырском попечении пресвитеры будут пробуждать и хранить среди верующих ревнован и е о евангелизации мира, наставляя их через обучение вере и через проповедь об обязанности Церкви возвещать Христа нехристианским народам, а также уча христианские семьи необходимости и чести воспитывать миссионерское призвание у своих сыновей и дочерей и развивая у молодежи из католических школ и ассоциаций миссионерский пыл, чтобы из ее среды выходили будущие глашатаи Евангелия". Ответственность за дело миссии лежит на душпастырях, которые своим примером готовят мирян к распространению Благой Вести среди незнающих Иисуса. Нужно готовить молодежь к делу миссии. В своем обращении Папа напоминает, что будущее Церкви зависит от молодых сердец, которые есть надежда для Церкви и мира. При этом миссионеры должны особо подключать их к работе в Церкви. В документе "Redemptoris Missio" Папа призывает к более активному участию крещеных в деле передачи наследия Христа другим поколениям. Все христиане обязаны быть свидетелями правды Христовой. Также Собор говорит, что все призваны к святости, и это послужит тому, чтобы все народы и культуры приняли Христа и Его спасение. Папа в документе подчеркивает: "Во всех областях христианской жизни мы убеждены, что не мы становимся главной основой миссии, но Иисус Христос и Его Дух". Папа предупреждает, чтобы мы не думали, что мы совершаем эту миссию и в этом не проявлялся наш эгоизм, ибо это дар Христов и мы передаем его не по нашим заслугам, но по Его воле, ибо Он принес его для всех. Как духовные лица, так и миряне без исключения в межкультурном диалоге обязаны нести в сердцах любовь Божию. К этому призывает Папа в документе "Redemptoris Missio", ссылаясь на учение Второго Ватиканского Собора, и эти же слова находим в обращении "Christifideles Laici": "И в наше время нет недостатка в щедром проявлении разнообразных харизм среди верующих - мирян, как мужчин, так и женщин. Хотя эти харизмы даются отдельным людям, но также они могут разделяться и другими, таким образом сохраняя свое существование во времени как драгоценного и живого наследия, порождающего особое духовное родство между людьми". Папа призывает верующих делиться харизмами, используя их для блага Церкви. Пусть она, развиваясь и обнимая все народы и культуры станет спасением для всех.

2.5 Территориально-культурные и масс-медийные аспекты миссии.

Папа и Церковь учит, что мир идёт в своём развитии вперед, как научным так и техническим, берёт во внимание общий взгляд. Бывает что это только как бы суть дела общие, ибо эти страны о высоком стандарте жизни техники компьютерной и технического развития излагают своё мнение. Нельзя не упомянуть и тех стран народов на данных континентах где стиль уровень жизни очень низкий, а моментами катастрофический. Нужно всем людям смотреть с

чувством солидарности с этими, которых жизнь социально очень несчастна, полна нищеты. Мы, христиане, верующие во Христа, посланного Богом смотрим по другому, не так как люди из этого мира. Они увлекаются консумционным уровнем жизни- тем что успокаивает их чисто материальные потребности, удовольствия и видимости своего временного "я". Мир хочет чтобы люди, имея в виду как общество, так и индивидуальную личность поддалась уговорам их концепций, мнений чисто иллюзионным, а не учению Христа. Но всё таки, что мы христиане для нас очень важными должны быть слова Папы ясно и конкретно излагающие учение в послании: "Миссия ad gentes это мощь общего мандата Учения Христа не имеет границ". Важным акцентом, смотря на дело миссии, является то что она становится ясным, прозрачным, создающим основы реально действующие, указывая Иисуса Христа как ценность, которая всех спасла передавая наследникам настоящее счастье небесной отчизны. Замечаем что по правде реальная деятельность миссии осуществляется в кругах, имеющих свои особенные границы. Видим реальный образец ситуации которая вырисовывается. Можно заметить существование трёх кругов, которые очень ясно представляет документ "Redemptoris Missio" где я её заметил и хочу перечислить.

2.5.1 Округи территориальные.

Должность миссионерская по согласию имеет определенную территорию Решения II Ватиканского Собора действуют и сегодня, определяя ответственность, компетенцию и деятельность миссионерскую в географических границах. Папа подчёркивает в послании значение возвещения правды выражая: "Истинной есть, что миссия вселенская должна отвечать вселенской перспективе: действительно церковь не может согласится на то чтобы географические границы и препятствия политические усложняли его миссийное присутствие.". Несмотря на трудности, действуя на обширных территориях; которые находились под различным влиянием политическом, в разных государственных границах. Церковь сеяла на этих территориях зерна Евангелия. Много находится верующих без попечения пастырского, где надо и о них проявить заботу, и это совершается, и в это призвание тех, кто особым образом, несет новую Евангелизацию. Ситуация удивительная. но молодые Церкви в Азии, Африке, Южной Америке, Океании имеют огромные территории, где не проведено Евангелизации. Многочисленные народы и области не объяти проповедованием Евангелия и нет тут местной церкви. Можно также заметить страны с глубокой христианской традицией, где до сих пор существует стиль управления для стран миссийных ad gentes. Существуют в них группы людей, до которых еще Евангелизация не пришла. Об этом очень ясно мы находим подтверждение слов которые говорят о значении какую роль должна играть Церковь в возвещении Евангелия. На это обращает внимание наш папа Иоанн Павел II высказываясь так: "Тоже в странах традиционно христианских находятся регионы подходящие под специальным управлением соответствующим для стран миссийных ad gentes, группы людей и пространств, где Евангелизация не дошла". Ситуация есть настолько разнообразна в разных частях мира, что не везде по разным причинам политическим, географическим есть невозможным знание о Иисусе Христе для этих народов. Не знают эти люди Христа не по своей вине, а по вине взаимного договора между Церковью и данной страны.

Люди хотят знать целиком значение и роль спасения которое принёс Христос но часто тоже мешают этому территориально культурные обычаи где трудно добраться не зная основ того что стоит в основе культуры данного народа. Так же причиной является и то, что расположенность территории настолько велика что не хватает "Работников Жатвы", не только то что не хватает этих рук и уст, которые излагая объясняли, учили о значении спасительной любви какой есть сам Христос. Они не могут охватить всех не из за огромной территории, а по причине многочисленности живущих на ней жителей, чисто физически охватить всё это просто не в силах. Можно также сказать, что рост жителей так быстро увеличивается с каждым годом, что надо было бы увеличить и успешно подготовить новых "Работников

Жатвы". Хотя есть, например, в Азии такая страна как Филиппины, где Церковь уже так крепко вросла и закоренилась, но их возможности посылающих миссионеров не успевают распространять дело Евангелия другим. Хотя их страна очень глубоко верующая, имеющая много священников, служителей слова Божьего, орденов монашествующих, но институтов научно миссионерских и иерархий управляющей Церковью с горячим сердцем хотящим всем помочь в утолении духовной жажды всё таки мало и они не успевают целиком охватить нуждающихся. Нужды намного больше, чем сеятелей Зерна Божьего.

