

АКАДЕМИЯ НАУК СССР
ИНСТИТУТ СОЕДИНЕННЫХ ШТАТОВ АМЕРИКИ И КАНАДЫ

Для служебного пользования
Экз. №

Ц Е Р К В И В С Ш А

Справочник

Выпуск III

Приложение к Научно-информационному бюллетеню
"Соединенные Штаты Америки и Канада"

Москва 1981

Ответственный редактор
доктор философских наук
Ю.А. Замошкин

Под редакцией
кандидата исторических наук
Д.Е. Фурмана

П Р О Т Е С Т А Н Т И З М

(продолжение)

I. Моравские братья (МБ)

Вначале Моравские братья - это радикальное крыло Гуситского движения, но отказавшееся от борьбы за установление "истинной церкви" и "царствия божия" насильственным путем, характерной для таборитов и других групп, потерпевших поражение в борьбе с умеренным гусизмом*.

Основатели МБ, братья Григорий и Петр Хельчицкие, проповедовали "чисто евангельскую" жизнь и церковь, запрещали верующим участвовать в войне и государственной жизни. В 1457 г. они создали общину, именовавшуюся *Unitas Fratrum*, или *Jednota Brataska* ("Единство братьев"), которую стали называть также "богемские (чешские)", или "моравские", братья.

Как это характерно для гусизма вообще, учение и организации МБ наряду с сектантскими чертами - идеей полного возвращения ко всему строю первоначального христианства и стремлением к самоизоляции — имели и совершенно церковные характеристики: признание епископата и апостольской преемственности (рукоположение пресвитеров и епископов они получили от иерархии секты вальденсов, восходящей, по легендарной традиции, к апостолам), целибат священников. Теология МБ была неопределенной, аморфной (основное для них - "христианская жизнь"). Ими не было раз-

* Превращение воинственных таборитов, стремившихся с оружием в руках установить "царствие божие", в мирных (а вначале просто "не сопротивляющихся злу насилем") моравских братьев похоже на эволюцию, превратившую воинственных анабаптистов после поражения Мюнстерской коммуны в пацифистов—меннонитов.

работано какого-либо стройного учения о таинствах, признавались семь таинств, но считалось, что они не столь уж важны, главное - духовное состояние и поведение верующего. Не было и единого правила крещения: крестили окроплением, пришедших из других церквей крестили вновь, но в отношении крещения детей или взрослых существовали сохранившиеся до сих пор неясность и колебания.

К XVI в. МБ относительно быстро теряют свой ригоризм, стремление к изоляции и вместе с тем чисто демократический состав, превращаясь в значительную, по сути третью (наряду с католической и гуситской) церковь Чехии. Они отказываются от идеи противопоставления злу насилем, вырабатывают красивую и пышную литургию.

В XVI в. МБ с их неопределенным и неразработанным учением и одновременно с реформационными, антикатолическими устремлениями попадают под мощное влияние лютеран, цвинглиан и кальвинистов. Они отказываются от celibата священников и чуть не сливаются с другими протестантскими группами в Польше, куда эмигрировали некоторые моравские общины и где они в 1570 г. вступили с лютеранами и кальвинистами в "Сандомирское соглашение", и в Чехии, где в 1609 г. они вошли в единую протестантскую Церковь богемской конфессии. Тем не менее ни в Чехии, ни в Польше они не утрачивают сознания своего единства и обособленности, своей особой традиции.

Поражение в 1620 г. положило конец независимости Чехии и практически уничтожило чешский протестантизм. Часть МБ вместе с их последним епископом, великим чешским мыслителем и педагогом Яном Амосом Коменским (1592-1670 гг.) ушла в эмиграцию, где в конце концов слилась с другими протестантами, часть осталась в Чехии на полуподпольном положении.

В XVIII в. происходит возрождение МБ. В начале века в Германии бурно распространяется пиетизм - движение за возрождение протестантизма, охватившее и лютеран, и реформатов. Пиетисты протестуют против догматизма, схоластики и формализма официального протестантизма, стремятся к глубокому религиозному переживанию и моральному перерождению верующих. Они создают

кружки, группы, призванные явить пример "истинно христианской жизни" массе верующих ("церковочки в церкви" - *ecclesiolae in ecclesia*). Для некоторых пиетистов утрачивают значение даже различия лютеранских и реформатских церквей.

Один из лютеран-пиетистов Христиан Давид (1691-1751 гг.) сталкивается с подпольными общинами МБ в Чехии. Он сообщает о них ведущему пиетистскому деятелю Германии графу Цинцендорфу (1700-1760 гг.), который совместно с Давидом переправляет группу моравских братьев в Саксонию, в свое имение в Гернгуте (отсюда одно из названий МБ - гернгутеры), где постепенно образуется крупный центр МБ.

Не перебравшиеся в Саксонию общины продолжают свое полуподпольное существование*. В США представлены обе ветви МБ - саксонская и собственно чешская.

1. Моравская церковь в Америке

(Moravian Church in America)

Это саксонская, гернгутерская ветвь МБ. Моравские братья — с их очень строгой моралью и благочестием, но без разработанной догматики, с их большой терпимостью в вопросах догмы и с традицией сотрудничества с другими протестантскими церквями, которая восходила к XVI в. и к борьбе за единство протестантизма Я.А. Коменского, — идеально отвечали религиозным установкам Цинцендорфа. Уникально соединявшие "сектантские" и "церковные" элементы, они казались специально созданными для роли *ecclesiola in ecclesia*. По мысли Цинцендорфа, МБ должны были стать примером для всего протестантизма, живым укором "бездушным" протестантским церквам**, источником преобразования протестантизма и центром, к которому будет тяготеть и вокруг которого будет объединяться протестантский мир. С МБ у Цинцендор-

* В Чехии они окончательно легализуются лишь после достижения независимости, когда в 1918 г. образуется Евангельская чешско-братская церковь.

** Очевидно, в какой-то мере функции таких общин можно уподобить функциям монастырей в католицизме.

фа были связаны грандиозные планы, но, как это многократно случилось в истории религии, грандиозные планы объединения привели в конце концов к созданию еще одной церкви.

В Гернгуте организуется большая община с очень строгими правилами жизни. Все члены общины подразделяются на группы по полу и возрасту, "хоры", над которыми стоят особые, постоянно изучающие духовное состояние своих подопечных надзиратели. Брак допускается лишь с согласия руководителей общины.

В 1735 г. воссоздается епископат МБ. Цинцендорф и другой лидер, Ничман, получают рукоположение от немецких епископов, имевших апостольскую преемственность, воссоздается пышная литургия (сам Цинцендорф написал около 3 тыс. гимнов).

В начале 30-х годов Цинцендорф и другие руководители решают переправить общину в Америку, куда их влечет стремление к миссионерской деятельности среди индейцев. В 1734-1736 гг. в Джорджии переправляются первые группы МБ, причем одна из них в 1736 г. плывет на том же корабле, что и будущий основатель методизма Дж. Уэсли, на которого знакомство с моравскими братьями оказало большое влияние. По предложению знаменитого ревивалиста Уайтфилда "братья" из Джорджии переправляются в Пенсильванию, где на землях Уайтфилда основывают поселение Назарет. Позднее они ссорятся с Уайтфилдом (он - страстный кальвинист, они - арминиане) и переезжают в другое поселение, Вифлеем, а затем покупают у Уайтфилда и Назарет. Вскоре основывается целая сеть колоний в Пенсильвании и колония в Северной Каролине, Салем. Назарет и Вифлеем - "коммунистические" общины, но к концу XVIII в. от "коммунистических" институтов постепенно отказываются. Моравские братья ведут большую и успешную миссионерскую деятельность среди индейцев*. Отношение к ним английских властей - покровительственное, английский парламент, усмотрев в них близость к англиканской церкви, дает им привилегии как "древней протестантской церкви".

* Впоследствии МБ развернули деятельность и среди эскимосов в Канаде, на Аляске и в Гренландии. По данным Британской энциклопедии, более 4 тыс. эскимосов принадлежат к МБ.

С 1741 по 1748 г. в Пенсильвании живет Цинцендорф, который пытается в скромных американских масштабах осуществить свой план объединения протестантизма. Он ведет переговоры с немецкими лютеранами, реформатами, меннонитами и другими общинами с целью объединения их всех и МБ в единую "Конгрегацию бога в духе", но из этого плана ничего не получается. Цинцендорф уезжает в Европу, и МБ становятся независимой и довольно замкнутой церковью.

* * *

Организация Моравской церкви близка к организации епископалов. Во главе конгрегации стоит пастор (рукоположенный пресвитер) и группа избираемых элдеров. Пастор и элдеры принимают в члены церкви. Для ведения финансовых дел может избираться попечитель. Иногда это те же элдеры. Сохраняется остаток старой системы "хоров" в виде частных собраний и празднеств отдельных половозрастных групп.

Конгрегации объединяются синодами - районными, провинциальными и собирающимся раз в 10 лет Генеральным синодом, в который входят две американские (северная и южная) и европейская провинции. Каждая провинция имеет конституцию, несколько отличную от других, и две американские провинции объединены лишь интернациональным Генеральным синодом с местом пребывания в Гернгуте (единой общеамериканской организации нет). Северная провинция с центром в Вифлееме охватывает всю территорию США, за исключением южных штатов, и Канаду; южная с центром в Салеме - Северную Каролину и Флориду. Между северянами и южанами есть некоторые идейные отличия. Южане испытали на себе влияние американского ревивализма. В отличие от северян, они склоняются к крещению взрослых при приеме в церковь. В период между синодами провинций во главе их стоит избираемый синодом исполнительный орган - Конференция провинциальных элдеров.

У МБ есть три ранга служителей церкви: дьяконы, пресвитеры и епископы. Пресвитером может стать лишь тот, кто был дьяконом, епископом - тот, кто уже был пресвитером. Епископов избирают провинциальные синоды, причем они рукополагаются. Лишь еписко-

пы могут рукополагать дьяконов и пресвитеров. Они *ex officio* - члены синодов. Оба американских синода издают периодические органы под одним и тем же названием - "The Moravian".

Догматическая неопределенность и аморфность, всегда характерные для МБ, сохраняются и сейчас и становятся источниками экуменической активности МБ. В 1957 г. Генеральный синод МБ принял документ под названием "Основа единства", где перечисляются ряд древних конфессий, Аугсбургская лютеранская конфессия, "39 статей" англиканской церкви и другие конфессии как "имеющие особое значение, но не обязательные" для МБ. Моравская церковь - член НСЦХ.

Динамика численности: в 1906 г. в США в Моравской церкви было 17 тыс. членов, в 1916 г. - 26,4 тыс., в 1926 г. — 31,7 тыс., в 1936 г. - 30,9 тыс., в 1969/70 г. - 59,4 тыс. (22 тыс. в северной и 37 тыс. в южной провинции), в 1976 г. - 54 тыс. членов (21,3 тыс. в северной и 32,7 тыс. в южной провинции).

Распределение по штатам в 1971 г. приблизительно то же, что и в 1936 г. В Северной Каролине проживали в 1936 г. 31% членов церкви, в 1971 г. - около 40%; в Пенсильвании в 1936 г. - 25% членов церкви, в 1971 г. - около 20%.

2. " Единство братьев" (*Unitas Fratrum, Unity of the Brethren*)

"Единство братьев" ведет начало от той части моравских братьев, которая осталась в Чехии и вела полуподпольное существование. Когда в конце XVIII в. было легализовано существование лютеранской и реформатской церквей, чешские общины МБ вошли в эти церкви, сохраняя внутри них свою традицию. После 1850 г. часть этих МБ эмигрировала в Техас, где в 1864 г. под руководством И. Опоченского (1814-1870 гг.) возникла первая община моравских братьев - иммигрантов из Чехии, а в 1903 г. организовался Евангельский союз богемских и моравских братьев в Северной Америке, в 1959 г. принявший старое, XVI в., название - "Единство братьев".

Это конгрегациональная организация, епископов нет, конгрегации объединены синодом. Церковь владеет одним периодическим изданием.

В 1906 г. в церкви был 771 человек, в 1916 г. - 1714, в 1926 г. - 5241, в 1936 г. - 5330, в 1964 г. - 6142 человека. Большая часть членов — техасские фермеры*.

II. Методизм

Основатель методизма Дж. Уэсли (1703-1791 гг.) - сын англиканского священника, сторонника "высокой церкви" и ярого тори. Еще студентом, а затем преподавателем в Оксфорде, он отличался крайней набожностью. Дж. Уэсли, его брат Чарльз и их несколько друзей организовали в 1729 г. кружок, который стали называть "Святой клуб". За крайнюю пунктуальность и методичность, которую они вносили в свою набожность и вообще в свою жизнь, его участников называли методистами. Впоследствии это слово становится самоназванием последователей Уэсли.

30-е-40-е годы XVIII в., время возникновения методизма, были для Англии, а также в какой-то мере для протестантской Германии, где распространяется пиетизм, и для американских колоний, где в это время происходит "великое пробуждение", эпохой религиозного ревайвела, реакции, с одной стороны, на распространение рационализма и деизма, с другой - на формализм и бессилие государственных церквей. Переход Уэсли к проповедничеству, его все более активная и самостоятельная деятельность находят подкрепление и благодатную почву в общем религиозном подъеме. Уэсли черпает силы в вызывающих у него стремление к соперничеству вестях об успехах других выдающихся английских и американских про-

* Кроме этих двух ветвей моравских братьев в США существовала еще третья. Это Церкви богемских и моравских братьев (Churches of Bohemian and Moravian Brethren), группа, возникшая в Айове в 1858 г. среди чешских эмигрантов, бывших членов Реформированной церкви Чехии. Она признавала реформатскую Гельветическую и пресвитерианскую Вестминстерскую конфессии и имела пресвитерианскую организацию. В 1936 г. в этой церкви было 285 членов, в 1953 г. - 230. В 1955 г. она слилась с Пресвитерианской церковью в США.

поведников и религиозных деятелей - Дж. Эдвардса, Дж. Уайтфилда, графини Хантингдон*. Громадное влияние на него оказывает знакомство с воссозданной в это время Цинцендорфом церковью моравских братьев.

Если первый шаг к становлению методизма был сделан в Оксфорде, то следующий был сделан в Америке, в Джорджии, куда в 1735 г. Уэсли, ставший еще в 1728 г. англиканским священником, его брат Чарльз и еще один из членов "Святого клуба" переправляются как миссионеры от "Общества пропаганды Евангелия". В Джорджии у Уэсли: возникают первые конфликты с государственной церковью и здесь же совершается его первая попытка создать собственную религиозную организацию. Его обвиняют одновременно и в отступлении в сторону пуританизма, и в отступлении чуть ли не к католицизму. Действительно, его поведение выходит за принятые рамки и не укладывается в привычные понятия. С одной стороны, он ведет себя вызывающе по отношению к мирянам, крайне строго придерживается во всем буквы церковного канона, с другой - он в необычных для англиканства масштабах привлекает мирян, в том числе и женщин, не только к религиозному преподаванию, но даже к проповеди. Из наиболее религиозных мирян он создает религиозные общества, подразделяемые на маленькие группы (bands), в которых миряне взаимно укрепляют друг друга в вере и исповедуются друг другу.

В целом деятельность в Джорджии была для Уэсли скорее неудачной, и он в 1738 г. возвращается в Англию подавленный и исполненный сомнений. Но в 1738-1739 гг. Уэсли испытывает се-

* Уайтфилд был вместе с Уэсли членом "Святого клуба", и затем их ревивалистская деятельность протекала параллельно. Но идейно кальвинист Уайтфилд и арминианин Уэсли разошлись. В отличие от Уэсли, закреплявшего свои ревивалистские успехи жесткой организацией, Уайтфилд мало заботился об организационных формах, и "пробужденные" его проповедями люди становились членами разных протестантских церквей. Лишь в Уэльсе проповедь Уайтфилда и деятельность графини Хантингдон привели к возникновению кальвинистской Уэльской методистской церкви, последовательницей которой, эмигрировавшие затем в США, слились с Объединенной пресвитерианской церковью.

рию интенсивных переживаний (наиболее известное - "олдергейтское переживание" 24 апреля 1738 г.), давших ему уверенность в себе, в своем спасении, чистоте своих намерений и правильности своего пути. С этого времени Уэсли окончательно встает на путь неутомимого проповедничества, продолжавшегося до его смерти. Он произносит огромное число проповедей и проезжает, в основном на лошади, более 200 тыс. миль.

* * *

Несмотря на то, что Уэсли оставил около 400 различных работ, среди них нет больших теологических трактатов, дающих систематическое изложение его взглядов, Это не случайно, ибо теология, которой он занимался всю жизнь (Уэсли хорошо знал греческий и читал в подлиннике греческих "отцов церкви"), была для него далеко не самым важным. Самым важным было достижение святости.

Уэсли считал, что он преодолел однобокость реформаторов и католиков. Первые, по его мнению, правильно провозгласили спасение верой, но оставили без внимания достижение святости (санктификацию), вторые разработали учение о санктификации, но не признавали спасения лишь верой. Его же учение - как бы синтез.

Уэсли создает свою концепцию спасения, во многом под влиянием древней христианской богословской и аскетической литературы (Григорий Нисский, Ефрем Сирийский, Макарий Египетский и др.). Спасение для него - не произвольное решение бога, выражающееся в посылаемой человеку богом вере, как у Кальвина и Лютера, а процесс, в котором происходит постоянное взаимодействие благодати и волевых усилий человека. Когда человек уверовал, бог сразу же посылает ему свою помощь, поддерживающую его в его духовном росте. Если он отступает на своем пути, благодать может покинуть его. Но при постоянном взаимодействии усилий человека и благодати человек может прийти к святости, состоянию, когда он совершенно лишен греховных, эгоистических помыслов.

Таким образом, если для кальвинистов обращение - это единый акт, соответствующий изначальному и неизменному решению бога о спасении данного индивида, то для Уэсли с обращения лишь начина-

ется процесс духовного роста, ведущий к достижению уверенности человека в своем спасении и святости, совершенства. Святость, которая для кальвиниста есть состояние принципиально недостижимое, для Уэсли становится лишь очень трудно достижимым. Для кальвиниста жизнь обращенного, спасенного после обращения протекает как бы в одной плоскости — он оступается, грешит, исправляется, и в этой борьбе с грехом проявляется то, что он спасен. Но эта борьба не ведет к спасению (он уже спасен) и не ведет к святости (он все равно будет грешить). Для Уэсли жизнь обращенного — планомерное восхождение, на вершине которого — новые интенсивные переживания (не менее интенсивные, чем обращение), связанные с достижением святости и уверенности в спасении.

Уэсли как бы возвращается к древнецерковной аскетике, в которой присутствуют все эти элементы. Но это — возвращение на протестантской основе, это — аскез в миру, без разрыва с семьей, собственностью, работой. Более того, это аскез, подразумевающий большую социальную активность. Уэсли считал, что процесс духовного восхождения неотделим от проповеди своих взглядов и христианской морали, от благотворительной деятельности.

Отношение Уэсли ко многим вопросам, особенно связанным с культом, сложное и неясное (не укладывающееся в обычные понятия "высокоцерковного" и "низкоцерковного" англиканства). Он рекомендовал частое причащение и сам под конец жизни причащался раз в пять дней. Форма крещения для него была безразличной: он допускал и обливание, и окропление. Обряд конфирмации он уничтожил. Он отрицал значение апостольской преемственности епископов (признавая, однако, апостольскую преемственность пресвитеров). Его отношение к епископату как особому высшему чину священства было не совсем определенным. Он признавал два чина священства — дьякона, который может проповедовать и крестить, и пресвитера, который может еще и причащать. Но пресвитеры имеют два ранга — низший и высший (суперинтенданта или епископа), и высший требует рукоположения. "Книгу общей молитвы" и "39 статей" англиканства Уэсли упростил и сократил (39 статей — до 25).

Все неясности, неопределенности и странности доктрины Уэсли его безразличие ко многим догматическим вопросам связаны, как

уже говорилось, с тем, что для него самое важное - путь к святости. Для Уэсли характерен своеобразный "прагматизм". Для него важны те доктрины и институты, которые "работают", способствуют духовному, моральному росту в направлении к святости. В связи с этим понятно, что, оставив много теологических вопросов неразработанными (и считая, что их и не нужно разрабатывать, они безразличны для спасения), Уэсли создал при этом весьма совершенную организационную структуру, сделавшую обращения и достижения святости массовым, "хорошо налаженным" процессом.

* * *

Уэсли субъективно до конца дней оставался англиканином, мыслившим свою организацию как религиозное общество внутри Церкви Англии (по образцу пиетистских немецких кружков). Фактически же логика его деятельности привела его к созданию собственной церкви.

Проповедь Уэсли пользовалась громадным успехом прежде всего в городских низах Англии. Этот аристократ смог вести за собой английский предпролетариат, и некоторые исследователи считают, что методизм, распространившийся в городских низах Англии как раз тогда, когда в городских низах Франции распространяется полное безразличие к религии, является одним из факторов, "спасших" Англию, при всех социальных напряжениях, связанных с индустриализацией, от революции типа французской. Масса представителей городского "дна", часто совершенно опустившихся, под влиянием проповеди Уэсли начинали "методично" перестраивать свою жизнь в ожидании мистического ощущения святости.

Ориентация Уэсли на городские низы была во многом сознательной, ибо он видел и страшные условия жизни "дна", и аморальность этой жизни, и накопившийся там потенциал недовольства, который он перевел в русло религиозного ревайвела. Крайне тористские убеждения Уэсли сочетались у него с широким филантропизмом. Его религиозная проповедь шла параллельно с организацией массы филантропических институтов (богаделен, больниц и т.п.). Уэсли был, кроме того, страстным противником рабовладения.

Успехи Уэсли, естественно, вызывали опасения англиканской иерархии, с которой он, при всей своей субъективной церковности, считался мало. Трения стали тем более серьезными, что Уэсли, в отличие от других проповедников этой ревивалистской эпохи, стремился в соответствии со своей доктриной движения от обращения к святости не только достичь массовых обращений, но и закрепить их так, чтобы обращенные вступали на путь планомерного духовного роста (что означало закрепить их организационно).

Добившись массовых обращений в каком-либо районе, Уэсли создавал там общину. Первое время он тщательно следил за тем, чтобы деятельность методистских общин не препятствовала работе местного прихода, запрещая, например, любые собрания во время церковной службы. Община собиралась на молитвы и пение гимнов (брат Дж. Уэсли Чарльз был выдающимся гимнографом, создавшим богатую методистскую гимнографию), собрания, посвященные общим вопросам, и слушание проповедей. Но постоянная работа над самовоспитанием шла в мелких подразделениях общины — классах (classes) и группах (bands).

Классы состояли из 12 человек, один из них - руководитель. Здесь постоянно совершалось изучение процесса духовного роста членов, с постоянным анализом их поведения, взаимной "критикой" и "самокритикой". Допуск в классы совершался по особым билетам, которые были действительны в течение одного квартала, после чего отбирались и либо возвращались вновь и член класса продолжал работу в нем, либо не возвращались и верующий переводился в специализированные группы (bands). Такие группы были двух родов: "избранные" (select bands) - для наиболее "духовно зрелых" и группы "кающихся" (penitent bands) - для согрешивших, оступившихся.

Общины объединялись в округа (circuits), во главе которых стояли постоянно разъезжающие между общинами проповедники, в основном миряне. Эти "странствующие проповедники" (itinerant preachers) — религиозная элита методизма, люди, полностью посвятившие себя проповеди, не имевшие никакой иной работы и чаще всего не имевшие семей. Беспрекословно повинующиеся Уэсли, постоянно перебрасываемые им из округа в округ, они скрепляли разрастающуюся си-

стему общин. С 1744 г. они стали собираться на ежегодную конференцию.

На вершине методистской пирамиды был сам автократически правящий Уэсли. Конференция состоящих при нем проповедников — орган совещательный, Уэсли ему не подотчетен. До 1784 г. вся собственность методистской организации юридически считалась собственностью Уэсли. Сам Уэсли также неумоимо разъезжает. Таким образом, вся "верхушка" методизма находится в постоянном движении.

Созданная Уэсли организация - фактически новая церковь, которая, однако, "привязана" к англиканской, ибо Уэсли признавал необходимость таинств, которые может совершать лишь правильно рукоположенный епископом священник. Но среди методистов очень мало священников, а англиканские епископы не хотят рукополагать методистских проповедников (зачастую совершенно необразованных).

Уэсли всячески пытается найти выход из положения, даже стремится установить связь с православными епископами. Но все это полумеры, ибо пока у методистов нет своих рукоположенных в соответствии с апостольской преемственностью епископов или пока он не отказался от самого принципа рукоположения пресвитеров епископами, он остается "привязанным" к англиканской иерархии, все более враждебной ему и чинящей всякие препятствия.

Между тем во взглядах Уэсли на священство постепенно совершается переворот. Он приходит к отрицанию особого чина епископа и вообще начинает свободнее чувствовать себя по отношению к канонам.

Решительный, означающий фактический разрыв с англиканством шаг Уэсли предпринял в 1784 г. в связи с проблемой американского методизма. После войны с Англией и достижения США независимости американский методизм оказался в очень сложном положении, когда священников не было, а отношения с Англией и переживающим тяжелый кризис американским англиканством были прерваны. Уэсли, так и не добившись от англиканских епископов рукоположения священников для методистов США, решает сам рукоположить двух священников, а уже бывшего пресвитером Коука рукополагает суперинтендантом, главой методистов США, и поручает ему по приез-

де в США рукоположить также в суперинтенданты ранее посланного им в США проповедника Эсбери. С канонической точки зрения это действие совершенно незаконно, ибо пресвитера в англиканской церкви должен рукополагать лишь епископ и уж совсем непонятно, что такое рукоположение пресвитера суперинтендантом. Такого чина священства нет, выше пресвитера есть лишь епископ, но рукоположение пресвитером епископа — акт с канонической точки зрения бессмысленный. Нечего и говорить, что также неканоническим является самовольный пересмотр Уэсли "39 статей" и "Книги общей молитвы", исправленные экземпляры которых он пересылает через Коука американским методистам.

Даже совершив такие действия, Уэсли не считал, что он порвал с Церковью Англии. Он стремился, чтобы эти действия остались в Англии тайной, опасаясь не только англиканской иерархии, но и своих приверженцев. И действительно, когда его брат Чарльз узнал о совершенных им рукоположениях, он порвал с ним. Однако и в отношении английского методизма Уэсли предпринял в 1784 г. шаг, способствовавший оформлению методистской церкви, — он выделил сто проповедников, назначив их юридическими владельцами (после его смерти) всей методистской собственности. Окончательный официальный разрыв английского методизма с англиканством произошел, однако, лишь после смерти Уэсли, в 1795 г. Но для США 1784 г. может считаться датой создания независимой методистской церкви.

* * *

Вначале методизм распространяется в американских колониях как движение внутри англиканства. Никаких сведений о судьбе групп, организованных Уэсли в Джорджии, нет; скорее всего, они распались. Но с начала 60-х годов XVIII в. в Америку стали прибывать отдельные методисты, которые сами (не организованно, не будучи посланы Уэсли) начинают методистскую пропаганду. Очевидно, первые методистские кружки появились в Мэриленде. В 1766 г. организуется первое методистское общество в Нью-Йорке, с 1769 г. Уэсли начинает посылать в Америку "официальных" странствующих проповедников. Всего до начала Войны за независимость он послал восемь че-

ловек, в том числе Ф. Эсбери (1745-1816 гг.) - ирландского кузнеца, ставшего "отцом" американской методистской церкви. К 1776 г., началу Войны за независимость в колониях было 3148 методистов, из них 2,5 тыс. — на Юге.

Успехи методизма на Юге связаны с англиканским ревивалистским движением (единственным в своем роде) в Виргинии и Северной Каролине под руководством священника Дж. Джерретта. С 1772 г. Джерретт начинает сотрудничать с методистами, которых он воспринимает как англиканское религиозное общество и которые затем, к его глубокому разочарованию, отходят от англиканства, увлекая за собой в новую церковь его паству.

Во время революции методизм оказывается в сложном положении в результате открыто роялистской, антиамериканской позиции, которую занял Уэсли. Все проповедники, посланные им в Америку, кроме Ф. Эсбери, бегут в Англию. На методизме, как и на англиканстве, пятно лоялизма. В итоге в Пенсильвании, Мэриленде, Нью-Йорке методизм практически исчезает. Но упадок на Севере компенсируется с лихвой ревайвелом в Виргинии и Северной Каролине. В 1784 г. в Америке уже 15 тыс. методистов, из них 3/4 в этих двух штатах.

Трудная объективная ситуация для американского методизма еще более осложнилась обострившимися внутри него разногласиями. Южные методисты стремятся к созданию независимой от англиканства и от Уэсли (не потому, что они им недовольны, но просто потому, что он далеко, а они хотят самостоятельности) демократической организации. Их план - выбрать лиц, которые рукоположат друг друга и станут священниками со всеми священническими функциями: совершением крещения и причащения. Северяне во главе с Эсбери сдерживают их стремления, уговаривая их ждать решений Уэсли.

Наконец, в 1784 г. в Балтимор прибывает Коук и другие посланцы Уэсли. Организуется конференция, на которой суперинтендантами (епископами) избираются присланный Уэсли Коук и Эсбери. Этим избранием суперинтендантов (правда, тех же самых, которых назначил и Уэсли) американские методисты как бы подчеркивают свою самостоятельность, то, что Уэсли для них — высший моральный авторитет, но не глава организации.

* * *

Под руководством энергичного Эсбери (формально он был одним из двух, затем — из большего числа епископов, фактически же он руководил церковью) методизм бурно растет. В 1789 г. он проникает в Новую Англию. К 1800 г. в США уже 65 тыс. методистов. Но этот рост — ничто по сравнению с тем громадным успехом, которого добились методисты на западных землях в начале XIX в.

Переломным годом здесь является 1800 г., когда балтиморская конференция методистов сопровождалась бурным взрывом ревивалистского энтузиазма и методисты включились в кентуккийский ревайвел.

С 1800 по 1844 г. (год раскола методистов на северную и южную ветви) методизм вырос в 15 раз — с 65 тыс. до 1 068 525 человек, став крупнейшей американской церковью. Для правильной оценки этой цифры надо иметь в виду, что вхождение в методистскую церковь в то время было актом важного жизненного выбора, сопряженным со значительной перестройкой жизни. Достаточно сказать, что для вступления в церковь нужно было пройти шестимесячный испытательный период. В чем же причины столь большого успеха методизма?

Очевидно, можно назвать три основные причины.

1) Прежде всего это, конечно, методистская организация. Она очень своеобразна. Демократической ее назвать трудно: миряне вообще не имели в ней никаких прав, а рядовые проповедники обладали крайне ограниченными правами. Этим методизм резко отличался от других американских протестантских церквей*.

Централизованный методизм, постоянно перебрасывающий с места на место своих странствующих проповедников, способный быстро мобилизовать в нужном месте и в нужное время "проповеднические ресурсы" и цепко хватающий новообращенных в систему классов,— это как бы армия, действующая по единому стратегическому плану и "методично" завоевывающая души. Методистов часто сравнивали

* Методистская организация построена на принципах, прямо противоположных принципам организации их основных соперников на "границе" — баптистов, создававших ничем не контролируемые и никак не объединенные "самообразующиеся" общины. В условиях "границы" "работали" оба этих принципа.

с орденом иезуитов.

Во главе этой "армии" - избираемые Генеральной конференцией, собирающейся раз в четыре года и состоящей из делегатов странствующих проповедников, пожизненные генеральные суперинтенданты-епископы. Они управляют коллегиально и периодически меняют округа, которыми заведуют. (При этом епископ может заведовать не округом, а какой-то функциональной работы.)

Все странствующие проповедники епископского округа собираются на ежегодные конференции, где епископы распределяют между ними районы (circuits), в которых они должны разъезжать. Как правило, каждый год все районы перераспределяются.

Округ, охватываемый ежегодной конференцией, подразделяется на более мелкие районы (districts), странствующие проповедники которых собираются на ежеквартальные конференции. Во главе дистриктов стоят дистриктные суперинтенданты (другое их наименование - председательствующие элдеры - presiding elders), назначаемые епископом.

Институт странствующих проповедников, созданный Уэсли, оказался идеально подходящим к американским условиям. Эти полностью посвятившие себя проповеди люди, почти не слезавшие с лошади, стали важным элементом жизни американской "границы", где они не только были объединяющей, цементирующей методистские общины силой, но часто и основным связующим звеном между отдельными поселениями и между "границей" и "большим миром". Приезд такого проповедника был событием для всех — и методистов, и неметодистов, так как проповедник привозил вести из "большого мира" в изолированные поселки пионеров. На методистскую литературу, которую он привозил, бросались все, ибо люди часто месяцами не видели нового печатного слова.

Вначале странствующими проповедниками были миряне, которые становились членами этой элиты методизма лишь после долгой работы руководителями классов и местными проповедниками. Затем все чаще это рукоположенные пресвитеры, окончившие методистские семинарии. Тяжелая жизнь, на которую они себя обрекали (в методизме существовал даже специальный термин, - "сгоревший пропо-

ведник" - burned-out preacher), лишь в какой-то мере компенсировалась тем, что о больных, "сгоревших" и их семьях (если они были, так как большинство проповедников в ранний период методизма были, как и епископы, фактически монахами) заботилась организация. Деньги на пенсии шли из доходов методистского издательства, и это было дополнительным стимулом к распространению методистских брошюр, буквально наводнивших страну.

На нижней ступени иерархии — местные, не разъезжающие проповедники (local preachers) и руководители классов. Местные проповедники вели работу в общинах в промежутки между приездами странствующих проповедников. Никакими правами в решении общецерковных дел они не пользовались, участвовать в ежегодных и генеральных конференциях они не могли. Очень многие осевшие странствующие проповедники становились м

2) В "модели" духовного роста, созданной Уэсли, присутствуют два предполагающих друг друга элемента: с одной стороны, "методичность", постоянный самоанализ и "работа над собой", с другой — бурные эмоциональные взрывы. Взрывы, вроде переживаний Уэсли, ведут к "методичности", "методичность" подготавливает взрыв. Поэтому методизм в отличие от пресвитерианства и конгрегационализма не имел никаких страхов, никакого недоверия к бурным ревайвелам американской "границы" с их стопами, катанием по земле, прыжками и разного рода конвульсиями. Методистские проповедники активно стремились вызывать ревайвелы, сделав собрание под открытым небом ("кэмп-митинг") чем-то вроде постоянного института. Они сами готовили такие собрания или приезжали на собрания, подготовляемые баптистами (с которыми и сотрудничали и враждовали одновременно) и ревивалистскими пресвитерианами. И после бурных собраний, массовых истерий они "собирали жатву", организуя общины с классами и группами и направляя энергию обращенных в русло организации.

Ревайвелы - не "изобретение" методистов, это явление общеамериканское, особенно характерное для "границы". Но методистские идеи великолепно подходили к ревайвелам.

3) Как уже говорилось, для методизма свойствен своеобразный "прагматизм". Самое главное - психологическое состояние и моральное поведение верующего. Все прочее второстепенно и подчинено этой цели. И "прагматизм" методизма также прекрасно подошел к американским, особенно "пограничным", условиям.

У пионеров нет возможностей для интеллектуальной работы, усвоения каких-либо сложных религиозных знаний. И у методизма, особенно на раннем этапе, нет ресурсов теологически образованных людей. Но методизм и не требует особых знаний. Он стремится лишь к достижению обращений, а затем святости. Поэтому далеко не все проповедники имели какую-либо специальную подготовку. Идеи, которые они сообщали в проповедях и которые содержались в многочисленных распространяемых ими брошюрах, были просты, чтобы не сказать примитивны. Они были как раз на уровне среднего фермера, в то время как пресвитерианство и конгрегационализм имели сложную догматику, которую было невозможно должным образом вместить в пропагандистскую брошюру.

На западных землях не было возможностей для роста церкви со сложной литургией. Уэсли упростил англиканскую литургию, а методистский "прагматизм" позволил американским ученикам Уэсли просто отложить литургию в сторону. Ее не отменяли и не заменяли, но так как к условиям США она не очень подходила, методистские общины имели на практике крайне упрощенный культ, лишенный каких-либо следов англиканской пышности.

* * *

Рост методизма вел к тому, что в нем становилось все больше очень разнородных — в социальном и культурном плане - элементов, а это, в свою очередь, приводило к внутренней борьбе и расколам (схема методистских расколов приводится ниже). Одна из основных линий размежевания в методизме — размежевание по организационным вопросам. Авторитарная иерархическая организация методизма во многом способствовала его росту. Однако она не могла не вызывать протестов не имевших никаких прав мирян и в какой-то мере низших звеньев иерархии против власти епископов.

Уже в 1790 г. часть виргинских методистов под руководством О'Келли (виргинцы еще до создания методистской церкви проявляли независимость и склонность к демократическим формам организации) откалывается и образует Республиканскую методистскую церковь (затем влившуюся в Христианскую церковь и в конце концов растворившуюся в Объединенной церкви Христа).

В 20-е годы XIX в. борьба разгорается с особой силой. Сторонники демократизации, "реформаторы", требуют представительства мирян на ежегодных конференциях и избрания суперинтендантов дистриктов странствующими проповедниками, а не назначения их епископами. В 1828 г. сторонники демократической реформы уходят из церкви и в 1830 г. создают Методистскую протестантскую церковь (МПЦ) с демократической организацией и без сана епископа.

Определенную роль организационный вопрос сыграл и в расколе южан и северян. Если МПЦ - демократическое крыло методизма, то южане вначале, напротив, — сторонники сильного епископата, независимого от Генеральной конференции. Позднее внутри южной методистской церкви происходят расколы и выделение небольших демократически организованных церквей.

* * *

Методизм с самого начала под влиянием гуманистических идей Уэсли проявлял особую чувствительность к проблеме рабства и вообще к положению негров. В 1784 г. первая Генеральная конференция даже запрещает методистам иметь рабов (постепенно, однако, это запрещение утрачивает силу).

Поэтому, очевидно, не случайно, что именно в методизме впервые проявляется стремление негров к равноправию и самостоятельности в религиозной сфере. Свободные негры-методисты, живущие в северных городах, рассматривают свое неполноправное положение в методистских общинах как отступление от заветов Уэсли, поднимают "бунты" и создают свои независимые организации.

Также не случайно, что методизм (как и баптизм) раскалывается по вопросу о рабстве задолго до сессии, причем роль именно моральной проблемы рабства в методистском расколе более важная, чем в баптистском, в котором большую роль сыграл организацион-

ный вопрос и который в силу организационной раздробленности баптизма был "технически" проще.

Антирабовладельческая традиция Уэсли затухает, но не умирает. Долгое время методизм пытается сдержать центробежные силы, осуждая на Генеральных конференциях 1836 и 1840 гг. и рабовладение, и аболиционизм.

В 1842 г. из методистской церкви выходит аболиционистски настроенная группа, создающая затем Уэслианское методистское согласие, впоследствии ставшее первой американской "церковью святости" (о "церквях святости" см. вып. 4).

В 1844 г. Генеральная конференция отстраняет от работы одного епископа и одного странствующего проповедника — рабовладельцев. Это служит сигналом к отделению южан. В 1845 г. возникает Методистская епископальная церковь Юга (МЕЦЮ). Борьба по вопросу о рабовладении не прекращается и после отделения. В северном методизме происходит ряд новых отколов небольших крайне аболиционистских групп.

* * *

После Гражданской войны все более заметным становится процесс утраты методизмом первоначально присущего ему духа сектантского энтузиазма. Методизм из "протестантского ордена иезуитов", из "армии завоевателей" превращается в обычную, устоявшуюся американскую церковь. Этот процесс проявляется и в сфере организации, и в сфере идеологии.

Начиная с 40-х годов XIX в. в методизме происходит незаметная, но важная организационная эволюция: удлиняются сроки пребывания странствующего проповедника в его районе*; постепенно странствующий проповедник "оседает", и его должность практически сливается с должностью местного проповедника, тем более что и тот и другой все чаще являются пресвитерами.

* Вначале максимально допустимый срок пребывания в одном и том же районе — два года. В 1866 г. южные методисты вводят срок в четыре года, северные сразу после Гражданской войны удлиняют срок до трех лет, а в 1888 г. — до пяти.

Это связано и с такими процессами, как рост методистских семинарий и профессиональная подготовка духовенства (на Севере этот рост происходит раньше и в более широких масштабах, на Юге - позже). Причем если раньше кандидаты в странствующие проповедники имели длительный (два года) испытательный срок, то теперь семинария стала рассматриваться как испытательный срок. По выходе из семинарии выпускник сразу становится пресвитером и странствующим (но теперь "странствует" все более номинально) проповедником. Обязательного celibата духовенства в методизме никогда не было, но фактически странствующие проповедники были холостыми, да и сама их работа исключала возможность нормальной семейной жизни. Постепенно этот негласный запрет исчезает. Странствующий проповедник, таким образом, постепенно становится обычным протестантским пастором, лишь несколько более, чем в таких церквях, как баптистские или "ученики Христа", зависящим от начальства и несколько менее - от конгрегации. Фанатический дух проповедников уходит в прошлое.

Постепенно изменяется и дух рядовых методистов. Институт странствующих проповедников неразрывно связан с системой классов, функционирующих от приезда до приезда. "Оседание" проповедников связано с упадком классов. Регулярная служба и проповеди пастора делают классы лишними, а тот дух энтузиазма, который поддерживал проповедников в их странствиях, а мирян — в работе в классах и заставлял их посещать постоянные собрания и со страхом ожидать, какой "билетик" они получат в конце квартала, умирает. Ликвидируются и испытательные сроки для приема в церковь.