Страны христианские, которые знали Иисуса Христа, хотят его снова признавать и принимать его таким, каким знали его их предки, не так, как те, которые о нем не слышали. Существуют такие страны, где нет христианских общин, но есть отдельные маленькие группы христиан. Это в первую очередь относится к Азии. К этим народам миссионерские усилия должны быть направлены в первую очередь. Для нас также примером в утолении жажды Благой Вести есть Латинская Америка, то есть Южная, где территориально она так велика, что очень трудно войти и охватить этих нуждающихся, при этом гоже мешают огромные джунгли, где очень тяжело пройти в другое племенное село. Просто говоря не нет простых тропинок, дорог, таких как в Европе, где существуют широкие дороги, артерии транспортно-коммуникационные связи ускоряющие перемещение человека с одного места на другое, а там люди живут в противоположных условиях. У них бывает так, что они сами не знают, что в отдалённости расположена намного выше развитая цивилизация, они убеждены, что живут одни, и о других цивилизациях ничего не знают. Слишком тяжело продвигаться в такие недоступные места, только если есть какие-нибудь вспомогательные транспортные средства, такие как вертолёт, через доброжелательных учёных в области географии, зоологии через предварительную их договорённость. Эти трудности утомляют миссионера и требуют от него твёрдого неподатливого, умеренного и полного отваги мужества, такого, какое было у Христа и таким образом медленным, но настойчивым шагом дойти до поставленной цели. Всё это он может делать, уповая только на Господа Иисуса Христа, который может помочь в устранении трудностей. Со своей стороны миссионер должен от себя требовать ознакомления с реальностью мира, как выглядит данная ситуация, черпать информацию со своего опыта и научных информационных средств. Часто это даёт какой-нибудь шанс, чтобы добраться туда и принести людям огромную радость о том что они спасены Христом, который их до конца возлюбил. Всё-таки усилия должны быть направлены в первую очередь к этим народам со стороны миссионера.

2.5.2 Новые части мира и общественные явления.

Неожиданные и глубокие перемены в сегодняшнем индустриальном мире, особенно в южных странах, повлияли на миссии так сильно, что это изменило понятие и положение миссии в этих странах. Изменение демографии, резкое укрупнение городов привело к тому, что население, народ стал нуждаться в Благой Вести. В сегодняшнем мире наступил такой высокий прогресс, что много людей переехало из деревень и сёл в новые современные города, где для них очень важным считается более лёгкий и интегрально воспрепятствующий стандарт жизни. В их понятии это становится "более благополучным", решающим разные проблемы чисто экзистенциальной природы, где они могут удовлетворять свои потребности в обеспеченности материальной, не думая о духовных ценностях. Эти разрастания урбанизации городов с одной стороны влияют хорошо, потому что человек находит работу и обеспечивает нормальный жизненный уровень семьи, а с другой стороны человек теряет то, что есть сокровищем духовно-религиозным и прекращает контакт с Богом и его Церковью. Жизнь религиозная становится второстепенным элементом, отдаляющим его от Истины, которая поможет решить ему разные трудности и проблемы духовно-нравственные, материальные. Раньше миссионерская деятельность была в сельской местности и маленьких городах, а сейчас ее основные усилия направлены на крупные города, в которых появляются новые обычаи, новый стиль жизни, новые формы культуры и взаимоотношения между людьми. Во многих развивающихся странах растет процент

молодых людей, они часто составляют большую половину населения. Возникает вопрос, что надо делать, чтобы учение Иисуса Христа было известно молодым не христианам, которые станут будущим этих стран и континентов? Известно, что средств пасторских не хватает. Нужно выйти навстречу молодым, создавая организации, институты, движения и крути культурных и общественных инициатив для молодежи. Молодёжь всегда нуждалась и нуждается в радикальном подходе, радикальном объяснении на современном языке истин Благой Вести, а также дать ей возможность участвовать в научном углублении веры. Эти молодые сердца нуждаются в том чтобы втянуть их в деятельность, реализуя и помогая другим людям, чувствуя что они в полностью ответственны и что добились того что становится их движущей силой. Они рады что могут что-то сделать для других, что могут реализовать своё призвание в здоровом, нравственном, полноценном обществе для общества. Это действительно Христос их призывает быть молодыми апостолами, служа таким образом распространению, продлеванию духа Евангелия. Поэтому они чувствуют себя что радикально исполняют призыв Христа, помогая в укреплении веры среди других через своё свидетельство. Можно сказать что они входят в связь с священнослужителями при помощи их организуя свои группы и движения, которые в новом духе могут передавать депозит веры и вести живую деятельность среди нищих, наркоманов, не исключая организации детских христианско- культурных лагерей, которые дают огромный вклад в жизнь. Таким способом современные движения церкви могут вести миссионерскую деятельность. Церковь таким образом может вести диалог, помогая и углубляя дух братства. Много беженцев в этом мире. Причина этого - несправедливость, притеснения политических систем, голод, природные катастрофы Церковь должна заботиться об этих людях в апостольском духе, провозглашая Христа, царствующего на небесах. Церковь тоже обязана предупреждать руководящих политиков, экономистов и других деятелей о том чтобы смотрели на обеспечение социальной жизни этих людей, перемещающихся с места на место и давать им возможность достойно жить, не забывая о их правах на религиозную жизнь, свободу совести.

2.5.3 Культурные области, иначе - современные "Ареопаги".

Св. Павел, пребывая в Афинах, проповедовал, провозглашал Евангелие, используя понятный язык этой же среды (Д 17, 22-31) Ареопаг был в это время центром культуры интеллектуальных ученых в Афинах. Сегодня это название является символом центра культуры, в котором должно проповедоваться Евангелие, Вместо Ареопага в современный мир входят масс-медиа, и церковь должна нести благовест через масс-медиа, чтобы таким образом все узнали учение Христа и его спасение. Что до масс-медиа, ещё есть негативная сторона, где их использование через злых людей разрушает внутреннюю человеческую жизнь - это опасно. В тот же момент человек отдаляется от Бога, начинает в его жизни возникать много идолов не приносящих никакой пользы, живёт как предмет, которым можно манипулировать, вносить дезинформацию. Средства массовой информации обязаны служить для развития духовного, морального и божьего в человеке, но в реальности это не так. Не только таким образом надо нести христианское учение и учение церкви, но нужно это, чтобы включить в новую культуру через средства масс-медиа. Техника должна служить добру человека, а не наоборот. Часто эта техника служит для пользы групп людей, которые негативно влияют на миссию церкви, и поэтому манипулируют общественным сознанием. Очень важную роль в сегодняшнем мире играет радио, которое может служить миссии Церкви, где миссионер может таким способом возвещать Благовест, там, где не всегда он может доехать и через радиовещание совершать богослужения. Папа Павел VI так высказался: "Есть разрыв между Евангелием и культурой и это, без сомнения, драма нашего времени". Так, что средства информации подтверждают в точности это осуждение. Культурные современные Ареопаги в научном исследовании между народами служат не только для развития, но также и для диалога и сотрудничества во взаимном обогащении, они также поднимают социальный уровень жизни людей, которые живут беднее. Ритм

сотрудничества облегчает хорошие отношения, сопутствуя диалогу на плоскости планов жизни и интегрального развития. Это помогает приближению духовных ценностей других народов, что становится одной из форм позволяющих в принятии добра от своих хороших партнёров. У миссионера может появиться возможность пойти служить людям и помогать людям приобрести жизнь детей Божиих. Шанс для Церкви становится открытием и симптомом, дабы внести послание Христово нуждающимся людям в "хлебе жизни". Такая речь послужила предпосылкой к рождению Церкви, которая успокаивает их духовные нужды. В сегодняшнем мире есть много Ареопагов, к которым должна быть направлена миссионерская деятельность церкви. Например, речь идет о мире на земле, развитии и освобождении народов, правах человека и народа, права национальных меньшинств, прав женщин и детей. Вся эта деятельность должна быть освещена светом сияния Евангелия. Всякая научная, культурная, исследовательская деятельность может таким путем служить диалогу между странами и народами.

Церковь, используя радиотехнические средства, всегда относится с уважением к другим людям, их культурам, традициям, обычаям, она всегда выполняет свою служебную роль, служа для всеобщего блага человечества. В послании Иоанна Павла II находим следующие слова: "Церковь диктует, ничего не набрасывать: ценить людей и культуры, приостанавливается перед санктуариум совести. Тем которые опираются под разнообразными следами деятельности миссийной, Церковь повторяет: Откройте двери Христу!". Да, Церковь хочет служить так как этого хочет Христос для добра всех людей. Поэтому её усилия идут в духе полного разумного подхода к уважению субъекта, который обладает своей культурой и живёт своими особенностями. В эти же особенности необходимо ввести учение Иисуса Христа, который будет гарантией для этого общества. Нужно также Церкви знать упомянутые ценности культуры и традиции, которые выросли в этот народ и необходима трансплантация на почву Евангелия, которых полностью надо объединить, где всё это станет собственностью народа. Поэтому очень ясно выражает в послании папа Иоанн Павел II такими словами: "Процессом инкультурации надлежит руководить и побуждать его, но не спешить, чтобы не вызывать у христиан негативных реакций; он должен быть изображением общественной жизни, что значит созревать в лоне общины, а не быть исключительным плодом научных исследований.". Всё требует времени, зрелого и здорового подхода во всех областях как научных, так и в радиовещании, которые будут много давать для общества, только в таком намерении где не будет беспорядочной дезинформации. Нужен дух взаимного понимания, чтобы в духе любви контролировать вместе управлением того что человеческий ум с помощью Бога продумал для общего блага, возрастания до полного здорового духовного, интеллектуального, физически-психологического развития, дабы он был насыщен божими ценностями, которые в последствии приведут его к полному счастью, каким есть спасение. Не должны их трясти контroversийные и сомнительные реакции негативных взглядов, которые уменьшают достоинство человека, поэтому Церковь, которая посылает миссионера, обязана подготовить его к тому чтобы он мог радостно провозглашать христианское учение, где оно будет принято людьми. Этому миссионерскому труду пусть помогают журналисты-катехисты для расширения Царства Божиего, которое выражено в Евангелии, это одна из целей чтобы вера вошла в сердца многих людей, ожидающих её, и таким способом находила выражение. Поэтому не только наша Церковь но и другие христианские конфессии должны вместе сотрудничать и передавать здоровое учение, беря во внимание всё то что обхватывает человечество и чем оно живёт, для правильного изложения Евангелия в которой главной Личностью является Иисус Христос.

Очень замечательно об этом мы, христиане, выражаемся в разных разговорах, которые позволяют углубить нашу веру, дать зрелое свидетельство другим, имея в виду что Христос есть нашей гарантией полного счастья, которое никто не может дать нам ни мир, ни какие-либо исследования чисто человеческие, но только откроет Он Сам. Ещё очень важным является то, что, встречая совокупность культур, в которых много находится чего-то очень ценного, но всё-таки нужно выбрать то, что очень сильно будет подчёркивать и дополнять

положительные элементы, что станет огромной помощью для осуществления миссий Церкви, где Она начнёт свое дело от имени Иисуса Христа. В папском послании мы находим ещё очень важные слова, адресованные Церкви: " Сама Церковь Вселенская через инкультурацию местных Церквей обогащается формами выражения и ценности в разных областях христианской жизни, таких как евангелизация, культ, богословие, дело милосердия; познаёт и выражает ещё лучше тайны Христа, а одновременно побуждает к постоянному обновлению". Да это забота постоянной, бескорыстной службы Церкви народу через глашателей, строя и формируя снова и снова этому народу Христовым, отданным Ему полностью помня о Его любви. Дух обновления жизни Божией - это постоянный и непрерывный процесс, который связывает человечество с Христом и делает его сопричастным его Ему на всю жизнь.

III. Межрелигиозный диалог в значении христианской миссии.

Первые попытки хороших отношений между христианскими церквями дают возможность на уважение друг друга в их диалоге, служащим для блага всего общества верующих этих конфессий. Так как диалог между культурами и Евангелией будучи воплощением при этом способствует зарождению Церкви; так и дело экуменизма где действуют другие конфессии христианские, даёт один из важнейших принципов как спасение. С ранних времён Церковь была одна, но потом частые разные человеческие амбиции её разделили. Тем, которым лежит на сердце одно благо, что Церковь одна и Христос один, прикладывают они усилия к пути единства - это знак любви Христа не разделённого, а единственного. Способствовать восстановлению единства всех христиан одна из первоочередных задач глубоко лежащих на Священном Вселенском II -м Ватиканском Соборе. Хотя разделить было кажется легко, но соединить всё это требует очень много времени, а также взаимного прощения, разговора в духе любви, разных объяснений, разъяснений того что становится не ясным, сомнительным в плоскости литургии где ещё много непонятого в области богословия и традиции какая существует в деле интерпретации и толкования. Нужно проявить огромную заботу, дабы эти слова Христа, в которых Он обращался к Отцу, в молитве прося: " Да буду все едино: как Ты Отче во Мне и Я в Тебе, так и они да будут в Нас едино - да уверует мир, что Ты послал Меня". Просил Он Отца, ибо знал, что могут быть разделения в нас, хотел, чтобы мы сохраняли единство и верность Ему.