Одновременно методистские церкви демократизируются. Методисты-миряне могли соглашаться со своим абсолютным бесправием лишь до тех пор, пока в них была первоначальная страстная вера. Как только методизм, ставший громадной массовой церковью, теряет свой сектантский дух, миряне начинают требовать доступа к власти. В 1866 г. находившаяся в очень трудном положении после окончания Гражданской войны Методистская епископальная церковь Юга идет на радикальную организационную реформу, допустив на ежегодные и генеральные конференции делегатов от мирян. В 1872 г. пред-

ставительство мирян допускают и северные методисты; в 1900 г. они уже переходят к равному представительству мирян и духовенства на генеральных, а с 1932 г. - и на ежегодных конференциях. Таким образом, методистская организация становится все более похожей на организацию других протестантских церквей США, для которых характерен принцип равного представительства. Другим следствием этого является постепенное отмирание организационных разногласий между методистскими епископальными и Методистской протестантской церквями, тем более что Методистская протестантская церковь идет в 1875 г. на некоторую организационную централизацию. Все это подготавливает почву для позднейшего объединения трех основных методистских церквей.

Ревивалистские собрания и "кэмп-митинги" не исчезают. Они переносятся и в городские условия. Особенно важное место они занимают на Юге, где большой популярностью пользуется крупнейший методистский ревивалист Сэм Джоунс (1847-1906 гг). Однако они становятся все более упорядоченными и рутинными. Процесс обращения, "перерождения", который когда-то сопровождался конвульсиями и рыданиями, становится легким и простым. Идеино-теологическим эквивалентом этих процессов является трансформация учения о святости. Если раньше считалось, что "перерождение" — лишь первое из серии интенсивных психических переживаний и кульминацией духовного роста методиста являются сильные переживания, связанные с достижением святости, то теперь все интенсивные переживания отходят в прошлое и представление о духовном росте меняется - оно сближается с обычными, пуританскими моральными представлениями о честном, упорно трудящемся, не пьющем, нерассточительном человеке. Слово "святость" становится или чисто словесным придатком к этому вполне земному, реалистическому буржуазному идеалу, или вообще забывается.

Но идея святости не могла так просто исчезнуть. Для больших масс бедных и малокультурных людей эта идея была психологически близка. Во-первых, им была чужда все более упорядоченная и малоэмоциональная атмосфера методистского культа, и, напротив, их психологии отвечала идея мгновенных, острых экстатических пере-

живаний. Во-вторых, идея собственной святости возвышает социально принижённых людей, как бы даёт им новый высокий статус, превращает в "истинную элиту".

Те движения, которые начали отпочковываться от методизма и бурно расти со второй половины XIX в., нельзя назвать "ортодоксальным методизмом". Идея святости противоречит доктринальной ортодоксии, да у методизма и не было такой ортодоксии. Это самостоятельные сектантские движения, лишь генетически связанные с методизмом. Из них затем вырастают многочисленные "церкви святости" и пятидесятнические церкви.

* * *

Аморфность методистской доктрины и затухание сектантского духа заставляют методизм все более сосредотачиваться на проблемах моральной реформации общества.

Методисты стоят во главе таких движений, как движение за "сухой закон" и за соблюдение воскресенья. Это, между прочим, выдвигает их на передний план антикатолической борьбы и в конце XIX в.— в начале XX в. делает их основными носителями идеи "очевидного предназначения". Морально чистая протестантская Америка противопоставляется остальному, погрязшему в грехах миру и "чужакам". Методисты приветствуют испано-американскую войну, оккупацию Кубы и Филиппин; еще в 1928 г. одним из основных агитаторов против кандидата в президенты католика А. Смита был Кеннон — ярый сторонник "сухого закона", епископ Методистской епископальной церкви Юга.

Методисты делают воздержание от вина и курения условием членства в церкви; более того, все три методистские церкви заменяют в причастии вино виноградным соком.

Постепенно, однако, методистский пафос моральной реформы выводит методизм и на проблемы социальной реформы.

Хотя отношение северного методизма к неграм - расистское и негров выделяют в особые сегрегированные конференции, все же северные методисты (Методистская епископальная церковь — МЕЦ) были единственной церковью, принявшей в период после Гражданской

войны значительное число негров, и единственной из крупных протестантских церквей, не отталкивавшей, а искавшей негров.

Но основной проблемой, привлечшей внимание всех трех методистских церквей и во многом сблизившей их, является "рабочий вопрос". Методистские церкви становятся основными носителями "социального евангелизма". Еще в 1894 г. во время пульмановской стачки местный методистский пастор Карвардин (Carvardine) выступил в поддержку рабочих и против пульмановской компании и был поддержан своей конференцией. В 1907 г. в МЕЦ создается "Методистская федерация для социального служения". Эта добровольная организация, составляющая доклады для генеральных конференций, сама проводила конференции и имела свой орган — бюллетень "Соул-шел сервис буллетин". Ее виднейшим деятелем был священник Г. Уорд, ставший позднее другом СССР, одним из основателей Общества американо-советской дружбы и перешедший на крайне левые позиции.

В 1908 г. Г. Уорд от имени федерации составляет важнейший в истории американских церквей документ - "Социальное кредо", где выдвигались такие требования, как сокращение рабочего дня, законодательное ограничение женского и детского труда и т.д. Это "кредо" принимается в 1908 г. Генеральной конференцией МЕЦ, в 1914 г. - МЕЦЮ, в 1916 г. - МПЦ. Оно же лежит в основе "Социального кредо", принятого Федеральным советом церквей, членами которого с самого начала явились три основные методистские церкви.

В 30-е годы в северном методизме возникает группа социалистически настроенного духовенства. По опросу 1934 г., 34% методистских пасторов высказались за социализм как наилучший путь к идеальному обществу (всего такого мнения придерживалось 28% протестантских пасторов, но методисты шли наперевес). Методистской федерации видят в кризисе конец капитализма, в Рузвельте — чуть ли не фашиста и говорят об СССР как о своем идеале.

Такая позиция характерна, разумеется, не для всего методистского духовенства и тем более не для всего методизма. Большая часть методистских пасторов скорее за крестовый поход против ал-

коголя, чем за борьбу с язвами капитализма. Но пафос морально-социальной реформы охватывает весь методизм. Это, а также демократизация епископальных методистских церквей ведут методистские церкви к сближению, и в 1939 г. МЕЦ (4084444 человека), МЕЦЮ (2847 351 человек) и МПЦ (197 996 человек) сливаются в единую громадную методистскую церковь (МЦ).

* * *

Изначальная теологическая аморфность методизма, отсутствие у него достаточно мощной теологической традиции сделали его очень доступным для распространения либеральных форм теологии. После затухания сектантского духа и выхода из методистских церквей элементов, образовавших затем "церкви святости", эволюция методизма в либеральном направлении шла относительно беспрепятственно. Методизм не испытал ничего подобного тем страстным спорам и расколам, которые потрясли пресвитерианство и баптизм. И по распространенности либерально-модернистской интерпретации христианских догматов, и по степени фактического отказа от них методизм — на одном из первых мест в протестантизме. "Неоортодоксия" мало затронула методизм, лишенный мощной догматической традиции, и он стал основной церковью с массовым распространением либеральных теологических воззрений. В этом отношении методисты находятся примерно на одном уровне с Объединенной церковью Христа (ОЦХ), но ОЦХ — церковь относительно элитарная, а методисты - громадная, массовая церковь.

По данным начала 60-х годов, только 60% методистов заявили, что не сомневаются в существовании бога, 22% сомневаются, но верят, 4% иногда верят, иногда нет, 11% не верят в бога как личность, но верят в "высшую силу", 2% не имеют никакой точки зрения по этому вопросу (для сравнения приведем данные по другой массовой церкви, численному сопернику методистов, - Южной баптистской конвенции: соответственно 99%, 1%, 0%, 0%, 0%).

54%-методистов не сомневаются, что Иисус Христос - бог и сын божий, 22% верят, но сомневаются, 14% не сомневаются в его святости и величии, но не думают, что он бог, 6% считают, что он вели-

кий человек, 1% вообще не уверены в его существовании (соответствующие цифры в ЮБК - 99%, 0%, 0%, 1%, 0%). Полностью уверены, что Иисус рожден от девы, 34% методистов и 99% членов ЮБК, что он ходил по водам - 26% методистов и 94% членов ЮБК, что он вернется на землю — 21% методистов и 94% членов ЮБК.

В целом теологические воззрения методистов значительно либеральнее и аморфнее среднепротестантских. Теологическая аморфность всегда идет рука об руку с социальной активностью. В послевоенный период, период "холодной войны" и маккартизма, социальная активность методизма несколько идет на убыль. Федерация, подвергавшаяся бешеным атакам как прокоммунистическая организация, распускается в 1952 г.

Но с конца 50-х годов начинается новое оживление активности методистов. Основная социальная проблема, привлекавшая внимание церкви в тот период, — расовая проблема. В методизме она специфически преломилась в проблеме Центральной юрисдикции.

В северном методизме черные американцы всегда были сегрегированы. Объединение в 1939 г. с южанами было возможно лишь при сохранении сегрегации, против которой отдельные голоса поднимались еще в 30-е годы. "Дисциплиной" 1939 г. были созданы новые органы, новый уровень иерархии методистских конференций — юрисдикций, которые (а не Генеральная конференция) стали избирать епископов. Юрисдикций было шесть: пять белых, основанных на территориальном делении, и одна черная, межтерриториальная Центральная юрисдикция, которая была численно значительно меньше остальных. В 1965 г. в ней было около 40 тыс. человек, а в пяти белых - 9,8 млн., но она пользовалась всеми правами и имела совершенно непропорциональное число (10%) всех епископов. Центральная юрисдикция была очень "хитрым" компромиссом белого, прежде всего южного, расизма с интересами негров, и вопрос о ее ликвидации вызывал сопротивление не только расистского лагеря, но и самих негров. Проблема эта оказалась очень сложной, и решение ее заняло десять лет. Генеральная конференция 1958 г. приняла решение о том, что негритянские конгрегации не обязательно должны принадлежать к Центральной юрисдикции. Окончательно Центральная юрисдикция

прекратила свое существование в 1968 г., когда возникла Объединенная методистская церковь.

В 60-х годах методизм неоднократно выступает с осуждением расизма, и, подобно большинству крупных либеральных церквей, МЦ заняла антивоенную позицию по вопросу о Вьетнаме.

В 1964 г. методистский комитет по социальным вопросам Детройта сделал следующее официальное заявление по поводу предвыборной кампании Б. Голдуотера: "...было бы трагедией, если бы христиане голосовали за кандидата, который намерен свернуть нас с дороги прогресса в сферах гражданских прав, иностранной помощи, законодательства о социальном обеспечении, ООН и контроля над ядерным оружием"*.

По данным исследования 1968 г., методистское духовенство было весьма активно в антивоенных действиях. По степени активности оно идет непосредственно за духовенством ОЦХ и впереди епископалов, пресвитериан, лютеран (всех церквей) и баптистов (см. таблицу).

40% пасторов методистов (столько же, сколько у ОЦХ, и больше, чем во всех остальных церквях) выступали за немедленный и безоговорочный уход из Вьетнама**. То же исследование свидетельствует об активной либеральной позиции методистского духовенства и по отношению к другим социально-политическим проблемам 60-х годов. Так, 66% духовенства методистов (больше, чем в любой другой церкви) выступали за участие в организации профсоюза сельскохозяйственных рабочих.

Либеральная теология и социальная активность связаны в методизме, как и в других церквях, с экуменическими тенденциями. Методисты — члены ФСЦ, затем НСЦХ. Они поддержали план объединения церквей, выдвинутый пресвитерианином Блейком. Само объединение трех методистских церквей — проявление методистского экуменизма. В 60-е годы МЦ разрабатывает новый план объединения — с возникшей в 1946 г. Евангелической церковью объединенных братьев (либеральной северной церковью немецкого происхождения).

* "Time", October 9, 1964, p. 37.

* Н. Quinley. The Prophetic Clergy. N.Y., 1974, p. 117.

Т а б л и ц а 1

Формы антивоенной деятельности духовенства ОМЦ	Процент пасторов	Место среди восьми ис- следуемых церквей*
Произносили перед общиной молитвы о прекращении войны	86	3
Произносили проповеди	78	1
Делали публичные заявления	69	1
Создавали среди прихожан группы, изучающие проблемы войны и мира	48	1 (вместе с пресвите- рианами)
Писали официальным лицам	46	1
Подписывали антивоенные петиции	48	1
Посещали митинги протеста	43	1 (вместе с ОЦХ)
Участвовали в антивоенных организациях	27	2
Участвовали в маршах протеста	14	2
Участвовали в актах гражданского неповиновения	1	

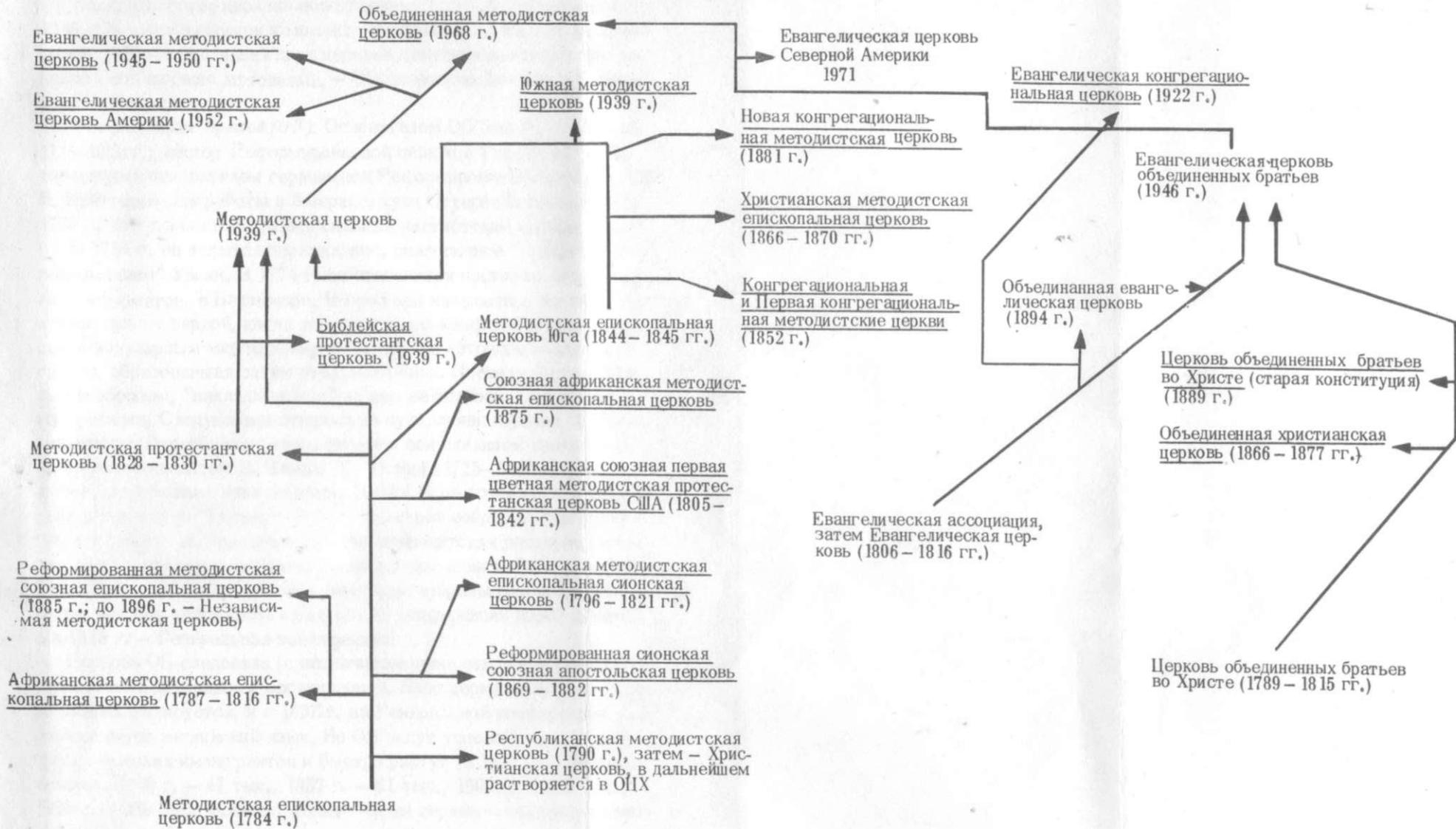
* Епископальная церковь, Объединенная методистская церковь, Американская лютеранская церковь, Лютеранская церковь в США, ОПЦ, АБЦ, ЮБК, ОЦХ.

Источник: Н. Quinley. The Prophetic Clergy. N.Y., 1974, p. 118.

План этот был реализован в 1968 г., несмотря на некоторую оппозицию южных консервативных методистов. Новая церковь приняла название Объединенной методистской церкви.

* * *

Схема расколов методизма и образования ОМЦ*

* На схеме показано возникновение существующих сейчас методистских церквей. Отколы групп, связанных с движением "святости", не указаны. В скобках – даты возникновения церквей.

Примечание. Подчеркнуты названия существующих в настоящее время церквей.

Евангелическая церковь объединенных братьев, возникшая в 1946 г. и насчитывавшая к моменту объединения с МЦ 738 тыс. человек, результат слияния двух церквей немецких иммигрантов, попавших под влияние методизма, - Объединенных братьев и Евангелической церкви.

Объединенные братья (ОБ). Основателем ОБ был Ф. Оттербайн (1726-1813 гг.), пастор Реформированной церкви в Германии, рекрутированный основателем германской Реформированной церкви в США М. Шлаттером для работы в Америке, куда Оттербайн прибывает в 1752 г. Ему были свойственны сильные пиетистские настроения.

В 1754 г. он испытал переживание, аналогичное "олдергейтскому переживанию" Уэсли. В 1774 г. он становится пастором второй церкви реформатов в Балтиморе. Второй она называлась потому, что откололась от первой, когда там произошел конфликт между пастором и популярным мирянином-ревивалистом, которого поддержала группа, образовавшая затем вторую церковь. Пиетизм Оттербайна, таким образом, "накладывается" на ревивалистские настроения конгрегации. Следующими этапами на пути возникновения ОБ были знакомство Оттербайна с находившимся под влиянием методизма пастором-меннонитом М. Бёмом (M. Boehm) (1725-1812 гг.) и сближение Оттербайна с методистами. В 1784 г. он принимает участие в рукоположении Ф. Эсбери, в 1789 г. созывает собрание, где присутствуют девять реформатских и пять меннонитских пасторов, которые и провозглашают создание новой организации — Объединенные братья*. В 1800 г. Оттербайн и Бём были избраны епископами ОБ. В том же году учреждаются ежегодные конференции новой церкви, а в 1815 г. — Генеральная конференция.

Церковь ОБ следовала (с незначительными отклонениями) за методистскими доктриной и организацией. Ядро церкви довольно быстро американизируется, и с 1837 г. на Генеральной конференции уже господствует английский язык. Но ОБ ведут успешную пропаганду среди немецких иммигрантов и быстро растут (в 1813 г. - 10 тыс. человек, 1850 г. - 47 тыс., 1857 г. - 61 тыс., 1900 г. - 200 тыс., 1920 г. — 300 тыс. человек). Новые члены церкви — недавние иммиг-

*ОБ вначале избегали называть свою организацию словом "церковь", считая себя межцерковным пиетистским объединением.

ранты сохраняют немецкий язык, который до 1930 г. остается языком меньшинства конгрегаций.

В 1889 г. ОБ переживают раскол (единственный в их истории), который был связан с принятым Генеральной конференцией изменением конституции 1841 г. Отколовшиеся приверженцы старой конституции, возглавляемые епископом Милтоном Райтом (отцом авиаторов братьев Райт), создали Церковь объединенных братьев (старая конституция). ОБ разделяли основные социальные позиции северного методизма: они были решительными противниками рабства; участвовали в разного рода антиалкогольных кампаниях, в кампаниях социального евангелизма.

Евангелическая церковь (вначале — Евангелическая ассоциация) основана Якобом Альбрехтом (1759-1808 гг.), немецким иммигрантом, в 1791 г. обратившимся в методизм и ставшим пропагандистом методизма среди немецких иммигрантов в Пенсильвании. С 1803 г. оформляется организация его сторонников - "альбрехтовских братьев", принявшая название Евангелической ассоциации. В 1807 г. созывается первая ежегодная конференция, и Альбрехт избирается епископом. В 1816 г. созывается Генеральная конференция. Евангелическая ассоциация - более последовательно методистская, чем Объединенные братья с их некоторыми отклонениями от обычного методизма, и она значительно дольше, чем ОБ, сохраняет специфически немецкий характер.

В 1891 г. ассоциация переживает раскол. Возникают две евангелические ассоциации. Одна из них базируется на западных землях, где селились новые иммигранты, и стоит за сохранение немецкого языка. Другая — восточная - состоит из уже американизировавшихся старых иммигрантов (процесс, сходный с процессами в лютеранстве). Раскол преодолевается в 1922 г. Вновь объединившаяся церковь принимает название Евангелической церкви.

Данные опроса Гэллапа 1976 г. дают следующую картину социального состава методизма в целом (всех церквей этого направления).

Лиц, окончивших колледж, среди методистов 30%, среднюю школу — 57%, начальную школу — 13%; в населении в целом - соответствен-

но 27, 55 и 18%. Удельный вес лиц с высшим образованием у методистов выше, чем у баптистов (18%), лютеран (27%) и католиков (28%), и ниже, чем у иудаистов (58%), пресвитериан (44%) и епископалов (45%).

Лиц с доходом более 20 тыс. долл. у методистов 20%; в населении в целом — 19%. Методисты впереди баптистов (11%), но позади иудаистов (43%), епископалов (48%), пресвитериан (28%), лютеран (28%), католиков (23%).

Лиц, относящихся к категории "профессиональные работники и бизнесмены", - 24% (в населении в целом - 22%; у баптистов - 15%, у иудаистов - 53%, у епископалов - 43%, у пресвитериан - 32%, у лютеран - 30%). Рабочих среди методистов 46% (в населении в целом - 41%; больший удельный вес рабочих у баптистов - 52%).

Таким образом, по основным показателям социального статуса методисты идут сразу за епископалами, пресвитерианами и лютеранами и впереди баптистов.

Из крупных протестантских направлений методизм наименее урбанизирован. В городах с населением более 1 млн. жителей проживает всего 9% методистов (в населении в целом — 13%; у баптистов — 13%, у остальных крупных протестантских направлений - более 13%). В населенных пунктах с населением менее 2,5 тыс. человек проживает 38% методистов (в населении в целом - 35%; у баптистов - 37%, у других крупных протестантских направлений - менее 35%).

1. *Объединенная методистская церковь* (*United Methodist Church*)

Возникла в 1968 г. в результате объединения Методистской церкви и Евангелической церкви объединенных братьев.

ОМЦ - церковь с очень неопределенной, размытой теологической доктриной. В 1968 г. была создана специальная комиссия для выработки нового изложения доктрины. В 1972 г. комиссия представила доклад, в котором она заявила о невозможности выработать новое кредо. "У нас есть, - говорится в докладе, - "Дисциплина", достаточно четкая в вопросах административной политики, но совершенно

туманная в отношении доктрины. Наиболее очевидно это проявляется в постоянном употреблении слов "наши доктрины" без какого-либо определения того, что эти слова значат. Создается впечатление, будто некогда предшествующее поколение понимало это, но забыло сказать своим детям, а дети и не спрашивают". Тем не менее комиссия предложила, а Генеральная конференция одобрила доктринальное заявление, основной темой которого является любовь бога к людям, единство человеческих усилий и благодати в духовном росте и духовный рост как постепенное исчезновение "мотиваций, не исходящих из любви".

Култ ОМЦ в разных конгрегациях имеет значительные отличия. Крещение — окроплением или обливанием. Причащение — обязательно виноградным непребродившим соком, а не вином.

* * *

Позиция ОМЦ по моральным и социально-политическим вопросам является дальнейшим развитием либеральных взглядов образовавших ее церквей.

В сфере отношения к женскому движению и половой морали ОМЦ заняла одну из наиболее либеральных позиций. С 1956 г. методисты рукополагают женщин. В 1972 г. ОМЦ принята система квот, цель которой — добиться, чтобы в руководстве ОМЦ и во всем ее разветвленном центральном аппарате было не меньше 40% женщин. Сейчас ОМЦ постепенно увольняет мужчин, заменяя их женщинами.

В 1970 г. ОМЦ призвала к легализации аборт. В 1972 г. Генеральная конференция приняла даже такую резолюцию: "... мы не рекомендуем браки между лицами одного и того же пола", которая в 1976 г. в результате мощной кампании протеста была заменена резолюцией, не признающей такие союзы браками.

В 1976 г. Генеральная ассамблея ОМЦ выделила 10 млн. долл. на борьбу с голодом и на помощь расовым меньшинствам в США (и всего лишь 250 тыс. долл. - на миссионерскую деятельность). В 1972 г. ОМЦ призвала к признанию права не служить в армии не только для лиц, являющихся принципиальными пацифистами, но и для тех, кто является лишь противником данной войны.

Внешнеполитическая платформа ОМЦ соответствует ее общей либеральной позиции. ОМЦ призвала к разрыву отношений с Тайванем и признанию КНР. На ассамблее 1976 г. разгорелась острая борьба по вопросу об отношении к ООП и Израилю. Были предложены две противоположные резолюции и принята расплывчатая компромиссная формулировка.

Либерализм ОМЦ и ее явное пренебрежение миссионерской деятельностью вызывают консервативную реакцию, особенно сильную среди южан. В 1970 г. в Далласе (штат Техас) состоялась "Конвенция объединенных Методистов за евангелическое христианство", созданная по неофициальным церковным каналам. Другой аналогичной фракционной организацией является Евангелический совет миссии.

Недовольство широкой массы членов ОМЦ ее теологической аморфностью и социальной активностью проявляется также в падении численности ее членов. За 1968-1972 гг. из ОМЦ ушло 518 тыс. человек.

* * *

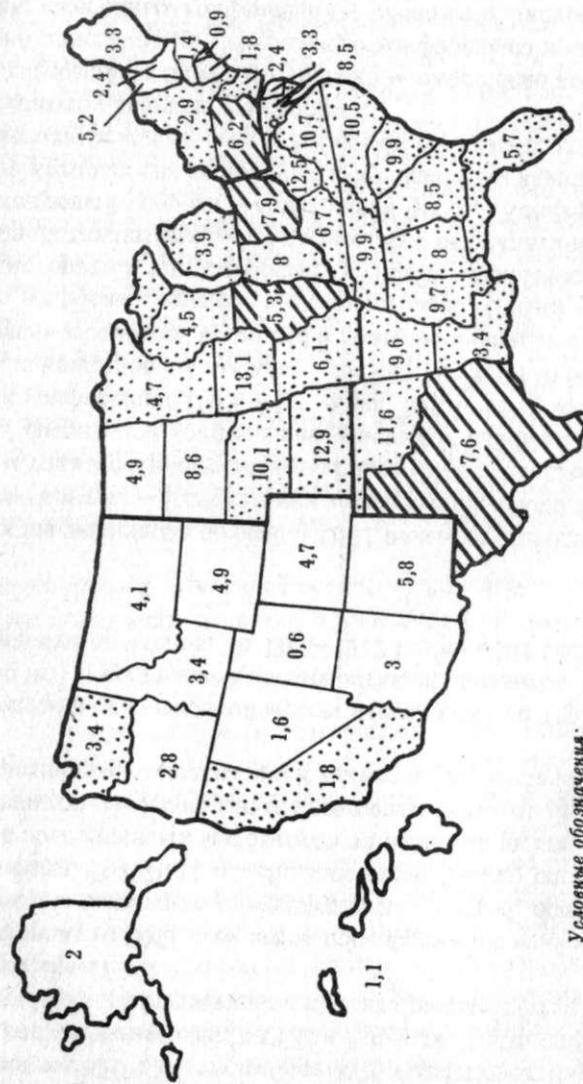
Организационные принципы ОМЦ взяты от Методистской церкви. Высшие органы — Генеральная конференция, собирающаяся раз в два года, а также собирающийся ежегодно Совет епископов.

В Генеральной конференции участвуют епископы и делегаты ежегодных конференций (50% - от мирян, 50% - от духовенства). Генеральная конференция выбирает также руководство большого числа постоянных советов, комиссий и правлений (Юридический совет, Совет по вопросам финансов и администрации, Общий совет по проблемам пастората и т.п.), обросших разными подкомиссиями и отделами и представляющих собой громоздкую бюрократическую систему.

Следующий уровень - юрисдикции (их 5). Конференции юрисдикций, на которых также присутствуют епископы юрисдикций и делегаты ежегодных конференций, выбирают епископов, которые затем рукополагаются другими епископами.

Следующий по значению уровень — ежегодные конференции, выбирающие делегатов на Генеральную конференцию и конференции юрисдикций; ежегодных конференций — около ста. Дистриктных конфе-

Территориальное распространение ОМЦ в США, в %

Условные обозначения:

— штаты, жители которых составляют от 5 до 10% членов ОМЦ

— штаты, жители которых составляют от 1 до 5% членов ОМЦ

Примечание: цифры на карте указывают процент членов ОМЦ в населении штата.

ренций — около 500. Границы дистриктов определяет епископ, а количество дистриктов в ежегодной конференции устанавливает сама конференция. Во главе дистриктов стоят суперинтенданты, назначаемые епископом ежегодной конференции.

Низшим уровнем является квартальная конференция — собрание элдеров конгрегации или нескольких конгрегаций, действующего пресвитера (странствующего проповедника) и всех живущих в данном районе проповедников в отставке.

Собственность ОМЦ оценивалась в 1977 г. в 80 37 млн. долл., расходы за год - 1081 млн. долл. ОМЦ принадлежат 65 периодических изданий, а также крупное книгоиздательство "Абингдон пресс". Она контролирует 107 колледжей и университетов (больше, чем любая другая церковь, кроме католической)*.

* * *

2-10. Негритянские методистские церкви

2. Африканская методистская епископальная церковь (АМЕЦ) (The African Methodist Episcopal Church)

АМЕЦ возникла в результате расового конфликта в Филадельфийской методистской церкви св. Георгия. В 1786 г. белые члены общины стали вводить разные дискриминационные меры по отношению к черным (свободным) членам (допуск их к причастию после белых, создание для них особой галереи и т.п.). Черные во главе с А. Джоунсом и Р. Алленом оказывали сопротивление, и дело доходило до драк в церкви.

Наконец, в 1787 г. черные вышли из общины, начали строить свою церковь и добились для А. Джоунса рукоположения от епископа Епископальной церкви У. Уайта. Таким образом, часть отколовшейся негритянской общины перешла к епископам.

Другая ее часть во главе с Р. Алленом (бывшим рабом, выкупившимся на свободу и впоследствии разбогатевшим) остается ме-

* "The Washington Post", May 6, 1977, C-20.

тодистами. В 1794 г. Р. Аллен покупает старую кузницу, и Ф. Эсбери открывает ее как Бетельскую церковь. В 1797 г. он же рукополагает Р. Аллена в дьяконы. В 1816 г. Бетельская церковь выходит из методистской конференции.

Очень схожие расколы происходили в это время и в других городах. В том же 1816 г. в Балтиморе оформилась независимая, тоже Бетельская, церковь во главе с Д. Коукером. Существовали и другие аналогичные общины. В 1816 г. они собираются на ассамблею и организуют АМЕЦ, первым епископом которой стал Р. Аллен. В 1818 г. АМЕЦ объединяла 16 общин в 4 штатах и 6757 членов.

Вновь возникшая церковь не отличается в доктрине и организации от "белого" методизма, за исключением того, что с самого начала в ее конференциях участвуют не только "странствующие", но и местные проповедники.

АМЕЦ с самого начала заняла необычно для того времени активную позицию в борьбе за права черных. Она отвергла сегрегацию и всегда включала в списки своих членов несколько белых. В 1830 г. она созывает Конвенцию цветного населения США (под председательством Р. Аллена), цель которой — выработка мер по улучшению положения негров. Конвенция отклонила план колонизации Африки американскими неграми. Р. Аллен даже пытался организовать бойкот товаров, произведенных рабами, задолго предвосхищая позднейшие методы борьбы негров. АМЕЦ создает первый негритянский журнал в США (1841 г.) и первый университет (Уилберфорский в Огайо, в 1856 г.).

Очень быстро АМЕЦ проникает на Юг, где создается община в Чарльстоне (штат Северная Каролина). Руководитель одного из классов этой общины Денмарк Визи (Vesey) при тайном покровительстве руководства общины организовал неудавшуюся попытку негритянского восстания. После гибели Д. Визи (1822 г.) чарльстонская община была ликвидирована и АМЕЦ запрещена в южных штатах. Возможность вновь проникнуть на Юг открылась перед церковью лишь после Гражданской войны, когда АМЕЦ вступает в успешную конкуренцию с возникшей из местного методизма Цветной методистской церковью. В этот период АМЕЦ переживает "бум": число ее членов за 1860-1880 гг. возрастает с 20 тыс. до 400 тыс. человек, прежде всего за счет южан — бывших рабов.

Для АМЕЦ (как и АМЕЦ сионской) характерна социально-политическая активность, контрастирующая с пассивной позицией больших негритянских баптистских церквей. Сейчас АМЕЦ проявляет большой интерес к национальному негритянскому движению на юге Африки, она даже оказывала денежную помощь родезийским партизанам. АМЕЦ — церковь экуменически настроенная, член НСЦХ, участник консультаций по плану Блейка. На протяжении своей истории АМЕЦ неоднократно безрезультатно вела и с 1964 г. вновь ведет переговоры об объединении с АМЕЦ сионской (АМЕСЦ) и Христианской методистской епископальной церковью ("черными" методистскими церквями).

АМЕЦ - международная церковь. Из 18 епископальных округов АМЕЦ четыре находятся в Африке и один в Южной и Центральной Америке. В США в 1951 г. в АМЕЦ было 1 166 301 человек (более поздних данных нет). В Африке насчитывается 250 тыс. членов АМЕЦ.

3. *Реформированная методистская союзная епископальная церковь*
(*Reformed Methodist Union Episcopal Church*)

Возникла в 1885 г. в результате откола от Южнокаролинской конференции АМЕЦ группы во главе с У. Джонсоном, недовольной авторитарными методами руководства церковью. Вначале отказалась от епископата и приняла название Независимой методистской церкви, но в 1896 г. вновь ввела епископат и приняла современное название. В 1976 г. в церкви было 2800 членов.

4. *Африканская методистская епископальная сионская церковь (АМЕСЦ)*
(*African Methodist Episcopal Zion Church*)

Как и АМЕЦ, АМЕСЦ возникла в результате одного из серии происходивших в конце XVIII - начале XIX вв. отколов черных групп от методистских конгрегации северных городов. Приведший к возникно-

вению АМЕСЦ откол произошел в 1796-1800 гг. в Нью-Йорке. Отколовшаяся черная конгрегация стала именоваться "АМЕЦ (называющаяся Сионской церковью) в городе Нью-Йорке", откуда и название выросшей из этой конгрегации церкви.

До 1820 г. конгрегация (затем расколовшаяся на две, впоследствии - вновь объединившаяся) находилась под контролем белой Методистской епископальной церкви. Но в 1820 г. она отделилась и в следующем 1821 г. образовала АМЕЦ в Америке, в 1848 г. принявшую современное название. Первым генеральным суперинтендантом (епископом) церкви стал Джеймс Варвик. В 1852 г. из-за разногласий по организационным вопросам от нее откололась Уэслианская методистская церковь, в 1860 г. вновь объединившаяся с АМЕСЦ.

Изначальным организационным отличием АМЕСЦ было представительство мирян на конференциях и ограниченный по времени срок пребывания на посту епископа.

В численном отношении АМЕСЦ росла несколько медленнее, чем АМЕЦ, и она дольше сохраняла характер церкви Восточного побережья. Но и она после Гражданской войны активно проникает на Юг и переживает численный "взрыв" — в 1860 г. в ней было 6 тыс., в 1916 г. - 257 тыс. человек.

АМЕСЦ, как и АМЕЦ, - социально активная церковь. Членами АМЕСЦ были такие негритянские деятели, как Фредерик Дуглас и Хэрриет Табмен. Ее епископ А. Уолтерс был председателем первого Панафриканского конвента (в Лондоне в 1900 г.).

АМЕСЦ - международная церковь. Из 12 епископских юрисдикции 1 охватывает Либерию и Гану, 1 - Нигерию. Кроме того, общины АМЕСЦ есть в Гайяне, на Виргинских и Багамских о-вах. По данным на 1973 г. в США в АМЕСЦ состояло 1024974 человека.

5. Африканская союзная первая цветная методистская протестантская церковь США и других стран, инкорпорированная (African Union First Coloured Methodist Protestant Church of the USA or Elsewhere, Inc.)

Эта церковь возникает по той же модели, что и АМЕЦ и АМЕСЦ. В 1805 г. образуется подчиненная белой негритянская конгрегация

в Уиллингтоне, штат Делавэр. В 1813 г. эта конгрегация раскалывается, и большинство, под руководством Петера Спенсера, создает независимую от белой церкви общину, именуемую Союзной церковью африканских членов, или Африканской союзной церковью. Это - первая независимая черная методистская община в США.

В 1816 г. П. Спенсер принимает участие в конференции в Филадельфии, приведшей к возникновению АМЕЦ под руководством Р. Аллена, но по неизвестным причинам он и его община в возникшую церковь не вошли. Постепенно вокруг общины Спенсера сплачиваются другие конгрегации, и в 1842 г. П. Спенсер и другой лидер И. Барни принимают сан епископов.

В 1866 г. Африканская союзная церковь объединяется с отколовшейся в 1850 г. от АМЕЦ Первой цветной методистской протестантской церковью, и новая организация принимает современное громоздкое название.

В 1875 г. из-за организационных разногласий от этой церкви откололась Союзная американская методистская епископальная церковь.

По данным А. Пиепкорна (в "Ежегодниках" эта церковь не упоминается), в церкви - около 40 конгрегаций, разбросанных в городских центрах Атлантического побережья между Вашингтоном и Нью-Йорком, и около 10 500 членов.

*6. Союзная американская методистская епископальная церковь
(Union American Methodist Episcopal Church)*

Результат происшедшего в 1875 г. откола группы конгрегаций от Африканской союзной цветной методистской протестантской церкви.

По данным Пиепкорна, в 1957 г. в церкви было 27 560 человек.

*7. Христианская методистская епископальная церковь (ХМЕЦ)
(Christian Methodist Episcopal Church)*

Результат происшедшего после Гражданской войны выхода черных конгрегаций из Методистской епископальной церкви Юга (МЕЦЮ).

В 1866 г. Генеральная конференция МЕЦЮ решила превратить этот стихийный исход в организованную негритянскую церковь, параллельную МЕЦЮ и повторяющую ее структуру. Ее первая конференция состоялась в 1870 г. Новая организация, епископы которой были посвящены епископами МЕЦЮ, приняла название Цветной методистской епископальной церкви в Америке. Переименована в 1956 г. В финансовом отношении ХМЕЦ зависела сначала от южных методистов, затем от МЦ и ОМЦ.

В отличие от АМЕЦ и АМЕСЦ, которые — во всяком случае теоретически — не чисто негритянские церкви, открытые для членства белых, ХМЕЦ является расово однородной церковью и на практике, и в теории.

История ХМЕЦ до начала XX в. связана с ожесточенной конкуренцией с АМЕЦ и АМЕСЦ. Эти церкви рассматривали ХМЕЦ как воплощение "психологии дяди Тома" (что в какой-то мере и справедливо), как создание стремящихся к сегрегации белых расистов. В настоящее время такого рода обвинения отошли в прошлое, между этими церквями установлена широкая кооперация и ведутся переговоры об объединении.

В 1965 г. в ХМЕЦ состояло 466718 человек.

8. *Реформированная сионская союзная апостольская церковь*
(*Reformed Zion Union Apostolic Church*)

Организована в 1869 г. в штате Виргиния Джеймсом Хоуэллом, элдером АМЕСЦ в Нью-Йорке, под названием Сионской союзной апостольской церкви. После периода внутренней борьбы и разброда воссоздана в 1882 г. под настоящим названием.

В 1965 г. в церкви — 16 тыс. человек. Общины — в штатах Северная Каролина и Виргиния.

9. *Объединенная уэслианская методистская церковь Америки*
(*The United Wesleyan Methodist Church of America*)

По данным Пиепкорна, церковь образована в 1905 г. вест-индийскими иммигрантами-методистами и насчитывает 550 человек в пяти конгрегациях.

10. *Свободная христианская сионская церковь Христа*
(*Free Christian Zion Church of Christ*)

По данным Пиепкорна, образована в 1905 г. негритянскими группами, отошедшими от Африканской методистской епископальной церкви, Африканской методистской епископальной сионской церкви, Цветной (теперь Христианской) методистской епископальной церкви, Методистской епископальной церкви (теперь ОМЦ) и баптистских церквей из-за нежелания платить взносы в общецерковные кассы. В 1966 г. в церкви было всего 100 человек.

* * *

11. *Примитивная методистская церковь*
Соединенных Штатов Америки (ПМЦ)
(*Primitive Methodist Church, United States of America*)

ПМЦ возникла в Англии в результате проповеди одного из американских методистских ревивалистов и затем уже была "пересажена" на американскую почву.

В 1807 г. в Англии, в Стаффордшире, проповедует американский ревивалист Лоренцо Доу (Lorenzo Dow). Его методы — ревивалистские собрания под открытым небом, исчезнувшие в английском методизме, но живые на американской "границе", принесли ему большую популярность. К 1812 г. его английские сторонники создают ПМЦ.

В 1829 г. ПМЦ посылает своих миссионеров в Америку, в Нью-Йорк и Филадельфию. В 1840 г. возникшие в результате их деятельности общины образовали независимую от английской церкви американскую ПМЦ. С 1843 г. вырастает другая, параллельная организация в штатах Иллинойс и Висконсин - Примитивная западная конференция. В 1889 г. они сливаются.

ПМЦ имеет конгрегациональное устройство. Во главе ПМЦ - собирающаяся раз в четыре года Генеральная конференция. ПМЦ входит в Национальную ассоциацию евангеликов. Имеет миссию в Гватемале. В 1977 г. в ПМЦ США было 10 519 человек.

12. *Конгрегациональная методистская церковь (КМЦ)*
(*Congregational Methodist Church*)

13. *Первая конгрегациональная методистская церковь в США*
(*The First Congregational Church in the USA*)

Эти церкви занимают как бы среднее положение между методизмом и церквами святости. КМЦ возникает в 1852 г., когда от МЕЦЮ отходит группа конгрегаций, недовольных авторитарными аспектами церковной организации. Впоследствии, в 1887-1888 гг., большая часть конгрегаций КМЦ входит в Конгрегациональную церковь (затем растворившуюся в ОЦХ). В 1941 г. в КМЦ возникает новый раскол (по неизвестным для нас причинам), и часть ее принимает в 1963 г. наименование Первой КМЦ.

Символ веры КМЦ - 25 статей Уэсли, но в 1957 г. к ним добавляется еще пять статей с положениями о "полном освящении", втором пришествии Христа и его тысячелетнем царствии и воскрешении до тысячелетнего царствия праведных, а затем неправедных мертвых.

В КМЦ - 20 тыс. человек, есть миссии в Африке и Латинской Америке. В Первой КМЦ — 6 263 человека.

14. *Новая конгрегациональная методистская церковь*
(*New Congregational Methodist Church*)

Результат выхода в 1881 г. из Методистской епископальной церкви Юга группы сельских конгрегаций в штате Джорджия, недовольных решением церковных властей консолидировать эти конгрегации в одну большую. Отвергает епископат, практикует обряд омовения ног. По данным Пиепкорна, в церкви около 900 человек в штатах Джорджия и Флорида.

15. Южная методистская церковь (ЮМЦ)
(Southern Methodist Church)

ЮМЦ организована в 1939 г. южными методистами, не пожелавшими войти вместе с основной группой Методистской епископальной церкви Юга в Методистскую церковь, образовавшуюся в этом году в результате слияния трех крупнейших методистских церквей США.

ЮМЦ приняла в добавление к 25 статьям документ под названием "Другие верования южных методистов", в котором находит свое выражение крайне фундаменталистская позиция. ЮМЦ входит в Американский и Интернациональный советы христианских церквей.

Организация ЮМЦ - конгрегационалистского типа. Конгрегации сами призывают пасторов. Нет епископов и дистриктных суперинтендантов. В 1977 г. в ЮМЦ было 11 тыс. человек.

16. Библейская протестантская церковь (БПЦ)
(Bible Protestant Church)

БПЦ организована в 1939 г. общинами Восточной конференции Методистской протестантской церкви, не пожелавшими войти в Методистскую церковь. Название принято в 1940 г.

БПЦ стоит на крайне фундаменталистских позициях и является членом Американского совета христианских церквей.

Организация - конгрегационалистская. В 1968 г. в БПЦ было 2 254 человека. Общины - в штате Мичиган и в восточных приатлантических штатах - Виргиния, Нью-Йорк, Нью-Джерси, Пенсильвания.

17. Евангелическая методистская церковь (ЕМЦ)
(The Evangelical Methodist Church)

Результат отхода в 1945 г. от Методистской церкви двух консервативно настроенных пасторов со своими конгрегациями — У. Брэкбилла, из штата Пенсильвания, и Джона Хэмблена, из штата Техас. В 1946 г. эти две группы и Мексиканская евангелическая миссия (затем — Евангелическая методистская церковь в Мексике) объединились в ЕМЦ. В 1950 г. ЕМЦ объединяется с аналогичными церквями, также называемыми ЕМЦ и возникшими в 30-е годы

в Чили, Нигерии и Франции, превращаясь, таким образом, в интернациональную церковь. В 1952 г. от ЕМЦ отходит группа под руководством У. Брэкбилла.

Организация ЕМЦ — конгрегационалистская. Конгрегации объединены дистриктными, ежегодными и генеральной конференциями. ЕМЦ входит в Национальную ассоциацию евангеликов.

По данным на 1974 г., в ЕМЦ в США было 10 502 человека.

*18. Евангелическая методистская церковь Америки (ЕМЦА)
(The Evangelical Methodist Church of America)*

ЕМЦА откололась в 1952 г. от ЕМЦ. Как и ЕМЦ, ЕМЦА - интернациональная. Имеет конгрегации в 11 странах, включая Аргентину, Уругвай, Суринам, Нигерию, Пакистан.

Согласно А. Пиепкорну (в "Ежегоднике" данных о ЕМЦА нет), в США число членов - 8 тыс. человек.

**19-22. Церкви, возникшие из расколов в Церкви
объединенных братьев и Евангелической церкви**

*19. Церковь объединенных братьев во Христе (ЦОБХ)
(The Church of the United Brethren in Christ)*

Церковь объединенных братьев во Христе - часть ОБ, не принявшая в 1889 г. новой конституции ОБ (которая заменила конституцию 1841 г.) и отошедшая от основной группы ОБ. Соответственно, эта группа не принимала участия в последующих объединениях ОБ, приведших в конце концов к их растворению в ОМЦ.

Церковь сохраняет строгие первоначальные методистские моральные нормы. Она требует от своих членов воздержания от алкоголя и неучастия в его производстве и торговле. Воздержание от курения рекомендуется, но в отличие от употребления алкоголя курение не влечет за собой потерю членства в церкви. Развод разрешается лишь в случае измены другой стороны. Члены церкви не должны подавать в суд друг на друга (нарушение этого правила влечет за собой потерю членства).

Церковь допускает для своих членов участие в войне, имеющей целью сохранить "наш национальный союз от измены или военного вторжения", но не допускает участия в агрессивных войнах (это - сведение Пиепкорна; как ЦОБХ относилась к войне во Вьетнаме, нам неизвестно). От членов церкви требуется активный протест против расовых предрассудков.

Организация ЦОБХ - обычная методистская. Во главе церкви — собирающаяся раз в четыре года Генеральная конференция.

В 1976 г. в ЦОБХ было 28035 человек. Церковь имеет миссии в Сьерра-Леоне, Гонконге, Гондурасе, Никарагуа, на Ямайке.

*20. Объединенная христианская церковь (ОХЦ)
(United Christian Church)*

Возникла в результате объединения ряда группок, отошедших от Объединенных братьев в 60-е годы XIX в., принявших в 1866 г. совместную декларацию и организовавших в 1877 г. первую конференцию. В 1878 г. приняли настоящее название.

Доктрина ОХЦ очень близка к доктрине Церкви объединенных братьев во Христе. В 1976 г. в ОХЦ - 450 человек, все они - жители графства Лебанон (штат Пенсильвания).

*21. Евангелическая конгрегациональная церковь (ЕКЦ)
(Evangelical Congregational Church)*

В 1884 г. от Евангелической церкви откалывается Объединенная евангелическая церковь, в 1922 г. вновь объединившаяся с ЕЦ. Часть ОЕЦ, однако, решила продолжать независимую организацию. В 1928 г. она приняла настоящее название.

В 1977 г. в ЕКЦ было 28 840 человек.

*22. Евангелическая церковь Северной Америки (ЕЦСА)
(Evangelical Church of North America)*

Сведения об этой церкви — из заметки в "Вашингтон пост"*,

* "The Washington Post", December 11, 1971, B-6.

где говорится, что 80 (из 4 100) конгрегаций Евангелической церкви объединенных братьев (70 из них - в штатах Орегон, Вашингтон и Монтана), отказавшиеся в 1968 г. войти в ОМЦ, создали ЕЦСА.

* * *

Благодаря активной миссионерской деятельности методизм в настоящее время существует в 90 странах мира. Всего в мире - 20 млн. методистов. Экуменическая ориентация большинства методистских церквей привела к серии слияний некоторых национальных методистских церквей с другими протестантскими церквями в разного рода "Объединенные церкви". Такие слияния произошли в Канаде, Индии (церкви Северной и Южной Индии), Франции, Японии, Бельгии и Испании. В Англии в 1972 г. чуть было не произошло объединение методистов и англикан (соглашение не было ратифицировано).

В 1881 г. в Лондоне состоялась первая Всемирная методистская конференция. С 1881 г. по 1951 г. такие конференции регулярно собирались раз в десять лет (только конференция 1941 г. была перенесена на 1947 г.) в разных городах мира. С 1951 г. конференции стали собираться раз в пять лет и были переименованы во Всемирный методистский совет.

Совет имеет свой орган - "Уорлд пэриш" и постоянный секретариат, обросший многочисленными комитетами и комиссиями. У Совета два постоянных центра — в Женеве (там же, где центр Всемирного совета церквей) и в США, в Лейк-Джуналаске (штат Северная Каролина).

Во Всемирном методистском совете самой влиятельной силой (и по численности церкви, и по ее богатству) является Объединенная методистская церковь США, и деятельность Совета в целом отражает ее либеральную ориентацию.

В 1976 г. сессия Совета постановила, в частности, установить Всемирную методистскую премию мира; осудить режим апартеида в ЮАР; установить для женщин квоту в 20% во всех руководящих органах Совета.

III. Баптизм

Баптизм возникает на волне английского пуританского движения XVII в. Как уже говорилось выше, пуританизм охватывал очень широкий спектр разных религиозных точек зрения - от умеренных, готовых сохранить англиканский епископат и лишь несколько "реформировать" строй Церкви Англии, очистив его от католических элементов, до пресвитериан, конгрегационалистов и, наконец, баптистов.

Основные идеи баптизма были крайней, наиболее последовательной формой пуританизма. Они состояли в следующем:

1. Все пуритане стремятся как-то "очистить" церковь от "неверующих", грешников. Пресвитериане не допускают к причастию явных грешников. Конгрегационалисты делают следующий шаг - они принимают в церковь лишь сознательно пришедших к ней людей и лишь их детей крестят. Баптисты же идут еще дальше - они крестят (обязательно — погружением) лишь взрослых, "переродившихся", сознательно стремящихся стать членами церкви.

2. Все пуритане стремятся к тому, чтобы церковь не была "игрушкой" в руках государства. Более умеренные хотят, чтобы королевская власть и парламент, определяя формы церковной жизни, руководствовались Библией и ее трактовкой теологами-реформаторами. Более радикальные ищут разные правовые, конституционные формы, обеспечивающие независимость церкви от государства и одновременно - подчинение государства религиозным принципам. Баптисты доводят стремление к независимости церкви до идеи полного отделения церкви от государства.

3) Переход от умеренных к крайним формам пуританизма - это переход от иерархических и автократических ко все более демократическим формам церковного устройства. Умеренные пуритане согласны на епископат, пресвитериане выдвигают идею иерархии органов, в которых представлены и духовенство, и миряне и в которых власть мирян и власть духовенства сбалансированы, уравновешивая друг друга. Конгрегационализм и баптизм придерживаются организационного принципа независимости конгрегации, общин от каких-либо вышестоящих органов.

Эти баптистские идеи возникали естественно, спонтанно, "сами собой". Баптизм не имеет единой теологической традиции, идущей от основателя, как методизм, лютеранство, даже пресвитерианство (у которого — единая кальвинистская традиция).

Как и для других крайних протестантских направлений, для баптизма вопросы геологические отодвигаются на задний план проблемами внешнего строя жизни и внутреннего состояния верующих. Поэтому в нем изначально присутствуют две и обе не специфически баптистские традиции — кальвинистская и арминианская. Однако присутствие таких традиций всегда значило для баптистов меньше, чем их общие принципы; поэтому переход баптистских общин от арминианского ("общего") баптизма к "частному", кальвинистскому, и наоборот — явление в истории довольно частое, в то время как объединений баптистских общин с церквами, не придерживающимися баптистских принципов крещения взрослых погружением, независимости конгрегаций и отделения церкви от государства, не было.

Баптизм близок к меннонитству. Но баптистов от меннонитов отличает обряд крещения и иное отношение к обществу. Меннониты — плод эволюции анабаптизма, начавшего с эсхатологическо-хилиастического революционного взрыва и пришедшего к непротивлению злу насилием, к самоизоляции от общества. Баптизму не были свойственны эсхатологическо-хилиастические ожидания, но ему не свойственна и самоизоляция и непротивление злу. Отношение баптизма к обществу в целом — пуританское, активное.

* * *

Баптизм возникает в среде английских пуритан-сепаратистов (отделившихся от англиканской церкви) — иммигрантов в Голландию. Спасаясь от преследований, в Голландию в 1607 и 1608 гг. переправляется большая гейнсборская сепаратистская община, которой суждено было сыграть большую роль в истории. От одной ее части, эмигрировавшей затем в Америку, пошли новоанглийские пуританские колонии (и американская конгрегационалистская церковь), от другой — баптизм.

Лидерами одной из конгрегаций, возникших из гейнсборской об-

щины, были Джон Смит и Томас Хелвис. Джон Смит - довольно типичная для Англии начала XVII в. фигура "сикера", человека, ищущего истинную церковь. В 1609 г. он, под влиянием меннонитов, пришел к идее крещения взрослых и крестил самого себя, Хелвиса и других. Но вскоре он сам испугался этого, решив, что поступил самонадеянно - надо было не самому крестить себя, а обратиться с просьбой о приеме в меннонитскую общину, что он затем и сделал. Смит умер, не дождавшись конца долгого разбирательства меннонитами вопроса о его приеме в общину. Однако сомнение Смита в правильности "самокрещения" означало разрыв с Хелвисом, у которого таких сомнений не было и которому у меннонитов нравилось далеко не все. Хелвис становится лидером первой общины баптистов, в 1611 г. вновь вернувшейся в Англию (навстречу новым преследованиям). Уже в писаниях Хелвиса ясно и четко прослеживается позиция, характерная в дальнейшем для всего баптистского движения, — требование полной религиозной свободы и отрицание прав государственной власти на диктат в религиозной сфере.

Хелвис и первые баптисты (как и меннониты) — не кальвинисты. Иногда их называют арминианами — по имени голландского богослова начала XVII в., противника ортодоксального кальвинизма (хотя арминианство баптистов не было заимствовано у Арминия). Другое их название — "общие" (genegal), означающее, что, по их мнению, смерть Иисуса Христа искупила грехи всех (а не только predeterminedенных к спасению) и спасение зависит от свободной воли человека.

Но в 1638 г. появляется и первая община "частных" баптистов - кальвинистов, пришедших к баптизму от пуританизма отчасти в результате независимого развития религиозной мысли, отчасти под влиянием общих баптистов. В 40-е годы в среде частных баптистов распространяется (перешедшее затем и к общим) убеждение, что истинно христианский способ крещения - погружение в воду. Впоследствии (по неясным для нас причинам) частные баптисты становятся основной группировкой баптистов, а общие практически сходят на нет.

Несмотря на преследования, прерванные лишь во времена республики и Кромвеля, баптизм распространяется в Англии, и в основном в социальных низах общества. Баптисты играли значитель-

ную роль в кромвелевской армии и вообще в радикальном крыле английской революции.

Аморфность баптистской организации и практическая независимость конгрегации порождали большую легкость расколов, и уже в XVII в. образовались четыре ветви — общие баптисты, частные баптисты, баптисты седьмого дня, баптисты шести принципов.

* * *

Первая баптистская конгрегация в Америке создается в 1639 г. в штате Род-Айленд Роджером Уильямсом. Первые конгрегации — частные (кальвинистские), затем некоторое время господствуют общие, но в конечном счете они отступают перед частными и сохраняются как незначительная баптистская группировка. В колониальной Америке (кроме Род-Айленда) баптизм также подвергается преследованиям (со стороны англикан на Юге и конгрегационалистов в Новой Англии) и тоже привлекает в основном низы колониального общества*.

Первоначально центром баптизма в Америке оказываются относительно свободные от преследования "срединные" колонии, прежде всего — квакерская Пенсильвания, где ряд общин объединяется в 1707 г. в первую баптистскую Филадельфийскую ассоциацию, принимающую в 1742 г. "Филадельфийскую конфессию" (ее текст был взят в основном у лондонских кальвинистских баптистов и представлял собой переработку пресвитерианской Вестминстерской конфессии). Филадельфийская ассоциация, основавшая в 1764 г. первый баптистский Род-Айлендский колледж, становится всеамериканским центром. Она посылает своих миссионеров в стихийно возникающие баптистские общины и сама организует их.

Уже в XVIII в., в период "Великого ревайвела", становится очевидным, что баптизм прекрасно подходит к американским условиям. Во-первых, государственные церкви в колониях очень слабы, особенно на западных землях. Отсюда — ревивализм как черта религиозной жизни, ставшая постоянной для Америки с XVIII в. Крещение взрослых и требование "перерождения" — догматы, полностью отвечающие

* При этом самые "низы", как отмечают современники, примыкали к "общим" баптистам. "Частные" же были чуть "респектабельнее".

этой религиозной ситуации. Во-вторых, баптистский демократизм, принцип независимости конгрегации, отсутствие интереса к теологическим вопросам очень "подходят" к условиям жизни и психологии "пионеров"-фермеров. Поэтому в XVIII в. баптизм набирает силу, особенно в юго-западных "пограничных" районах. Возникает специфическая, очень характерная и для XIX в. фигура баптистского пастора-фермера. Это - просто фермер, испытавший "перерождение" в результате какого-либо ревивалистского собрания, организованного баптистским проповедником. Он чувствует призвание к проповеди и спланирует в общину своих единомыслящих соседей, не бросая обычных фермерских занятий. Если до него затем доберутся представители Филадельфийской или иных, возникших вслед за Филадельфийской, ассоциаций, он может получить лицензию баптистского проповедника и даже рукоположение. Но если этого не произойдет, то община может существовать и сама по себе, практически без связей с другими общинами.

"Великий ревайвел" не только укрепил баптизм, но и усилил его дробность, вызвав к жизни еще одну группу — сепаратных баптистов. Это — проникнутые ревивалистским духом общины, отколовшиеся от разных церквей (чаще всего конгрегационалистской) и пришедшие к идее крещения взрослых.

В период революции баптисты в основном выступали на ее стороне, хотя эта "простонародная" религия и не дала видных революционных лидеров. Но громадную роль баптисты сыграли в борьбе за отделение церкви от государства (особо выделяется здесь Исаак Бакус - лидер баптистов в этой борьбе). Фактически отделение церкви от государства в США было достигнуто усилиями двух разнородных, но союзных и сотрудничавших сил - свободомыслящих аристократов типа Джефферсона и массы сектантов, среди которых главную роль играли баптисты.

* * *

С конца XVIII в. в эволюции основной группы частных баптистов* начинают проявляться тенденции к созданию централизованной организации и одновременно - к некоторому "обуржуазиванию" и "респектабельности". В 1814 г. группа баптистских ассоциаций образовала всеамериканское миссионерское общество, приобретшее название "трехлетней конвенции" (собиралась раз в три года). Возникают баптистские колледжи, растет сотрудничество с другими церквями (например, в "Библейском обществе"). И в 20-х годах XIX в. начинается первое из серии продолжающихся и до сих пор столкновений между консервативными и либеральными группировками баптистов. Это - борьба сторонников миссионерской работы (и, следовательно, некоторой централизации, подготовки образованных миссионеров, создания колледжей и т.д.) и ультракальвинистов, противников миссий, ограничения независимости конгрегаций и образовательного ценза для пастората. Сторонники миссий — как правило, городские и буржуазные элементы восточных штатов; противники - обычно фермеры Запада, те, кто в политической борьбе был основной опорой джексонианства (а затем популизма). Эта борьба привела к отколу консервативных противников миссий, из которых сложилась существующая сейчас группировка "примитивных" баптистов.

Другой раскол начала XIX в. связан с распространением в среде новоанглийских баптистов новой волны арминианства и усилением возникшей еще в 80-е годы XVIII в. группировки "свободных" баптистов, для борьбы с которыми в 1833 г. создается и принимается (конгрегациями и ассоциациями конгрегаций, ибо единой организации еще нет) умеренно кальвинистская "Нью-Хэмпширская конфессия"**.

* Эту группу, из которой затем вышли Американские баптистские церкви, Южная баптистская конвенция и Национальные баптистские конвенции, иногда называют "регулярными" баптистами, что может породить путаницу, ибо "регулярными" баптистами называется также одна южная группировка баптистов.

** Кроме расколов, приведших к образованию новых баптистских объединений, много баптистов в первой половине XIX в. уходит к адвентистам и "ученикам Христа".

В 40-е годы XIX в. баптизм переживает еще одну внутреннюю борьбу и раскол. Если соперничество сторонников и противников миссий носит религиозный характер, сочетающийся с социально-политическими элементами, то эта борьба - уже скорее социально-политическая, сочетающаяся с религиозными элементами. Это — борьба сторонников и противников рабства, приведшая в 1844 г. к расколу баптизма на северный и южный. Южные баптисты — сторонники рабства; в религиозном отношении они большие консерваторы, чем северяне.

На Юге баптизм распространялся и среди негров-рабов, занимавших, однако, и в церковном отношении неполноправное положение: не было пасторов-негров (хотя были миряне-проповедники), негры не имели своих независимых конгрегаций, но и не участвовали в работе белых конгрегаций. Их конгрегации были как бы придатками белых. После освобождения рабов негры-баптисты образуют свои особые церкви.

К концу XIX в. - началу XX в. становятся все более очевидными отличия в эволюции северной и южной ветвей регулярного баптизма. Северяне идут по пути все большего сближения с "элитарными" либеральными церквями (конгрегационалистами, пресвитерианами) и уподобления им. Они занимают либеральную политическую позицию, входят в ФСЦ. Эта эволюция порождает консервативную реакцию в северном баптизме и откол от него фундаменталистских групп.

* * *

Баптизм — одно из наиболее мощных религиозных течений в США. По данным Гэллага, в 1976 г. 21% американцев считали себя баптистами и 12,5% являлись членами одной из баптистских церквей.

Будучи изначально религиозным течением, апеллировавшим к социально непривилегированным, демократическим элементам общества, баптизм и сейчас сохраняет относительно "демократический" социальный состав.

**Социальный состав баптистов по данным опроса
Гэллага в 1976 г.,%**

Население Баптисты

в целом

Образование:

высшее	29	18
среднее	55	58
начальное	16	24

Доход:

более 20 тыс. долл.	21	11
15-20 тыс. долл.	17	11
10-15 тыс. долл.	23	24
7-10 тыс. долл.	11	11
5-7 тыс. долл.	11	16
3-5 тыс. долл.	9	13
до 3 тыс. долл.	8	14

Род занятий:

профессиональные работники и бизнесмены	25	15
служащие и работники торговли	9	6
рабочие	42	52
не работающие	19	20
фермеры	3	3

Если сравнить эти данные с данными о социальном составе католиков, иудаистов, епископалов, пресвитериан, методистов и лютеран, то становится очевидным, что по всем показателям социального статуса баптисты находятся на последнем месте.

Обращает на себя внимание значительный процент рабочих среди баптистов. Баптисты составляют около 11% рабочего класса США.

Баптисты — преимущественно жители небольших городов и сельской местности; в этом отношении они близки к методистам.

Т а б л и ц а 3

Категории населенных пунктов	Население в целом	Баптисты
более 1 млн. жителей	19	13
0,5—1,0 млн.	13	9
50-500 тыс.	25	22
2,5—50 тыс.	16	21
менее 2,5 тыс.	27	37

При рассмотрении этих данных следует учитывать, что они скрывают большие различия между отдельными баптистскими церквями. Так, Южная баптистская конвенция имеет более демократический социальный состав. Американские баптистские церкви — наиболее буржуазная и "интеллигентская" церковь. Естественно, очень демократический состав у негритянских баптистских церквей.

* * *

Основная масса баптистов мира (по данным 1965 г., приблизительно 23 млн. из 26 млн. человек) - американцы. На родине баптизма - Англии в конце 60-х годов насчитывалось всего 295 тыс. баптистов. Но кроме США и Англии, где баптизм изначален, он в настоящее время распространен (в основном в результате миссионерских усилий больших американских церквей) во многих странах мира.

В Европе значительные группы баптистов - в ФРГ и ГДР (95 тыс. человек), Румынии (83 тыс.), Швеции (29 тыс.), Польше (22 тыс.), Венгрии (19 тыс.), Нидерландах (9,3 тыс.), Дании (7 тыс.), Норвегии (6,7 тыс.) и в других странах. В Латинской Америке - 265 тыс. баптистов (из них около 230 тыс. в Бразилии). Большая группа (175 тыс.) баптистов — в Канаде, 55 тыс. — в Австралии и Новой Зеландии. В Азии - около 870 тыс. баптистов (в основном в Бирме и Индии), около 1 млн. — в Африке.

В 1905 г. был образован Всемирный баптистский альянс (ВБА), в который входят и основные регулярные баптистские церкви США. ВБА собирается на съезд раз в 5 лет в разных городах и странах, но постоянная штаб-квартира ВБА - в Вашингтоне. Руководящую роль в ВБА, конечно, играют американцы. Но наиболее почетные посты, в том числе пост президента, в последнее время занимают представители "третьего мира". В 1965 г. президентом был избран тогдашний вице-президент Либерии У. Толберт. В 1975 г. президентом стал тесно связанный с США (здесь живет его сын) китаец из Гонконга Дэвид Вонг. Однако два других руководящих поста - генерального секретаря и казначея — в руках американцев.

Существует также Североамериканское баптистское товарищество с штаб-квартирой также в Вашингтоне, организованное в 1966 г. как региональное подразделение ВБА, куда, однако, входят, не все церкви США, состоящие в ВБА. Из церквей США его членами являются: Американские баптистские церкви, Общие баптисты, Национальная баптистская конвенция, Прогрессивная национальная баптистская конвенция, инкорпорированная, Баптисты седьмого дня, Североамериканская баптистская генеральная конференция и Южная баптистская конвенция. Из иностранных церквей в Товарищество входят Баптистская федерация Канады и Национальная баптистская конвенция Мексики.

*1. Генеральная ассоциация общих баптистов
(The General Association of General Baptists)*

Общие баптисты (арминиане) - самое древнее, первоначальное течение баптизма, оттесненное впоследствии частными, кальвинистскими баптистами.

История общих баптистов в Америке крайне запутана и не всегда ясна для американских исследователей. В начале XVIII в. очень распространенные на Юге (в штатах Виргиния, Северная Каролина), общие баптисты затем или сливаются с другими, не арминианскими группами, или входят в группу баптистов свободной воли.

Но в 1823 г. под руководством Бенони Стинсона в штате Индиана возникает группа, от которой происходят современные общие бап-

тисты, образовавшие в 1870 г. собирающуюся раз в два года Генеральную ассоциацию.

Общие баптисты долгое время колебались, не слиться ли им с другими группировками - сепаратными баптистами и баптистами свободной воли, но в конце концов сохранили свою независимость.

Кроме Генеральной ассоциации, общие баптисты имеют еще и пресвитерий, который рукополагает кандидатов в пресвитеры и контролирует пасторов. Таким образом, они в какой-то мере отошли от баптистских принципов организационного устройства. Общие баптисты ведут миссионерскую работу на Филиппинах, Марианских о-вах, Гуаме и Ямайке. С 1966 г. они входят во Всемирный баптистский альянс. Им принадлежат два периодических органа.

Динамика численности общих баптистов: 1906 г. - 30 тыс. человек, 1916 г. - 33 тыс., 1926 г. - 31 тыс., 1936 г. - 36 тыс., 1953 г. - 52 тыс., 1960 г. - 58 тыс., 1964 г. - 63 тыс., 1971 г. - 66 тыс., 1974 г. - 70 тыс. человек. Таким образом, после периода 1906—1936 гг., когда число общих баптистов практически не росло, в послевоенный период оно увеличилось почти в два раза.

Данных о социальном составе общих баптистов нет. Но перепись 1936 г. показывает, что в тот период это была в основном фермерская церковь (87,1% членов — жители сельской местности).

2. Общие баптисты шести принципов (General Six Principles Baptists)

Это — старая баптистская группа, генезис которой восходит еще к спорам в среде английских баптистов, а затем в среде первых американских баптистских общин в штате Род-Айленд в XVII в. Как независимая организация, баптисты шести принципов оформляются в Род-Айленде в 1653 г. Причиной их откола является особая интерпретация ими "Послания к евреям" (VI, 1,2), где перечисляются шесть "принципов" (шесть требований к христианам — покаяние, вера, крещение, возложение рук, вера в воскрешение мертвых и вера в страшный суд). На основании этого места в "Послании" баптисты шести принципов полагают, что вступление в церковь должно сопровождать-

ся возложением рук, которое есть такое же таинство, как и крещение; через него принимаемый в церковь получает "дары Святого духа". Идея шести принципов и в Англии, и в Америке распространялась среди общих баптистов, и американские баптисты шести принципов — общие, арминиане.

Баптисты шести принципов организованы в четыре конгрегации, объединенные конференцией. Три конгрегации находятся в штате Род-Айленд, одна — в штате Пенсильвания.

Это — очень небольшая, практически вымирающая группа, едва влачащая существование как независимая церковь. В 1906 г. в ней было 685 человек, в 1916 г. - 456, в 1926 г. - 293, в 1936 г. - 294, в 1944 г. - 280, в 1970 г. - 175 человек.

*3. Генеральная ассоциация сепаратных баптистов
во Христе
(General Association of Separate Baptists in Christ)*

Происхождение этой группы баптистов связано с "Великим ревайвелом" XVIII в. в американских колониях. Сторонники ревайвела, требовавшие принятия в конгрегации лишь переживших духовное "перерождение" и боровшиеся против "непереродившихся" пасторов - предпочитая не образованных, но "переродившихся", образованным, но не "переродившимся", принадлежали к разным церквам (в основном к конгрегационалистской), и везде они вступали в конфликты, приводящие к отделению, "сепарации". Многие из отделившихся конгрегаций становились баптистскими. Но они не примыкали к основной группе баптистов и даже враждовали с ними, ибо сепаратные баптисты не были строгими кальвинистами и не перекрещивали приходящих из других церквей. (К сепаратным баптистам принадлежал знаменитый баптистский лидер XVIII в., борец за отделение церкви от государства Исаак Бакус.) Однако со временем вражда утихла, и в Новой Англии сепаратные баптисты объединились с основной группой.

В 1755 г. одна из новоанглийских конгрегаций сепаратных баптистов во главе с Ш. Стирнсом и Д. Маршаллом переехала в Сэнди-Крик (штат Северная Каролина), где под руководством новоприбыв-

ших возникает ревайвел, породивший ряд общин сепаратных баптистов в Северной Каролине. В 1758 г. Ш. Стирнс организует из них ассоциацию. В 1771 г. создается Генеральная ассоциация. Сепаратные баптисты бурно растут, распространяясь по всему Югу.

К 1787 г. сепаратные баптисты Юга объединились с основной группой регулярных баптистов. Объединение в штате Виргиния было связано с борьбой за ликвидацию государственной церкви. Но часть конгрегаций отказалась вступить в союз и продолжала самостоятельное существование. В 1912 г. эти конгрегации сепаратных баптистов вновь создают Генеральную ассоциацию.

Сепаратные баптисты не имеют официального кредо. Их организация основана на строгом соблюдении принципа независимости конгрегаций, которые объединены имеющими лишь моральный авторитет местными ассоциациями и Генеральной ассоциацией. Поэтому в разных конгрегациях и местных ассоциациях бытуют разные более и менее кальвинистские доктрины. Однако в целом сепаратные баптисты придерживаются ортодоксальной, фундаменталистской теологии. Особенностью культа является ритуал омовения ног.

Динамика численности: 1906 г. - 5180 человек, 1916 г. - 4254, 1926 г. - 4803, 1936 г. - 5287, 1952 г. - 6435, 1962 г. - 7496 человек. Рост сепаратных баптистов, таким образом, очень незначителен.

По данным переписи 1936 г., это была чисто фермерская церковь (95,2% членов — сельские жители) с конгрегациями в штатах Индиана, Иллинойс, Кентукки, Теннесси и Алабама, По данным 1970 г., конгрегации имелись в этих же штатах (кроме Алабамы), а также в штате Огайо.

4. Генеральная ассоциация баптистов

(Дак-Риверская ассоциация и родственные ассоциации баптистов)
(The General Association of Baptists (Duck River and
Kindred Associations of Baptists))

В 1825-1826 гг. раскалывается Элк-Риверская (штат Теннесси) ассоциация баптистов, и из нее выделяется Дак-Риверская ассоциация, стоящая на позициях между кальвинизмом и арминизмом. В

1843 г. она вновь раскалывается. Сторонники сближения с другими ассоциациями для совместной миссионерской работы в конвенции штата образуют Миссионерскую ассоциацию, затем вошедшую в Южную баптистскую конвенцию. Противники миссий и централизации сохраняют независимость и сплачивают единомыслящие южные общины вокруг Дак-Риверской ассоциации.

Позиция дакриверцев очень близка к позиции сепаратных баптистов. Они признают, что "Христос вкусил смерть за всех" (арминизм), но одновременно утверждают, что спасение совершается исключительно благодатью и тот, кому дана благодать, ее уже не лишится (кальвинизм). Как и сепаратные баптисты, они признают ритуал омовения ног. Очень строго соблюдают воскресный день.

Дакриверцы — строгие конгрегационалисты; ассоциации обладают лишь моральным авторитетом. Конгрегации определяют и размеры жалования пасторов. Миссионерской деятельности дакриверцы не ведут.

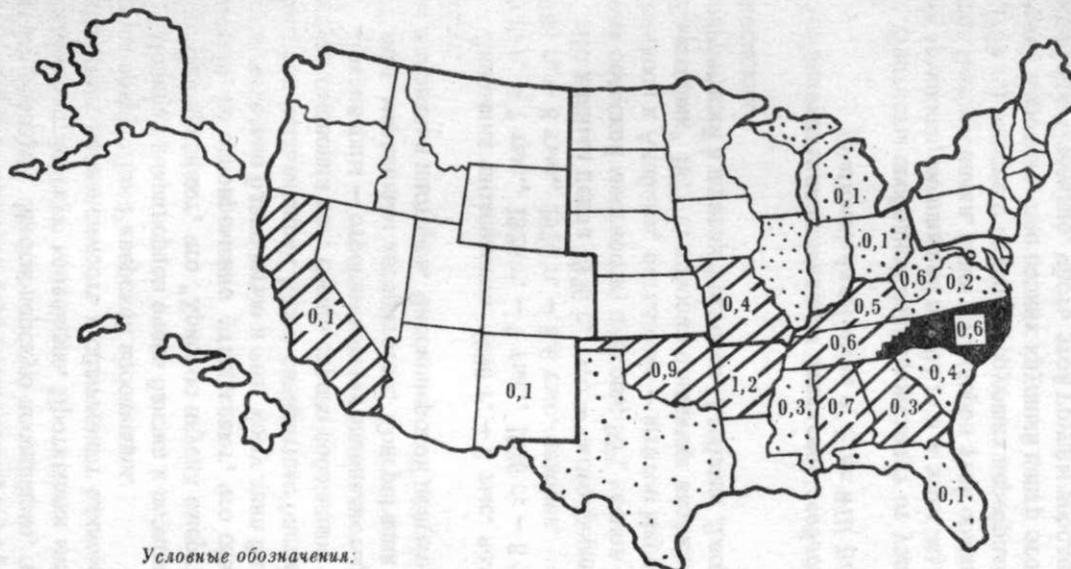
Динамика численности: 1890 г. - 8 тыс. человек, 1906 г. - 6 тыс., 1916 г. - 7 тыс., 1926 г. - 7 тыс., 1936 г. - 8 тыс., 1952 г. - 10 тыс., 1968 г. - 8 тыс., 1975 г. - 8,6 тыс. человек.

По данным переписи 1936 г., это - чисто фермерская (94,9% - жители сельской местности) церковь; 95% членов — жители штатов Теннесси и Алабама, остальные - штатов Миссисипи и Джорджия. "Ежегодник" 1971 г. говорит о наличии входящих в Ассоциацию конгрегаций в штатах Теннесси, Алабама, Джорджия, Кентукки и Миссисипи.

5. Национальная ассоциация баптистов свободной воли (НАБСВ) (National Association of Free Will Baptists)

Баптисты свободной воли происходят от уэльской общины баптистов арминиян, возникшей в 1701 г. и в этом же году переехавшей в штат Пенсильвания. Один из лидеров этой общины П. Палмер (умер в 1739 г.) вместе с группой верующих перебрался затем в штат Северная Каролина, где возник крупный центр этого баптистского направления. Очевидно, часть этой группы впоследствии слилась с находившимися в Северной Каролине группами общих баптистов, часть -

Территориальное распространение "баптистов свободной воли" в США, в %

Условные обозначения:

— штаты, жители которых составляют более 10% всех "баптистов свободной воли"

— "— "— "— "— от 5 до 10% —" —" —" —"

— "— "— "— "— от 1 до 5% —" —" —" —"

Примечание: цифры на карте указывают процент "баптистов свободной воли" в населении штата.

влилась в конгрегации регулярных баптистов (впоследствии - в Южную баптистскую конвенцию). Не слившиеся с другими течениями баптисты свободной воли образовали в 1921 г. независимую Генеральную конференцию баптистов свободной воли.

Другим течением, частично слившимся с баптистами свободной воли, являются "свободные баптисты" - арминианская группа, возникшая среди баптистов штата Нью-Хэмпшир в 1780 г. под руководством Б. Рэнделла (умер в 1808 г.). В начале XIX в. они были очень сильны в Новой Англии, позже распространились и на Юге. Большая часть свободных баптистов (в основном из северных штатов) в 1911 г. влилась в Северную баптистскую конвенцию, но оставшаяся часть в 1916 г. образовала Кооперативную генеральную ассоциацию баптистов свободной воли.

В 1935 г. Генеральная конференция и Кооперативная генеральная ассоциация объединились в Национальную ассоциацию, собирающуюся раз в год.

Особенностью культа баптистов свободной воли являются обряды омовения ног и помазания больных.

НАБСВ принадлежат четыре периодических издания.

Динамика численности НАБСВ: 1906 г. - 40 тыс. человек, 1916 г. - 55 тыс., 1926 г. — 79 тыс., 1936 г. - 77 тыс. человек; послевоенный период отличается бурным ростом: 1963 г. — 172 тыс. человек, 1970 г. - 186 тыс., 1976 г. - 229 тыс. человек.

*6. Генеральная конференция баптистов свободной воли
(верных первоначальным принципам)
(General Conference of Original Free Will Baptists)*

Возникла в результате выхода из НАБСВ в 1961-1962 гг. северокаролинских конгрегаций и ряда других групп, недовольных централизацией и ограничением суверенитета общин в НАБСВ. В 1963 г. вышедшие группы организовали Товарищество баптистов свободной воли, верных первоначальным принципам. В 1964 г. оно было переименовано в Интернациональную конвенцию, а в 1965 г. в Генеральную конференцию.

В Генеральной конференции — около 40 тыс. человек; 90% членов — жители штатов Северной Каролина и Западная Виргиния (данные Пиепкорна).

7. *Генеральная конференция евангелической баптистской церкви*
(*General Conference of Evangelical Baptist Church*)

Возникла в 1935 г., когда группа сторонников пастора Эскью вышла из церкви баптистов свободной воли. Ранее называлась Церковь полного евангелия, инкорпорированная (The Church of Full Gospel, Inc.).

Учение церкви сложилось под влиянием церквей святости и пятидесятничества. Видное место занимают идеи близости второго пришествия. По данным "Ежегодника" 1978 г., Генеральная конференция имеет одно периодическое издание.

Конгрегации - в шт. Северная Каролина и, очевидно, в шт. Аризона. В 1952 г. в церкви насчитывалось 2200 членов*. Более поздние ежегодники повторяют эту цифру.

8. *Регулярные баптисты*
(*Regular Baptists*)

Группа ассоциаций баптистских конгрегаций, считающих, что они ведут происхождение от тех первоначальных баптистских конгрегаций, когда еще не было четкого разделения на общих и частных баптистов, и что они, таким образом, представляют собой древнейшую и наиболее "аутентичную" форму баптизма.

* В 1960 г. эта секта попала в "большую прессу" в связи со следующим эпизодом. 4 июля 1960 г. в городке Бенсон (шт. Аризона) исчезли все жители — члены этой секты. Выяснилось, что они вырыли себе подземелья и спасались в них от предсказанной атомной атаки русских, после которой они должны были выйти наружу и воцариться на необитаемой земле ("Time", August 8, 1960, p. 59). Это наглядный пример того, как страх атомной войны оживляет и модифицирует эсхатологические ожидания.

Очевидно, регулярные баптисты, как и старые регулярные баптисты, — это действительно остатки тех общин, которые возникли в XVIII в. на Юге в результате ревайвелов под руководством теологически необразованных проповедников, не задумывавшихся над проблемой "кальвинизм - арминианство". Географическая изоляция этих общин, не испытывавших к тому же потребности в контакте с другими общинами, привела к тому, что они долгое время не были организованы баптистскими ассоциациями, а затем стали осознавать себя как особую баптистскую традицию. В XIX в. возникают четыре ассоциации регулярных баптистов в штатах Западная Виргиния, Индиана и Кентукки.