Также об этом говорит Декрет II-го Ватиканского Собора, призывая следующие слова, ведущие нас к единству, где мы должны сохранять общения, не приводя к соблазну нового разделения. Призываю эти слова к тому, чтобы в мире не становились они чем-то негативным, не наносящим ущерба святейшему делу вещания Евангелия. Вот слова документа: "Ведь Христос Господь основал единую и единственную Церковь, хотя многие христианские общины представляют самих себя людям как истинное наследие Иисуса Христа.". Дабы там, где уже пришли другие братья конфессиональных Церквей, наши миссионеры как и их должны встречаться вместе для обсуждения проблем возникших среди этих верных в общинах, говоря что Христос является единственным для всех и поэтому зная это должны жить духом любви, укрепляющим их через действие Духа Утешителя, который их объединяет. Миссионеры нашей Церкви и других братских Церквей должны быть знаком примирения между друг другом - всё поставляя на Иисуса Христа, основателя единственной, единой Церкви. В духе любви христовой нельзя допускать чтобы преобладал свой личный интерес и входил в дело общины, мы должны народу в центр ставить Христа и Его учение, а не себя; мы только Его руки и уста через которые Он должен творить и говорить.

Миссионеры в этих странах где, есть разные конфессии, обязаны служить от имени Господа Иисуса Христа для этих людей, указывая на Него как единственного спасителя. Послание Собора подчёркивает: " В то же время католическую веру следует объяснять и глубже, и вернее, прибегая к тому способу выражения, который мог бы стать по-настоящему понятным и отделённым от нас братьям.". Всегда надо быть открытым и с любовью объяснять братьям чтобы не существовало каких-либо раздражений. Дух мира строит единство во всех областях жизни, и по этому узнают Вас что Вы Христовы, совершая хорошее дело свидетельства. В

некоторых случаях диалог экуменический воспринят позитивно и в духе взаимопонимания, но это когда встречаются сёстры-Церкви.

Конкретно речь по отношению между Церковью Католической и Православной с Византийской традицией, где по истечении многих лет снесены обоюдные, брошенные на себя анафемы, что наложило больше открытости к приближению. Это открыло здоровый дух понимания, дающий возможность восстановления единства во Христе. Но находим еще в Церкви Православной страны как, например, Россия где первоочередные программы о единстве перед восстановлением обряда латинского, иерархического были приняты позитивно, но когда приехали священнослужители для этих людей, ожидающих их - экуменизм стал чем-то негативным в аспекте совершения миссии. По мнению Церкви Православной он стал сложным и не принятым как бы хотелось и как этого хотел Сам Христос, ибо появляются такие слова деградирующие, как прозелитизм или ингеренция. Для негативного подтверждения этого явления, есть слова, находящиеся в книге "Православная миссия сегодня" - выражено так: "Мы сейчас с глубокой болью видим как миссионеры из-за рубежа создают свои структуры, за наш счёт и тем свидетельствуют о чём угодно, только не об экуменической солидарности. Можно сказать что экуменическая работа сегодня блокируется безудержным < натиском на Восток >. Но что ещё страшнее - падает доверие к христианскому свидетельству..." В такой ситуации диалог о единстве не развивается успешно, если входит в дело осуждение и игра политического охвата территории. Оно приводит только к тому чтобы обеспечить свой интерес, а не служебно выполнять Христово учение. Это не здоровый подход для возвещения дела спасения- это не приводит к делу миссии Церкви. Очень плохо для обеих сторон, которые не хотят признать что на самом деле важным есть Сам Христос и Его учение, оставленное для жаждущих. Необходимым Его предложением есть то, что Он поручил это дело возвещать и исполнять своим ученикам. Всё надо делать дабы наша миссия - это миссия "Единой Надежды", миссия ради спасения, ради духовного преображения человечества и в том числе каждого конкретного человека, ради Царства Божиего в сердцах людей была осуществлена. Если мы будем идти за Христом не оглядываясь, если будем выступать единым фронтом, поддерживая друг друга тогда Господь поддержит нас и даст нам новые силы, вдохнёт новый дух во всемирную христианскую миссию. Только так сможем мы воссоздать дух Христов в отпавших от Церкви и в теплохладных и ищущих. Только так сможем мы войти в новое тысячелетие, как духовно сильная цивилизация, знающая зачем она существует. Нужно всем миссионерам христианских конфессий слушать Иисуса Христа и Его любить, но и эту любовь разливать на других братьев, дабы стать едино. Радикализм и убежденность основана на Христе, приводит к единству все овцы отставшие от Нивы Господней. Да, это очень важно для Церкви, чтобы всех присоединить заново, дабы все стали Христовы.

3.1 Диалог с нехристианскими религиями.

Так как я говорил раньше о диалоге культур, различных традиций, также существует диалог между другими религиями и Церквями, которые должны воспринимать нравственные и духовные ценности. Диалог помогает взаимному пониманию, который сближает друг друга и приносит много обоюдной пользы. У них может быть есть отличия в поклонение Богу, в исповедании веры, в менталитете культуры, но диалог должен привести к позитивному результату. Их нельзя дискредитировать, надо своими убеждениями давать свидетельство, которое привело бы их к Богу, как Единственному. Католицизм и другие религии должны тоже много познавать их исторические ценности, для правильного познания истинного Бога, который спасает всех людей без ограничений, разными способами.