В 1956 г. эти четыре ассоциации создали Миссионерский фонд регулярных баптистов, финансирующий миссии в Марокко, Либерии и Японии. Никакой иной организационной связи между ассоциациями нет.

По данным Пиепкорна, в общинах регулярных баптистов - 3385 человек.

9. Старые регулярные баптисты (Old Regular Baptists)

"Ежегодники" и цензы не различают регулярных и старых регулярных баптистов. Это различие делается у Пиепкорна, но неясно, на каком основании. И те и другие принадлежат к общей традиции.

В двадцати двух (по данным "Ежегодника" 1962 г.) разрозненных, не объединенных ассоциациях старых регулярных баптистов в штатах Кентукки, Виргиния, Западная Виргиния и Каролина насчитывается около 17 тыс. человек.

10. Баптистская ассоциация христианского единства (БАХЕ) (Christian Unity Baptist Association)

Возникла в результате откола в 1909 г. от одной из ассоциаций регулярных баптистов тех верующих, кто был готов допускать к причастию не членов своей церкви. Судя по известным нам источникам,

остаётся невыясненным, к какому баптистскому направлению принадлежала ассоциация, от которой откололась группа, создавшая БАХЕ.

БАХЕ оформилась как ассоциация в 1935 г. В 1936 г. в ней было 188 человек (из них 125 — жители штата Северная Каролина), в 1960 г. — 643 человека. В "Ежегоднике" 1978 г. данных о БАХЕ нет.

11. Объединенные баптисты (United Baptists)

Это близкие к регулярным баптистам баптистские ассоциации, восходящие к объединению сепаратных и регулярных баптистов в штатах Виргиния и Северная Каролина. Большая часть объединенных ассоциаций затем влилась в основное течение баптизма, из которого в конце концов возникла Южная баптистская конвенция, но часть осталась независимой. Отдельные ассоциации придерживаются очень разных взглядов и делятся на "консервативные" и "прогрессивные". Единой организации нет.

Данные о численности: 1906 г. — 14 тыс. человек, 1916 г. — 22 тыс., 1926 г. — 19 тыс., 1936 г. — 27 тыс., 1956 г. — 63 тыс. человек. В "Ежегоднике" 1969 г. и у Пипкорна приводится та же цифра, что и за 1956 г.; в "Ежегоднике" 1978 г. данных нет.

12. Баптисты седьмого дня, Генеральная конференция (Seventh Day Baptists, General Conference)

Появление среди английских баптистов людей, полагающих, что Иисус Христос не отменил субботу как день, посвященный богу, и христиане должны отмечать субботу, а не воскресенье, относится еще к началу XVII в.

В Америке баптизм седьмого дня появляется в 1664 г. с прибытием основателя американского баптизма седьмого дня Стефана Мемфорда. Он увлек за собой ряд членов ньюпортской баптистской конгрегации, которые отделились и организовали первую самостоя-

тельную конгрегацию баптистов седьмого дня в 1671 г. В 1802 г. конгрегации баптистов седьмого дня образуют Генеральную конференцию.

Баптисты седьмого дня ни в каких принципиальных пунктах доктрины, кроме "седьмого дня", не отличаются от основного направления частных баптистов (Американские баптистские церкви и Южная баптистская конвенция). Они экуменически настроены, отошли от практиковавшегося у них вначале допуска к причастию лишь членом своей церкви, стали членами ФСЦ, затем НСЦХ.

Конгрегации объединены имеющей моральный авторитет ежегодной Генеральной конференцией. Баптисты седьмого дня имеют одно периодическое издание.

Динамика членства: 1906 г. - 8381 человек, 1916 г. - 7980, 1926 г. - 7264, 1936 г. - 6698, 1969 г. - 5308 человек. Таким образом, с 1906 г. баптисты седьмого дня уменьшились численно более чем на 1/3. В 1971 г. в США было 5042 приверженца этого направления (6178 включая детей).

По данным 1971 г., штаты, на которые приходилось не менее чем по 10% всех баптистов седьмого дня, — Нью-Джерси, Нью-Йорк (почти 20%) и Висконсин.

13. Южная баптистская конвенция (ЮБК) (Southern Baptist Convention)

В 1844 г. произошел конфликт между южными баптистами и руководимым из Бостона миссионерским обществом по вопросу о рабовладении (спор шел о праве рабовладельца быть миссионером), приведший в 1845 г. к возникновению независимой ЮБК.

Антирабовладельческая позиция миссионерского общества была воспринята южанами как позиция оторванной от них верхушки, заправляющей всеми делами и распоряжающейся деньгами, переданными конгрегациями. Создавая ЮБК, южане стремились к большему подчинению руководства функциональных организаций конгрегациям.

Поэтому с самого начала ЮБК вобрала в себя все эти функциональные добровольные организации. На ЮБК могли быть представле-

ны "посланники" (messengers)* от конгрегаций, выплачивающих деньги в кассу ЮБК, на основе принципа один посланник на каждые 250 внесенных в кассу долларов.

Этот финансовый принцип представительства всегда вызывал недовольство южных ортодоксально баптистских групп (часть из которых затем образовала Американскую баптистскую ассоциацию) и в 1931 г. он был заменен более сложной системой - один посланник от конгрегации, плюс один посланник на каждые 250 долл., плюс один посланник на каждые 250 человек, состоящих в конгрегации, но не более 10 посланников от одной конгрегации.

В 1946 г. и 1958 г. в ЮБК была установлена система квот для отдельных штатов в руководящих органах. С 1931 г. ежегодной конвенции предшествует конференция пасторов ЮБК.

Ежегодная конвенция громадной церкви ЮБК представляет собой внушительное многотысячное собрание, хотя на ней присутствуют обычно не более 20-30% от числа посланников, которых могли бы направить конгрегации. Чтобы облегчить представительство находящихся в разных районах конгрегаций, каждый год она собирается в другом городе.

Конвенция выбирает президента и исполнительный комитет. Кроме общей ЮБК, существуют отдельные конвенции штатов.

* * *

Южный баптизм изначально отличался более консервативной теологической ориентацией, чем северный. Дальнейшая эволюция еще более усиливает их различия.

Практически все конгрегации ЮБК переходят к перекрещиванию тех, кто уже был крещен погружением в других церквях, и к системе допуска к причастию лишь членов ЮБК (или даже лишь членов своей конгрегации). В этом - коренное отличие эволюции ЮБК от эволюции северной ветви баптизма.

* Не делегаты, так как понятие делегата подразумевает, что власть передается ему, делегируется, тогда как ЮБК не обладает - во всяком случае юридически - властью над конгрегациями, ее постановления не обязательны.

ЮБК также все более и более принципиально отказывается от сотрудничества с другими церквами, и сейчас членство Американских баптистских церквей в НСЦХ - одна из основных преград к слиянию южного и северного баптизма.

Если северяне практически отказались и от Нью-Хэмпширской конфессии, и от составления конвенцией каких-либо теологических заявлений, "кредо", в той или иной мере ограничивающих плюрализм теологических позиций, то ЮБК в 1925 г. приняла переработанную Нью-Хэмпширскую конфессию и в 1963 г. - документ под названием "Баптистская вера и послание".

Представление о теологических позициях ЮБК могут дать данные исследования мировоззрения пасторов разных протестантских церквей в штате Калифорния в 1968 г. По этим данным, 33% пасторов ЮБК охарактеризовали себя "фундаменталистами", 61% - "консерваторами", 2% - "неоортодоксами", 0% - "либералами" (для сравнения соответствующие цифры в Объединенной церкви Христа - 1%, 7%, 18%, 65%; в Американских баптистских церквах - 6%, 61%, 17%, 10%)*.

Однако ЮБК теологически неоднородна, и в ней, как и в других протестантских церквах, либеральные тенденции исходят прежде всего от преподавателей семинарий**.

Периодически в ЮБК вспыхивает борьба либерального и консервативного лагерей. В 50-х годах она привела к выходу из ЮБК нескольких ультрафундаменталистских группировок и затем с новой силой разгорелась в 60-е годы. В 1962 г. ЮБК подтвердила верность теологическому консерватизму, осудив книгу либерального профессора семинарии в Канзас-Сити Р. Эллиота "Вызов "Книги Бытия". В 1970 г. был осужден первый том предполагавшегося к изданию 12-томного комментария к Библии, содержащий элементы научной критики Библии. В этом же году, недовольные засильем консерваторов, ушли в отставку ряд профессоров южнобаптистских семинарий. Ожесточенная схватка между консерваторами и умеренной фракцией была в 1979 г., когда консервативной группировке удалось провести в пре-

* Н. Quinley. Op. cit., p. 53.

** Понятие "либеральные тенденции" относительно. Имеются в виду тенденции либеральные именно для ЮБК.

зиденты ЮБК Адриана Роджерса*.

Но в целом борьба консерваторов и либералов идет довольно вяло. Либеральные тенденции в среде пастората — сравнительно слабые и робкие, соответственно и консерватизм не носит агрессивного, истерического характера. Господствующее в ЮБК направление можно охарактеризовать как умеренный консерватизм. Предложенная на Генеральной конвенции 1969 г. резолюция, требующая от всех преподавателей и писателей-теологов подписи под заявлением, что они признают непогрешимость библейского текста, все-таки не прошла. И в 1979 г., несмотря на победу Адриана Роджерса на выборах президента, не прошли поддержанные им резолюции, делающие обязательным для преподавателей семинарий полное согласие с конфессиями 1925 и 1963 гг. Если, как это часто говорится в американской печати, Билл Грэхем прекрасно выражает дух ЮБК, то консерватизм ЮБК — это консерватизм, который допускает хоть и чисто внешнюю, не основанную на действительном родстве позиций, но все-таки явную апелляцию к таким фигурам, как Нибур, Тиллих, Кьеркегор.

Политическая позиция ЮБК в основном соответствует ее теологическим взглядам. Это — умеренный и "молчаливый" консерватизм. ЮБК не знает внутренних бурь по социально-политическим вопросам — бурь подобным распрям, раздирающим епископалов, методистов, Объединенную пресвитерианскую церковь, и, как правило, не высказывается по основным политическим проблемам, волнующим страну.

Однако есть ряд специфических вопросов, в которых ЮБК выступает как активная сила. Во-первых, это вопросы личной морали, охраны традиционных американских протестантских моральных ценностей. Так, в 1975 г. ЮБК призвала к борьбе против рекламы алкоголя и к борьбе за "моральное очищение" телевидения. В 1976 г. ЮБК

* Лидером консервативного большинства ЮБК является бывший президент ЮБК пастор крупнейшей далласской конгрегации Крисвелл. О его духовном облике говорят такие два факта — во-первых, ставшая знаменитой его фраза "бизнес Бога — большой бизнес"; во-вторых, его утверждение во время радиодиспута с лидером американских атеистов Мюррей О'Хейр о том, что атеизм — это коммунизм.

принимает резолюции против аборт и легализации гомосексуализма, в 1977 г. — новые резолюции, осуждающие законодательное разрешение аборт и разрешение селиться в одной комнате в общественных зданиях лицам, не являющимся мужем и женой, и призывающие к законодательному запрещению гомосексуалистам быть учителями. Одновременно ЮБК начала большую кампанию за моральный контроль над телепередачами под лозунгом "Или вы контролируете свой телевизор, или ваш телевизор контролирует вас"*.

Вторая сфера особой активности ЮБК - отношения между церквями и государством. В 1948 г. под эгидой ЮБК и под председательством ее тогдашнего президента организуется "Общество протестантов и других американцев за отделение церкви от государства", объективно нацеленное против стремления католиков добиться государственной финансовой помощи их приходским школам.

ЮБК выразила озабоченность выдвижением Дж. Кеннеди в президенты, ибо, по мнению ЮБК, избрание католика могло поколебать конституционный принцип отделения церкви от государства. Кеннеди пришлось "обхаживать" ЮБК, в частности, выступая в Хьюстоне (штат Техас) перед собранием пасторов (в основном южных баптистов)**.

Все это — вопросы, в которых "основные" либеральные протестантские церкви или пассивны, или занимают противоположную позицию***.

*"The Washington-Post", August 19, 1977, C-10.

**"Time", May 30, 1960, p. 51. Ситуация - "зеркальная" ситуации избрания южного баптиста Картера, когда проявляли озабоченность католики и Картеру нужно было делать специальные реверансы в их сторону. Политика Дж. Кеннеди в вопросе о приходских школах, как известно, шла в разрез с интересами католической церкви, и южные баптисты послали ему телеграмму, выражающую их удовлетворение и благодарность.

*** Следует отметить, однако, что ЮБК по этим вопросам (традиционная мораль и отношения между церквями и государством) постепенно смягчает свою позицию. В 1964 г. в ЮБК появилась первая женщина-пастор; ряд конвенций штатов отошли от догмы отделения церкви от государства, согласившись принять государственные субсидии для баптистских колледжей("Time", December 13, 1968, p. 55).

В вопросах же борьбы с социальными язвами американского общества, вопросах, так сказать, социально-этических, ЮБК очень пассивна, плетется в хвосте либеральных церквей.

В ЮБК, безусловно, много скрыто расистских элементов. Если у северных баптистов много негров — членов церкви, то ЮБК со времени отделения негритянских баптистов и до 60-х годов — чисто "белая" церковь.

В 60-е годы волна борьбы за права негров захватывает и ЮБК, но никакой активности ЮБК не проявляет, и по темпам и размаху процесса десеграции она на последнем месте из крупных протестантских церквей. Если руководство других церквей активно проводило десеграцию "сверху", оказывая нажим на конгрегации, то ЮБК в 1964 г. оставила вопрос о десеграции на усмотрение конгрегаций. Процесс десеграции идет очень медленно (в 1964 г. из 3901 техасской южнобаптистской конгрегации дверь неграм открыли только 981*). Правда, в 1965 г. была принята резолюция, призывающая к десеграции, и резолюция, осуждающая Ку-Клукс-Клан, и в какой-то мере дело сдвинулось.

В отдельных конгрегациях по вопросу о допуске негров шла борьба и даже расколы. Так, в 1970 г. раскололась одна из конгрегаций в Бирмингеме, отказавшаяся, несмотря на давление пасторов и меньшинства (ситуация в социальном плане очень характерная), допустить в свою среду двух негритянок. Позднее раскололась по сходным мотивам конгрегация в Плейнсе — конгрегация, к которой раньше принадлежал Картер. Но в силу того, что вопрос о десеграции оставлен на усмотрение конгрегации и идет медленно, в целом борьбы по этому вопросу в масштабах всей ЮБК практически нет.

О стремлении руководства ЮБК не допустить борьбы по негритянскому вопросу и силе скрыто расистских настроений в ЮБК можно судить по следующему факту. В 1972 г. Управление воскресными школами ЮБК запретило номер журнала для воскресных школ, где на обложке изображен негр, разговаривающий с двумя белыми

*"Time", December 4, 1964, p. 59.

женщинами, ибо такая обложка якобы возбуждает страсти и косвенно является вмешательством в дела конгрегаций (конгрегация не хочет пускать негров, а ей присылают такой журнал).

Но если по вопросу о правах негров ЮБК все-таки высказывалась и ее позиция как-то сдвинулась, то по другим вопросам, волновавшим церковь в 60-е — 70-е годы, ЮБК хранила полное молчание. Так, ЮБК никак не высказывалась о войне во Вьетнаме, ни словом не обмолвилась по поводу кандидатуры Б. Голдуотера.

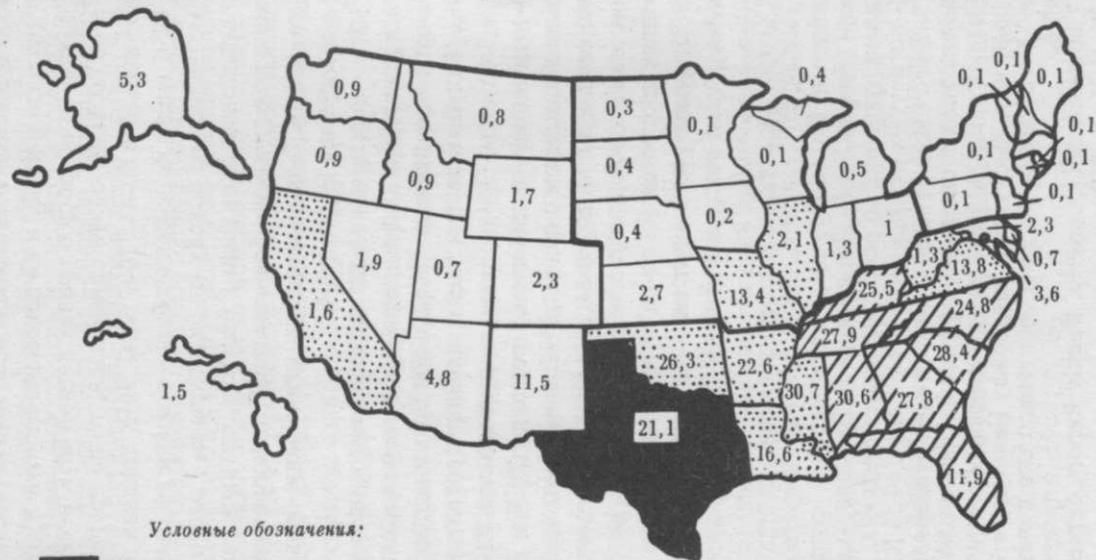
В некотором роде южный баптизм, являясь олицетворением "молчаливого религиозного большинства", одновременно является воплощением и того "молчаливого политического большинства", к которому апеллировал Р. Никсон*.

Резкая политическая активизация консервативного протестантизма в конце 70-х годов (выразившаяся в создании и деятельности таких организаций, как "Моральное большинство" и т.п.) охватила и ЮБК. Многие лидеры и члены правопротестантских организаций — южные баптисты. Однако позиция руководства ЮБК по отношению к ним — отнюдь не однозначная. Президент ЮБК в 1980 г. Бейли Смит вначале сближается с правопротестантскими лидерами и участвует в организованной в августе в Далласе конференции правых протестантов, на которой присутствовал Р. Рейган. Но затем он отходит от правых протестантов из-за их чрезмерной вовлеченности в политику. "Я думаю, — говорит он, — что их больше волнуют ракеты (missiles), чем мессия (messiah)" **.

* Очень характерна в этом отношении политическая позиция Билла Грэхема, который в какой-то степени олицетворяет "дух" южного баптизма. Билли Грэхем — единственный крупный религиозный деятель близкий к Л. Джонсону и Р. Никсону, с которыми из-за Вьетнама руководство основных протестантских церквей было в очень натянутых отношениях. За Б. Голдуотера Б. Грэхем не выступал (за него были фундаменталистские группировки), но он осудил вмешательство "основных" церквей в избирательную кампанию против Голдуотера. Однажды он сам нарушил принципы невмешательства в политику, выступив в поддержку Никсона, что, между прочим, после "Уотергейтского дела" поставило его в очень неудобное положение.

** Congressional Quarterly. Weekly Report, September 6, 1980, Vol. 38, N 36, p. 2634.

Территориальное распространение ЮБК в США, в %

Условные обозначения:

- — штаты, жители которых составляют более 10% общего числа южных баптистов
- — " " " " " " от 5 до 10% " " " " "
- — " " " " " " от 1 до 5% " " " " "

Примечание: цифры на карте указывают процент членов ЮБК в населении штата.

* * *

Точных данных о социальном составе южного баптизма у нас нет, но, несомненно, он более демократичен, чем у Американских баптистских церквей. Распространен южный баптизм прежде всего в штатах Юга, где он представляет собой очень мощную силу. Однако постепенно (и благодаря миграции южан на Север, и в связи с переходом в ЮБК северных баптистов и нецерковных элементов) южный баптизм все активнее проникает также на Север. Особенно этот процесс усилился после 1951 г., когда ЮБК принимает резолюцию о том, что она отныне, в связи с переименованием Северной баптистской конвенции в Американскую, не будет считаться с традиционным северобаптистским характером некоторых штатов и будет действовать на всей территории США.

* * *

ЮБК с момента своего возникновения и до сих пор растет, резко опережая по темпам роста другие крупные протестантские церкви. В 1846 г. в ЮБК было 367 тыс. человек, 1860 г. - 649 тыс., 1877 г. - 1418 тыс., 1917 г. - 2844 тыс., 1926 г. - 3524 тыс., 1940 г. - более 5 млн. , 1950 г. - более 7 млн., 1965 г. - 10 773 тыс., 1968 г. - 11488 тыс., 1972 г. - 12067 тыс., 1973 г. - 12 297 тыс., 1974 г. - 12516 тыс., 1975 г. - 12736 тыс., 1976 г. - 12918 тыс. человек. В настоящее время ЮБК - самая крупная протестантская церковь в США.

ЮБК ведет очень активную миссионерскую деятельность. В 1976 г. было 2700 миссионеров ЮБК в 82 странах мира и 2082 миссионера, действующих в США. Собственность ЮБК в 1975 г. оценивалась в 6,2 млрд. долл. ЮБК владеет 40 печатными периодическими изданиями.

14-22. Южные консервативные баптистские церкви

Южный баптизм дважды потрясается волнами консервативных антицентрализованных движений.

Первая волна — это "антимиссионерское" движение в 20-е годы XIX в., еще до разделения баптистов на северных и южных. В этом движении протест против централизации принимает форму принципиального отвержения миссионерства как противоречащего кальвинизму.

Вторая — "ландмаркизм", начало которого можно отнести к 60-м годам XIX в. и который потрясает ЮБК всю вторую половину века. Ландмаркисты — не строгие кальвинисты, они — за Нью-Хэмпширскую конфессию и не принципиальные противники миссий. Но они — ярые сторонники равноправия и независимости конгрегаций, крайние антиэкуменисты и ортодоксы в отношении общехристианских догм.

Причины того, что подобные антицентрализаторские движения характерны именно для Юга, следует, очевидно, искать в особенностях социальной психологии консервативного южного фермерства, бывшего в сфере политики опорой аналогичных движений, также направленных против всякого рода далеких бюрократических центров власти и против элиты буржуазного общества США (джексонианство, популизм). И антимиссионерское движение, и ландмаркизм привели к возникновению независимых церквей.

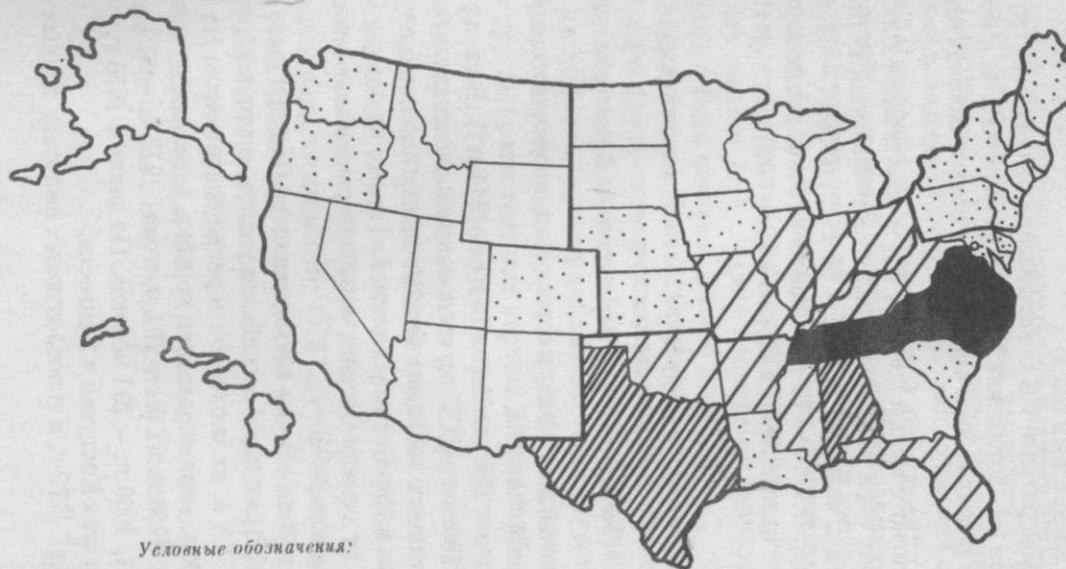
В 50-е годы нашего века ЮБК переживает еще одну серию небольших расколов ультрафундаменталистов, усматривающих чрезмерный либерализм даже в такой консервативной церкви, какой является ЮБК.

Возникают ортодоксальные южные церкви, представляющие собой уже третью генерацию южнобаптистской ортодоксии.

14. Примитивные баптисты (ПБ) (Primitive Baptists)

Примитивные баптисты — результат протеста крайне консервативных ультракальвинистских групп баптистов-южан (называвшихся также "старой школой", "твердокаменными", "антимиссионерскими") против деятельности миссионерских обществ. Эти группы полагали, что миссионерские общества, вступление в которые сопряжено с денежным взносом и в которых миссионеры получают жалованье, про-

Территориальное распространение "примитивных баптистов" в США
(по данным 1936 г.), в %

Условные обозначения:

- штаты, жители которых составляют более 10% "примитивных баптистов"
- " — " — " — " — от 5 до 10% — " — "
- " — " — " — " — от 1 до 5% — " — "
- " — " — " — " — до 1% — " — "

тиворечат евангельским принципам, были решительными противниками ограничения доступа к пасторской и миссионерской деятельности для лиц, не имеющих специального образования, а также выступали против воскресных школ.

Отдельные конгрегации ПБ откалывались от основной группы южных баптистов на протяжении 20-х-30-х годов XIX в. и вступали друг с другом в общение, так, однако, и не создав никакой единой организации.

Согласно статистическим данным, ПБ - практически "застывшая" организация, едва воспроизводящая свое членство. В 1906 г. — у ПБ было 102 тыс. человек, 1916 г. - 80 тыс., 1926 г. - 81 тыс., 1936 г. - 69 тыс., 1950 г. - 72 тыс. человек (более поздних данных нет). ПБ владеют одним периодическим изданием.

*15. Баптисты, верящие в предопределение, порождаемое
двумя семенами в духе
(Two-Seeds-in-the-Spirit Predestinarian Baptists)*

Эта группа возникла из того же движения, плодом которого является и примитивный баптизм.

Основатель его - Дэниел Паркер (1781-1844 гг.). В своих книгах, изданных в 20-е годы XIX в., он довел кальвинистскую догму до уровня примитивного мифологического представления о двух семенах, вложенных в Еву Богом и Сатаной. Те, кто от семени Бога, — спасены, те, кто от семени Сатаны, - погибли, и никакие миссионеры тут ничего сделать не могут.

В конце XIX в. баптистов - последователей Паркера было более 13 тыс. человек. Но затем начался упадок, приведший к тому, что уже к началу XX в. их численность резко сократилась. На протяжении всего XX в. — это крохотная группка, едва поддерживающая существование. К 1906 г. их было 781 человек, 1917 г. - 679 , 1926 г. 304, 1936 г. - 201, 1960 г. - 201 человек. По данным 1936 г., их общины были в штатах Кентукки и Теннесси.

В "Ежегоднике" 1972 г. и в последующих выпусках данных о них нет.

*16. Американская баптистская ассоциация (АБА)
(American Baptists Association)*

Возникла в 1924 г. в результате слияния двух южных "ландмаркерских" объединений конгрегаций, вышедших из ЮБК в начале XX в. (возникшей в 1905 г. Генеральной ассоциации баптистских церквей и тexasской Баптистской миссионерской ассоциации).

АБА не признает миссионерской деятельности, организованной какой-либо конвенцией, и особенно энергично возражает против принципа представительства на основе денежных взносов. И то и другое, по мнению АБА, ограничивает свободу конгрегаций и ведет к неравенству, господству богатых конгрегаций над бедными. Миссионеры, как считает АБА, должны посылаться непосредственно конгрегациями и быть связаны прямо с ними.

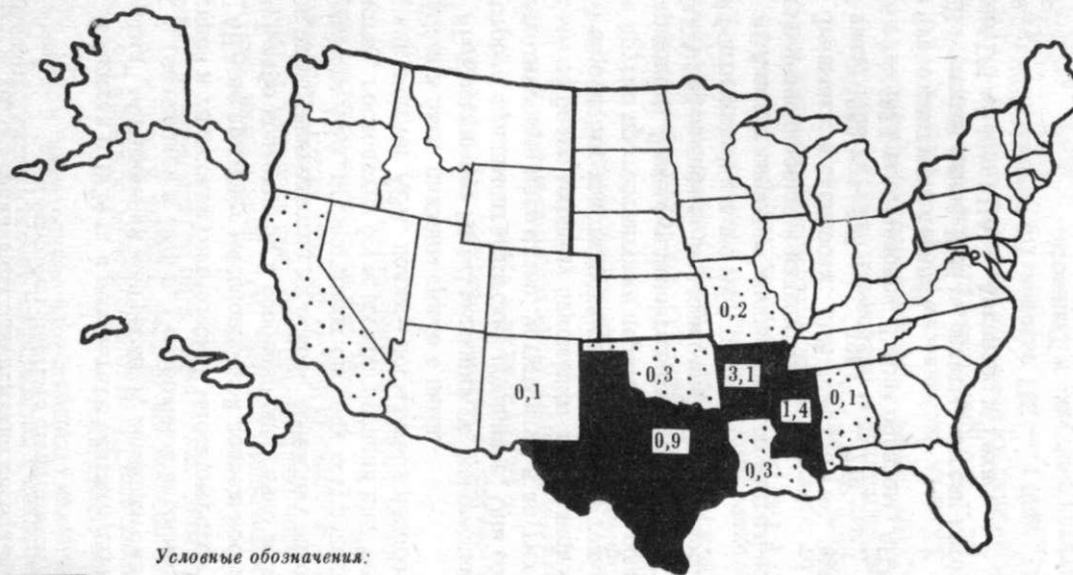
АБА принимает Нью-Хэмпширскую конфессию и придерживается строго фундаменталистских принципов, Она сохраняет резко антикатолическую идеологию, уступившую в других баптистских церквях место более мирному отношению, к католицизму. Более того, АБА не считает христианскими церквями не только католические, но и другие протестантские церкви. Никакого общения с ними АБА не признает. Даже фундаменталистские баптистские церкви мыслятся АБА зараженными экуменизмом и "церковностью". Во Всемирный баптистский альянс АБА не входит.

АБА ведет широкую миссионерскую деятельность и владеет девятью периодическими изданиями.

Динамика численности: 1926 г. - 118 тыс. человек, 1936 г. - 115 тыс., 1960 г. - 648 тыс., 1964 г. - 719 тыс., 1972 г. - 869 тыс., 1976 г. - 1071 тыс. человек. Таким образом, АБА - одна из наиболее бурно растущих церквей.

По данным переписи 1936 г., штаты, жители которых составляли более 1/5 членов АБА, — Арканзас и Техас.

Территориальное распространение БМАА в США, в %

Условные обозначения:

— штаты, жители которых составляют более 10% членов БМАА

— — — — — от 1 до 5% — — — —

Примечание: цифры на карте указывают процент членов БМАА в населении штата.

17. *Бантиская миссионерская ассоциация Америки (БМАА)*
(*Baptists Missionary Association of America*)

БМАА возникла в 1950 г. под названием Североамериканской баптистской ассоциации в результате выхода из АБА фракции, стоявшей за еще более последовательное, чем в АБА, проведение принципа независимости и равноправия конгрегаций. Вышедшая затем из АБА фракция требовала в 1949 г. принятия резолюции, согласно которой делегатами ("посланниками") АБА могут быть только члены посланной их конгрегации. Свое нынешнее название Ассоциация приняла в 1969 г. Она стоит на крайне фундаменталистских позициях. В ее доктринальном документе оговорены все элементы христианской мифологии, включая личность сатаны, так чтобы никакие модернистские элементы в БМАА проникнуть не могли.

В 1969 г. в БМАА было 183 тыс. человек, 1971 г. - 195 тыс. (238 тыс., включая детей), 1976 г. - 216 тыс. человек.

БМАА ведет миссионерскую работу в 12 странах.

18. *Независимые библейские бантиские миссии (НББМ)*
(*Independent Bible Baptist Missions*)

Возникли в 1950 г. "Кредо" НББМ - строго фундаменталистское и антиэкуменическое. Руководящие органы - Генеральская конференция и Исполнительный комитет. Центр - в г. Колорадо-Спрингс. Объединяют 3 тыс. человек в конгрегациях штатов Колорадо, Канзас, Небраска, Миссури и Техас. Имеют миссии в Бразилии, Уругвае и Мексике (данные Пиепкорна).

19. *Всемирное бантиское товарищество (ВБТ)*
(*World Baptist Fellowship*)

Возникло в результате выхода из техасской конвенции (ЮБК) сторонников ультрафундаменталистского проповедника Джона Норриса (1877—1952 гг.), обвинявшего ЮБК в теологическом либерализме.

ВБТ неоднократно меняло название — Премиллениарное баптистское миссионерское товарищество, Всемирное фундаменталистское баптистское миссионерское товарищество и, наконец, с 1952 г. (после раскола) - Всемирное баптистское товарищество.

Теологически ВБТ очень близко к северной Генеральной ассоциации регулярных баптистских церквей.

В ВБТ около 170 тыс. человек (данные Пиепкорна).

*20. Баптистское библейское международное товарищество (ББМТ)
(Baptist Bible Fellowship International)*

Группа, образовавшая ББМТ, вышла из Всемирного фундаменталистского баптистского миссионерского товарищества (позже ВБТ) в 1950 г. не из-за доктринальных расхождений, а из-за недовольства авторитарным правлением Д. Норриса. ББМТ включает 2600 конгрегаций. Ведет миссионерскую работу в 34 странах (данные Пиепкорна).

*21. Баптистское товарищество всего Юга
(the Southwide Baptist Fellowship)*

Фундаменталистское объединение, возникшее в 1956 г. Член Американского совета христианских церквей. По сообщенным им цифрам (очевидно, очень преувеличенным), в него входят — 500 тыс. человек. Его автономной частью, также входящей как независимая организация в Американский совет христианских церквей, является Южно-каролинское баптистское товарищество (26 тыс. человек).

Центр обеих групп — Гринвуд-Роуд, штат Южная Каролина (данные Пиепкорна).

* * *

22. Американские баптистские церкви в США (АБЦ)
(American Baptist Churches in the USA)

До 1973 г. именовались Американской баптистской конвенцией (АБК), а до 1950 г. - Северной баптистской конвенцией (СБК).

После раскола баптизма на северный и южный северные конгрегации продолжали самостоятельное существование, объединяемые вначале специализированными межконгрегационными организациями (Американский баптистский миссионерский союз, Американское баптистское общество домашних миссий и др.).

К началу XX в. четко вырисовывается либеральная направленность эволюции северного баптизма. Он постепенно отказывается от перекрещения пришедших из других церквей (если они крещены погружением) и допускает к причастию членов других церквей. В теологических факультетах баптистских университетов северян и в их семинариях (самая крупная — в Чикаго) распространяется библейская критика, либеральные формы теологии, социальный евангелизм (один из виднейших лидеров которого В. Раушенбуш - северный баптист). В это же время начинается продолжающийся и поныне процесс отхода консервативных северобаптистских элементов в ЮБК (в 1907 г. в ЮБК перешла баптистская ассоциация штата Иллинойс).

Для координации деятельности разрозненных специализированных организаций в 1907 г. создается СБК, в которую в 1911 г., в связи с фактическим отказом СБК от кальвинизма, вливается основная масса баптистов свободной воли.

Экуменические (СБК — член ФСЦ, затем НСЦХ) и либеральные позиции СБК встречают сопротивление консервативных элементов, которые несколько раз пытались добиться каких-либо резолюций, выражающих признание Нью-Хэмпширской конфессии. Не добившись своего, эти элементы выходят из СБК и образуют Регулярные баптистские церкви и Консервативную баптистскую ассоциацию.

Создание СБК не разрешило основной организационной проблемы северного баптизма - проблемы одновременного существования ряда добровольных функциональных организаций, конкурирующих друг с другом в своих требованиях денег от конгрегаций. Конвенция, осно-

ванная на принципе представительства конгрегаций, была чисто совещательным органом, и функциональные организации продолжали самостоятельное существование, находясь в очень неопределенных отношениях с органами Конвенции (Генеральным советом и президентом). По рекомендациям специально приглашенной комиссии Американского института менеджмента в 1961 г. Конвенция была реорганизована - права ее расширены, а добровольные организации преобразованы в ее органы, агентства.

* * *

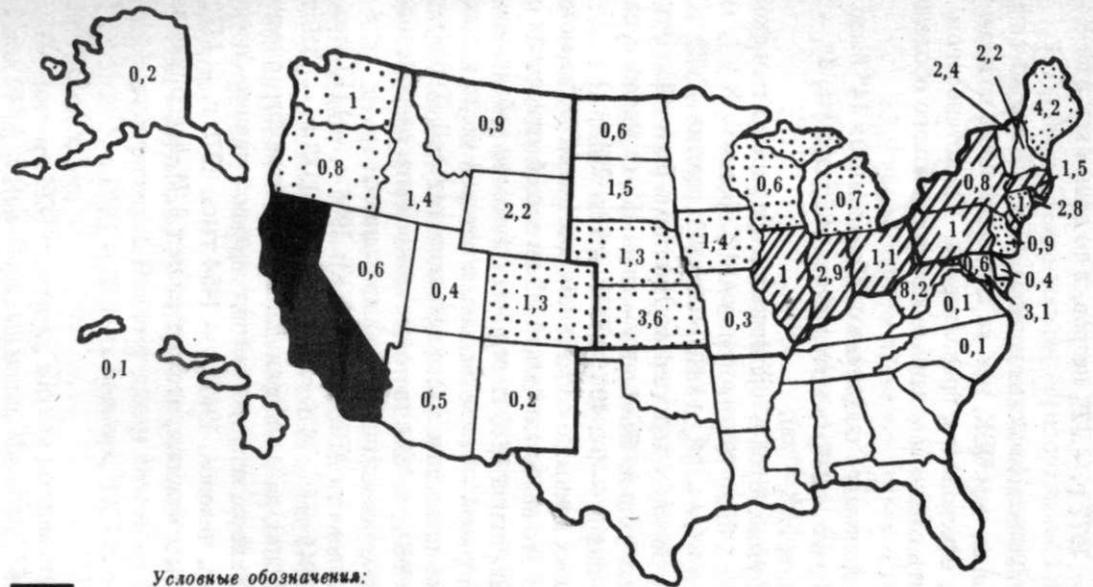
В АБЦ представлен самый широкий спектр теологических и политических позиций — от фундаменталистской до позиции "теолога смерти Бога" баптиста Гамильтона. Но в целом АБЦ в теологическом отношении самая либеральная из баптистских церквей, хотя значительно менее либеральная по сравнению с такими церквями, как Объединенная церковь Христа или Объединенная методистская.

Согласно обследованию, проведенному в 1968 г. среди калифорнийских пасторов, 6% пасторов АБЦ охарактеризовали себя как "фундаменталисты", 61% - как "консерваторы", 17% - как "нео-ортодоксы", 10% — как "либералы" (для сравнения соответствующие цифры у методистов - 1,9, 18, 62, у пасторов ОЦХ - 1,7, 18, 65).

То же самое можно сказать и о политической позиции АБЦ. Традиция, идущая от северобаптистского социального евангелизма начала XX в., не прерывается.

В период маккартизма многие северобаптистские пасторы обвинялись в "мягкости к коммунизму", и в 1960 г. ультраправая организация "Серкьют райдерз" составила список 660 представителей северобаптистского духовенства, связанных с "прокоммунистическими организациями". АБК в 1961 г. приняла резолюцию, осуждающую методы Комитета по расследованию антиамериканской деятельности. В 60-е годы АБК выступала против Голдуотера и в поддержку негритянского движения. В 1964 г. АБК постановила, что сегрегированные белые конгрегации не могут получать займы в общецерковной кассе; в 1970 г. президентом АБК был избран негр (для ЮБК это совершенно немисливо).

Территориальное распространение АБЦ в США, в %

Условные обозначения:

- штаты, жители которых составляют более 10% членов АБЦ
- " " " " " " " " от 5 до 10% " " "
- " " " " " " " " от 1 до 5% " " "

Примечание: цифры на карте указывают процент членов АБЦ в населении штата

АБЦ - самая десегрегированная из всех крупных протестантских церквей. В АБЦ в 1977 г. - 12% негров, в то время как в ЮБК - только 1%*.

Однако социально-политическая позиция АБЦ, хотя и значительно более либеральная, чем ЮБК, все же консервативнее позиции методистов, ОЦХ, епископалов, пресвитериан. Свидетельством тому могут служить следующие данные калифорнийского обследования 1968 г.:

- против закрепляющего сегрегацию "Предложения 14" было 71% пасторов АБЦ, за него - 23% (у методистов - 95% против, 4% - за, в ЮБК - 37% против, 55% - за);

- за участие духовенства в организации профсоюза сельскохозяйственных рабочих было 39% пасторов АБЦ, против - 18% (у методистов - за 66%, против - 8%, в ЮБК - за 10%, против - 38%);

- за усиление военных действий во Вьетнаме было 40% пасторов АБЦ, за полный уход из Вьетнама - лишь 15% (у методистов соответствующие цифры - 9 и 40%, в ЮБК - 82 и 2%).

У нас нет точных данных о социальном составе АБЦ, но можно предполагать, что это наиболее "элитная" из всех баптистских церквей. Уже по данным переписи 1936 г. это была наиболее урбанизированная баптистская церковь — единственная, в которой число горожан более чем в 2 раза превышало число сельских жителей. Характерно, что, в отличие от ЮБК, в АБЦ пастором может быть лишь человек, обладающий высшим теологическим образованием.

Динамика численности АБЦ (АБК, СБК): 1906 г. - 1113 тыс. человек, 1916 г. - 1245 тыс., 1926 г. - 1290 тыс., 1936 г. - 1329 тыс. человек. После 1936 г. наблюдается падение численности (очевидно, за счет ухода в Консервативную баптистскую ассоциацию Америки): 1952 г. - 1116 тыс. человек, 1967 г. - 1454 тыс., 1970 г. - 1472 тыс. и 1976 г. - 1594 тыс. человек, что составляет 0,7% всего населения США.

23 - 26. Фундаменталистские северные баптистские церкви

Это — баптистские церкви, образовавшиеся в результате выхода ортодоксов из либерализирующейся Северной баптистской конвенции.

23. Регулярные баптистские церкви, Генеральная ассоциация (РБЦ) (Regular Baptist Churches, General Association of)

Организована в Чикаго в 1933 г. группой, вышедшей из СБК.

Эта группа с 1923 г. существовала внутри СБК как Баптистский библейский союз, добивавшийся от СБК заявления об обязательности Нью-Хэмпширской конфессии, а также признания равноправия конгрегаций, которые, как того добивался Союз, должны быть представлены на конвенции одинаковым числом делегатов независимо от численности конгрегаций.

Вновь образовавшаяся Ассоциация приняла в 1934 г. Нью-Хэмпширскую конфессию с добавлением пункта о втором телесном пришествии Христа и его тысячелетнем царствии и других положений, специально направленных против модернизма. Ассоциация занимает резко антиэкуменическую позицию и не допускает, в отличие от ЮБК и АБЦ, двойного членства конгрегации (например, в РБЦ и АБЦ одновременно).

Генеральная ассоциация, на которой каждая конгрегация представлена равным числом "посланников", собирается ежегодно; раз в два года она выбирает свой исполнительный орган — Совет четырнадцати.

РБЦ ведут большую миссионерскую работу, поддерживая 800 миссионеров за границей. Владеют одним печатным органом.

В 1936 г. в РБЦ - 22 тыс. человек, 1969 г. - 192 тыс., в 1976 г. - 240 тыс. человек.

По данным 1936 г. штаты, жители которых составляли более 10% членов РБЦ, - Нью-Йорк, Индиана, Мичиган, Айова.

24. *Консервативная баптистская ассоциация Америки (КБАА)*
(*Conservative Baptist Association of America*)

Возникла из того же фундаменталистского движения внутри СБК, из которого вышли и РБЦ. Наряду с Баптистским библейским союзом в СБК с 1920 г. существовала еще одна, несколько более умеренная фундаменталистская организация — Фундаменталистское товарищество. Если Библейский союз требовал утверждения Нью-Хэмпширской конфессии, то у Фундаменталистского товарищества был свой конфессиональный документ, составленный в 1921 г. Ф. Гудчайлдом, который он также не смог провести через СБК.

В 1943 г. Фундаменталистское товарищество создает свою миссионерскую организацию, в 1946 г. оно переименовывается в Консервативное баптистское товарищество северных баптистов, а в 1947 г. на съезде в Атлантик-Сити (штат Нью-Джерси) образуется независимая КБАА.

Кредо КБАА - фундаменталистская конфессия Гудчайлда 1921 г. с добавлением пункта о втором пришествии и тысячелетнем царствии.

Организация КБАА — аморфная и децентрализованная. Входящие в КБАА конгрегации действуют через независимые от ассоциации функциональные общества. Конгрегации в КБАА, в отличие от РБЦ, имеют право входить одновременно с КБАА и в другие конвенции и объединения. Они ведут миссионерскую работу в ряде стран мира.

КБАА имеет один печатный орган.

По неточным данным, в 60-е - 70-е годы в КБАА было около 300 тыс. человек.

25. *Новозаветная ассоциация независимых баптистских церквей*
(*The New Testament Association of Independent Baptist Churches*)

Ультрафундаменталистская организация, специально считающая своим долгом официально оговорить, что шесть дней творения — это

шесть умноженное на двадцать четыре солнечных часа. Состоит из конгрегаций, вышедших из КБАА в связи с ее "либеральными" тенденциями и объединившихся в Ассоциацию в 1965 г. В Ассоциации - около 7 тыс. человек, живущих в разных штатах США (данные Пиепкорна).

*26. Фундаменталистское баптистское товарищество
(Fundamental Baptist Fellowship)*

Как и Новозаветная ассоциация, образована ультрафундаменталистами, вышедшими в 1968 г. из КБАА. Придерживается строгого диспенсационализма (см. раздел "Плимутские братья"), отступления от которого оно усмотрело у КБАА. Стоит на позициях крайнего антикоммунизма и убеждено в проникновении коммунистов в церкви. Объединяет 800 пасторов и 650 конгрегаций (данные Пиепкорна).

27-32. Негритянские баптистские церкви

Негритянские баптистские церкви возникли в результате выхода в 70-е годы XIX в. из южнобаптистских церквей ранее неполноправных черных конгрегаций (одновременно такой же процесс наблюдался в южном методизме). Выход этот произошел безболезненно, ибо отвечал и стремлению негров к религиозной независимости, и стремлению расистски настроенных южан к сегрегации. С вышедшими конгрегациями стали объединяться существовавшие ранее конгрегации свободных негров на Севере и многочисленные конгрегации, созданные в 70-е — 80-е годы XIX в. в период "негритянского ревайвела" среди бывших рабов, не входивших до этого ни в какие церкви. Негры-баптисты (немногие из них — члены в основном белых по составу церквей, но подавляющая масса — члены негритянских церквей) в 1966 г. составляли 24% от всех баптистов, в 1971 г. - 27%, в 1976 г. - 33%.

27. *Национальная баптистская конвенция, США,
инкорпорированная (НБК)
(National Baptist Convention, USA, Inc.)*

Результат объединения в 1895 г. ряда ранее независимых функциональных негритянских баптистских организаций, возникших среди негров-баптистов после освобождения рабов (Баптистская конвенция иностранных миссий, Американская национальная баптистская конвенция и др.).

В 1898 г. при конвенции возникло Национальное баптистское издательское правление (Publishing Board), вокруг контроля над которым разгорелась борьба, носившая не столько идейный, сколько чисто личный характер. В 1915 г. НБК инкорпорировалась, и ее руководство попыталось через суд установить контроль над неподчиняющимся правлением. Суд признал правоту правления, после чего сторонники правления вышли из конвенции.

В теологическом и формально организационном планах НБК не отличается от ЮБК, с которой она поддерживает тесные связи. Но фактически история НБК — это серия диктатур практически пожизненно управляющих ею президентов, год за годом организующих свои переизбрания. В 60-е — начале 70-х годов президентом НБК был Джозеф Джэксон — один из немногих негритянских лидеров, поддерживавших Р. Никсона. Ультраправый лидер Билл Харджис в 1968 г. объявил его "патриотом года"*.

Для негритянских активистов Джэксон был воплощением "дяди Тома". Он был противником всяких демонстраций и маршей, выступал за "строгую законность". Джэксон утверждал, что негритянские радикальные движения инспирированы белыми радикалами и обвинял прессу в том, что она раздувает негритянский радикализм, преувеличивая его значение, в то время как радикалы — лишь маленькая часть в целом спокойного и законопослушного негритянского населения.

Однако внутри своей церкви этот "дядя Том" управлял железной рукой и сурово подавлял попытки "скинуть" его, причем борьба его

*"Time", May 6, 1970, p. 42.

сторонников и противников доходила до побоищ на конвенциях. В 1961 г. негритянские активисты вышли из НБК и создали ПНБК (см. ниже).

По данным 1958 г., в НБК было около 5,5 млн. человек. Более поздних и точных данных нет. НБК владеет одним периодическим изданием. Имеет миссии в Африке, Южной Америке, на о-вах Тихого океана и в Японии.

*28. Прогрессивная национальная баптистская конвенция,
инкорпорированная (ПНБК)
(Progressive National Baptist Convention, Inc.)*

Образовалась в 1961 г. в результате выхода из НБК активистов движения за гражданские права во главе с Венчелом Бутом (Venchael Booth) и Мартином Лютером Кингом. Организация ПНБК препятствует сосредоточению власти в руках отдельных лидеров, ограничивая срок пребывания на руководящих должностях.

В настоящее время ПНБК стремится встать во главе негритянского движения за гражданские права и прежде всего сплотить вокруг борьбы за интересы черного населения США негритянское духовенство. В ноябре 1979 г. она провела в Детройте национальную конференцию черных пасторов, на которой присутствовало около 1200 человек, представляющих все основные негритянские церкви. Наряду с резолюциями, призывающими к координации усилий негритянских церквей в их общей борьбе и прежде всего в ходе избирательных кампаний, были приняты и две резолюции по внешнеполитическим вопросам — с призывом депортировать иранского шаха и не Отменять санкций против Родезии.

В 1967 г. в ПНБК было 522 тыс. человек. По данным газеты "Вашингтон пост", сейчас в ней 1200 тыс. человек. Центр ПНБК - в Вашингтоне. В настоящее время президентом ПНБК является Уильям Джоунс младший.

29. *Национальная баптистская конвенция Америки (НБКА)*
(National Baptist Convention of America)

Возникла в результате ухода в 1915 г. из НБК сторонников Издательского правления. Никаких существенных отличий от НБК не имеет.

В 1956 г. в НБКА состояло 2668799 человек. Имеет миссии в Африке, Гаити, на Ямайке.

30. *Национальная баптистская евангелическая спасающая
жизнь и душу ассоциация США*
*(National Baptist Evangelical Life and Soul Saving
Association of the USA)*

Организована в 1921 г. капитаном А.А. Бэнксом (Banks) старшим как полувоенная (по типу "Армии спасения") организация при Национальной баптистской конвенции Америки. В 1937 г. отделилась от НБКА в результате личных (не идейных) расхождений А.А. Бэнкса с руководством НБКА. После смерти А.А. Бэнкса старшего во главе ассоциации встал А.А. Бэнкс младший. Большая часть входящих в ассоциацию конгрегаций одновременно входит в НБКА.

В 1936 г. в этой церкви было 2300 человек, из них 1297 — жители штата Луизиана. В 1951 г. - 57 674 человек.

31. *Национальная конвенция примитивных баптистов,
инкорпорированная*
(National Primitive Baptist Convention, Inc.)

Ранее называлась - цветные примитивные баптисты. Результат откола негритянских конгрегаций от примитивных баптистов. Как конвенция, организована в 1907 г.

Динамика численности: 1906 г. — 35 тыс. человек, 1916 г. — 15 тыс., 1926 г. - 44 тыс., 1936 г. - 44 тыс., 1952 г. - 80 тыс. человек. "Ежегодник" 1978 г. дает цифру 250 тыс. человек. По данным 1936 г., более 25% членов церкви - жители штата Алабама, более 10% — штатов Джорджия, Флорида и Теннесси.

32. *Объединенная баптистская церковь свободной воли (ОБЦСВ)*
(*The United Free Will Baptist Church*)

ОБЦСВ — негритянская ветвь баптистов свободной воли. После Гражданской войны и освобождения негров ранее неполноправные негритянские конгрегации откалываются от баптистов свободной воли и в 1870 г. объединяются в ежегодную конференцию. В 1901 г. создают Генеральную конференцию, собирающуюся раз в 3 года. С 1969 г. председатель Генеральной конференции именуется "старший епископ" (senior bishop), председатели четырнадцати ежегодных районных конференций — "годовые епископы" (annual bishops).

Динамика численности: 1906 г. - 14 тыс. человек, 1916 г. - 13 тыс., 1926 г. - 13 тыс., 1963 г. - 19 тыс. человек. В настоящее время, по данным Пиепкорна, в ОБЦСВ - 35 тыс. человек ("Ежегодник" 1978 г. дает за 1952 г. менее правдоподобную цифру — 100 тыс. человек).

Более половины общин ОБЦСВ — в штате Северная Каролина.

33-37. Баптистские церкви иммигрантского происхождения

Кроме спонтанно возникших движений, которые отказались от крещения детей и требуют "обращения" и "перерождения" в качестве условия крещения и вступления в церковь (как немецкие данкеры) и которых нельзя причислить к баптистам, в США существовали и существуют иммигрантские баптистские церкви, образование которых связано с пропагандой английских и американских баптистов в континентальной Европе и Латинской Америке и с пропагандой среди иноязычных иммигрантов, ведшейся в основном Северной баптистской конвенцией (поток иммигрантов шел через Северо-Восточные штаты, где была сильна именно СБК).

В книге Торбета* приводится список объединений баптистских конгрегаций иммигрантов, дающий представление о размахе баптист-

* R.G. Torbet. A History of the Baptists. Chicago, 1969, pp. 513-514.

ской пропаганды: чехословацкое объединение (2,8 тыс. человек), датское (4 тыс.), финское (1 тыс.), французское (405), венгерское (2,2 тыс.), итальянское (4,5 тыс.), мексиканское (5,8 тыс.), польское (1 тыс.), румынское (1,1 тыс.), русско-украинское (1,7 тыс.), испано-американское (1,4 тыс. человек). Все они возникли в конце XIX в. — начале XX в. Однако уже ко времени написания книги Торбетом эти данные устарели. Процесс американизации и сокращение иммиграции привели к растворению большей части этих организаций в АБК (АБЦ). Так, в 1956 г. вошла в АБК Норвежская баптистская конференция Америки.

33. *Североамериканская баптистская генеральная конференция (САБГК)*
(*North American Baptist General Conference*)

Церковь немцев-баптистов, иммигрировавших в XIX в. в США. В 1851 г. немецкие баптистские конгрегации создают Германскую баптистскую конференцию, в 1865 г. преобразованную в Генеральную конференцию германских баптистских церквей. В 1940 г. в связи с переходом на английский язык и другими проявлениями американизации приняла настоящее название. Владеет одним периодическим изданием.

В 1953 г. в САБГК - 45 121 человек, 1970 г. - 55 080, 1971 г. - 41 тыс. (51 тыс., включая детей), 1976 г. - 42 тыс. человек.

Штаты, жители которых составляют более 10% членов церкви, - Мичиган, Северная Дакота, Калифорния.

34. *Баптистская генеральная конференция Америки (БГКА)*
(*Baptist General Conference of America*)

Это — организация иммигрантов шведского происхождения. Первая конгрегация возникла в 1852 г. В 1879 г. оформляется Шведская баптистская генеральная конференция, тесно связанная с северным баптизмом. К 40-м годам XX в. она переходит на английский язык. Несмотря

ря на быструю американизацию, с 40-х годов БГКА стала отдаляться от АБК, ибо занимает все более консервативную теологическую позицию, сближаясь с Национальной ассоциацией евангеликов. В 1944 г. она окончательно рвет связи с АБК. В 1945 г. принимает современное название и создает собственные иностранные миссии, колледжи и семинарию. Имеет одно периодическое издание.

Подобно другим консервативным церквям, БГКА довольно бурно растет: в 1945 г. в ней было 40224 человека, 1960 г. - 72076, в 1970 г. - 101 226, 1976 г. - 117973 человека. Рост этот происходит, естественно, уже не за счет иммигрантов шведского происхождения.

35. *Независимая баптистская церковь Америки (НБЦА)*
(*Independent Baptist Church of America*)

Возникла в 1893 г. в результате объединения иммигрировавших в США в 70-е и 80-е годы прошлого века шведских свободных баптистов. Первоначально называлась Шведская независимая баптистская церковь, затем Скандинавская независимая баптистская деноминация. С 1912 г. по 1927 г. существовало две группы — Скандинавская независимая баптистская деноминация США, инкорпорированная и группа, оформившаяся в 1923 г. как Скандинавская баптистская церковь США. В 1927 г. они объединились, приняв название НБЦА.

По словам Кларка, это "типичная баптистская группа умеренно кальвинистского или почти арминианского типа"*.

Особенностями этой церкви являются запрещение службы в армии и участия в войне, а также обряд возложения рук при приеме в церковь. Тесно связанная со шведской культурой и сохранившая шведский язык, НБЦА не смогла удержать американизирующееся молодое поколение.

В 1962 г. в НБЦА было 222 человека, 1936 г. - 129, 1952г. - 50 (три общины), 1966 г. — всего 25 человек в двух общинах. Церковь, таким образом, вымирающая. В "Ежегоднике" 1978 г. данных о НБЦА нет.

* E. T. Clark. *The Small Sects in America*. N.Y., 1949, p. 208.

По данным 1936 г., 2/3 членов НБЦА были жителями штата Миннесота.

36. *Русско-украинский евангелический баптистский союз
США, инкорпорированный (РУЕБС)
(The Russian-Ukrainian Evangelical Baptist Union of the USA, inc.)*

Первая русско-украинская баптистская церковь организована в США в 1901 г. в г. Киев (Северная Дакота). РУЕБС организован в 1919 г. В союзе - около 2 тыс. членов. Употребляются русский и украинский языки. Союз поддерживает связи с русскими и украинскими баптистами-эмигрантами в Австралии, Южной Америке и Европе.

37. *Украинская евангелическая баптистская конвенция
(Ukrainian Evangelical Baptist Convention)*

Организована в 1946 г. Официально именуется группой "фундаменталистских, верящих Библии баптистов, которые ведут борьбу с обмирщением, социализмом и коммунизмом". В конвенции — около 3 тыс. членов. Употребляется украинский язык. Конвенция ведет радиопередачи, направленные на СССР. Данных о численности нет.

* * *

Далее мы перечисляем баптистские церкви, которые упоминаются в справочниках, но о которых у нас нет практически никаких сведений.

38. *Бетельская ассоциация служителей церкви (БАСЦ)
(Bethel Ministerial Association)*

Образована в 1934 г. в штате Индиана. Называлась сначала Евангелический альянс служителей церкви, затем — Бетельская баптистская ассоциация, затем - БАСЦ. В 1960 г. — 6925 человек, 1965 г. - 5147 человек, 1971 г. - 4 тыс. человек.

39. Реформированные баптисты (Reformed Baptists)

Упомянуты впервые в "Ежегоднике" 1978 г. Как самостоятельное движение, реформированные баптисты возникли в середине 50-х годов. Придерживаются консервативных кальвинистских баптистских принципов. Не имеют единой организации. Владеют тремя периодическими изданиями. Распространены на Юге. Статистических данных нет. У Пиепкорна реформированные баптисты не упоминаются. Возникает гипотеза, не связано ли появление этой группы с исчезновением из "Ежегодника" двух также южных и децентрализованных объединений — Регулярных баптистов и Объединенных баптистов.

IV. Ученики Христа и церкви Христа

Движение "учеников Христа", "христиан", "церквей Христа" (оно не имело единого наименования), распавшееся затем на ряд церквей, возникло из слияния двух самостоятельных движений - "христиан", руководимых Бертоном Стоуном, и собственно "учеников", руководимых отцом (Томасом) и сыном (Александром) Кэмпбеллами. Эти движения имеют разное происхождение, но пришли к одному и тому же комплексу религиозных идей.

* * *

Движение "христиан" возникает в Кентукки, первоначально в пресвитерианской среде. Его основатель Б. Стоун (1772-1844 гг.) - коренной американец, потомок первого протестантского губернатора штата Мэриленд, был пресвитерианским пастором, сторонником ревивалистской фракции пресвитериан, именовавшейся "Новый свет". Он играл значительную роль в кентуккийском ревайвеле начала XIX в., особенно на гигантском по размерам (20 тыс. участников), длившемся 5 дней ревивалистском митинге в Кейн-Ридже в 1801 г.

Конфликт, который возник между Б. Стоуном и Спрингфилдским пресвитерием, где он играл видную роль, с одной стороны, и Кентук-

кийским синодом - с другой, похож на многие конфликты такого рода, в частности на тот, который впоследствии привел к выделению камберлендских пресвитериан (см. раздел "Пресвитерианство"). Свобода противопоставляется дисциплине, конгрегации и пресвитерии — синодам, простота Нового Завета — строгому следованию Вестминстерской конфессии, идея, что Христос умер за всех и человек может свободно прийти к вере (арминианство), — идее, что Христос умер лишь за немногих предопределенных к спасению, что путь к вере иррационален и от человеческих усилий не зависит (строгому кальвинизму).

Идейный комплекс спрингфилдцев прямо отражает дух "границы", "пионеров"-индивидуалистов, демократов, не желающих быть скованными бюрократическо-иерархической организацией, и дух ревивалистского митинга, с трудом увязывающийся со строго кальвинистской идеей предопределения. Но спрингфилдцы не пошли по пути, по которому затем пошли камберлендцы, - выделения в самостоятельную пресвитерианскую церковь, но с идеологией и организацией, соответствующими "духу" и условиям "границы". В 1804 г. Спрингфилдский пресвитерий самораспустился, и на его месте возникло новое, очень далекое от пресвитерианства "христианское" движение. Дело в том, что Б. Стоун довел изложенный выше комплекс идей до его логического конца, где сохранение какой-либо пресвитерианской традиции стало уже невозможным.

Упор на свободу верующих от подчинения иерархии был доведен до идеи абсолютно не подчиняющихся никаким руководящим органам конгрегаций, свободно выбирающих пасторов (как у конгрегационалистов и баптистов), а отрицание догматического значения Вестминстерской конфессии — до признания необходимости и достаточности следовать лишь Новому Завету. Это, в свою очередь, привело к признанию не важным, не обязательным громадного комплекса теологических вопросов (Стоун отрицал догматы о Троице и о двух природах Иисуса Христа), к признанию крещения при приеме в церковь взрослых через погружение (как у баптистов) истинно христианским способом крещения и признанию единственно "несектантского" и имеющего основание в Новом Завете наименования "христиане"

как единственно правильного наименования верующих.

Этот комплекс идей не является разработанной мифологией или теологией. Более того, он содержит в себе отказ от такой теологии. Он содержит "естественные", спонтанно возникающие идеи и прекрасно соответствует социальной психологии "пионеров". Поэтому если невозможно представить себе спонтанного возникновения второго, точь-в-точь такого, как первый, католицизма или второго, точь-в-точь, как первое, мормонства, то данный комплекс идей спонтанно возникал и в других движениях. Наиболее важное из них — движение "учеников Христа", которое в 1832 г., после того как руководители обоих движений убедились в тождественности своих идеологий, слилось с "христианами" Стоуна*.

* * *

Движение "учеников Христа", хотя оформилось как движение на американской почве, имеет глубокие европейские - шотландские и английские - идейные корни. Его создатели отец и сын Кэмпбеллы — шотландские пресвитерианские пасторы, принадлежавшие к оппозиционной пресвитерианской церкви "отошедших пресвитериан" (*seceder presbyterians*; в США — *Associate Church*; см. вып. 2, с. 141—142). Среди идейных источников их идеологии следует указать на два важнейших.

Первый - это призывавшие к восстановлению первоначального христианства шотландские религиозные деятели XVIII в., которые основали небольшие группки, существовавшие и в США и слившиеся

* Кроме "учеников Христа" и "христиан" Стоуна в США возникло еще два очень близких движения под тем же названием "христиан". Это отколовшаяся в Виргинии в 1793 г. от методизма Республиканская методистская церковь под руководством О'Келли, в 1794 г. принявшая название "Христианская церковь", и отколовшаяся от баптизма в Новой Англии в 1801 г. арминианская группировка под руководством Эбнера Джоунса и Элиаса Смита, также называвшаяся "христианами". Эти две группы не вошли в объединение 1832 г. и продолжали самостоятельное существование; впоследствии они объединились, а в 1930 г. слились с конгрегационалистской церковью (см. вып. 2, раздел "Объединенная церковь Христа").

затем с "христианами" и "учениками", - Глэс, Сендемен и братья Хэлдейны (ряд, который заканчивается уже в XIX в. основателем "плимутских братьев" Дарби). Они были сторонниками крайней церковной демократии и отказывались от строгого кальвинизма, считая акт веры рациональным актом, на который способен любой человек. Некоторые последователи Глэса и Сендемена и все "хэлдейниане" практиковали крещение взрослых погружением, поэтому их называли "шотландскими баптистами". Все это вошло составными элементами в учение Кэмпбеллов. Но "глэситы", "сендеменииане" и "хэлдейниане" были крохотными секточками с тенденцией к "вычитыванию" в Новом Завете строго обязательных обрядовых деталей (при этом нередко возникали яростные споры, ибо "вычитывались", естественно, разные детали) и со склонностью к той замкнутости и готовности разорвать отношение с любой группой по любому поводу, которая так характерна для плимутцев. "Дух" же Кэмпбеллов совершенно иной — широкий и терпимый. Во многом это связано с влиянием их другого идейного источника — Локка.

У Локка Кэмпбеллы взяли идею его "Писем о веротерпимости" — идею церкви, допускающей внутри себя самые разные точки зрения по всем вопросам, на которых нет ответа в Новом Завете, т.е. мысль о единстве церкви, основанном на терпимости. Необходимо, однако, подчеркнуть глубокие различия взглядов Локка и Кэмпбеллов. Локк говорил о государственной церкви, Кэмпбеллы создают новую секту. Идея, имеющая происхождение и корни в государственных потребностях уставшей от религиозной борьбы Англии и в религиозном скептицизме верхушки английского общества, "накладывается" на чисто религиозное и демократическое по социальному составу американское движение, что приводит к очень своеобразному результату.

Томас Кэмпбелл-отец (1765-1854 гг.) переправляется в США в 1807 г. еще как пастор "отошедших пресвитериан". Но уже в 1808 г. он порывает с ними, выступив против кальвинизма и Вестминстерской конфессии, и в 1809 г. создает собственную Христианскую ассоциацию. В 1809 г. в США прибывает его сын Александр (1788-1866 гг.). За период 1807—1809 гг. Александр Кэмпбелл прошел идейную эволюцию в направлении, близком к направлению его отца, и прибыл в Америку уже далеко не пресвитерианином. В 1809 г. отец и сын выпускают "Декларацию и адрес" Христианской ассоциации, содержа-

шие идеи единства всех христиан на основе простых и самоочевидных истин Нового Завета, отказа от всякого рода конфессий, терпимости к разным точкам зрения по вопросам, на которые Новый Завет не дает ответа, и широкой церковной демократии.

Лидером нового движения стал не старый Томас Кэмпбелл, а его сын Александр. Это был очень образованный и энергичный человек, блестящий полемист. Он участвовал во многих, подчас многодневных диспутах (материалы которых затем образовали увесистые тома) с пресвитерианами, баптистами, католиками и даже с приехавшим в США Р. Оуэном, против которого он выступал от лица христианства в целом. А. Кэмпбелл стал в США политическим деятелем - был депутатом виргинского законодательного собрания, где он выступал (вместе с депутатами бывшими президентами Медисоном и Монро) за демократизацию политического строя Виргинии и против рабства (однако он не был крайним аболиционистом).

В 1812 г. Кэмпбеллы приходят к выводу о том, что новозаветный способ крещения - это крещение взрослых погружением, и в 1813 г. община Кэмпбеллов входит в Редстоунскую баптистскую ассоциацию. С 1813 по 1830 г. "кэмпбеллиты" существуют как фракция (или движение) внутри баптизма.

Кэмпбеллиты, называвшиеся тогда часто "баптистами-реформаторами", не теряют единства и не растворяются в баптизме. Они распространяют свои идеи (главным образом через основанные ими журналы) и перетягивают на свою сторону значительное число западных баптистских общин. В распространении их идей большую роль сыграла деятельность прибывшего в США также из Шотландии и также бывшего пресвитерианина, затем "хэлдейнианина", проповедника-ревизиалиста Вальтера Скотта, примкнувшего к кэмпбеллитам и ставшего их третьим крупным лидером. Постепенно различие доктрины кэмпбеллитов и баптистского учения (об этих различиях речь пойдет ниже) становятся все более очевидными, споры с баптистами все более острыми, и в 1830-1833 гг. общины кэмпбеллитов покидают баптистские ассоциации.

Идеи Кэмпбеллов и Б. Стоуна были очень сходными. С 1824 г. А. Кэмпбелл и Б. Стоун лично сближаются друг с другом, и в 1832 г. на собрании видных представителей обеих групп было принято решение об объединении*.

* Для групп, не имеющих никакой надконгрегационной организации, это означало, что составляющие их конгрегации просто признают свое единство. Никакой проблемы организационного слияния не было.

В новую церковь вошли около 12 тыс. "учеников" и около 10 тыс. "христиан".

* * *

Рассмотрим в общих чертах доктрину и строй этой новой церкви. Если пресвитериане, из которых вышли основатели "христиан" и "учеников", и регулярные баптисты, внутри которых существовали одно время кэмпбеллиты, — кальвинисты, то "ученики" — арминиане. Их концепция наиболее четко сформулирована В. Скоттом, учившим о шести актах, ведущих к спасению. Первые три акта совершает сам человек. Это — вера, понимаемая как интеллектуальное согласие, раскаяние в грехах и крещение. Если человеком выполнены эти три акта, то обязательно, "автоматически", Бог выполняет другие три акта — прощение грехов, дарование "святого духа" и дарование вечной жизни.

Очень важно, что вера мыслится как интеллектуальное согласие, а не как мистическое переживание, и, хотя Б. Стоун говорит о последующем даровании духа, это также мыслится не как особое переживание, а просто как укрепление человека в его решимости. Отсюда — спокойный характер ревивализма В. Скотта, ставший специфической чертой всего движения, не знающего всякого рода внезапных интенсивных переживаний, конвульсий и глоссолалий, характерных для методистских, пресвитерианских и баптистских ревайвелов*.

Основной принцип доктрины "учеников" — необходимость и достаточность для веры Нового Завета. В отличие от пресвитериан и баптистов, "ученики" резко противопоставляют Новый Завет Ветхому и наиболее строго, и последовательно среди всех протестантов противопоставляют Новый Завет всем "человеческим измышлениям".

Так, Б. Стоун отказался от догмата о Троице, и, хотя Кэмпбеллы были тринитариями, "ученики" не употребляют термина "Троица", поскольку в Новом Завете этого термина нет, и чуждаются всяких спекуляций по вопросам о Троице и природах Иисуса Христа.

* В этом отношении Б. Стоун отличался от В. Скотта и Кэмпбеллов, практикуя более эмоциональный ревивализм, Но в объединившемся движении победил стиль В. Скотта.

Никакого официального обязательного кредо у "учеников" нет, хотя в какой-то мере сочинения основателей движения стали играть роль близкую к догматической.

Куль "учеников" предельно простой. Если у баптистов крещение и причащение производят рукоположенные пресвитеры (причем крещение производится лишь при согласии конгрегации, исследующей истинность "перерождения" желающего креститься), то у "учеников" крещение могут совершать и миряне и никаких условий крещения, кроме выражения веры и желания креститься, нет. Крещение, как и у баптистов, - погружением, причем "ученики" перекрещивают пришедших из других церквей. Причащение должно совершаться каждое воскресенье.

Поскольку в Новом Завете ничего не сказано о музыкальных инструментах при богослужении, их употребление признавалось ненужным.

Роль пресвитера (у "учеников" в ходу термин "служитель" - minister) минимальна, ибо крещение и причащение могут производиться и без него. По отношению к служителям не употребляется почетное обращение "преподобный" (reverend).

Один из основных принципов "учеников" - отрицание всякой не предусмотренной Новым Заветом организации за пределами конгрегации. Даже баптистские ассоциации казались им "папистским" ограничением свободы церкви.

Все это в целом мыслилось как доведение до конца дела Реформации и возвращение к простому, не разделенному человеческими выдумками христианству. Отсюда — принципиальное значение, которое придавалось названиям "христиане" или "ученики Христа". Любое иное название считалось сектантским.

В отличие от многих, также стремящихся вернуться к Новому Завету движений и сект, "ученики" не были ориентированы на второе пришествие Христа, после которого начнется "тысячелетнее царствие". Пришествие это должно произойти, по их мнению, после тысячелетнего царствия, а само это царствие должно быть результатом возвращения всех христиан к простым христианским истинам (т.е., к доктрине "учеников") и обращения в христианство всех народов.

Идеи новой церкви полностью соответствовали психологии "пионеров", и с самого начала "ученики" вступают в период бурного роста, который, как им казалось, должен кончиться "завоеванием" ими всей Америки и всего мира*.

Широкая терпимость (признание множества вопросов не значащими для спасения и членства в церкви) была перенесена и на сферу политики, что, наряду с отсутствием единой централизованной организации, спасло церковь от раскола во время Гражданской войны. Конгрегации, стоявшие по разные стороны, просто временно перестали общаться.

Но очень скоро внутри "учеников" начались споры, в конце концов приведшие их к расколу. Эти споры отражают две тенденции в идеологии "учеников".

Одна тенденция связана с идеей возвращения к первоначальному христианству, которое мыслится как четкая и ясная система, — идеей иллюзорной (ибо первоначальное христианство такой системой, безусловно, не является), но проходящей через всю историю христианства, особенно с эпохи Реформации. Эта идея везде и всегда приводила к тому, что вместо отброшенных символов веры создаются новые (признаются они за таковые или нет), начинается борьба вокруг того, в чем же заключаются "самоочевидные" и простые евангельские истины (эта борьба может дойти, как в случае плимутских братьев, до крайней нетерпимости и раздоров из-за любых крохотных отклонений в интерпретации).

Вторая тенденция идет от идеи объединения всех христиан и широкой терпимости во всех вопросах, на которых нет прямого ответа в Новом Завете.

У одной группы "учеников" преобладает первая, "сектантская" тенденция, которую условно можно связывать с одним из двух главных источников мысли Кэмпбеллов - идеями Глэса, Сендемена и Хэлдейнов; у второй доминирует другая тенденция, которую можно связывать с Локком и которая влечет "учеников" к широкому теологи-

* Вот некоторые цифры этого роста: 1849 г. - 118 тыс. человек, 1860 г. - 225 тыс., 1870 г. - 350 тыс., 1875 г. - 400 тыс., 1890 г. - 641 тыс., 1900 г. - 1120 тыс. человек.

ческому либерализму и сближению с "основными" протестантскими церквями США.

Первая группа, олицетворяющая "сектантское" начало, связана преимущественно с более отсталыми, фермерскими слоями, вторая - с более культурными, городскими.

Споры велись по многим вопросам, из которых наиболее важными и наиболее способствовавшими разделению являются два — вопрос о миссионерских обществах и вопрос об органе.

Проблема миссионерских обществ — это та же проблема, которая в баптизме послужила основой раскола примитивных баптистов. "Ученики" еще больше, чем баптисты, стояли за полную независимость конгрегаций. Никакой единой организационной структуры "ученики" не имели. Собирались нерегулярные съезды, конвенции, но они не имели упорядоченной организации — фактически на них присутствовал, кто хотел, и они никакой юридической властью не пользовались. Единство было прежде всего моральным. Громадную роль в его поддержании играли газеты и журналы, не имевшие официального характера, издававшиеся отдельными "учениками", но посвященные церковным вопросам. Таких органов у "учеников" было необычайно много (десятки), и конгрегации обычно выписывали сразу ряд газет и журналов*. Какие-либо общие действия осуществлялись через независимые друг от друга добровольные общества, членами которых становились конгрегации или отдельные "ученики", поддерживающие общества материально**. Миссионерские общества, в частности, собирали деньги, из которых платили жалованье миссионерам в США и за границей и покрывали разные связанные с миссиями расходы. Это вызвало у консервативно-сектантской части "учеников" реакцию совершенно аналогичную реакции примитивных баптистов. В миссионерском обществе они видели, во-первых, вторжение иерархичности,

* Эта сеть печатных органов, создавая моральное единство, одновременно способствовала и кристаллизации различий во мнениях "партий". Консерваторы группировались вокруг "Крисчен геральд".

** Первое такое общество у "учеников" было создано в 1849 г. С этой даты, как полагают, и начинается процесс размежевания консерваторов и либералов.

ограничение свободы конгрегаций, и, во-вторых, отступление от новозаветного церковного строя, ибо никаких платных миссионеров в апостольские времена не было.

Другим отступлением от новозаветного церковного строя и от идей основателей движения было, согласно мнению консервативно-сектантской фракции, введение в ряде наиболее богатых буржуазных городских конгрегаций органной музыки при богослужении. Наличие или отсутствие органов и прочих инструментов стало основным внешним признаком "партийной" принадлежности, откуда возникли наименования "инструментальные" и "неинструментальные" "ученики" Христа.

Раскол в организации, которая, собственно, и не была единой организацией, не был расколом в обычном смысле этого слова. Не было некоего события, которым можно было бы точно датировать организационный раскол. Просто к концу XIX в. консервативные "инструментальные" общины стали все меньше принимать участие в общих для всех "учеников" мероприятиях и все меньше общаться с "инструментальными". Это продолжалось до тех пор, пока, наконец, религиозный ценз 1916 г. не зафиксировал по просьбе "неинструментальных" общин отделение, зачислив их в особую деноминацию "церквей Христа".

* * *

Откол "церквей Христа" не означал прекращения среди "инструментальных" общин борьбы либералов и консерваторов (причем консерваторы "инструментальных" общин были крайними либералами для "неинструментальных"). Самые консервативные элементы "учеников" уходят в "церкви Христа", что, очевидно, является одной из причин фактического прекращения численного роста "учеников" после 1925 г.* Но и те, кто остаются, постепенно начинают распадаться на две борющиеся "партии", что в конце концов приводит к новому расколу.

* Вот динамика их численности после раскола: 1915 г. — 1142 тыс. человек, 1920 г. - 1178 тыс., 1925 г. - 1451 тыс., 1930 г. - 1555 тыс., 1935 г. - 1619 тыс., 1940 г. - 1669 тыс., 1944 г. - 1682 тыс., 1969 г. - 1444 тыс. человек.

Борьба эта начинается уже в 90-е годы прошлого века. Перечислим те линии развития "учеников", которые вызывали споры и протест консерваторов.

а) *Теологический и социальный либерализм.* Теологический и социальный либерализм распространяется у "учеников" с конца прошлого века. "Ученики" дали ряд видных представителей либеральной теологии и "социального евангелизма", группировавшихся вокруг чикагской теологической школы. "Ученик" Ч. Моррисон основывает в 1908 г. "Крисчен сенчури" — неофициальный орган либерального протестантизма и самый влиятельный в США религиозный журнал.

б) *Экуменизм.* Экуменизм везде идет нога в ногу с либерализмом и везде вызывает протесты консерваторов. Но у "учеников" экуменизм проявляется сильнее и своеобразнее. Он питается изначальной идеей "учеников" — идеей христианского единства. Либеральные и даже некоторые консервативные "ученики" считают, что в экуменическом движении сбывается мечта Стоуна, Кэмпбеллов и Скотта и что другие христианские церкви объективно приходят через экуменизм к идеям "учеников". Поэтому "ученики" — очень активные экуменисты. Они с самого начала участники ФСЦ, затем НСЦХ, консультаций по плану Блейка. У консерваторов оппозиция экуменизму поначалу была относительно слабой, хотя периодически и выражалось недоумение, действительно ли экуменизм означает переход на позиции "учеников", не есть ли это псевдоединство, подменяющее действительное единство, олицетворяемое самими "учениками". Но эта оппозиция резко усилилась после создания НСЦХ, куда вошли православные, про которых трудно сказать, что они переходят на позиции "учеников", и после проявления экуменических контактов, диалога "учеников" и католиков.

в) *Принятие непогруженных.* Это специфическая для "учеников" проблема. "Ученики" традиционно перекрещивали погружением пришедших из других церквей. Б. Стоун допускал, что, хотя истинно новозаветное — лишь крещение взрослых погружением, пришедших из других церквей можно не перекрещивать. Затем под влиянием Кэмпбеллов установилось правило обязательности перекрещивания крещенных не погружением, хотя Кэмпбеллы и допускали, что крещение погружением необязательно для спасения. Вообще перекрещивание в

какой-то степени противоречило идее единства христианства на основе широкой терпимости и всегда вызывало сомнение у либеральных "учеников". Постепенно многие либеральные конгрегации стали принимать в свои ряды вышедших из других церквей, не перекрещивая, что для консерваторов было отступлением от Нового Завета.

г) *Централизация.* Стремление к централизации и оппозиция этому стремлению не прекращаются после отхода "церквей Христа". Организационное развитие "учеников" напоминает эволюцию других децентрализованных церквей — например, баптистов и конгрегационалистов. Добровольные общества все более численно растут. Возникает путаница из-за того, что их сферы деятельности пересекаются, и все они бесконечно и неупорядоченно, соперничая друг с другом, требуют от конгрегаций внимания и денег. Однако создание централизованной организации наталкивалось на мощное сопротивление, ибо независимость конгрегаций для "учеников" — еще более мощная идеологическая традиция, чем для баптистов. Тем не менее, с 1958 г. стал обсуждаться проект единой организации, который был окончательно принят в 1968 г.

Как и раскол "неинструментальных" и "инструментальных" общин, новый раскол в аморфной организации "учеников" назревал десятилетиями и совершился мирно и почти незаметно. "Партии" постепенно сплываются вокруг двух органов - консервативного "Крисчен эванджелист" в Сент-Луисе и либерального "Крисчен стандарт" в Цинциннати. С 1927 г. противники экуменизма, централизации и теологического либерализма и сторонники перекрещивания собираются время от времени на Североамериканскую христианскую конвенцию. Они стали называться "независимыми". Это не значит, что они отказываются, ибо участники Североамериканской конвенции приезжают и на общую конвенцию. В 1955 г. они впервые публикуют официальный список своих пасторов и конгрегаций. Толчком к окончательному расколу послужило принятие общей конвенцией и либеральными конгрегациями плана создания единой централизованной организации. В 1971 г. консервативные конгрегации просят отметить их в "Ежегоднике американских церквей" как особую церковь под названием "Христианские церкви и церкви Христа".