Очень важные слова высказывает Папа Иоанн Павел II. Он воспринимает отношения между религиями, как предлог для хороших взаимных контактов и обогащения. "Межрелигиозный диалог принадлежит Миссии Церкви. Который понимается как метод и центр взаимного познания и обогащения, диалог не противостоит миссии ad gentes, но наоборот, он связан с

ней и является ее выражением." Только, этот метод должен служить для общего блага, а не для самого себя. Из этого вытекает, что мы должны все делать на благо Церкви, все возможности и обстоятельства принимать для использования общего блага. Бывает это даром Божьим, который подарил Господь Бог, дабы миссионер стал руками и устами самого Господа и возвещал о Царстве Божьем. Но необходимо этот дар использовать, так как подобного случая может и не повториться Эта позиция оптимальная и подходящая для развития диалога через действия даров Духа Святого. Поэтому миссионер должен подчинить все, чтобы служить в духе любви для тех, которые хотят поверить в Бога; этот шанс, дарованный чудесно. Также это позволит для начинания хорошего диалога, первых шагов, будущих причинами к быстрому восприятию Евангелия их сердец. И они станут живой церковью. Миссионеры, которые приехали в новую страну, познакомились религиозными обычаями и культурами, могли бы взять для обогащения христианских ценностей их самобытную культуру. Например, танца в африканских и в индейских южноамериканских племенах, для приближения к переживанию самой Литургии и поклонения Богу. Это не простая задача, чтобы так быстро приблизить эту цивилизацию к Вере, к Богу, который является Спасением для всех людей. От миссионера требуется понимания этой языческой религии и любви к этим людям, чтобы они могли воспринимать его Слугу Божьего. Если первые шаги миссионера будут полны открытости, понимания и любви к обществу, то у них возникнет интерес не только к личности миссионера, но и к тому, что он проповедает. Хотя эта задача в современных условиях очень сложна, но она служит на благо всего человечества. Все элементы добра, любви служат для начинания Диалога между Церквями и различными религиями.

Межрелигиозный диалог нельзя рассматривать отдельно от миссии Церкви в целом. Еще в меньшей степени его можно рассматривать как единственный способ миссии современного плюрального мира. Нельзя также считать, что межрелигиозный диалог направлен против миссии Церкви. Здоровый климат отношений между религиозными лидерами намного больше приносит пользы, когда он происходит в духе взаимопонимания.

Диалог, с членами нехристианских религий начинался не после Второго Ватиканского Собора, он существовал раньше на тех территориях, где Церковь жила рядом с верующими других религий. Несмотря на это до Второго Ватиканского Собора христианские богословы (католики, православные и протестанты) почти всегда выступали против нехристианских религий. Отцы Церкви (Ириней, Климент Александрийский, Тертуллиан, Августин) схоластики (Ансельм, Бернард, Фома Аквинский, Бонавентура и др.) и некоторые современные богословы например Billot, Garrigou-I. arrange, Parente, Brunner, Barth, Bultmann есс. считают, что Церковь - единственным "корабль, который может войти в гавань спасения" и что другие религиозные системы - это явления, принадлежащие царству дьявола.

3.1.1 Папа римский Павел VI и диалог.

Папа римский Павел VI был первым, кто в официальных документах Церкви начал использовать понятие "диалог" Это было в его программной энциклике *Ecclesiam Sua*/u, изданной 6 августа 1964, прежде чем Второй Ватиканский Собор объявил документ *Nostra Aetate* об отношении католической Церкви к нехристианским религиям.

В энциклике *Ecclesiam Suam* папа Павел VI подчеркивает, что Церковь должна вступить в диалог с современным миром, в котором она живет. Она должна становиться "словом", "проповедью", "разговором". В энциклике папа рассматривает диалог как способ выполнения апостольской миссии, как искусство духовного общения. Другими словами он называет диалог - "диалог спасения". Он различает четыре уровня диалога, которые представляют собой четыре круга - один в другом:

самый внешний круг - это диалог Церкви со всем человечеством и вселенной;
следующий круг - это диалог с верующими нехристианских религий;
только евреев и мусульман, но и верующих африканских и азиатских религий.

Папа подчеркивает, что Церковь в отношении к другим религиям должна, с одной стороны, считать себя единственной истинной религией, а с другой стороны показать, что она готова принимать духовные и нравственные ценности других религий. Церковь готова вступить в диалог и сотрудничать на всех уровнях, где можно найти общие идеи (развитие и защита религиозной свободы, братства, культуры, благотворительной деятельности).

3.1.2 Диалог в Документах Второго Ватиканского Собора.

Второй Ватиканский Собор в своих документах (в догматической конституции о Церкви *Lumen Gentium*, в декларации о религиозной свободе *Dignitatis Humanae*, в декрете о миссионерской деятельности Церкви *Ad Gentes*, а прежде всего в декларации об отношении Церкви к нехристианским религиям *Nostra Aetate*) продолжает и расширяет мысль папы Павла VI. Этот Собор был первый в истории Церкви, который позитивно говорил о других религиях.

В догматической конституции о Церкви *Lumen Gentium* читаем:

"Церковь составляет во Христе своего рода таинство - то есть знамение и орудие - глубокого единения с Богом, и единства всего рода человеческого": она "всеобщее таинство спасения"³ также для тех "кто не по своей вине не знает Евангелия Христова и Его Церкви".

Дальше мы читаем в Декларации об отношении Церкви к нехристианским религиям, что "Католическая Церковь не отвергает ничего из этого, что истинно и свято в этих религиях. Она с искренним уважением рассматривает тот образ действия и жизни, те предписания и учения...". Собор в декларации *Nostra Aetate* призывает всех христиан, "чтобы в беседе и сотрудничестве с последователями иных религии они. свидетельству" о вере и христианской жизни, в то же время признавали, хранили и поддерживали обнаруживаемые у них духовные и нравственные блага, а также социально-культурные ценности.

Подобным образом Собор призывает к диалогу также в Конституции *Ad Gentes*, когда говорит, что христиане, по примеру самого Иисуса Христа, "глубоко проникнувшись Духом Христовым, должны знать людей, среди которых они живут и с которыми беседуют, чтобы в смиренном и терпеливом диалоге постичь, какие богатства даровал народам прещедрый Бог. Вместе с тем пусть они стараются осветить эти богатства евангельским светом, освободить их и передать во власть Бога Спасителя".

Самой важной статьей в Документах Второго Ватиканского Собора, которая касается диалога с нехристианскими религиями, является 92 пункт Пастырской Конституции о Церкви в современном мире *Gaudium et spes*:

"Затем мы обращаем наши мысли ко всем тем, кто признает Бога и хранит в своих традициях драгоценные религиозные и человеческие элементы, желая, чтобы открытый диалог привел нас всех к верному принятию и ревностному исполнению побуждений Духа. Желая такого диалога, который направлялся бы лишь любовью к истине - конечно, с соблюдением надлежащего благоразумия - мы, с нашей стороны, готовы вести его с каждым... , Собор много места отводит диалогу Однако он не определяет его места в миссионерской деятельности Церкви. Это место было определено Учением Церкви после Собора.

3.1.3 Диалог в Учении Церкви после Второго Ватиканского Собора.

Кроме энциклики *Ecclesiam Suam*, которая была написана прежде, чем Собор объявил Декларацию *Nostra Aetate*, важную роль имела также энциклика *Evangelii Nuntiandi*, в котором папа Павел VI подтверждает еще раз внимание Церкви к нехристианским религиям и оценку их ценностей. Он пишет, что другие религии - это "живое выражение души обширных групп людей. Они заключают в себе эхо тысячелетнего поиска Бога... Они осыпаны бесчисленными семенами Слова и могут назначать подлинную евангельскую

подготовку".