Таким образом, сейчас существуют три отдельных церкви, возникших из единого движения "христиан" - "учеников".

1. Церкви Христа (ЦХ)
(churches of Christ)*

Церкви Христа — не имеющее никакой единой организации консервативное "неинструментальное" крыло "учеников", отделившееся в начале XX в.

Это — не принимающая активного участия в общественной жизни, "молчаливая" церковь. Но в отличие от "учеников", находящихся на "поверхности" общественной жизни, эта "молчаливая" церковь довольно быстро растет. Вот динамика ее численности: 1917 г. — 1179 тыс. человек, 1926 г. - 1434 тыс., 1953 г. - 1500 тыс., 1968 г. - 2400 тыс., 1976 г. — 2500 тыс. человек. Первоначально церковь фермеров-южан, сейчас она вышла и за пределы фермерства, и за пределы Юга. Все же 80% членов ЦХ - жители штатов Техас, Арканзас, Луизиана, Теннесси, Алабама и Джорджия**.

Единство церковью Христа поддерживается двенадцатью периодическими изданиями (раньше оно также поддерживалось выпуском списка принадлежащих к ним проповедников и конгрегаций; сейчас в результате сопротивления части церковью, видящих и в таком списке посягательство на их свободу, его выпуск прекращен).

Организационная аморфность в сочетании с тенденцией вычитывать в Новом Завете разные конкретные правила порождает наличие в церквях Христа церковью самых разных типов, многие из которых не

* Церкви Христа официально пишут свое название с маленькой буквы. В слове "церковь" с большой буквы, по их мнению, заключен какой-то "папистско"-централизаторский смысл.

** Отношения между учениками Христа - активными, более богатыми, либеральными, городскими, северными и численно не растущими — и церквями Христа — "молчаливыми", более южными и сельскими и бурно растущими — очень напоминают отношения в баптизме между Американскими баптистскими церквями и Южной баптистской конвенцией.

поддерживают общение друг с другом (как у плимутских братьев). Всего у них — около 20 разных типов церквей.

Ряд споров и линий размежевания носят специфически ритуальный характер. Например, одни считают, что при причастии элдер должен преломлять хлеб, а затем каждый должен отламывать себе по кусочку, другие — что и кусочки должен отламывать элдер и т.д.

Но многие линии размежевания все же укладываются в понятие "либералы"— "ортодоксы".

Крайне ортодоксальный тип церквей - это церкви, считающие, что даже выпуск списка пасторов и конгрегаций есть посягательство на права церквей; что миссионеров могут посылать лишь отдельные общины и передача денег на миссионеров любым третьим лицам или даже помощь деньгами какой-либо общине, посылающей миссионера, со стороны другой общины есть отход от идеи независимости и равенства общин; что не должно быть никаких "нанятых", получающих жалование пасторов ("служителей", как они называются у церковью Христа и "учеников"); что могут быть лишь выборные и выполняющие свою работу как "общественную" элдеры и приезжие проповедники, присылаемые одной церковью другой; что не должно быть никакой церковной системы образования, выходящей за пределы отдельной общины; что церкви должны создавать свои начальные школы, а не посылать детей в безбожные государственные школы; что культ должен быть предельно прост; что ортодоксы должны порывать общение со всеми, кто отступает от ортодоксии.

"Либеральный" тип церквей — это церкви, не чурающиеся некоторых форм сотрудничества в миссионерской деятельности и в создании образовательной системы (церкви Христа поддерживают четыре колледжа и ряд "школ Библии"); имеющие постоянных и образованных "служителей"; не боящиеся государственных школ и создающие свои воскресные школы, где преподавание не ограничивается чтением Библии, а ведется на основе специальных учебных текстов; имеющие особые хоры, приглашающие в церкви дирижеров, певцов (но все это — без музыкального сопровождения); готовые поддерживать отношения с общинами иных взглядов, в частности сейчас — и с "инструментальными" консерваторами.

В 60-е годы церкви Христа охватило очень интересное движение, которое привело эту обычно не попадающую в газеты деноминацию на первые столбцы американских газет, В 1963 г. одна далласская конгрегация целиком переехала из Далласа в один из нью-йоркских пригородов для коллективной миссионерской работы. Этот пример подействовал на другие конгрегации. Конгрегации снимались с места и перемещались в районы, где, по их мнению, была необходима христианская миссия, в том числе и за пределы США - в Канаду (Торонто) и Бразилию (Сан-Паулу). У нас нет данных о том, чем вызвано это движение и к чему оно привело.

*2. Христианские церкви и церкви Христа (ХЦ и ЦХ)
(Christian Churches and Churches of Christ)*

Это — "инструментальные" консерваторы, о мотивах раскола которых с либералами уже говорилось. Иногда их называют "независимыми", иногда - "центристами". ХЦ и ЦХ действительно представляют собой центр между церквами Христа и "учениками".

От церковью Христа их отличает не только использование музыкальных инструментов. Они чуть централизованнее церковью Христа. У них сохраняется возникшая еще в 1927 г. как "фракционный" орган Североамериканская христианская конвенция, на которой и присутствовать, и голосовать могут, однако, все желающие, и которая имеет лишь моральную власть. У ХЦ и ЦХ нет характерного для церковью Христа страха перед всем хоть отдаленно напоминающим миссионерские общества; еще в 1947 г., до раскола, они создают свою Национальную миссионерскую конвенцию. Список проповедников и конгрегаций также не является у них предметом разногласий.

К экуменизму ХЦ и ЦХ относятся не до конца отрицательно. В принципе допускаются экуменические переговоры и слияния, но на платформе ХЦ и ЦХ.

ХЦ и ЦХ поддерживают 35 колледжей и семинарий. Им принадлежат четыре периодических издания.

В 1976 г. в ХЦ и ЦХ было 1040 856 человек.

3. *Христианская церковь (ученики Христа) (ХЦ (УХ))*
(Christian Church (Disciples of Christ))

Это — наиболее либеральная и наиболее централизованная церковь, вышедшая из движения Стоуна—Кэмпбеллов, окончательно конституировавшаяся в 1968 г.

Высший орган ХЦ (УХ) - собирающаяся раз в два года Генеральная ассамблея. Хотя на Генеральной ассамблее, как раньше на конвенции, выступать могут любые "христиане", голосуют на ней лишь представители конгрегации и региональных организаций, а также рукоположенные "служители" (ministers), находящиеся на активной работе в церкви.

Кроме Генеральной ассамблеи, есть Генеральное правление (General Board), собирающееся раз в год, и Административный комитет, собирающийся раз в три года.

ХЦ (УХ) - член НСЦХ, участвует в организации "Консультация по вопросу о церковном союзе"* , а также ведет возобновившиеся в 1977 г. (когда стало ясно, что широкое объединение церквей откладывается) переговоры об объединении с ОЦХ и организует "встречи-диалоги" с католиками.

ХЦ (УХ) окончательно и официально отказалась от перекрещивания. Генеральная ассамблея 1975 г. объявила, что все члены церквей — участниц консультаций по плану Блейка, вне зависимости от способа крещения, не перекрещиваются при переходе в церковь "учеников".

В 1976 г. в ХЦ (УХ) было 1 278 734 человека; ХЦ принадлежат пять периодических изданий.

* * *

Все эти три церкви ведут сейчас (и вели, когда представляли собой одно общее движение) активную миссионерскую работу.

Церкви Христа ведут работу в 70 странах (в том числе Италия, Мексика, Япония, Корея, Малайя, Гонконг, Тайвань, Филиппины, Африка). Нам неизвестно, находятся ли созданные ими общины в контакте с общинами, созданными "учениками".

* См. вып. 2, с. 125.

По данным, относящимся ко времени до разделения, иностранные церкви, примыкающие к "ученикам", были в Африке (в Заире — 229 тыс. человек, ЮАР - 2 тыс. и Замбии) в Южной Америке (на Ямайке - 5,2 тыс., в Аргентине - 0,3 тыс., Мексике - 1,1 тыс., Парагвае - 0,4 тыс., Пуэрто-Рико - 8,6 тыс.), в Азии (в Гонконге - 21 тыс., Японии - 200 тыс., на Окинаве - 1,1 тыс., в Индонезии, на Филиппинах - 134 тыс., в Таиланде - 23 тыс., Индии - 12,8 тыс. человек и Непале)*.

Кроме того, церкви "учеников" есть в Англии, Австралии, Канаде, Новой Зеландии. Различные национальные церкви объединены с 1930 г. во Всемирную конвенцию церквей Христа (World Convention of Churches of Christ).

Как отразилось на Всемирной конвенции разделение "учеников" на ХЦ(УХ) и ХЦ и ЦХ, нам неизвестно. Христианские церкви и церкви Христа имеют миссии в 30 странах.

* * *

Кроме трех больших церквей, выросших из движения Стоуна-Кэмпбеллов, в США есть еще три маленькие церкви с очень схожей идеологией (они также отрицают всякие "кредо", признают лишь Новый Завет, призывают к единству христиан на его основе и тоже называют себя "христианскими").

4. Христианская конгрегация, инкорпорированная (ХК) (The Christian Congregation, Incorporated)

ХК была образована сторонниками Б. Стоуна, не пошедшими в 1832 г. на союз с кэмпбеллитами. Это аморфное объединение общин с очень разными взглядами - от пятидесятнических и фундаменталистских до либеральных.

Организационная структура неизвестна.

В 1887 г. ХК была инкорпорирована. Во главе ХК - генеральный суперинтендант.

В 1976 г. в ХК было 79 230 человек.

* Yearbook and Directory of the Christian Church (Disciples of Christ) 1968, pp. 290-292.

5. *Христианская конференция Тайога-Ривер*
(*The Tioga River Christian Conference*)

Эта маленькая группка (в начале 70-х годов - 1100 человек в 14 общинах штатов Пенсильвания и Нью-Йорк) - часть "христианских церквей", не пожелавших вступить в 1931 г. в объединение с конгрегационалистами (см. раздел "Объединенная церковь Христа").

Несмотря на отвержение "христианами" официальных кредо, "для защиты от модернизма" конференция все же приняла 15 статей веры, утверждающих основные христианские догмы, в том числе веру в реальность личности Сатаны.

6. *Христианский союз (ХС)*
(*Christian Union*)

Возник в 1864 г., когда методистский пастор Д. Гивен объединил свою общину с рядом единомыслящих группок, отошедших от методистов, баптистов свободной воли, учеников Христа и пресвитериан. В основе объединения — стремление освободиться от "разделяющих христиан доктрин", возвращение к "простому новозаветному учению" и особенно протест объединившихся группок против политической борьбы в церквях в связи с шедшей тогда Гражданской войной.

ХС требует от своих членов лишь веры в Христа и непогрешимость Библии и запрещает "привносить в церковь политическую борьбу".

Отдельные конгрегации ХС имеют разное устройство, и верующие придерживаются самых различных взглядов. Даже способ крещения может быть неодинаковым. В некоторых общинах был принят (сейчас выходящий из употребления) ритуал омовения ног. Во главе ХС — собирающийся раз в три года совещательный Генеральный совет.

Динамика численности ХС: 1906 г. - 13,9 тыс. человек, 1916 г. - 15,7 тыс., 1926 г. - 8,8 тыс., 1969 г. - 5,4 тыс., 1976 г. - 4,5 тыс. человек.

V. Плимутские братья

(Plymouth Brethren)

"Плимутские братья" — не самоназвание. Так они называются по месту пребывания наиболее крупной и одной из первых общин. Сами себя плимутские братья (ПБ) именуют просто "братьями", "верующими", "святыми", "христианами". В Канаде "открытые" ПБ (см. ниже) официально именуются "христианскими братьями", в США принято самоназвание "ассамблеи христиан, собирающихся во имя одного Господа Иисуса".

Движение ПБ возникло среди протестантского населения в Англии и Ирландии, причем в относительно интеллигентной и элитарной среде. Первая группа образовалась в Дублине в 1827 г. Среди ранних лидеров особо выделяется Джон Нельсон Дарби (1800-1882 гг.), бывший священник англиканской церкви Ирландии, чьи работы по библейской экзегетике: оказали громадное влияние на американский протестантизм в целом*. В США ПБ прибывают как иммигранты, начиная с середины XIX в.

В основе идеологии ПБ, как и в основе идеологии учеников Христа, — идея точного и полного воссоздания новозаветного христианства, во всех его частностях и без каких-либо "человеческих" добавлений.

Еще более последовательно, чем "ученики", ПБ отвергали всякую формальную организацию, всякий намек на особую касту духовенства, какие-либо церковные органы за пределами общины. ПБ просто собирались в "ассамблеи", группки, по частным домам (никаких особых церковных зданий они не признавали), "преломляли хлеб" и слушали любого, кто хотел проповедовать. Как баптисты и "ученики", они крестили взрослых погружением при приеме в церковь.

Но общая идея восстановления первоначального христианства преломляется у ПБ, при всем формальном сходстве их строя, организации и культа со строем, организацией и культом "учеников", совершенно иначе.

* Дарби 7 раз - с 1862 по 1872 г. - приезжал в США с лекциями.

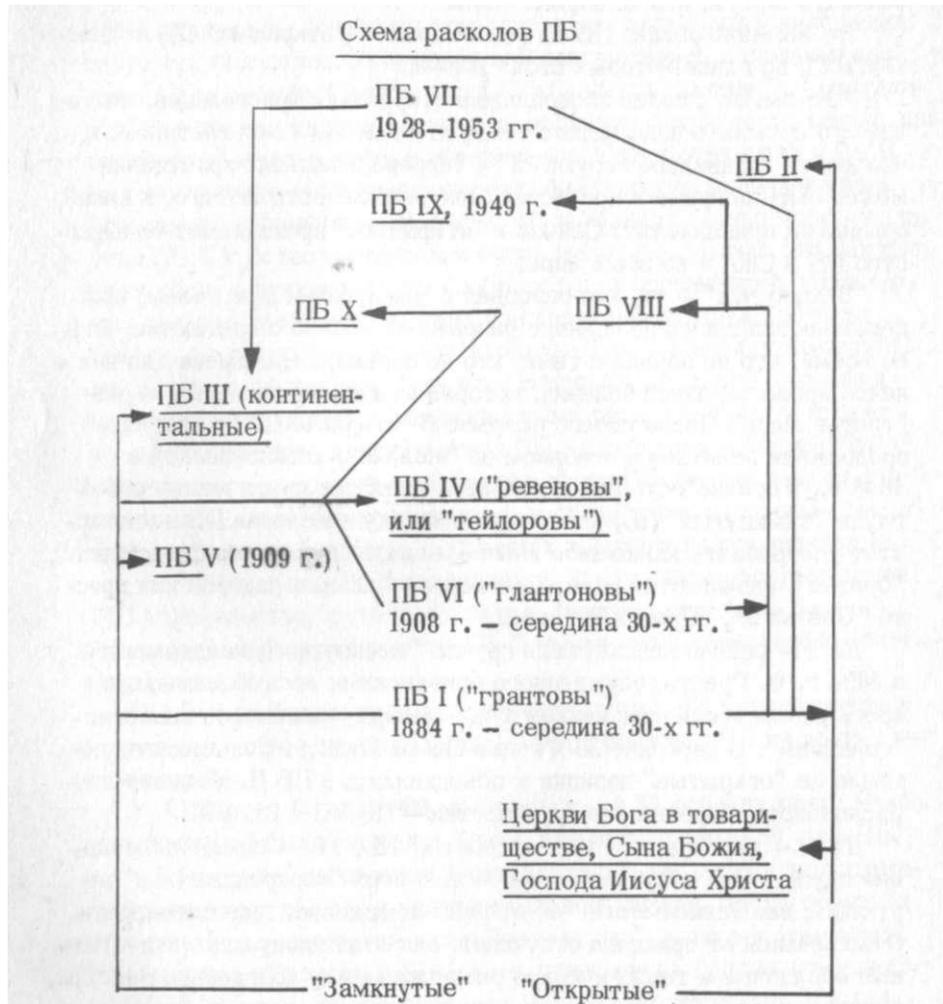
Если "ученики" — "оптимисты", ожидающие постепенного всеобщего возвращения к первоначальному христианству, которое и будет означать осуществление Царствия Божия, уже после чего может быть второе пришествие, то ПБ - "пессимисты", во всяком случае в отношении ближайшего исторического будущего. Д. Дарби является воссоздателем и реформатором диспенсационализма — учения о "договорах", которое играло большую роль в раннем пресвитерианстве и конгрегационализме (см. соответствующие разделы) и согласно которому история есть смена договоров бога с людьми; люди эти договоры не выполняют и они сменяются новыми (договор с Адамом и Евой в раю, с Ноем, с Авраамом, с Израилем через Моисея, с Новым Израилем, то есть с церковью). Современная эпоха мыслилась им как эпоха новозаветного договора, четко очерченная эра, которой скоро наступит конец, ибо Иисус Христос вновь придет на Землю, воскресит мертвых и восстановит, как обещано в Ветхом Завете, Израильское царство. Таким образом, Царствие Божие на Земле будет построено неожиданно, божественным вмешательством, и никакая "прогрессивная эволюция" ему не предшествует. Скорее наоборот — последние времена характеризуются всеобщим упадком, полным невыполнением договора. Эта идея Дарби оказала колоссальное воздействие, помимо ПБ, на ортодоксов самых разных протестантских церквей, хотя среди самих ПБ ее принимают далеко не все.

У ПБ поэтому нет особенного стремления к проповедничеству, так характерного для "оптимистических" учеников Христа; в то же время у них значительно больше, чем у самых ортодоксальных "учеников" (в церквях Христа), стремления изолироваться от мира, порывать отношения со всеми, кто кажется зараженным ересью, и, замкнувшись в этой изоляции и сохраняя чистоту новозаветного учения, ожидать второго пришествия и Страшного Суда.

Разрыв общения играет столь же большую роль лишь у меннонитов. И так же, как и меннониты, ПБ оказались расколоты на множество изолированных друг от друга группок.

В 1848 г. один видный член общины в Плимуте был заподозрен в ереси. Другие общины тут же порвали отношения с ним, со всеми плимутцами и со всеми теми, кто не порвал отношений с плимутца-

Для того чтобы разобраться в расколах ПБ, мы приводим их схему.

Примечание. Подчеркнуты наименования существующих сейчас общин.

ми. Только община в Бристоле решила не порывать с теми плимутцами, кто сам еретиком не был. Тогда была отлучена бристольская община и все те, кто не порвал с ней.

Это вызвало распад ПБ на два течения - "открытых" ПБ и "замкнутых", во главе которых стоял Дарби.

"Открытые", более либеральные сторонники бристольтцев, считают, что порывать надо лишь с теми, кто сам является еретиком, и что любой "правильно верующий" и "переродившийся" христианин может быть допущен к причастию, вне зависимости от того, к какой общине он принадлежит. Сейчас к "открытым" принадлежит большинство ПБ в США и во всем мире.

"Замкнутые" — те, кто разорвал с Плимутом и Бристолем, придерживаются принципа полного разрыва не только с еретиками, но и со всеми, кто не порвал с теми, кто не порвал, и т.д. Ересь для них — нечто вроде заразной болезни, которая может передаваться через "третье лицо". После своего разрыва с "открытыми" "замкнутые", продолжали делиться в основном по "модели", установленной в 1848 г., и сейчас есть ряд отдельных, не общающихся между собой групп "замкнутых" ПБ, которые, поскольку идеология ПБ не позволяет употреблять какие-либо иные самоназвания, кроме "христиане", "братья", называются по именам первоначальных лидеров или просто "Братья I", "Братья II" и т.д.

ПБ I — сейчас исчезнувшая группа "замкнутых", поддержавших в 1884 г. Ф. Гранта, осужденного британскими ассамблеями (сущность разногласий нам неизвестна), отсюда — их второе название "грантовы". В середине 30-х годов они распались. Большинство перешло на "открытые" позиции и объединились в ПБ II. Меньшинство раскололось, породив две группировки — ПБ VII и ПБ VIII.

ПБ II - основная группа "открытых" ПБ. Это - самая либеральная группа. Она допускает к причастию всех "переродившихся" верующих, вне зависимости от их деноминационной принадлежности. Отказавшись от принципа отлучения, она стала допускать значительные обрядовые и теологические различия между конгрегациями. Так, основная масса ПБ II крестит взрослых погружением, но многие пришедшие из ПБ I крестят детей у себя дома. Часть признает диспенсационализм, часть отвергает его. Есть общины более консервативные, есть более либеральные.

В целом ПБ II эволюционируют к отказу от многих специфически "плимутских" принципов и сближению с другими, в основном консервативными, церквями, а также созданию единой организации. ПБ II в основном перешли к использованию получающих жалование пасторов, связанных с определенной конгрегацией, и специальных зданий для собраний конгрегации ("библейских часовен"). Сотрудничество с другими консервативными церквями затрагивает сферу миссионерской деятельности и образования. Своих семинарий у ПБ II нет, но пасторы в основном кончают баптистские консервативные семинарии, например далласскую. Надобщинная организация создается ПБ II с большим трудом и очень медленно. Сейчас они находятся на стадии функциональных добровольных организаций, характерных для уже пройденного этапа в истории баптистов и учеников Христа. Большую роль играют журналы. Так, редакция ежемесячника "Леттерс оф интерес" во всех вопросах "внешних" сношений — с правительственными и общественными организациями — играет роль официального представителя ПБ II. Редакция журнала "Филд", посвященного миссионерской деятельности ПБ за границей, фактически направляет эту деятельность, вступает в переговоры с иностранными правительствами, собирает и передает предназначенные для миссий деньги. ПБ II принадлежит также ранее обслуживавшее ПБ I издательство братьев Луазо в г. Нептун (штат Нью-Джерси). Консервативная группировка в ПБ II имеет свои собственные печатные органы.

ПБ II - наиболее урбанизированная группа ПБ и единственная группа, в которой около половины членов пришли к ПБ из других деноминаций.

У ПБ II имеется около 400 миссионеров в 50 странах мира. Наиболее успешной была миссия в Кении, где сейчас около 50 тыс. ПБ.

ПБ III иначе именуются "континентальными", ибо к ним примкнуло большинство общин континентальной Европы. ПБ III возникли в результате раскола той части "замкнутых", которые отказались от общения с Грантом и ПБ I из-за отношения к британскому лидеру ПБ Ф. Ревену. ПБ III отрицали его ортодоксальность. Раскол произошел в 1890 г. В 1953 г. с ПБ III слились ПБ VII.

ПБ IV поддержали в 1890 г. Ревена. После смерти Ревена в 1905 г. во главе ПБ IV встал нью-йоркский бизнесмен Джеймс Тейлор (умер в 1953 г.), а после него - его сын Джеймс Тейлор младший. Разумеется, никакой официальной позиции лидеры ПБ IV не занимают. При Тейлорах ПБ IV эволюционируют в направлении все большей исключительности и замкнутости. Запрещаются даже такие формы общения с неверующими и "еретиками", как участие в профсоюзах и корпорациях. ПБ IV не могут даже есть с ними за одним столом. Недовольство этим усиливающимся ригоризмом привело к выходу из ПБ IV ПБ X. Общины ПБ IV есть в Нью-Йорке, Дейтройте, Чикаго и на Тихоокеанском побережье, а также в Канаде.

ПБ V выделялись из ПБ III в 1909 г. Это - относительно умеренная группа "замкнутых".

ПБ VI вышли из ПБ IV в 1908 г. из-за недовольства тенденцией к централизации, проявившейся в этой группе. В 30-е годы они слились с ПБ VIII.

ПБ VII выделились в 1928 г. из ПБ I и в 1953 г. слились с ПБ III.

ПБ VIII, также выделившиеся из ПБ I в конце 30-х годов и затем принявшие в свои ряды ПБ VI, сейчас ведут переговоры о слиянии с ПБ III.

ПБ IX отошли в 1949 г. от ПБ VIII, а ПБ X — в 1960 г. - от ПБ IV из-за разногласий с Тейлором младшим.

Церкви Бога в товариществе, Сына Божия, Господа Иисуса Христа — единственная группа, отколовшаяся от "открытых" ПБ из-за недовольства их либерализмом. В США только одна община этой группы - в г. Тринидад, штат Колорадо (всего в мире - 106 общин), представляющая собой, поскольку члены этой церкви имеют право вступать в брак лишь внутри церкви, группу семей с тесно переплетенными и многообразными узлами родства. Группа иногда посылает своих представителей на ежегодный съезд церкви в Англии.

* * *

Динамика численности ПБ (в целом всех направлений): 1906 г. - 10 тыс. человек, 1916 г. - 14 тыс., 1926 г. - 23 тыс., 1936 г. - 26 тыс., 1960 г. - 33 тыс., 1976 г. - 74 тыс. человек.

В 1976 г. из 745 конгрегации ПБ около 250 принадлежало "замкнутым" ПБ, около 495 — "открытым" (ПБ II).

VI. Меннониты

Меннониты получили название по имени своего основателя Менно Симонса (1496—1561 гг.), голландского католического священника, примкнувшего к анабаптистам и радикально изменившего это движение.

Если до Менно анабаптисты представляли движение, лишенное сколько-нибудь упорядоченной организации, содержащее самые разные и причудливые теологии и приведшее к такому взрыву хилиастическо-эсхатологического "революционизма", как мюнстерская коммуна, то Менно создал мирный и "смягченный" вариант анабаптизма, который оказался более жизнеспособным. Основными отличиями меннонитства от "революционного" анабаптизма мюнстерской коммуны были отказ от попыток установления дат "второго пришествия" и непротивление злу насилием. Из секты, стремящейся подчинить себе общество, анабаптизм превращается в секту, изолирующуюся от него. Это, однако, не помогло меннонитам избежать преследований. XVI в. и начало XVII в. - эпоха чудовищных по масштабам гонений на меннонитов во всей Европе. Лишь в Нидерландах, освободившихся от испанского владычества, меннониты стали пользоваться терпимостью еще в XVI в. (с 1577 г.). В других странах гонения, хотя и в смягченной форме (в XVI в. меннонитов сжигали на кострах), продолжают и в XVII в., и в XVIII в., и даже в XIX в.

В 1632 г. нидерландские меннониты созывают съезд, на котором окончательно кодифицируется их учение — принимается сохраняющая для меннонитов свое значение и до сих пор Дортская конфессия.

Согласно меннонитскому исповеданию, членами церкви могут быть лишь те, кто покался в грехах, "переродился" и сознательно принял крещение. Крещение (в отличие от баптистов) производится не погружением, а обливанием. Наряду с крещением и причащением (совершаемым два раза в год) признается обязательность соверша-

емого перед причащением обряда омовения ног (мужчины и женщины отдельно омывают ноги друг другу).

Верующие, церковь отделяются от общества, от греховного мира. В отличие от "революционных" анабаптистов меннониты не стремились к господству в обществе. Ситуация изоляции (и преследований) представлялись им нормальной. Брак допускался лишь внутри церкви.

Запрещалось (и запрещается) употребление оружия и вообще всякое сопротивление злу насилием. Запрещаются клятвы, что означало отказ от занятия каких-либо государственных должностей.

Братство меннонитов подчеркивается обычаем приветствовать друг друга "священным поцелуем". Нарушивший в чем-либо меннонитские законы исключался из церкви, причем верующие обязаны были избегать любого общения с ним. Это запрещение общения — основное средство меннонитской самоизоляции. Оно превратилось у них, как и у плимутских братьев, в самоцель, в важнейшую заповедь и стало источником постоянной внутренней борьбы и расколов.

Очень рано меннониты (как затем квакеры) стали создавать разного рода обычаи, изолирующие их от общества и превращающие их как бы в этнос. Обычаи эти создавались фиксацией норм, общепринятых в среде, в которой возникли меннониты. Все последующие изменения моды и норм мыслились идущими от греховного мира новшествами, "прелестями", и меннониты продолжали жить, как жили в XVI в. немецкие и голландские крестьяне. Так, меннонитские женщины всегда (и до сих пор даже у либеральных меннонитов) обязаны ходить в платке. И мужчины, и женщины очень долго сохраняли (и сейчас сохраняют у ортодоксальных меннонитов) одежду XVI в. — без пуговиц, застегивающуюся на крючки. Все новое меннонитами отвергалось. Даже язык, на котором они очень долго говорили, а некоторые группы говорят и сейчас, это немецкие наречия XVI в.

Организация меннонитов — конгрегационалистская. Каждая община — "самодовлеющая" единица, и решения каких-либо высших органов имеют силу лишь после их утверждения конгрегациями. Конгрегации выбирают епископов (или элдеров), пасторов (евангелистов) и дьяконов. Вначале у всех, а сейчас — у консервативных меннонитских церквей были приняты выборы жребием, и служители церкви не

получали жалованья, живя на доходы от ремесел и сельского хозяйства.

В Америку меннониты прибывают начиная с 1683 г. и обосновываются в Пенсильвании, в Джермантауне*. Первая группа приехала из города Крефельд, на голландско-немецкой границе. Затем в XVIII и XIX вв. прибывает ряд новых групп европейских меннонитов — из Голландии, Германии, Швейцарии и Эльзаса. Важное значение в истории меннонитства в США сыграла иммиграция "русских" меннонитов в 70-е годы XIX в. (приглашенных Екатериной для колонизации Новороссийского края немецких меннонитов, перебравшихся затем в США, спасаясь от преследований, связанных в основном с попытками заставить их служить в армии)**.

После очень недолгой попытки участия в городском самоуправлении в Джермантауне меннониты отказались от общественной жизни и замкнулись в изолированные фермерские общины, постепенно распространяющиеся из Пенсильвании на Запад (здесь опять параллелизм с квакерами, которые тоже вначале участвовали в политической жизни Пенсильвании, а потом отказались от власти ради сохранения "чистоты").

Но меннонитская система самоизоляции все же не могла оградить их от американских влияний, проникающих в различных формах и видах, вызывая либерализацию среди одних групп и разного типа консервативные реакции среди других. Если прибавить к этому неоднородность общин, иммигрировавших из разных стран, независимость меннонитских конгрегаций и широкое применение отлучений, то станет понятной громадная раздробленность американского меннонитст-

* Джермантаун — город, бывший в конце XVII и в XVIII в. местом сосредоточения приезжавших в Америку немецких иммигрантов. В нем были первые конгрегации - меннонитская, немецко-квакерская, моравская, немецко-методистская, лютеранская, реформатская, данкерская.

** Эмиграция меннонитов из России во время Октябрьской революции, равно как и эмиграция после войны советских меннонитов, репатриированных немцами, шла не в США, а в Канаду и Южную Америку.

ва. На протяжении XVIII-XIX вв. эта раздробленность все больше росла.

В XX в., однако, на основе либерализации наиболее крупных меннонитских церквей и совместной филантропической деятельности усиливается тенденции к объединению. Для координации филантропической деятельности возник Центральный комитет меннонитов, к которому примыкает также данкерская Церковь братьев*.

Либеральные меннонитские церкви ведут миссионерскую работу - в частности, в Заире, Кении, Индонезии, Южной Америке — и входят вместе с голландскими меннонитами и меннонитами из развивающихся стран во Всемирную конференцию меннонитов.

*1. Братья-гуттериты (меннониты) (Б-Г)
(Hutterian Brethren (mennonites))*

Строго говоря, гуттериты не являются меннонитами. Это — независимое ответвление анабаптизма, однако идеологически близкое к меннонитству и связанное с ним историческими судьбами. Их название происходит от имени Якоба Гуттера, сожженного на костре в 1536 г., южногерманского меннонитского проповедника, учившего о близости конца света и о том, что верующие не должны иметь частной собственности, а обязаны владеть всем сообща**.

* Филантропическая деятельность меннонитов во многом идет параллельно филантропической деятельности другой группы церквей противников насилия — квакеров, повторяя ее в меньших масштабах. В годы второй мировой войны меннониты примыкали к квакерскому Комитету служения американских друзей и их деятельность направлялась этой организацией.

В годы вьетнамской войны они проводили филантропическую работу не только в Южном, но и в Северном Вьетнаме ("The Washington Post" 1970, February 28, B-7).

** Важнейший источник по американским сектам - книга Кларка именует основателем гуттеритов Ганса Гута, тогда как ценз 1936 г. - Якоба Гуттера. Истину можно почерпнуть из The New Cambridge Modern History, vol. II. В статье Пейна "Анабаптизм" излагается история ранних анабаптистских общин. В Моравии в 20-е годы XVI в. было две партии анабаптистов: "мечники" — умеренные (допускавшие участие в государственной жизни и поддерживаемые моравскими

Несмотря на преследования, они относительно долгое время держались в Моравии и других австрийских землях, но в 1622 г. были вынуждены бежать в Словакию и Трансильванию. В середине XVIII в. они вновь спасаются бегством — в Валахию, а затем — в Россию, где они живут рядом с другими меннонитами, но не сливаются с ними. Когда правительство Александра II отказывает меннонитам в праве не служить в армии, они вместе с другими группами российских меннонитов перебрались в США (в 1874-1879 гг.), поселившись в Южной Дакоте.

До сих пор Б-Г держатся как "коммунистические" сельскохозяйственные общины. Они живут в больших домах ("брудерхофах") и едят за общим столом. Традиция и община полностью подчиняют личность гуттерита. Даже связи ребенка с родителями ослаблены - с трех лет весь день ребенок проводит в яслях и детских садах, затем - в общинной школе. Все решения принимаются собранием мужчин (женщины — неполноправны), причем собрание определяет даже специальность, которую выбирает себе юноша или девушка. Так, если юноша хочет стать кузнецом (гуттериты учат детей лишь до восьмого класса, а высшего образования им не дают; тот, кто хочет получить высшее образование, должен порвать со всеми близкими и уйти из общины), а общине нужен свинарь, а не кузнец, он станет свинарем. Традиция и община регламентируют одежду. Гуттериты одеваются в одежду XVI в. без пуговиц, с застежками-крючками, женщины ходят в чепцах, волосы у них обязательно на прямой пробор, мебель в квартирах брудерхофов у всех одинаковая (только у пастора сверх обычной мебели есть еще бюро).

Но при всей архаичности культуры гуттеритов как земледельцы они - на передовом фланге американского сельского хозяйства.

магнатами баронами Лихтенштейнами), во главе которых стоял Балтазар Губмайер, сожженный в 1528 г. имперскими властями, и "посошники" - крайние, которых возглавлял Ганс Гут, погибший приблизительно в это же время при неясных обстоятельствах после побега из тюрьмы. Мечники изгоняют посошников, и последние создают общину в Аустерлице, а затем много других общин. К ним прибывает и возглавляет их уже известный в это время анабаптистский лидер Якоб Гуттер. В 1536 г. на них обрушивается гонение, и Якоба Гуттера сжигают на костре.

Применяются все новинки сельскохозяйственной техники и агрономии. Все, что можно, механизмуется и автоматизируется. В экономическом отношении общины процветают*.

До сих пор в богослужении и в быту гуттериты используют диалект немецкого языка. Они не считают себя американцами.

Гуттериты не голосуют, не признают пенсий и социального страхования, не служат в армии. Во время первой мировой войны они как пацифисты и вдобавок - "немцы" навлекли на себя гонения, заставившие часть из них эмигрировать в Канаду.

Никакой единой формальной организации у гуттеритов нет. Общины их "размножаются почкованием" — когда община разрастается, она покупает новую землю и "высылает колонию".

В 1906 г. у Б-Г было 275 человек в 8 общинах, в 1916 г. - 982 человека в 17 общинах, в 1926 г. — 700 человек в 6 общинах, в 1936 г. - 501 человек в 6 общинах**, в 1968 г. - 3405 человек в 29 общинах, в 1976 г. - 3500 человек***.

2-5. Меннониты-амиши

Название происходит от имени Якоба Аммана (или Амена) - меннонитского епископа в Эльзасе во второй половине XVII в. Это был сторонник самого строгого и буквального соблюдения принципов учения Менно Симонса и Дортской конфессии 1632 г. Больше всего его

* См. статью о гуттеритах: "The Washington Post" August 15, 1975, С-6.

** Падение численности, очевидно, связано с эмиграцией в Канаду.

*** "Ежегодник" 1978 г. сообщает о гуттеритах очень противоречивые сведения. В разделе, где приведена статистика членства всех церквей, дана цифра 3500 человек, в разделе, где содержатся краткие описания церквей, говорится о 63 общинах гуттеритов (23 в шт. Монтана, 31 - Южная Дакота, 4 - Северная Дакота, 2 - Миннесота, 2 - шт. Вашингтон), объединяющих 8954 человека. Большой (несмотря на эмиграцию) численный рост гуттеритов связан не с приходом к ним новых верующих (этого не происходит), а с громадной рождаемостью в этих не признающих никаких средств контроля над рождаемостью общинах.

возмущало, что меннониты, отлучая, как этого требует Дортская конфессия, непослушных членов, продолжают, не допуская их к причастию, поддерживать с ними личное общение и даже есть с ними за одним столом. В 1693 г. это привело к отколу амишей (сторонников Аммана) от основной группы, более терпимых "регулярных" меннонитов.

В начале XVIII в. часть амишей вместе с другими меннонитами мигрирует в Пенсильванию. Затем часть из них переселяется на Запад — в Огайо, Индиану и другие штаты.

Амиши — наиболее консервативное крыло меннонитов. Часть из них сохраняет до сих пор в неизменном виде культуру немецких крестьян XVI в.

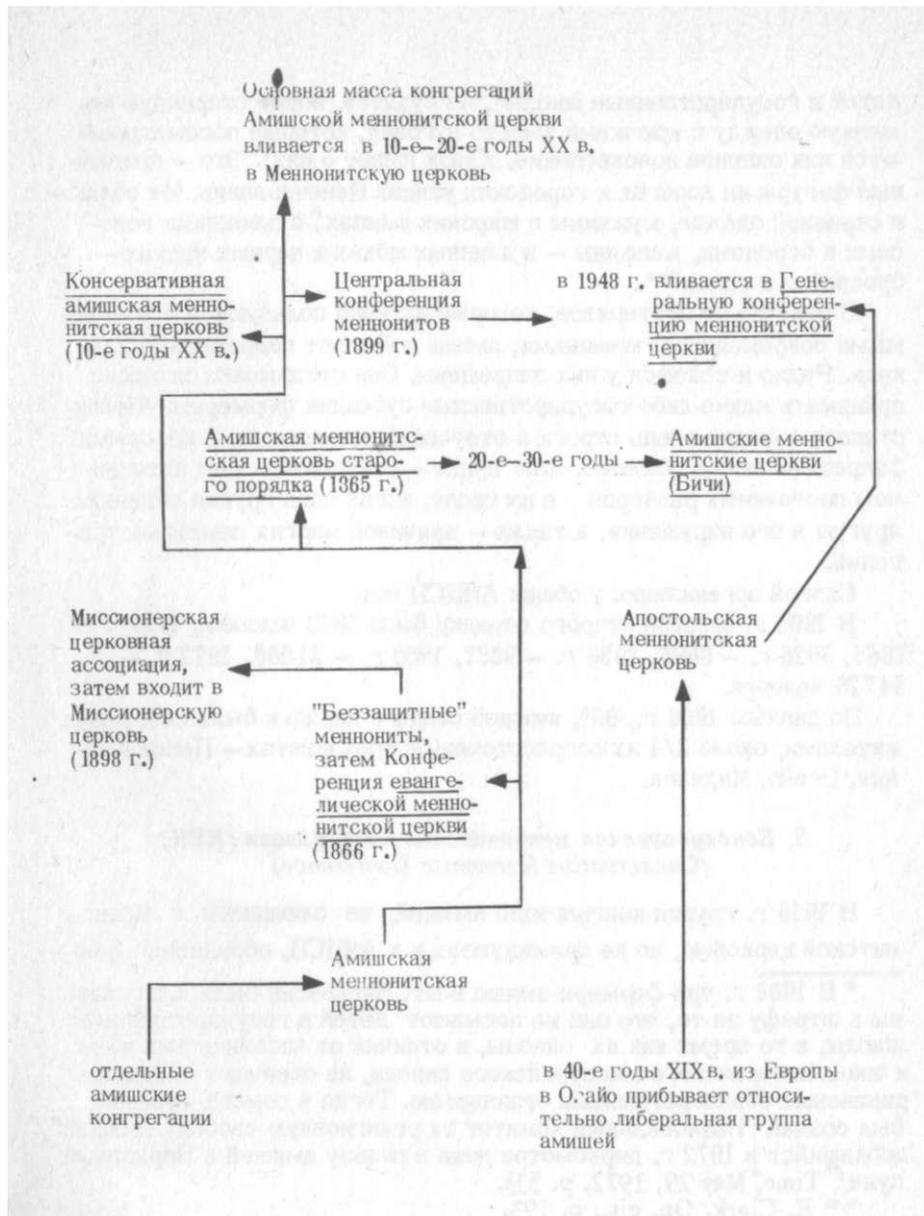
Тем не менее и амиши подвергались американизации и модернизации и оказались расколота на ряд групп. Наиболее либеральные группы сливались с "регулярными" меннонитами. Некоторые частично отказываются от старых обычаев, сохраняя организационную независимость. Историю этих расколов можно представить графически в виде приводимой ниже схемы.

2. Амишская меннонитская церковь старого порядка (АМЦСП) (Old Order Amish Mennonite Church)

С середины XIX в. в Амишской меннонитской церкви начали проявляться тенденции, приведшие в конце концов к сближению и слиянию с "регулярными" меннонитами (Меннонитской церковью). В 1865 г. среди амишей происходит раскол и выделение ультраконсервативной группы — АМЦСП.

Амиши старого порядка сохраняют, как говорит само их название, старые меннонитские порядки. Служители церкви выбираются по жребию и не получают жалованья. Молитвенные собрания конгрегации устраиваются не в специальных зданиях, а по очереди в частных домах или амбарах членов конгрегации. Хозяин, в доме которого собираются, предварительно угощает членов конгрегации обедом.

Как и гуттериты, амиши старого порядка сохраняют немецкий диалект, практически не общаются с чужаками, многие не пускают

Примечание. Подчеркнуты названия существующих в настоящее время амишских церквей.

детей в государственные школы*, не судятся, носят старинную немецкую одежду с крючками вместо пуговиц, которые рассматриваются как опасное нововведение. Кларк пишет о них: "Это — привычные фигуры на дорогах и городских улицах Пенсильвании. Их облик — в странной одежде, мужчины в широких шляпах, с длинными волосами и бородами, женщины — в длинных юбках и черных чулках — бросается в глаза"**.

В отличие от гуттеритов, которые активно пользуются всеми самыми современными машинами, амиши избегают современной техники. Радио и телефон у них запрещены. Они отказываются также принимать какие-либо государственные субсидии фермерам. Амиши старого порядка очень строги в отлучении ослушников, с которыми запрещено любое общение. Этот пункт — отлучение — был источником постоянных раздоров в их среде, когда одна группа обвиняла другую в его нарушении, а также — причиной многих семейных трагедий.

Единой организации у общин АМЦСП нет.

В 1906 г. амишей старого порядка было 5043 человека, 1916 г. - 7665, 1926 г. - 6006, 1936 г. - 9887, 1969 г. - 21500, 1972 г. - 14720 человек.

По данным 1936 г., 95% амишей старого порядка были сельскими жителями, около 3/4 их сосредоточено в трех штатах - Пенсильвания, Огайо, Индиана.

3. Консервативная меннонитская конференция (КМК) (Conservative Mennonite Conference)

В 1910 г. группа конгрегаций амишей, не слившихся с Меннонитской церковью, но не примкнувших и к АМЦСП, образовала Кон-

* В 1968 г. три фермера-амиша в шт. Висконсин были присуждены к штрафу за то, что они не посылают детей в государственные школы, в то время как их школы, в отличие от католических школ и школ лютеранского миссурийского синода, не отвечают общеамериканским образовательным стандартам. Тогда в помощь амишам был создан "Национальный комитет за религиозную свободу амишей", добившийся в 1972 г. пересмотра дела в пользу амишей в Верховном суде ("Time", May 29, 1972, p. 33).

** Е. Clark. Op. cit, p. 193.

сервативную амишскую меннонитскую конференцию, и 1954 г, переименовавшую название на КМК (иногда именуется Консервативной меннонитской церковью).

Консервативные амиши, несмотря на название, "либеральнее" амишей старого порядка. Амиши старого порядка обычно собираются в частных домах, консервативные — в особых зданиях, они "мягче" относятся к другим церквям и либеральнее в одежде. В отличие от амишей старого порядка, они ведут миссионерскую деятельность.

В 1916 г. их было 1066 человек, 1926 г. - 691, 1936 г. - 2538, 1953 г. - 4842 человека. В "Ежегоднике" 1978 г. сведений о КМК нет.

По данным 1936 г, 94,8% членов церкви — фермеры. Более 20% - жители штата Нью-Йорк, жители штатов Пенсильвания, Индиана, Мичиган, Айова составляют от 10 до 20% верующих, жители штатов Огайо, Иллинойс, Делавэр - от 5 до 10% и жители штатов Мериленд и Орегон - менее 5%.

4. Конференция евангелической меннонитской церкви (КЕМЦ) (The Conference of the Evangelical Mennonite Church)

В 1866 г, группа иод руководством епископа (пастора) Генри Эгли (Egli) отделяется от амишей и образует Церковь "беззащитных" меннонитов. Эгли, во-первых, требовал вторичного крещения тех, кто в момент крещения пришел в церковь, не имея глубокого внутреннего опыта, "перерождения", а затем — "переродился"; во-вторых, он считал, что амиши отступают от истинно амишского образа жизни, особенно в одежде.

Несмотря на то, что Эгли пошел на раскол во многом из-за упадка амишских обычаев, "беззащитные" меннониты вскоре отказались не только от ограничений в одежде, но и от обряда омовения ног и "священного поцелуя". Под влиянием других американских протестантских церквей они ввели церковную музыку, крещение погружением (обливание также допускается), допуск к причастию не членов церкви, воскресные школы. Хотя они — против службы в армии, они все-таки не исключают сейчас из церкви тех, кто идет в армию.

Первая конференция общин "беззащитных" меннонитов была созвана в 1883 г., с 1895 г. конференция собирается один раз в год. В 1898 г. от "беззащитных" меннонитов откалывается группа, образовавшая Миссионерскую церковь. В 1948 г. конференция принимает название Конференция евангелической меннонитской церкви (КЕМЦ). С 1953 г. по 1963 г. КЕМЦ вместе с Евангелическими меннонитскими братьями входила в Евангелическую меннонитскую конференцию, координирующую миссионерскую, издательскую и образовательную деятельность этих церквей.

Динамика численности: 1906 г. — 967 человек, 1916 г. — 254, 1926 г. - 1 тыс., 1936 г. - 1432, 1968 г. - 3285 человек. По данным 1936 г. 96,5% членов - сельские жители, в основном штатов Огайо, Индиана, Иллинойс.

5. Амишские меннонитские церкви Бичи (АМЦБ) (Beachy Amish Mennonite Churches)

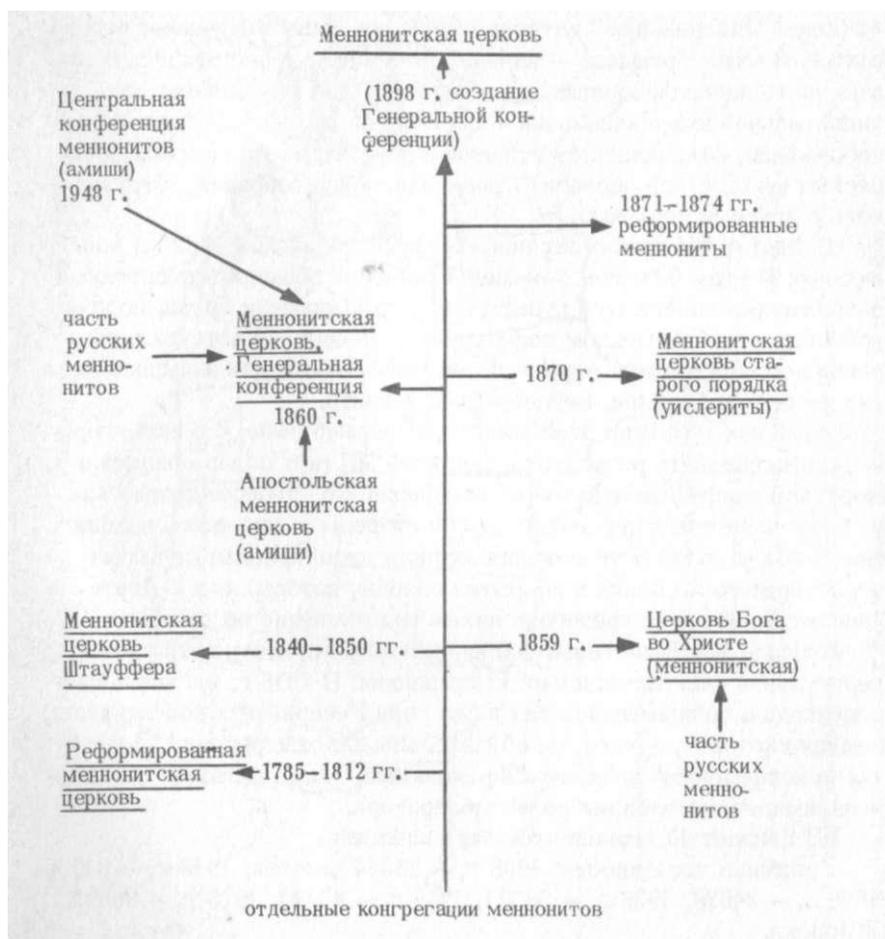
Сведения об этой церкви мы имеем лишь из "Ежегодников" 1972 и 1978 гг. Откуда возникло название — неизвестно. Скорее всего, оно географического происхождения. АМЦБ появились в результате откола наиболее "либеральной" и американизированной группы от амишей старого порядка. Первые две конгрегации возникли в 1927 г., но основная масса членов пришла к АМЦБ после 1938 г. Члены АМЦБ собираются на богослужение в особые дома, участвуют в миссионерской деятельности, посылают детей в воскресные школы и пользуются разными современными приспособлениями. АМЦБ имеет даже свой журнал. Все это говорит о наличии какой-то, пусть зародышевой, центральной организации. Однако сведений о ней нет.

В 1969 г. в АМЦБ 3977 человек, в 1976 г. - 4297 человек.

6-13. Регулярные меннониты

"Регулярными" меннонитами называют меннонитов - не амишей, в целом менее изолированных и консервативных. Чтобы легче разо-

браться в описании отдельных церквей регулярных меннонитов, мы предворяем его их "генеалогической" схемой (подчер

* В схеме не указаны расколы, связанные с образованием немнонитских групп, - раскол Мартина Бема (1725-1812 гг.), одного из основателей "объединенных братьев", и раскол Якоба Энгле (1753-1832 гг.), основателя "речных братьев" и "братьев во Христе". В схеме не указываются также церкви, возникшие не из расколов американского меннонитства, а из "русских" меннонитских общин, - конференция евангелических братьев-меннонитов и Генеральная конференция церкви меннонитских братьев.

*6. Меннонитская церковь (МЦ)
(Mennonite Church)*

Это — основная группа меннонитов, в конце XVII в, стоявшая за более "либеральную" интерпретацию доктрины отлучения, чем у амишей. В конце прошлого — начале нашего века в нее влилась большая часть либерализовавшихся амишей. В США она подверглась значительной американизации - перешла на английский язык в богослужении, отказалась от старинной одежды, ввела систему воскресных школ, стала проводить ревивалистские собрания, сотрудничать с другими церквями.

В 1963 г. МЦ принимает новую (взамен Дортской 1632 г.) конфессию. В этом большом документе наряду с общепротестантскими положениями содержатся пункты о нерасторжимости брака, подаче правой руки и "священном поцелуе" как способе приветствия, омовлении ног и крещении верующих, обязательности для женщин покрытия головы, ненасилии, неупотреблении клятв.

Очевидно, принятие этой конфессии должно было, с одной стороны, зафиксировать результаты эволюции МЦ (нет содержащихся в Дортской конфессии пунктов об отлучении и о "перерождении" как условии членства в церкви), с другой стороны — закрепить находящиеся под угрозой исчезновения меннонитские правила (пункты о нерасторжимости брака и покрытии головы, которых нет в Дортской конфессии, ибо в то время они никем под сомнение не ставились).

Вначале МЦ существовала в виде отдельных конгрегаций, иногда нерегулярно собирающихся на конференции. В 1898 г. организована регулярная, собирающаяся раз в два года Генеральная конференция, решения которой, однако, не обязательны для конгрегаций. Делегаты на конференцию избираются районными, "дистриктными", конференциями. Ассамблея выбирает модератора.

МЦ владеет 10 периодическими изданиями.

Динамика численности: 1906 г. - 26314 человек, 1916 г. - 34965, 1926 г. - 34039, 1936 г. - 36301, 1469 г. - 85343, 1976 г. - 96092 человека.

7. *Реформированная меннонитская церковь (РМЦ)*
(*Reformed Mennonite Church*)

Основана отлученным от МЦ в 1785 г. Францем Герром. Вначале существовала как неформальное объединение, но после смерти Франца Герра его сын Иоганн Герр (1782-1850 гг.) в 1812 г. создает РМЦ. Причины возникновения те же, что и амишей, - реакция ультраконсерваторов на "либерализацию". РМЦ очень строга в отлучении, не поддерживает отношений с другими церквями, не имеет миссий, воскресных школ. Члены РМЦ не голосуют на выборах, они очень строги в одежде, избегают каких-либо украшений в жилище. Браки и деловое партнерство разрешены лишь внутри общины.

Динамика членства: 1906 г. - 2079 человек, 1916 г. - 1281, 1926 г. - 1117, 1936 г. - 1044, 1969 г. - 500 человек. "Ежегодник" 1978 г. дает ту же цифру. По данным 1936 г., 83% членов РМЦ - сельские жители, более 1/2 — жители штата Пенсильвания, остальные — жители штатов Нью-Йорк, Огайо и Мичиган.

8. *Меннонитская церковь Штауффера*
(*The Stauffer Mennonite Church*)

Крохотная группка, отколовшаяся под руководством Штауффера в 1840—1850 гг. от одной из пенсильванских конгрегаций, недостаточно сурово, по мнению отколовшихся, отлучавшей ослушников.

Эта ультраконсервативная группка, сохраняющая немецкий язык, затем раскололась на четыре враждующих между собой группки, каждая из которых упрекала другие в недостаточной строгости.

Динамика членства: 1916 г. - 209 человек, 1926 г. - 243, 1936 г. - 181, 1953 г. — 220 человек. Все члены церкви - пенсильванцы.

В последних "Ежегодниках" данных об этой общине нет.

9. *Церковь Бога во Христе (меннонитская) (ЦБХ(М))*
(*Church of God in Christ (mennonite)*)

Основатель ЦБХ (М) - Джон Холдемман (1832-1900 гг.). Холдемман, не будучи выбран по жребию проповедником, стал произносить

проповеди и собирать последователей, уча, что МЦ отошла от своих первоначальных принципов, прежде всего в вопросе об отлучении.

В 1859 г. Холдеман основал независимую ЦБХ (М), к которой в 1873 и 1874 гг. примкнуло несколько групп приехавших из России ортодоксальных меннонитов, для которых МЦ была слишком либеральной. ЦБХ сохраняет большинство меннонитских традиций - обычай омовения ног и "священного поцелуя", запрет на браки вне церкви и развод, на посещение театров, плавательных бассейнов, на занятие спортом, употребление табака и вина, бритья бороды. Запрещено не только служить в армии (даже - не нося оружия) и голосовать, но и вкладывать деньги в банк и в акции. Пасторы (епископы) не получают жалованья.

Тем не менее ЦБХ (М) не так архаична, как, например, амиши старого порядка. Она перешла на английский язык, издает свой журнал, допускает (с разрешения пастора) поступление в колледж, ведет довольно широкую миссионерскую деятельность в разных странах.

Во главе ЦБХ (М) - Генеральная конференция, на которой 1/3 голосов принадлежит епископам, 1/3 - дьяконам, 1/3 - мирянам.

Динамика членства: 1906 г. - 562 человека, 1916 г. - 1125, 1926 г. - 1832, 1936 г. - 2024, 1971 г. - 6204 человека. По данным 1936 г. 98,1% членов ЦБХ (М) - сельские жители, больше 1/2 проживает в штате Канзас, остальные — в штатах Огайо, Мичиган, Миссури, Северная Дакота, Оклахома, Техас, Калифорния.

10. Меннонитская церковь, Генеральная конференция (МЦГК) (Mennonite Church, General Conference)

В конце 50-х годов XIX в. в среде меннонитов, в основном либерального направления, возникает движение за создание единой упорядоченной организации с письменной конституцией, что и привело к созыву в 1860 г. Генеральной конференции, объединившей, однако, лишь сравнительно незначительную часть меннонитов.

Основные группы, вошедшие в МЦГК:

а) пенсильванская группа Оберхольцера, отлученного от МЦ мо-

лодого пастора, отказавшегося носить традиционный, без воротника, костюм меннонитских пасторов. В 1847 г. эта группа организовала Восточнопенсильванскую конференцию меннонитов.

б) стоящие на сходных "либеральных" позициях группы в Огайо и Канаде, организовавшие в 1855 г. конференцию Совет объединенной меннонитской общины Западной Канады и Огайо,

в) группа меннонитов, приехавших в 50-х годах XIX в. из Баварии и Пфальца.

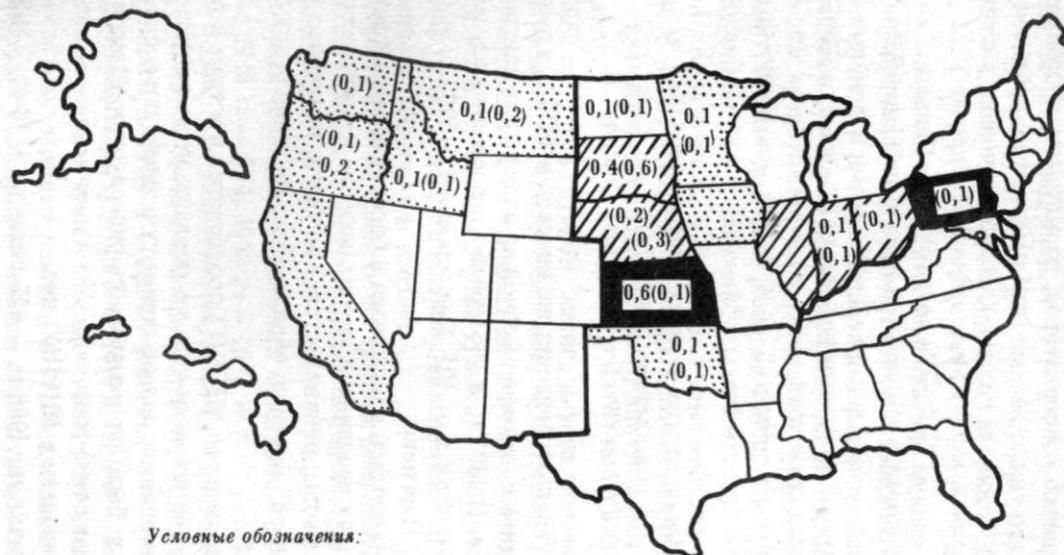
Затем в МЦГК вступают Апостольская меннонитская церковь (группа "либерализированных" амишей, прибывшая в 40-е годы XIX в. из Европы в Огайо) и различные меннонитские группы, приезжающие из России, Швейцарии и Германии.

МЦГК приступила к миссионерской и издательской деятельности, вступила в контакт с другими церквам (затем стала членом ФСЦ и НСЦХ), организовала воскресные школы, семинарии для подготовки пасторов, постепенно переходя к системе получающих жалование постоянных, прошедших специальную подготовку пасторов (епископов-элдеров). Она отказалась от всех традиционных запретов (кроме запрета служить в армии), Вообще МЦГК — самая американизированная и либеральная меннонитская церковь. В 1898 г., когда была создана генеральная конференция Меннонитской церкви, две генеральных конференции не слились, так как МЦ, представлявшая основную группу меннонитов, сочла МЦГК зашедшей слишком далеко в отказе от меннонитских традиций, ибо МЦГК не считает обязательными обряд омовения ног перед причащением и присутствие женщин в церкви только с покрытой головой.

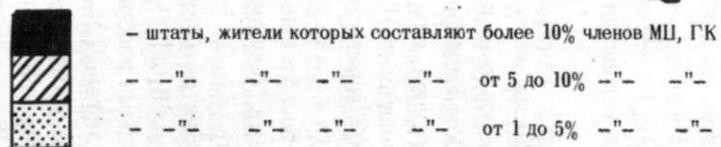
Динамика членства МЦГК: 1906 г. - 11661 человек, 1916 г. - 15407, 1926 г. - 21582, 1936 г. - 26 535 человек. По данным переписи 1936 г., эта церковь была в сравнении с другими меннонитскими церквами весьма урбанизированной: 19,7% членов - горожане (в МЦ - 13,9%). Более 30% членов жило в штате Канзас, более 10% в штате Пенсильвания, от 5 до 10% - штатах Огайо, Индиана, Миннесота, Южная Дакота, Небраска, Оклахома.

В 1948 г. с МЦГК слилась Центральная конференция меннонитов. Это — либерализовавшиеся (в частности, отказавшиеся от старой одежды) амиши, отколовшиеся в 1870 г., когда иллинойские конгре-

Территориальное распространение МЦ, ГК в США, %

Условные обозначения:

Примечание: цифры на карте указывают процент членов МЦ, ГК в населении штата, цифры в скобках - среди членов церквей.

гации, образовавшие затем Центральную конференцию, отказались отлучить некоего Йозефа Йодера, который опубликовал поэму, содержащую, по мнению консерваторов, догматические ошибки. По данным 1936 г., это также весьма (для меннонитов) урбанизированная группа (23,7% - жители городов), сосредоточенная в штатах Индиана и Иллинойс.

МЦГК имеет единую организацию для США и Канады. Генеральная конференция собирается раз в три года и выбирает президента церкви. МЦГК владеет четырьмя периодическими изданиями (тремя, выходящими в США, — на английском языке и одним, выходящим в Канаде, - на немецком).

В 1971 г. в МЦГК - 36 771 человек, в 1976 г. - 36 397 человек.

*II. Меннонитская церковь старого порядка
(уислериты) (МЦСП/У/)
(Old Order (Wisler) Mennonite Church)*

Результат откола от Меннонитской церкви в 1870 г. группы консерваторов во главе с епископом одной из индианских конгрегаций Якобом Уислером. В 1893 г. к уислеритам присоединилась аналогичная группа, отколовшаяся от МЦ Пенсильвании, в 1901 г. - группа, отошедшая от МЦ Виргинии.

Уислериты откололись из-за ввода в богослужение английского языка и из-за таких проявлений американизации и "либерализации", как воскресные школы, ревивалистские митинги, получение меннонитами "безбожного" высшего образования, миссионерская деятельность.

Сектантский характер МЦСП(У) проявляется и в том, что многие члены МЦСП(У), как и амиши старого порядка, не пользуются современными изобретениями; долгие годы эту церковь потрясал "спор о телефоне", чуть было не приведший к расколу сторонников и противников употребления телефона.

Единой организации у МЦСП(У) нет.

Динамика членства: 1906 г. - 655 человек, 1916 г. - 1608, 1926 г. - 2277, 1936 г. - 1882, 1967 г. - 5421, 1972 г. - 8 тыс. человек.

По данным 1936 г. 94,7% членов МЦСП(У) - сельские жители; 2/3 проживают в штате Пенсильвания, остальные - в штатах Огайо, Индиана, Мичиган, Виргиния.

*12. Генеральная конференция церкви меннонитских братьев (ГКЦМБ)
(General Conference of Mennonite Brethren Church)*

ГКЦМБ, раньше — Церковь меннонитских братьев Северной Америки, ведет происхождение от ревивалистского движения среди меннонитов России в середине XIX в. Движение, направленное на достижение духовных "перерождений" и более строгой жизни верующих, привело к образованию в 1860 г. независимой секты меннонитских братьев. В 1874 г. эта группа меннонитов переправилась в США. Основной отличительной чертой этой группы является крещение через погружение.

В 1960 г. с этой группой слилась другая меннонитская группа - Krimmer Mennonite Brueder Gemeinde, возникшая в 1869 г. в Крыму. Это - совершенно аналогичная меннонитским братьям группа, отличающаяся лишь деталями обряда крещения (у братьев получающий крещение стоит в воде на коленях, наклоняясь назад, у крымских меннонитов - наклоняясь вперед).

Генеральная конференция собирается ежегодно. Она владеет двумя периодическими изданиями, ведет значительную миссионерскую деятельность.

Динамика членства: у крымских меннонитов в 1906 г. было 708 человек, 1916 г. - 894, 1926 г. - 797, 1936 г. - 1283 человека; у братьев в 1906 г. - 1825 человек, 1916 г. - 5127, 1926 г. - 6484, 1936 г. - 7595 человек. В объединившейся ГКЦМБ в 1965 г. было 13 171 человек, в 1976 г. - 16 956 человек.

По данным 1936 г., у братьев 76,9% членов - жители сельской местности, основная масса сосредоточена в центральных, северо-западных и юго-западных штатах. У крымских меннонитов 85,9% членов - сельские жители, в основном двух штатов — Южная Дакота и Канзас.

Часть членов церкви живет в Канаде, где они сохраняют немецкий язык (американцы перешли на английский).

В 1966 г. была организована Всемирная конференция церквей меннонитских братьев (по данным Пиепкорна, она поддерживает отношения с меннонитскими братьями в СССР).

*13. Конференция евангелических братьев-меннонитов
(Evangelical Mennonite Brethren Conference)*

Ранее именовались "беззащитные меннониты - братья во Христе". Сведения об этой группе крайне незначительны. Ее составляет часть меннонитов, иммигрировавших в США из России в 1873-1874 гг. и организовавших конференцию в 1889 г. Новое название принято в 1937 г. Церковь допускает как крещение обливанием, так и крещение погружением. С 1953 по 1963 г. вместе с Евангелической меннонитской церковью образовывала Евангелическую меннонитскую конференцию. Центр - в г. Омаха (шт. Небраска).

Динамика членства: 1906 г. - 545 человек, 1916 г. - 1171, 1926 г. - 818, 1936 г. - 1184, 1969 г. - 3324, 1972 г. - 3974 человека

По данным 1936 г., члены церкви — жители штатов Иллинойс, Миннесота, Южная Дакота, Небраска, Канзас, Монтана и Орегон (в каждом штате от 10 до 20% членов церкви); 54,5% членов церкви - горожане.

* * *

А. Пиепкорн, пользующийся своими источниками, сообщает сведения еще о трех меннонитских группах, о которых нет данных в "Ежегодниках американских церквей".

*14. Консервативное меннонитское товарищество
(Conservative Mennonite Fellowship (Non Conference))*

Это объединение организовано в 1956 г. консервативными группами, вышедшими из МЦ и МЦГК. В нем - 2400 человек.

*15. Меннонитское христианское братство
(Mennonite Christian Brotherhood)*

Также консервативная группа, организованная в 1960 г. В ней состоит 160 человек.

Обе эти группы не только консервативны в отношении меннонитских обычаев, но и стоят на фундаменталистских позициях признания буквальной истинности всей Библии.

16. Kleine Gemeinde

Небольшая канзасская община, являющаяся остатком *Kleine Gemeinde* - ортодоксальной группы, возникшей в начале XIX в. среди русских меннонитов. Большая часть *Kleine Gemeinde* - в Канаде, где она образовала Евангелическую меннонитскую конференцию. Но канзасцы в 1944 г. порвали с канадцами. По данным переписей, в 1916 г. в штате Канзас было 171, а в 1936 г. - 275 членов *Kleine Gemeinde*.

VII. Данкеры (братья)

Братья, как они себя называют, или данкеры (от немецкого *tunken* — окунать, погружать), как их называли окружающие, — одно из полусектантских образований, возникших на волне немецкого пиетистского движения в начале XVIII в.*

Основатель данкерства Александр Мак (1679-1735 гг.) - пиетист-реформат из Пфальца, скрывавшийся с группой последователей от преследований, вызванных его крайним пуританским ригоризмом, в деревню Шварценау в Вестфалии. В 1708 г. он и его восемь после-

* Немецкий пиетизм в реформатской среде принимал формы близкие к английскому пуританизму XVII в., и характерно, что его крайнее крыло также приняло формы в какой-то мере аналогичные английскому баптизму.

дователей заключают "договор", обязуясь отныне во всем следовать библейскому учению. После этого они бросают жребий. Тот, на кого выпал жребий, крестил в местной речке А. Мака, а затем Мак крестил остальных. Постепенно вокруг этого первоначального ядра в Шварценау образуется крупная община. Затем в Мариенборне (в Пфальце) образуется другая община. Естественно, что отношения данкеров с властями и окрестным населением были напряженными; данкеры, спасаясь от преследований, бегут в Нидерланды, а затем в 1719 г. Петер Бекер переправляет в Пенсильванию, в Джермантаун, первую группу данкеров. В 1729 г. со второй группой приезжает и сам Мак.

Основная идея данкеров — бесконечно повторяющаяся в истории христианства идея отказа от всех "человеческих" учений и неуклонного следования только Новому Завету, каждый раз толкуемому по-своему.

Так, у данкеров очень своеобразен обряд крещения (А. Мак взял его в книге известного историка церкви Г. Арнольда, считавшего, что этот способ крещения изначальный) — троекратным погружением стоящего на коленях человека лицом в воду и обязательно — в реке.

Как своеобразен данкерский способ крещения, так своеобразно и их причащение. Оно полностью воспроизводит рассказ Нового Завета. Сначала совершается обряд омовения ног, потом — собственно причащение хлебом и вином, затем — настоящий общий ужин ("пир любви") с мясом и супом.

Кроме этого, данкеры ввели еще некоторые обычаи, усмотренные ими в Новом Завете, — помазание больных и умирающих, "священный поцелуй" при встрече. Как и меннониты, к которым они во многом близки, данкеры стремятся максимально отделиться от мира. Они отказываются приносить присягу и служить в армии. Им строжайше запрещено отдавать деньги в рост (ортодоксальные данкеры и сейчас не кладут деньги в банки и не покупают акций). Вначале их общины были "коммунистическими". Как и меннониты, данкеры стремились сохранить простую, обычную одежду, отвергая моду (меннониты-ортодоксы и сейчас ходят в одежде XVI в., а орто-

доксы-данкеры — в одежде XVIII в., у меннонитов женщины в платках, у данкеров - в чепцах).

История данкеров в США, как и меннонитов, на которых они во многом похожи,— это история постоянных расколов, приведших к возникновению нескольких данкерских церквей. Для того чтобы разобраться в "генеалогии" этих церквей, приводим схему их образования.

*1. Церковь братьев (ЦБ)
(Church of the Brethren)*

Основная, наиболее американизированная группа данкеров. Ее положение в данкерстве аналогично положению Меннонитской церкви у меннонитов.

Данкеры ЦБ отказались от старой одежды, обязательного ношения бород мужчинами и чепцов женщинами, ввели систему воскресных школ, имеют свою семинарию и печатный орган, ведут миссионерскую деятельность. Сохраняя особенности данкерского культа, они отказались, однако, от перекрещивания пришедших из других церквей. ЦБ - член НСЦХ.

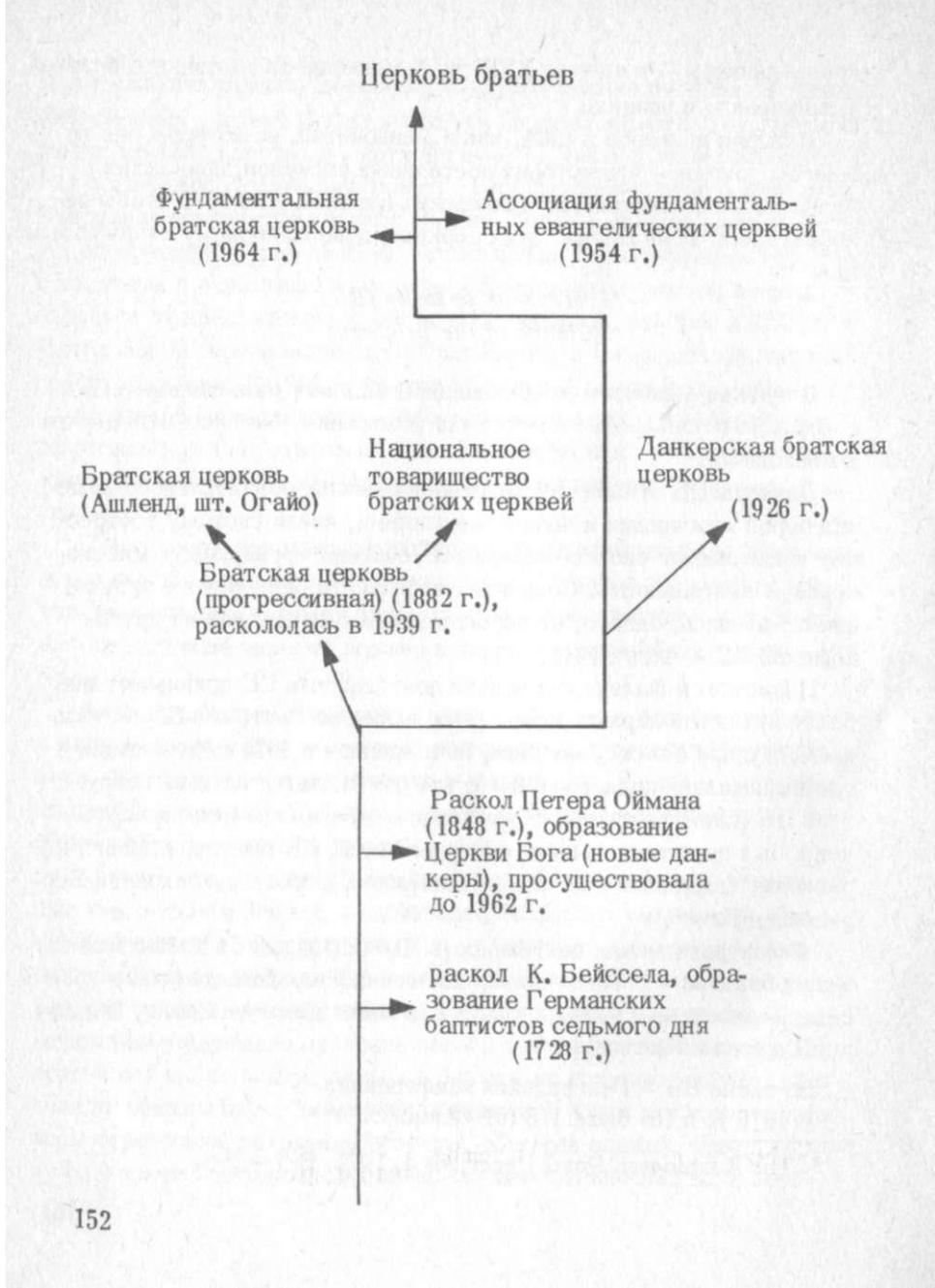
Пацифизм и филантропическая деятельность ЦБ принимают все более активный характер. Во время войны во Вьетнаме ЦБ не только выступала с ее осуждением, но и приняла в 1970 г. резолюцию, где выражалась поддержка всех, кто отказывался идти на войну. Член ЦБ Глин участвовал в кампании сжигания призывных карточек и был арестован вместе с Берригенами. ЦБ выделила деньги на расходы, связанные с защитой "восьмерки", в которую входили Берригены и Глин*.

Филантропическая деятельность ЦБ направляется Комиссией служения братьев - организацией, аналогичной соответствующим комиссиям меннонитов и квакеров, которая ведет работу в Индии, Эквадоре, Нигерии и Индонезии.

Во главе ЦБ - Генеральная конференция.

В 1976 г. в ЦБ было 178 157 человек.

*"The Washington Post", December 4, 1971, B-5 - B-6.

2. *Старогерманские братья-баптисты (СГББ)**
(*Old German Baptist Brethren*)

Результат откола от ЦБ в 1881 г. ортодоксальной группы, базирующейся в штатах Огайо и Айова.

Кроме обычного протеста ортодоксов против либерализации, в расколе СГББ особую роль сыграли два специфически данкерских обрядовых вопроса;

— вопрос о времени постановки на стол еды во время причащения и "пира любви". "Модернисты" ставили на стол хлеб и вино для причащения и еду для "пира любви" и уже после этого приступали к обряду омовения ног. Ортодоксы считали, что надо сначала совершать обряд омовения и лишь потом ставить еду на стол;

— вопрос о способе омовения ног. "Модернисты" допускали, что один и тот же человек и омывает ноги "брату" или "сестре", и вытирает их. "Ортодоксы" считали, что эти два действия должны совершать два разных человека.

Остальные пункты разногласий аналогичны соответствующим расхождениям у меннонитов. СГББ были против создания воскресных школ, появления печатного органа, жалования пасторам, организации миссионерской деятельности, введения музыки при богослужении. Они до сих пор носят традиционную одежду, бороды, не кладут деньги в банки, не обращаются в суды и не голосуют, даже не смотрят телевизор.

Впрочем, очевидно, эти старые запреты постепенно сходят на нет. Так, несмотря на свое первоначальное недовольство появлением печатного органа, сейчас у СГББ есть свой печатный орган.

Во главе церкви СГББ — ежегодная конференция.

В 1976 г. в США было 4810 членов СГББ.

* Именуются также Старогерманская баптистская церковь (братья старого порядка).

3. *Братская церковь (Ашленд, шт. Огайо) (Генеральная конференция братских церквей) (БЦ)*
(Brethren Church (Ashland, Ohio) (The General Conference of Brethren Churches))

Возникла в результате происшедшего на следующий год после откола от ЦБ консервативного крыла, образовавшего церковь СГББ, отделения от нее "прогрессивного" крыла. "Прогрессисты" в 1882 г. созвали конференцию в Ашленде и в 1883 г. организовали БЦ.

Кроме недовольства "консерватизмом" ЦБ, одной из причин раскола было стремление ограничить власть конференции; поэтому новая церковь предоставляет своим конгрегациям большую степень независимости.

"Прогрессизм" БЦ относится прежде всего к специфически данкерским проблемам (одежды и т.д.). Теологическая позиция БЦ, зафиксированная в документе, принятом конференцией БЦ в 1921 г., - отнюдь не прогрессивная, а скорее фундаменталистская (утверждается буквальная истинность писания, рождение от Девы, второе пришествие, воскрешение мертвых).

В 1939 г. БЦ разделилась на "ашлендских братьев" и "братьев благодати" (grace brethren). "Ашлендские братья", удержавшие старое название, — арминиане, "братья благодати" — кальвинисты.

В 1976 г. в БЦ (ашлендцев) было 15920 человек.

4. *Национальное товарищество братских церквей*
(The National Fellowship of Brethren Churches)

Это "братья благодати" — кальвинистская группа БЦ, отделившаяся от ашлендцев в 1939 г. Приведенное выше название взято у Пиепкорна. "Ежегодник" 1978 г. дает несколько иное название - "Товарищество братских церквей благодати" (Fellowship of Grace Brethren Churches).

В 1975 г. в этой церкви было 37 727 человек.

5. *Данкерская братская церковь (ДБЦ)*
(*Dunkard Brethren Church*)

Данные об этой церкви - только у Пиепкорна. Она отделилась от ЦБ в 1926 г.

Это ортодоксальная данкерская церковь, соблюдающая все данкерские запреты, даже запрет на курение табака и владение телевизором. Одежда — традиционная. Единственное отступление от традиционного облика заключается в том, что мужчины не обязательно носят бороды, но если они бреют бороды, то им категорически запрещается оставлять усы.

В ДБЦ — 2 тыс. человек.

6. *Ассоциация фундаментальных евангелических церквей*
(*Association of Fundamental Gospel Churches*)

Это — маленькая (240 человек в штатах Пенсильвания и Огайо) группка, отколовшаяся от ЦБ в 1954 г. в связи с вхождением ЦБ в НСЦХ. Ее основатель — ставший данкером бывший реформатский пастор Генри Бессе. Сведения о ней - только у Пиепкорна.

7. *Фундаментальная братская церковь*
(*Fundamental Brethren Church*)

Маленькая (200 человек в штате Южная Каролина) группка, отколовшаяся в 1964 г. от ЦБ также в связи с членством ЦБ в НСЦХ и ее переходом от старого английского перевода Библии (King James Version) к новому переводу (Revised Standard Version).

VIII. Речные братья

"Речные братья" - течение, возникшее в результате ревайвела среди меннонитов в Ланкастерском графстве (штат Пенсильвания) под руководством Якоба Энгле (1753-1832 гг.). В 1778 г. Якоб Энгле

пришел к идее троекратного погружения в реке как истинного способа крещения (т.е. данкерского способа).

Кроме того, он стремился к неуклонному следованию меннонитским обычаям в одежде и поведении. Но, поскольку традиционная одежда понималась им как-то иначе, возникли некоторые, не ясные для нас отклонения от облика амишей и других ортодоксов-меннонитов.

Дальнейшая история речных братьев развивается по модели, аналогичной истории меннонитов и данкеров, — большая, центральная, либерализирующаяся группа и откалывающиеся от нее группы ортодоксов.

1. Церковь братьев во Христе (ЦБХ) (Brethren in Christ Church)

Это основная, либерализировавшаяся, отказавшаяся от старых обычаев группа речных братьев. Она организуется как единая церковь с собирающейся раз в два года Генеральной конференцией в 1863 г., когда она принимает существующее название. ЦБХ входит в Национальный совет церквей Христа.

В 1976 г. в ЦБХ — 11 375 человек.

2. Речные братья старого порядка (йоркеры) (Old Order River Brethren (Yorkers))

Первая конгрегация "речных братьев старого порядка" откололась от основной, либерализирующейся группы речных братьев в 1843 г. в Йоркском графстве штата Пенсильвания (отсюда название "йоркеры"). В 1854 г. к ним примкнула другая община. В конце XIX йоркеры переправляются в Огайо и Айову. Неуклонно соблюдающие "старые порядки", в том числе меннонитский принцип отлучения, йоркеры оказались с течением времени раздробленными на несколько групп, общая численность которых сейчас составляет несколько сот человек. Одна из причин раскола — вопрос о том, дозволено или нет йоркеру иметь автомобиль.

3. *Голгофская церковь святости*
(*Calvary Holiness Church*)

Маленькая (38 человек) филадельфийская группа ортодоксов, отколовшаяся в 1963 г. от ЦБХ. Сведения — только у Пиепкорна.

4. *Товарищество братьев во Христе*
(*Brethren in Christ Fellowship*)

Эта группа представляет собой какую-то неясную для нас традицию речных братьев Западной Пенсильвании, восходящую к 30-м годам XIX в. В 1952 г. они под названием "братья во Христе (независимые)" стали составной частью ЦБХ, но в 1963 г. вышли из ЦБХ из-за участия ЦБХ в "антихристовом движении" Национального и Всемирного советов церквей. Сведения об этой группе — у Пиепкорна, который сообщает о ее четырех конгрегациях в Западной Пенсильвании, одной - в Чикаго и одной в Нашвилле (штат Теннесси) с неправдоподобно большой численностью в 10 тыс. человек.