В поддержании диалога важную роль играл и играет Папский совет по делам межрелигиозного диалога. Совет был основан в 1964 году. Его задача - способствовать, в согласии с учением Церкви, положительному отношению к другим религиям на всех уровнях. В 1984 году Совет объявил документ Отношение Церкви к последователям других религий: постановка вопроса и поиск подходов к роли диалога и миссии. В этом документе Совет уточняет отношение Церкви к другим религиям, а также отношение между диалогом и миссией Церкви. Этот документ в 1991 году был дополнен документом Диалог и извещение, в котором с одной стороны ясно определено место диалога в миссионерской деятельности Церкви, а с другой стороны вопрос о том, какое отношение существует между диалогом и возвещением Благой Вести Иисуса Христа.

Папа Иоанн Павел II, через свою жизнь, свои деяния и свои слова расширяет и углубляет положительное отношение к другим религиям. Например, он пригласил всех руководителей отдельных религий в Ассизи, чтобы вместе молиться, а в прошлом году он пригласил их на встречу в Рим, во всех своих путешествиях папа встречается также с верующими нехристианских религий. Самые важные документы, в которых мы находим мысли папы о диалоге - это *Redemptor Hominis* (1979), *Sollicitudo Rei Socialis* (1987), *Christifideles Laici* (1988), *Redemptoris Missio* (1990).

3.1.4 Цель диалога с нехристианскими религиями.

Межрелигиозный диалог имеет свою ценность в общей миссии Церкви. Диалог всегда развивается между лицами, которые активно участвуют в своей традиции и стараются свидетельствовать о том, что специфическое и личное в их вере и их религиозном опыте. Верующие разных религий стараются свидетельствовать о их понимании человека, его жизни, его места во вселенной, его зависимости от Абсолютного, а также вместе думать о других вопросах жизни.

Межрелигиозный диалог - это "диалог спасения", как говорит папа Павел VI в энциклике *Ecclesiam Suam*. Он назван так, потому что тайна Иисуса Христа через Святого Духа присутствует во всех людях, несмотря на то, веруют они в Иисуса Христа или нет.

Межрелигиозный диалог - это способ коммуникации верующих разных религий в определенном религиозном контексте. Межрелигиозный диалог - это не только разговор, а также совместность позитивных и созидательных отношений с верующими и общинами других религий, чтобы лучше познать друг друга и обогащаться.

Диалог - это взаимное свидетельство, чтобы вместе развивать путь религиозных поисков и опытов, и в то же время, чтобы побеждать предубеждения, нетерпимость и недоразумение.

Межрелигиозный диалог - это не встреча религиозных систем, но встреча людей, исповедующих личную религию. Их объединяет любовь, которая способствует взаимному обогащению.

В конце, диалог способствует очищению и внутреннему обращению.

Межрелигиозный диалог нельзя ограничить только на полезное средство миссии, чтобы помогать нам в первом сближении с не христианами. Диалог нельзя использовать как путь к цели, он сам в себе цель.

3.1.5 Препятствия на пути диалога.

Бывают некоторые препятствия, которые затрудняют подлинный межрелигиозный диалог. Это могут быть:

предубеждения исходящие из неведения или из недостаточного, иногда даже ложного познания верований и практик других религий;
фундаментализм, который является причиной фанатизма и нетерпения;

синкретизм, который компрометирует собственную идентичность отдельных религий; полемический дух, и негативное отношение к другим религиям; ошибочные мысли относительно цели и стимула диалога.

3.1.6 Основа, необходимая для диалога.

Чтобы диалог мог приносить плоды, необходима подготовка:

прежде всего нужна подготовка в вере: христианин должен иметь глубокие корни своей веры, зная, не только интеллектуально, очень хорошо истины своей вере ;

познание другого: без беспристрастного познания другой религии, ее истории и культурной основы диалог невозможен;

хороший психологический климат, способствующий диалогу: дружба, внимание и сотрудничество между последователями других религий, прежде всего на социальном и культурном уровне;

дух смиренности и терпения, а прежде всего уверенность, что Бог тот, который может сделать что-то.

3.2 Разные формы межрелигиозного диалога.

Существуют разные формы диалога, которые не исключают друг друга, а наоборот, тесно связаны между собою и дополняют друг друга:

! диалог жизни - это первая форма диалога. Это просто совместные действия, которые случаются на разных уровнях ежедневной жизни людей, живущих в ситуациях религиозного плюрализма. В таких ситуациях не существует никакого

систематического усилия для формального диалога, но только какая-то попытка, чтобы поделить опыт ежедневной жизни в соответствии с особой религией. Свидетельство жизни способствует открытию ценностей других традиций. Таким образом, создается климат взаимного понимания, внимания друг к другу, солидарности - то есть необходимые условия, чтобы все формы диалога могли принести плоды.

диалог дел - эта форма диалога имеет место, когда последователи различных религий совместно работают ради какого-то общего добра. Христиане сотрудничают с последователями других религий на гуманитарном, социальном, экономическом и политическом уровне, чтобы способствовать освобождению и развитию человека. Диалог дел - необходимое дополнение диалога жизни, а также необходимая основа диалога богословов и диалога людей, обладающих религиозным опытом.

диалог экспертов (богословов) - это организованная форма диалога, возможна только на основе диалога жизни и диалога дел. Специалисты отдельных религий встречаются, чтобы сравнивать, углублять и обогащать взаимное религиозное имущество. Цель диалога экспертов не заключается в том, чтобы искать единообразие взглядов, но в том, чтобы лучше познать и уважать друг друга, чтобы победить предубеждения и подозрения.

диалог "религиозного опыта" - это встреча людей разных религиозных традиций, глубоко укоренившихся в особой традиции и готовых сопоставлять свой опыт с опытом других.

Диалог религиозного опыта заключается во взаимном разделении самых внутренних вещей жизни определенного народа, прежде всего его духовного опыта. Такой диалог может иметь разные формы, например, принимать участие в опыте молитвы и созерцания, участвовать в религиозных и аскетических практиках, следовать способам поиска Абсолютного, лишь бы все было проникнуто трансцендентными ценностями. Документ Дистог и миссия говорит, что "этот модель диалога способствует взаимному обогащению и плодотворному сотрудничеству, чтобы развивать и защищать самые высокие духовные ценности и идеалы человека" .

В конце повторим еще раз: диалог - необходимая составляющая миссии Церкви в

современном, плюральном мире. Но это очень сложный процесс Настоящий диалог требует глубокой веры, сильной любви, большой меры терпения и смирения, хорошей богословской подготовки и неутомимой веры в Божие Провидение. Иногда не хватало взаимопонимания и на протяжении веков множество миссионеров погибли мученической смертью, потому что не велся обязательный межрелигиозный диалог.

3.3 Сотрудничество Православной Церкви и протестантских общин на миссионерских территориях.

Диалог в среде конфессий христианских ведётся Католической Церковью на других миссионерских территориях, строит единственный мост между Иисусом Христом. Этот труд намного больше требует признания, что Христос один для всех, но они, возвещающие благо Царственного спасения всем ждущим этой Истины, находясь в своих общинах, хотят знать того кого они воистину возвещают. В духе взаимного уважения и доверия, через сотрудничество в диалоге можно много сделать на благо Церкви и Евангелизации. Конфессии Протестантские, которые находятся в Африке либо в Южной Америке, где много при этом различных проблем социальных, культурно-традиционных необходимо, чтобы, вместе дискутируя и советуясь, успешно и благополучно решать всякие трудности. Всегда должен способствовать тот дар о котором на кануне Своей смерти просил Отца Иисус Христос чтобы пребывали в единстве, в любви и общении между собой. Это непрестанно лежало Ему на сердце, но всё таки нужно жертвовать своим "Я" ради Христа, нужно постоянное бодрствование на молитве - дабы не вошли в вас волки - дабы всегда любили вы друг друга. Братья Церкви второго разделения эпохи, реформации воспринимающие только стол Слова Божиего отбрасывающие таинства и значение Евхаристии, которая должна быть центром жизни единства детей божиих, спасённых пролитой кровью Христовой ушли от этого что объединяет. Они считают, что только вера может привести к спасению, исходя из Священного Писания, но всё таки этой основе можно дойти до единства. Документ Собора так это возлагает: "Любовь наших братьев ко Священному Писанию, благоволение перед ним, доходящее почти до культа, приводит их к постоянному и тщательному изучению Священного Текста : Ведь Евангелие <есть сила Божия ко спасению всякому верующему>".⁴Так как я напомнил, что для них важно только знание Священного Писания открывает перспективу на веру, которая спасает каждого. Далее в документе находим такие же слова: "Но хотя христиане отделённые от нас, утверждают Божественный авторитет Священных Книг они отлично от нас и причём по-разному, понимают взаимоотношения между Писанием и Церковью в Которой согласно католической вере аутентичное учительство занимает первостепенное место в изложении и проповеди писаного Слова Божия. Тем не менее Священные Речения являются в этом диалоге превосходным средством в могучей руке Божией для достижения того единства которое Спаситель предлагает всем людям. Заметным есть то что необходимым есть полное открытие себя на диалог которого хочет Иисус. Миссионер обязан вслушиваться в Иисуса дабы в тех местах где находится на его территории разделение братья с ним молиться о полноте единства, чтобы через крещение которое соединяет с Христом и через слушание Слова Божиего настало прославление Бога, который в единстве всех спасает. У него нет исключений для разных конфессий, все они являются братьями и сестрами. Православные братья считают и выражают свои мысли в поддерживанию экуменизма таким образом ссылаясь на Святого Василия Великого: для миссионера каноны не должны быть <палкой в руках слепого> но они призваны охранять его внутреннее единение с Телом Христовым, когда он в своём служении может быть <евреем с евреями>, <эллин с эллинами> . И в то же время по примеру апостола Павла миссионер мог облечить тех же <евреев> и <эллинов>, когда их духовные устремления уходили от пути Христа".⁶Православная Церковь предупреждает перед таким явлением которое по их

мнению угрожает единству со Христом и приводит к разрушению его. Прикладывать двухсторонние усилия быть со Христом, иначе говоря надо быть примером для общины рождающихся и держащихся того что объединяет, а не разделяет; дабы не было чего-то такого как во времена Святого Павла где он интервенировал, ибо были попытки разделения уже в Коринфе. Поэтому он очень ясно реагирует: " Умоляю вас братья именем Господа Нашего Иисуса Христа, чтобы все вы говорили одно, и не было между вами разделений, но чтобы вы соединены были в одном духе и в одних мыслях. Ибо от домашних Хлоинных сделалось мне известным о вас, братья мои, что между вами есть споры. Я понимаю то, что у вас говорят: <я Павлов>; <я аполлосов>; <я кифин>; <а я христов>. Разве разделился Христос? Разве Павел распялся за Вас? Или во имя Павла вы крестились? ". Святой Павел уже в это время приглашает к экуменизму и единству со Христом и во Христе. Актуальность слов не утратила значения в сегодняшнее время где сталкиваемся с той же ситуацией созданной на Телес Христовом - где рана разделения не излечена. Миссионеры всех конфессий, возвещающие слова Евангелия, пусть всё делают для Христа, но в духе к единению братском. Нужно молиться миссионерам дабы их объединяло добро, которым есть Христос умерший и воскресший для всех людей, принёсший спасение. Евхаристия истол Слова Божиего должны всех объединять так что это требует обращения об этом напоминает послание Собора "Unitatis Redintegratio ". "Это обращение сердца и святость жизни на ряду с частными общественными молениями о единстве христиан следует считать душой всего экуменического движения. Они с полным правом могут называться экуменизмом.". Миссия Церкви будет совершаться тогда когда будет искреннее желание служения братского единения, в возвещании дела спасения - когда буду делать то что делал Христос во время Тайной Вечери, умывая ноги Апостолам. Он дал пример такой настоящей любви и служения в полном единении с Ним, объявляя миссию спасения - миссию единства. Господь Иисус таким способом показывает диалог между Ветхим Заветом и Новым Заветом начатым Самим Им - это экуменизм объединения, а не отбрасывания. Миссионеры посланные Церковью от имени Его обязаны это дело миссии возобновлять.

Заключение.

Суммируя весь труд моей работы по миссиологии, в которой возможно еще не все до конца пояснено и раскрыто, хотелось бы по этой теме, столь актуальной, написать намного больше, но к большому моему сожалению, я должен придерживаться выбранной темы и рассматривать наиболее тщательно самые важные и самые главные аспекты миссии Церкви в сегодняшнем мире. Поэтому я подчеркивая в моем труде то, что наиболее ясно показывает как должна идти миссия возвещения Благой Вести, каким образом было положено ее начало, кто в первую очередь способствует делу миссии и, хотя это не сказано ясно, но ясно, что это дело начал Сам Бог. Как говорится в книге Бытия и повторяется в Послании к Евреям: «Бог многократно и многообразно говоривший издревле отцам в пророках, в последние дни сии говорил нам в Сыне...» (Евр 1, 1-2). В первой части я уже рассмотрел с научной точки зрения то, что Иисус Христос является первым «миссионером» посланным от Бога Отца на землю, чтобы мир познал и признал Творца своим Отцом. Он выполняет миссию возвещения Царствия Божия, которое соберет человечество после первородного греха и сделает его сопричастником дела Царствия Божия. Так что обоснование слова «миссия» берет свое начало в Самом Иисусе Христе. Этот термин появился в наше время благодаря науке Миссиологии, выделившейся из богословия. До этого использовалось слово Благовествование (или возвещение), но в современном языке появилось слово это более подходящее духу времени слово, имеющее то же самое значение. Задача, переданная Иисусом Христом Церкви, не изменилась, но она вменена ей в обязанность, которую она должна выполнять путем возвещения. И сегодня миссионеры идут в мир, неся слово, находящееся на страницах Евангелия, идут с великой верой и ответственностью, как это

делали Апостолы.

Эта тема очень интересна, привлекательна и говорит о миссии Церкви, которая находится в новых условиях, где нужно по другому возвещать Благою Весть, чем в прошедшие времена. Хотя и те прошедшие времена имели свои нюансы как положительные так и отрицательные. Все то, что меня сильно интересовало и увлекало я

старался написать в своей работе. Эта работа написана под воздействием теплых, ярких и светлых лучей, исходящих из учения Папы Иоанна Павла II, а в особенности его Энциклики «Redemptoris Missio». Его документ подчеркивает очень важные элементы и направления, показывающие миссионеру не только актуальность реализации миссии, но и самые главные действия в его работе. Папа поддерживает решения II Ватиканского Собора, которые ведут к оживлению миссии Церкви, миссионерской деятельности. Это учение показывает огромную ответственность за будущее Церкви и призывает к тому, что мы должны исполнять долг Иисуса Христа, передавая Его учение из поколения в поколение. Папа акцентирует свое внимание на словах Павла VI в его энциклике «Populorum Progressio», которые вдохновляют современную миссию и ее развитие.

В миссии Церкви также участвует Святой Дух, Который сошел на Апостолов в горнице и продолжает действовать на нас и сегодня. Он является Тем, Кто оделяет миссионеров Своими дарами, чтобы они шли в мир неся полноту спасения. О действии Духа Святого было сказано в первой части. Для успешного ведения миссии каждому миссионеру необходимо знать культуру и язык народа, среди которого она осуществляется, поэтому он должен быть хорошо подготовлен, и об это было сказано во второй части. Культура народа неразрывна связана с политикой страны и правительства подчеркивают, что они обязаны хранить культурные ценности, стоя на страже ее сохранения. Власть защищает культуру, считая ее ценностью народа и поддерживает ее.

Энциклика «Redemptoris missio» подчеркивает, что миссия Церкви будет успешна только тогда, когда Церковь признает эти ценности и соединит ее с Евангелием. Этот процесс соединения и проникновения Евангелия в данную культуру называется инкультурацией.

Этому способствует диалог между Церковью и народом, в котором осуществляется миссия. Только тогда будет возможно взаимопроникновение и будут посеяны семена веры, делающие возможным принятие Благой Вести не как чужеродное привнесение.

В третьей части говорится о важности межконфессионального и межрелигиозного диалога, который должен послужить принятию ценностей христианства, его учения и его спасительности для народа. В деле миссии нужно действовать в духе любви и взаимоуважения, чтобы избежать кровопролития и вражды. Каждая религия должна действовать в духе терпимости. Только в духе мира и любви, можно привести человечество ко спасению - ко Христу. Вспомогательными методами миссии являются катехизация, богословские курсы, курсы катехизаторов, а также знание доктрин веры для правильного понимания и толкования Евангелия.

Так же я указал на те силы, которые борются против Христа и Церкви: это атеизм, марксистская идеология, потребительский материализм, научный модернизм, релятивизм, рационализм и др. Их опасность в том, что человек поддается их ложным ценностям, счастью, которое приносит ложная свобода, вседозволенность, которые не ограничивают совесть человека.

Нередко человек попадает под власть земных ценностей, которые ограничивают его, на самом деле опустошая, и делом Церкви является защитить его от этого.

И мы, как члены Церкви должны в новых, не лёгких условиях помогать Иисусу Христу продолжать учить распространять всё то, что Он говорил о Царстве Божиим и спасительном счастье, которое ждёт человека. Всё человечество нуждается в том, чтобы увидеть, получить ясно и конкретно желанное направление к Христу Спасителю. Поэтому я старался в своём труде подчёркивать важнейшие пункты, которые помогают человечеству прийти к Истине, не смотря на сегодняшние достижения науки и техники. Нужно направить всё нуждающееся

человечество на правильный путь, которым является Церковью - дорогой к Иисусу Христу. Ибо Церковь по своей природе призвана выполнять эту миссию так, что все её члены, через погружение в крещальные воды, призваны дать свидетельство веры так, как первые христиане первых веков всегда стояли на защите христианских ценностей веры и готовы были мученически пролить кровь во имя Христа.

С вниманием, теплотой и любовью Дух Церкви идёт ко всему человечеству. Дух Церкви идёт ко всем людям разных культур, традиций, обычаев, религий, взглядов, ориентаций как философских, так и политических, не устанавливая никаких границ и преград. Дух Церкви делает всё для того, чтобы учение Христа стало знаком спасения, и показывает в чём заключается это спасение и что оно даёт человечеству,

Для меня был очень важен и актуален межрелигиозный диалог, который должен являться стимулом, приводящим всех к любви и взаимопониманию, где все вместе могут прийти к Христу, спасшему весь человеческий мир. Поэтому сегодняшняя Церковь, несмотря на все разнообразные трудности и проблемы с которыми ей часто приходится сталкиваться, хочет показать настоящую Истину, которой является Христос Соединяющий, Христос Объединяющий, Христос Солидарный с человечеством, Христос приводящий к Отцу Небесному!

Дело миссии необходимо вести в таком духовном климате, который приводит к диалогу между разными культурами, другими религиями и христианскими конфессиями, исходящими из одного христианского корня - это требует взаимного терпеливого уважения и любви такой, какой хочет Сам Христос.

Давайте никогда не будем забывать о том, что миссионер всегда послан от имени Церкви Христовой, что он должен переносить все встречающиеся на его пути трудности в духе смирения, молитвы и отдачи Христу, всегда давать свидетельство горячей веры всем окружающим его людям. Миссионер - носитель духовного климата, климата Христа. Миссионеры всех конфессий должны и обязаны вместе нести всему человеческому миру Христа - Единственного спасителя мира.