5. *Объединенная церковь Сиона (ОЦС)*
(*United Zion Church*)

Это - "либеральная" группа речных братьев, отлученная в 1855 г. за то, что ее руководитель епископ Матиас Бринзер (по имени которого они именовались "бринзериты") решил построить постоянное церковное здание. Бринзериты затем отошли и от других запретов и традиций речных братьев. Вначале их официальное наименование — "Объединенные дети Сиона", в 1954 г. они принимают наименование ОЦС. Поскольку ЦБХ также стала строить постоянные церкви и также отошла от традиционных запретов, ОЦС и ЦБХ все более сближаются.

В 1976 г. в ОЦС - 952 человека, жители трех графств штата Пенсильвания - Ланкастер, Лебанон и Дофин.

IX. Апостольские христианские церкви

Апостольские христианские церкви (АХЦ) — движение, возникшее в Швейцарии, но распространившееся затем в разных странах Европы и в США. Основатель апостольских христиан — С. Фрелих (1803—1857 гг.), пастор швейцарской реформатской церкви, в 1830 г. вышедший из церкви из-за несогласия с новым "либеральным" катехизисом. В 1832 г. он перекрещивается окроплением и организует группу своих последователей, бывших реформатов и меннонитов, в Общество евангелических баптистов, члены которого стали называться также "апостольскими христианами". Как и другие подобные движения (меннониты, братья, речные братья), апостольские христиане отказывались носить оружие. Никакой единой организации, связывающей отдельные конгрегации (называющиеся ассамблеями), у апостольских христиан нет.

Фрелих устанавливает контакты с отдельными американскими группами амишей, недовольных, очевидно, амишским традиционализмом, и дважды (в 1847 г. — в Нью-Йорк и затем еще раз в Иллинойс) посылает к ним своего эмиссара Бенедикта Вейенета (B. Weueneth), организующего их как конгрегации апостольских христиан.

В 1850-е годы начинается иммиграция апостольских христиан из Швейцарии, Австро-Венгрии и Германии в США, в основном из-за преследований, связанных с их отказом служить в армии. Так возникают аморфные, не связанные общей организацией конгрегации АХЦ.

В 1907 г. АХЦ переживают раскол из-за неизвестных нам доктринальных расхождений. Возникают две церкви, два содружества конгрегаций - Апостольские христианские церкви Америки и Апостольская христианская церковь (назарейская).

1. Апостольские христианские церкви Америки (АХЦА) (Apostolic Christian Churches of America)

Это та часть расколовшихся в 1907 г. АХЦ, которая охватывала большинство старых конгрегаций (первоначальные амишские и ста-

роиммигрантские). АХЦА полностью перешли на английский язык. По данным "Ежегодника" 1978 г., в АХЦА в 1977 г. насчитывалось 17 888 человек (Пиепкорн дает другую цифру - 8 700 человек).

*2. Апостольская христианская церковь Америки
(назарейская) (АХЦА/Н/)
(Apostolic Christian Church of America (nazarean))*

"Назарейями" называли апостольских христиан в Австро-Венгрии, откуда в основном шла иммиграция апостольских христиан в США в конце XIX в. Поэтому новоиммигрантское крыло расколовшейся в 1907 г. АХЦ принимает название АХЦА (назарейской). Сейчас между АХЦА и АХЦА(Н) практически нет различий и они сближаются. По данным "Ежегодника", в АХЦА(Н) в 1975 г. - 4711 человек.

1

*3. Германская апостольская христианская церковь (ГАХЦ)
(German Apostolic Christian Church)*

Результат раскола АХЦ в 1930-е годы, когда группа конгрегаций (всего - около 500 человек), недовольных переходом АХЦ на английский язык и ослаблением их ригоризма и поддерживающих тесные отношения с германскими и швейцарскими руководителями апостольских христиан, образует независимую ГАХЦ во главе с М. Штейдингером. Сведения о ГАХЦ - у Пиепкорна, который данных о ее численности не приводит.

*4. Христианская апостольская церковь (Форрест, шт. Иллинойс)
(Christian Apostolic Church (Forrest, Illinois))*

Результат раскола ГАХЦ в 1955 г., когда от ГАХЦ отошли две конгрегации в г. Форрест (штат Иллинойс) и г. Силвертон (штат Орегон), недовольные вмешательством в дела ГАХЦ германских и швейцарских элдеров. В церкви, по данным Пиепкорна, 55 человек.

5. *Христианская апостольская церковь (Сабета, шт. Канзас)*
(*Christian Apostolic Church (Sabeta, Kansas)*)

Эта насчитывающая около 100 человек церковь вышла из ГАХЦ в 1960 г. по неясным причинам (сведения о церкви - у Пиепкорна).

Х. Другие церкви меннонитско-данкерского направления

Под этим наименованием мы объединяем различные возникшие в разное время в США немецкие группы, которые признают крещение взрослых и ориентируются на меннонитов и данкеров или генетически связаны с ними, но которые все же слишком далеки от них, чтобы их можно было причислять к этим направлениям.

1. *Генеральное элдерство церквей Бога в Северной Америке*
(*Церкви Бога, Генеральная конференция*)*
(*The General Eldership of the Churches of God in North America (Churches of God, General Conference)*)

"Церкви Бога" — название большого числа очень разных американских церквей. Данные церкви Бога возникают в начале XIX в. в Пенсильвании среди немецких иммигрантов в результате ревивалистского движения, связанного со стремлением к восстановлению новозаветных форм церкви. Наиболее видным лидером движения был Иоганн Винебреннер (1797-1860 гг.), пастор германской Реформированной церкви. Первая община выделилась в 1816 г. В 1825 г. отделилась община во главе с И. Винебреннером, и затем в результате его бурной деятельности в Пенсильвании и Огайо возникает множество церквей Бога. В 1830 г. они объединяются в Генеральное элдерство — ежегодное собрание элдеров всех общин.

Формы, которые приняло движение церквей Бога, близки к данкерству. Церкви Бога крестят погружением лишь взрослых, испытавших "перерождение", и имеют обряд омовения ног.

* Первое название дано у Пиепкорна, второе — в "Ежегоднике" 1978 г.

Церкви Бога не допускают употребления спиртных напитков, азартных игр, требуют строго соблюдения воскресенья, не признают разводов.

Вначале полностью пацифистские, сейчас они допускают участие в оборонительной войне, но не в войне, связанной с посылкой войск за границу.

Церкви Бога все больше сближаются с Церковью братьев и сейчас ведутся переговоры, имеющие целью конечное объединение этих церквей.

В 1975 г. в церквях Бога 36 016 человек.

*2. Баттисты седьмого дня (немецкие, 1728 г.) (БСД/Н/)
(Seventh Day Baptists (German, 1728))*

Основатель БСД(Н) - Иоганн Конрад Бейссел (1690-1768 гг.), немецкий ремесленник, пиетист, бежавший от преследований в Америку в 1720 г. В Америке он сблизился с данкерами и в 1724 г. крестился. К этому времени он уже был лидером аскетической полумонашеской пиетистской группы. Основные доктрины и обряды этой общины совпадали с данкерскими — также отказ от применения оружия, крещение тройным погружением, помазание больных, омовение ног. Но в 1728 г. Бейссел опубликовал книгу, в которой утверждал, что посвященным богу днем должна быть суббота, а не воскресенье. Это вызвало конфликт с местными властями, с данкерами и внутри общины Бейссела. Бейссел отказался от данкерского крещения и вновь крестился. В результате сторонники Бейссела выделились в особую общину и в 1732 г. удалились в местность, именуемую Ефрата, близ Ланкастера, в Пенсильвании, в Ефрате возникла "коммунистическая" полумонашеская община с "домом братьев", "домом сестер" и прилегающими к ним домами, где жили семейные члены общины. Ефрата стала крупным ремесленным центром. Одновременно здесь возникла типография и школа. В 1764 г. возникла другая такая община.

Как часто бывает в подобных движениях, вокруг "коммунистической" общины существует большая группа не порывающих с миром последователей.

Постепенно община стала утрачивать свои первоначальные сектантско-монашеские черты, "коммунистические" принципы отмерли, к концу XIX в. умерли последние члены общины, живущие монашеской жизнью.

Тем не менее немецкие баптисты еще продолжали существовать как небольшие пацифистские пенсильванские общины. В 1926 г. у них было 144 человека, в 1951 г. - 150 человек, сейчас, по данным Пиепкорна, — 82 человека.

3. Церковь братства (ЦБ) (Church of the Brotherhood)

Основана в 1960-е годы пастором данкеров Г. фон Хильсхаймером. Несмотря на столь недавнее возникновение своей церкви, Хильсхаймер возводит лежащую в ее основе традицию к цюрихским анабаптистам 1525 г. и "братьям общей жизни" в Нидерландах XIV в. Он выражает особые симпатии к гуттеритам, сочетающим строгую дисциплину с современной технологией.

В основном ЦБ находится в меннонитско-данкерской традиции (крещение взрослых погружением, отказ от церковных зданий, "пиры любви" и т.д.), но эти традиции каким-то образом сочетаются у Хильсхаймера с идеей переустройства общества примером полумонашеских коммун, употребляющих самые современные и эффективные формы труда. Члены этих коммун образуют ядро ЦБ - "Орден человечности" (Order of Humanitas). Пока есть одна такая коммуна в 200 человек в штате Флорида, но вокруг нее — неопределенная масса неполных членов.

Все сведения — у Пиепкорна и получены им непосредственно от Хильсхаймера.

XI. Евангелическая договорная церковь Америки (ЕДЦА) и Евангелическая свободная церковь Америки (ЕСЦА)

ЕДЦА и ЕСЦА - порождение пиетистско-ревивалистского движения в скандинавских лютеранских церквях. Это движение возникает

в Швеции в начале XIX в. Лидером его был К. Розениус, основавший организацию, положение которой при шведском лютеранстве, очевидно, можно сопоставить с положением раннего методизма при англиканстве. В 1876 г. крайнее крыло этой организации под руководством Вальдестрема порывает с лютеранской церковью Швеции и в 1878 г. основывает Шведскую договорную церковь миссии. Основная идея раскольников выражена в названии новой церкви — идея церкви, основанной на договоре, заключаемом "переродившимися", сознательно вступающими в церковь людьми.

Сторонники Розениуса были и среди скандинавских иммигрантов в США. Их крайнее крыло также покидает скандинавский Августанский синод. Происходит это в 1873-1874 гг., т.е. немного раньше, чем в Швеции (положение добровольной церкви, в котором оказывались в США приверженцы различных государственных церквей Европы, всегда способствовало выявлению и обострению их разногласий). Отколовшиеся группы образуют Синод миссии и Евангелический лютеранский Ансгарский синод. Эти синоды еще мыслят себя лютеранскими, но под влиянием происшедшего в это время раскола в Швеции большая часть приверженцев этих синодов выходит из них и проводит в 1883—1884 гг. ряд конференций, приведших к возникновению объединений, из которых в конце концов выросли ЕДЦА и ЕСЦА.

1. Евангелическая договорная церковь Америки (Evangelical Covenant Church of America)

Одна из церквей, возникших из конференций 1883-1884 гг., именовалась Шведский евангелический договор миссии. В 1929 г. церковь постановляет изменить свое официальное название, убрав из него слово "шведский", а в 1957 г. принимает современное название.

Новая церковь во многом испытала на себе влияние американского конгрегационализма, и некоторое время (до создания своей семинарии) ее духовенство даже подготавливалось в конгрегационалистской Чикагской семинарии.

ЕДЦА стоит на позициях "перерождения" как условия членства в

церкви. Она допускает как крещение детей, так и крещение взрослых. Общая теологическая ориентация ЕДЦА - консервативная. Организация ЕДЦА — конгрегационалистская. Конгрегации объединены ежегодным собранием (Генеральной конференцией).

В 1976 г. в ЕДЦА было 73458 человек. Центр ЕДЦА - в Чикаго.

2. *Евангелическая свободная церковь Америки (ЕСЦА)* (*Evangelical Free Church of America*)

В результате неясных для нас теологических расхождений на конференциях 1883—1884 гг. часть участников конференций не вступает в Шведский евангелический договор миссии, а образует другое объединение конгрегаций - Шведскую евангелическую свободную церковь. В 1950 г. (к этому времени насчитывала 14 тыс. человек), она объединяется с другой небольшой (5400 человек) церковью - Норвежско-Датской евангелической свободной церковной ассоциацией.

ЕСЦА отошла от традиционного лютеранского учения еще дальше, чем ЕДЦА. Обряд крещения не считается обязательным условием членства в церкви. Таким условием является "перерождение", причем "переродившийся" может выразить это в крещении любой формы и может даже вообще не креститься. Причащение понимается в цвинглианском духе — как символическое действие. Организация, как и в ЕДЦА, - конгрегационалистская, во главе - ежегодная конференция. В 1971 г. в ЕСЦА было 70 440 человек. Центр - в г. Миннеаполис (шт. Миннесота).

XII. Швенкфельдерианская церковь (*The Schwenkfelder Church*)

Основатель швенкфельдерианства - Каспар Швенкфельд фон Освиг (1489-1561 гг.) — силезец, не примкнувший ни к лютеранству, ни к другим течениям Реформации, но создавший собственную доктрину.

Известные нам описания этой доктрины не дают достаточно ясного представления о ней. Швенкфельд создал свою христологию, со-

гласно которой человеческая природа Христа имеет небесное происхождение, и свое учение о причастии как о "небесных плоти и крови". Он также утверждал, что для спасения необходимы духовное перерождение и последующий духовный рост, отрицал крещение детей, признавал безразличным способ крещения и т.п.

Швенкфельд и его сторонники подвергались преследованиям. После смерти Швенкфельда приверженцы его доктрины на протяжении более 150 лет тайно собирались в кружки и группки в Силезии и Германии.

В 1734 г. они переселились от преследований в Америку, в Пенсильванию, которая до сих пор сохраняет значение основного их центра.

В 1782 г. они создают единую формальную организацию. Организация швенкфельдериан - конгрегационалистская; пасторы, дьяконы и "доверенные" (trustees) выбираются конгрегациями, пасторы - на неопределенно большой срок, дьяконы - на три года, доверенные - на год. Конгрегации (сейчас их пять) объединены Генеральной конференцией, которая собирается раз в полгода. Она выбирает модератора и секретаря.

Вначале - крайне изолированные и пацифистские, с конца XIX в. - начала XX в. швенкфельдериане стали служить в армии и принимать присягу.

Швенкфельдерианская церковь поддерживает тесные отношения и сотрудничает с Объединенной церковью Христа. Ей принадлежит одно периодическое издание.

В 1976 г. в церкви - 2748 человек.

XIII. Квакеры ("друзья")

Квакеры - религиозное течение, социальная, культурная и политическая значимость которого совершенно несоизмерима с его численностью. Квакерство в истории и Европы, и США занимает, в силу ряда особенностей его учения и деятельности, место во всяком случае не меньшее, чем во много раз численно превосходящий квакеров баптизм.

Квакерство* возникает в Англии в XVII в. Основатель квакеров - Джордж Фокс (1624-1691 гг.), сын ткача, сам - сапожник и пастух. "Официальной" датой возникновения квакерства считается 1652 г., когда Фокс, уже имевший ряд последователей, поселился в Свартмор-Холле в доме своей будущей жены М. Фелл, где возник постоянный центр квакерства. Это было время крайне напряженной религиозной жизни в Англии, когда в стране фактически не было единой государственной церкви, различные религиозные партии боролись друг с другом и новые секты возникали одна за другой. Учение Фокса было и порождением этой ситуации, и реакцией на нее — реакцией на догматическую борьбу, принимавшую зачастую кровавые формы, на религиозную нетерпимость, пуританские ханжество и формализм.

Основой учения Д. Фокса является его идея "внутреннего света". "Внутренний свет" - это бог, "святой дух" внутри человека. Истина, как учил Фокс, - не в исповеданиях веры, не в книгах, и даже не в тексте Библии, вообще - не вне человека, а внутри него. Для познания ее нужно углубиться в себя, прислушаться к своему внутреннему голосу, который и есть голос бога. Впоследствии (и отчасти - самим Фоксом) "внутренний свет" понимается скорее как интуиция, интеллектуальная и нравственная. Однако у Фокса, который был в высшей степени экзальтированной личностью, он часто принимал форму четко слышимого им голоса, отдающего ему приказы, смысла которых он не всегда сразу понимал (он объяснял потом),

*Сами себя квакеры вначале называли "дети света" и "друзья истины". В XVIII в. окончательно установилось официальное самоназвание: "друзья". Слово "квакер" буквально значит "трясун" и первоначально было пренебрежительной кличкой, возникшей от впечатления, производимого на неквакеров экзальтацией ранних квакерских собраний, аналогичной экзальтации наших "хлыстов", которых в народе тоже называли "трясунами". Но с этим словом произошло то же, что и с некоторыми другими словами, первоначально бывшими пренебрежительными кличками (например, словом "гезы"). Оно было с гордостью взято квакерами на вооружение и стало их вторым, наряду с "друзьями", самоназванием.

но которые он беспрекословно выполнял. Описание Фоксом этих состояний очень похоже на аналогичные места в библейских пророческих книгах.

Этот "внутренний свет" не противопоставляется Фоксом Библии. В Библии он адекватно воплощен, и Иисус Христос - как бы персонализация этого "внутреннего света". Но учение о "внутреннем свете" противопоставляется им пуританской библиолатрии*. Этот "свет" — тот же свет, который озарял души писавших библейские книги, которые и поняты могут быть лишь через этот "свет". И он может дать знание, независимое от Библии (хотя и не противоречащее ей). Фокс говорил, обращаясь к своим ученикам: "Христос сказал это, апостолы — то, а ты что скажешь?"

Учение о "внутреннем свете" противопоставляется Фоксом не только пуританской библиолатрии, но и кальвинистской, пуританской доктрине абсолютной греховности человека и предопределения одних к гибели, других — к спасению. "Внутренний свет" есть у всех — и у христиан, и у язычников, и если человек следует ему, то он живет нравственной жизнью и спасается, пусть даже он никогда и не слышал о Христе. Поскольку свою миссию Фокс видел в беспрекословном следовании "внутреннему свету" и побуждении других следовать ему (что должно привести к Царствию Божию, что в некотором роде и есть Царствие Божие), то в отличие от большинства основателей сект Фокс не делал упор на загробном блаженстве, на воскрешении мертвых и тысячелетнем царствии. Следование "внутреннему свету" не столько влечет за собой блаженство, сколько само является высшим блаженством.

Из доктрины "внутреннего света" вытекают у Фокса своеобразные этические выводы. Во-первых, — это широчайший "гуманизм" и "демократизм". Все люди -язычники и христиане, мужчины и женщины - являются носителями божественного "внутреннего света".

* В учении о "внутреннем свете" (назывался также "семенем", "внутренним учителем" и т.д.), о его отношении к Святому духу и Иисусу Христу, его отношении к Библии — очень много противоречивого и неясного. Фокс не был теологом-системосозидателем, вроде Кальвина. И эти неясности и противоречия сохраняются в последующем развитии квакерства, которое не вырабатывает (да и не может выработать) стройной теологии.

Поэтому они все равны и все святы. И поэтому, убивая кого бы то ни было, мы совершаем святотатство. Фокс и его ученики отказываются служить в армии и сопротивляться злу насильем. Во-вторых, требование безусловной и безукоризненной правды.

Эти этические выводы находили у Фокса воплощение в некоторых особенностях поведения, в ряде правил, которые он установил сам для себя и которые были восприняты его учениками. Фокс и квакеры не клянутся, они лишь говорят "да" и "нет", тщательно взвешивая свои слова, они стремятся к максимальной простоте и безыскусственности в речи, одежде, поведении. В речи - это отказ от местоимения "you" по отношению к одному лицу (ко всем, даже к королю, Фокс обращался на "ты" - "thou") и от обращений типа "величество", "сэр", "преподобие", "господин" и т.д. В одежде - это ношение простой одежды, отказ от всяких излишеств и украшений. В поведении - отказ от поклонов и снятия шляпы.

* * *

Как едва ли не все создатели сект, Фокс первоначально думал не о создании секты, а о пробуждении всех - всей Англии и даже всего мира — к истинно христианской жизни. Но логика развития квакерского движения вскоре потребовала его организации. Квакеры привлекали крайне экзальтированную публику и совершали зачастую поступки самые причудливые и опасные для движения в целом. Один из них, Нейлер, въехал в Бристоль на осле, подражая въезду Иисуса в Иерусалим, а его поклонники кричали в это время "осанна"; две квакерши явились в Оксфорд совершенно голыми в знак того, что Бог явит миру наготу преподаваемой в Оксфорде теологии, и т.д. Ряд квакеров (или близких к ним лиц) оказались даже замешанными в восстании "людей пятой монархии" в 1661 г.

Доктрина следования лишь "внутреннему свету" способствовала подобным эксцессам. Поэтому в целях наведения порядка Фокс в 1666 г., несмотря на противодействие ряда сторонников, создает относительно упорядоченную организацию, основные принципы которой вытекают из доктрины "внутреннего света".

Эта организация представляет собой систему собраний - первич-

ное, "подготавливающее" собрание (аналог конгрегаций); ежемесячное, охватывающее ряд первичных; ежеквартальное, охватывающее ряд ежемесячных, и высшее, ежегодное (при жизни Фокса, однако, было лишь одно такое собрание). Никакого особо выделенного пастората нет. На ежемесячном, ежеквартальном и ежегодном собраниях могут присутствовать и пользоваться всеми правами не только делегаты нижестоящих собраний, но и все квакеры. Каждое из собраний имеет как бы два лица - богослужбное и деловое.

Богослужбное собрание принципиально лишено какого-либо установленного порядка. У квакеров нет "службы", нет никаких намеков на литургический год (они не признают христианских праздников и даже не признают святости воскресенья) и нет таинств (ни крещения, ни причащения). Можно сказать, что протестантский антилитургизм был доведен Фоксом до логического конца.

С проповедью на богослужбном собрании может выступать кто хочет, но лишь при условии, что он чувствует неодолимую потребность говорить, и лишь тогда, когда чувствует эту потребность. Фокс был против всякой подготовки проповеди, всякого предварительного продумывания. Сам он мог на собрании молчать часами и потом, почувствовав вдруг неодолимый импульс, начать говорить, но не свои слова, а то, что через него вещает "святой дух". Если же ни у кого такой неодолимой потребности нет, собрание может пройти без единого слова - все сидят, погруженные в себя, созерцая свой "внутренний свет". (Здесь есть некоторая аналогия с пятидесятнической глоссолалией, но у пятидесятников импульсивная, идущая "от святого духа" речь достигается нагнетанием экстаза внешними средствами - словами проповедника, пением и т.д., у квакеров же она достигалась погружением в себя, в молчании; у пятидесятников она часто нечленораздельна, у квакеров — это "нормальная", человеческая речь.)

Если на богослужбных собраниях присутствуют вместе мужчины и женщины и говорить проповеди могут все, то деловые собрания Фокс устроил отдельные — для мужчин и женщин. Но дух деловых собраний тот же, что и богослужбных. Дела решаются не большинством голосов, а всеобщим одобрением, поэтому они могут откладываться до бесконечности, пока "внутренний свет", в который по-

гружается каждый, не подскажет общего решения. (В английском языке выражение "собрание квакеров" (Quakers' meeting) стало обозначать беспорядочное, неупорядоченное собрание.)

Кроме периодических собраний Фокс создает постоянный орган из представителей местных собраний и своих ближайших сподвижников под своеобразным названием "Собрание, посвященное страданиям", основной задачей которого была помощь квакерам, пострадавшим от религиозных преследований.

Квакерские общины спланировались не только системой собраний, но и самой личностью Фокса, пользовавшегося колоссальным авторитетом и неустанно разъезжавшего по всей Англии (в 1672 г. посетил и Америку)

* * *

Первый период развития почти любой секты — период безудержной экспансии. Возникшее в 1652 г., квакерство уже в 1660 г. насчитывает в Англии 30-40 тыс. человек при населении около 5 млн. человек (сейчас в Англии при населении 55 млн. человек квакеров около 20 тыс. человек).

Распространяется оно в основном в среде бедняков (таких, как сам Фокс), но вскоре квакерами становятся и некоторые представители элиты: Уильям Пенн - сын адмирала, Пеннингтон - сын лорда-мэра Лондона, Баркли - крупный шотландский теолог.

Одновременно делаются попытки проникнуть в самые отдаленные страны. Мэри Фишер, в 1656 г. явившаяся в Бостон и изгнанная оттуда пуританскими властями, затем умудрилась добраться до Стамбула и получить аудиенцию у турецкого султана*.

С 1656 г. квакеры появляются в Америке. В Массачусетс и Коннектикут их не пускают, но в религиозно терпимом Род-Айленде уже в 1661 г. возникает ежегодное собрание. В 1672 г. такое собрание

* Между прочим, это своеобразная тактика квакеров, которые, веря в то, что у всех — и у турецкого султана, и у римского папы (квакеры пытались добраться и до него) - есть "внутренний свет", резонно полагали, что прежде всего надо пробудить этот свет у "ключевых" фигур.

возникает в Мэриленде. В 1676 г. У. Пенн и ряд других квакеров становятся совладельцами Нью-Джерси и там возникают крупные квакерские общины, а когда в 1681 г. Пенн приобретает Пенсильванию, начинается массовая колонизация квакерами этого района, где образуется как бы квакерское "государство".

К концу XVII в. в Америке было уже шесть квакерских ежегодных собраний - новоанглийское, мэрилендское, филадельфийское, нью-йоркское, виргинское, северокаролинское.

* * *

Квакерство возникает на исходе (в англо-саксонском мире) эпохи догматической борьбы и религиозных преследований, в то время, когда начинает пробивать дорогу идея религиозной терпимости. Поэтому гонение на квакеров - это последнее крупное (с казнями) религиозное гонение. Квакеров уже преследуют не столько за саму веру, сколько за то, что их вера приводит к нарушению массы самых разных законов. Ситуация осложняется тем, что квакеры, во-первых, нарушают эти законы демонстративно и вызывающе, во-вторых, тем, что они не только не считают возможным сопротивляться насильственно, не только не уклоняются от преследований, но и сами идут на преследования и смерть, провоцируют их. (Действия квакеров очень напоминают гандистскую тактику ненасильственного сопротивления.) Квакеры оказываются как бы передовым отрядом борьбы за религиозную терпимость.

До 1661 г. (восстания "людей пятой монархии", в котором были замешаны "околоквакерские" элементы) и принятия в 1662 г. парламентом Акта о квакерах никаких специально антиквакерских законов не было. Кромвель и затем Карл II лично знали Фокса (как уже отмечалось, тактика квакеров — добираться до "ключевых" фигур) и вроде бы неплохо к нему относились. Оба они были людьми религиозно сравнительно терпимыми. Тем не менее за этот период в английских тюрьмах и от рук толпы погибло несколько сот квакеров, а Фокс в течение своей жизни был в тюрьме 8 раз. Дело не только в нетерпимости толпы и местных чиновников. Для того, чтобы не сажать квакеров в тюрьмы, потребовалось бы вообще перестроить всю систему

английского законодательства. Квакеры не принимают никаких присяг, устраивают незаконные сборища, оскорбляют религиозные чувства других, говорят всем "ты", не снимают шляпы, не соблюдают воскресенья. Не преследовать квакеров означало подняться на более высокий уровень терпимости, чем те ее проблески, которые были в тот период.

Положение осложнилось в 1662 г., когда квакерам было запрещено собираться более трех человек. Квакеры, естественно, не подчинялись. У квакеров разрушают дома, где они собираются. Они приходят и проводят собрание среди развалин. Их арестовывают и отправляют в тюрьмы. На следующий день на это место являются маленькие дети.

Фанатизм (или героизм) квакеров в конце концов принес им победу. Постепенно власти все больше смотрят на квакеров сквозь пальцы, а в 1689 г., после "Славной революции" и "Акта о терпимости", эпоха религиозных преследований заканчивается.

Очень своеобразно складывается ситуация в Америке.

В Массачусетсе конгрегационалисты, сами страдавшие в Англии от религиозных преследований, наконец, основали свое "истинно христианское" общество, "Новый Израиль". Но с 1656 г. к ним начинают приезжать квакеры — странные фанатики, проповедующие странные доктрины и, очевидно, "одержимые дьяволом". И если в Англии никогда не было закона, запрещающего само существование квакеров, то новоанглийские пуритане принимают серию законов, специально запрещающих квакерам появление в колонии. Владельцев судов, привезших их, ожидает штраф, самих же квакеров — порка, а при вторичном появлении — смерть. Начинается поединок квакеров и пуританских властей. Квакеров изгоняют — они являются вновь. В 1661 г. нескольких квакеров вешают. Одна из них — Мэри Дайнер была уже изгнана и предупреждена, что если она вернется, то ее ожидает смерть, и все-таки она вернулась на смерть. Казни вызывают вмешательство Карла II, который запрещает массачусетцам казнить квакеров и велит отправлять их в Англию.

Через 20 лет после того, как квакеров вешали в Массачусетсе, рядом с Массачусетсом возникает квакерская колония — на территории, подаренной Карлом II ставшему квакером У. Пенну. В дея-

тельности Пенна в Пенсильвании, в созданном им законодательстве впервые находит свое политическое выражение квакерский гуманизм, вступивший в самой личности У. Пенна, высокообразованного человека, друга Локка, в союз с гуманизмом, проистекающим не от особенностей сектантской идеологии, а от высокой культуры.

Пенсильвания - колония полной религиозной терпимости, привлекающая массу самых разнообразных сектантов, бегущих в нее из разных уголков Европы. В Пенсильвании Пенн и квакеры устанавливают совершенно необычайные для американских колоний отношения с индейцами, к которым относятся как к людям, не обманывают их и не грабят. Пенсильвания - одна из наиболее демократически организованных колоний. Наконец, Пенсильвания — колония с необычайно гуманным уголовным законодательством. Если в Англии в это время смертная казнь полагается за громадное множество самых разных и очень мелких преступлений, то в Пенсильвании — лишь за убийство и государственную измену. В Пенсильвании создается первая "нормальная" тюрьма - без избиений, сажания на цепь, с гуманным обращением с преступниками.

Однако особенности эволюции квакерства приводят к тому, что квакеры оказываются не в состоянии удержать Пенсильванию в своих руках. Гуманизм квакеров вступает в конфликт не только с многочисленными внешними факторами, но и с усилившейся после прекращения гонения тенденцией к самоизоляции.

Квакерство не могло в силу особенностей своего учения пойти по пути установления четкой теологии, жесткой идеологической дисциплины и иерархической организации — учение о "внутреннем свете" слишком противоречит этому. Но как же это учение о "внутреннем свете" не привело к распаду квакерства? Почему квакеры не "разбрелись", следуя каждый своему "свету", своей интуиции, которая является для него высшим критерием истины?

Квакеры постепенно вырабатывают систему самоизоляции, приводящей к своеобразной "этнизации" квакеров, превращению их как бы в особый народ. Это достигается выработкой множества специ-

фических форм поведения, изолирующих квакеров от внешнего мира. То, что раньше было внешним проявлением простоты, безыскусственности, превращается в свою противоположность — во внешние признаки обособленности, в искусственные средства возведения преграды, стены между квакерами и неквакерами.

Так, в английском языке отмирает обращение "thou" - старинное "ты". Всех называют без различия числа и статуса - "you". Квакеры же удерживают "'thou". Меняется одежда. И одежда квакеров, когда-то в XVII в. — обычная скромная одежда, становится архаической и странной (как стала архаической и странной одежда амишей - нормальная одежда XVI в.). Появляются зонты. Квакеры видят в них отчасти моду, отчасти роскошь и ходят без зонтов. Стремление говорить только правду превращается в привычку говорить с бесконечными оговорками и недомолвками, чтобы как-нибудь случайно не соврать. Вырабатываются и другие своеобразные обычаи. Так, квакеры не употребляют названий месяцев и дней недели, заменяя их числами, ибо они включают в себя имена языческих богов. Квакеры не носят обручальных колец, не ставят памятников на могилы и т.д. Естественно, они не воют и не клянутся. Женятся квакеры лишь в своей среде, с согласия собрания.

По сути дела, вырабатывается особая квакерская культура, которая воспринимается с детства и входит в плоть и кровь. И скорее именно эта культура, чем какое-либо специфическое учение, становится содержанием квакерства в XVIII в. - начале XIX в.

* * *

При таком специфическом развитии квакерства (а специфика эта очень тесно связана с содержанием первоначального учения) оно вырабатывает и особые механизмы достижения конформности.

Квакерство предохраняет себя от распада не посредством требования к своим членам придерживаться фиксированной теологической формулы (как, например, пресвитериане) - для этого надо пройти через период споров, связанных с выработкой такой формулы, и надо создать особый "класс" профессионалов-теологов, чему уж очень противоречит доктрина "внутреннего света", - а, напротив,

посредством принципиального отказа от всяких теологических споров и рассуждений.

Квакерство сохраняет выработанную Фоксом систему собраний. Но если во времена Фокса, времена горячего энтузиазма, собрания были наполнены энтузиастическими речами, то в XVIII в. на квакерских собраниях все больше воцаряется молчание. Так как говорить "от себя" нельзя, а в уже успокоившейся, устоявшейся ситуации психические явления, вызывающие спонтанную взволнованную речь, случаются все реже, то квакерские собрания принимают очень странную форму — каждую неделю люди собираются и часа полтора молчат. Говорят очень немногие и очень редко. Каждый говорящий должен преодолеть и внутреннее сопротивление — он должен быть убежден, что его желание говорить исходит не от него, а от "света", — и ситуацию значительного риска, ибо, если участники собрания решат, что он говорит "от себя", он может быть исключен. Это молчание и есть основное средство избежать теологических споров, особенно опасных для внутреннего единства при доктрине "внутреннего света".

Такой культ молчания и доктрина "внутреннего света" не предполагают выделения религиозных профессионалов. Тем не менее определенный шаг в этом направлении делается — если квакер несколько раз выступал с проповедями и они были признаны исходящими от "внутреннего света", такой квакер становится "засвидетельствованным проповедником" (recorded preacher), от него уже ждут проповедей. Но таких людей очень мало, они есть далеко не в каждом собрании, часто они разъезжают по общинам.

При слабости проповеднического элемента на первое место выходят элдеры, функции которых — организация богослужбных собраний и вообще организационные вопросы, и "надзирающие" (overseers), которые обязаны посещать дома и следить за тем, ведут ли себя члены собрания "по-квакерски". Таким образом, слабость идеологического контроля, контроля над убеждениями возмещается пристальным официальным контролем над действиями, над поведением.

Но еще большую роль, чем контроль официальный, играет контроль неофициальный — контроль друг за другом и за самим собой. Образцом, моделью для всех квакеров является лондонская община.

Этому способствует и особенность квакерской организации. Так как ежегодные собрания в Англии проходят в Лондоне, а присутствовать на них могут все, то лондонская община представлена на них непропорционально своему удельному весу. Таким образом, Англия равняется на Лондон, а Америка - на Англию.

При отсутствии единой организации (в Америке - ряд не объединенных друг с другом ежегодных собраний, интернационального центра нет) квакерские общины спланиваются между собой постоянно разъезжающими от собрания к собранию квакерами. Часто это проповедники, - нередко поездки сопряжены с деловыми целями. Такие квакеры-путешественники образуют как бы постоянный неформальный институт квакерской организации в XVII—XIX вв.

* * *

Период с конца XVII в. по начало XIX в., стадия самоизоляции, - это период прекращения квакерской экспансии. К XVIII в. стать квакером было очень сложно. Это означало не просто принять какую-то новую доктрину, а приобрести целую систему привычек, по сути дела — воспринять новую культуру. Это почти то же, что стать иудаистом. Но, с другой стороны, тесный мирок квакерства так подчиняет себе воспитывающегося в нем человека, что уйти из него тоже трудно*. Квакерство становится наследственным, передаваемым из поколения в поколение.

*Но все же уйти было значительно легче, чем прийти. И еще легче было оказаться изгнанным. Квакеры безжалостно изгоняли, т.е. исключали из списков собраний, всех, кто не соблюдал квакерских правил. Многие из них (так велика была сила квакерской культуры) продолжали оставаться неполноправными квакерами, посещать богослужебные собрания, не будучи допущенными до деловых. Обычно вокруг ядра членов делового собрания, соблюдающих все правила, было множество полуквакерских семейств. Иногда члены семей этих "полуквакеров" начинали соблюдать все квакерские правила и входили в деловое собрание. Но некоторые уходили из квакерства. Поэтому численно квакерство не только не растет, но и несколько уменьшается как в относительном, так даже и в абсолютном выражении.

Но, хотя квакерство "застывает", его социальное положение сильно изменяется. Квакеры процветают. Добившись терпимости, они постепенно превращаются в общину крупных буржуа (прежде всего в Англии, тогда как в Америке квакеры имели более демократический социальный состав и никогда не занимали командных социально-экономических позиций).

Можно назвать, очевидно, целый ряд причин успешной и специфически буржуазной социальной мобильности квакеров. Во-первых, — это особенности квакерской этики, их трудолюбие, умеренность и честность. Квакеры прекратили в своих магазинах и лавочках торговаться, надбавлять и сбавлять цену и стали выставлять этикетки с ценой (впервые в мире). Таким образом, квакерские торговцы были единственными, к кому можно было посылать за покупками детей. Квакерам не бояться дать в долг, более того, люди стараются дать квакерам деньги на сохранение, что способствует возникновению квакерских банков. Во-вторых, обогащению квакеров способствует квакерская сплоченность, склонность к взаимовыручке; американский купец-квакер, к примеру, всегда может рассчитывать на помощь английского купца-квакера. В-третьих, — это особенности квакерского образования. Квакеры создают свои школы, где упор делается не на теологию (которой нет и которая даже отрицается) и не на Библию, а на естественные науки. Поэтому из среды квакеров вышло значительное число ученых-естественников, а предприниматели-квакеры отличались склонностью к техническим новациям. Так, в Англии квакеры стоят у начала всего железнодорожного дела - первая железная дорога построена предпринимателем-квакером, и квакеры создали множество различных железнодорожных изобретений. Такую же роль они сыграли в развитии металлургии. Наконец, какую-то роль в росте квакерской буржуазии сыграло и то, что предпринимательская деятельность очень долгое время, особенно в Англии, была единственной открытой для квакеров сферой деятельности - военная и церковная карьеры для них закрыты, а политическая карьера была в Англии для них закрыта до 1828 г.

* * *

Социально-политическая деятельность квакеров очень своеобразна. В ней сталкиваются две одинаково сильные тенденции - тенден-

ция к изоляции и тенденция к широчайшему гуманистическому реформаторству.

Как уже говорилось, в установленных в Пенсильвании порядках нашли широкое проявление квакерский гуманизм и демократизм. Но этический ригоризм и бескомпромиссность квакеров привели к тому, что они утратили власть в Пенсильвании.

Пенсильвания была для квакеров суровым испытанием. Принципиальные сторонники непротivления злу насилieм получают власть в одной из колоний. Это вызывает бесконечные конфликты и сложности. Во-первых, - с королевской властью, которая требует денег на войну, а квакеры именно на войну давать не могут. Поэтому они отчисляют деньги с формулировкой "на усмотрение короля или (королевы)". Во-вторых, - в связи с проблемой индейцев. Вначале квакеры устанавливают с индейцами необычайные для североамериканских колоний дружеские отношения. Но затем в результате наплыва в Пенсильванию не придерживающихся квакерских принципов пресвитериан, лютеран и других колонистов возникает все больше конфликтов с индейцами, а когда в 1753 г. вспыхивает англо-французская война, где индейцы выступают на стороне французов, Пенсильвания вынуждена вооружаться. Квакеры в силу своих убеждений не могут проливать человеческую кровь и не могут голосовать за различные военные меры. В конце концов в 1756 г. квакеры уходят из ассамблеи — редчайший в истории случай добровольного отказа правящей группы от власти.

Подобно тому, как они упускают из рук власть в Пенсильвании, квакеры "проходят мимо" и величайшего события американской истории - Революции. Несмотря на демократические принципы квакерства и его преследования англиканством, квакеры не выступили в поддержку Революции, отказались служить в армии и подвергались в связи с этим преследованиям — арестам и погромам*.

Однако специфика квакерского учения такова, что тенденция к сектантской самоизоляции от внешнего мира сталкивается с другой, встречной тенденцией. Одно и то же бескомпромиссное следование

*Была, однако, незначительная группа, отказавшаяся во имя революции от квакерской доктрины непротivления злу насилieм, и вышедшая из квакерской организации, - "свободные квакеры". Их организация исчезает к 30-м годам XIX в.

"внутреннему свету" проявляется во внешне противоположных актах — в отказе от власти и от политической деятельности и в выдвижении грандиозных социально-этических задач и борьбе за их реализацию.

Если протестанты других направлений склонны видеть в человеке прежде всего грешника и делить людей на спасенных и погибших, в связи с чем им очень легко признать в язычнике, индейце, негре, преступнике, сумасшедшем тех, кто обречен Богом на вечную гибель, то квакеры верят, что в каждом человеке заложено божественное семя — "внутренний свет", который надо только извлечь наружу и который есть у всех отверженных обществом. И если протестанты других направлений склонны к пиетету перед законом, то для квакеров "внутренний свет" важнее закона. Они не боятся нарушить закон ради следования "внутреннему свету". Это следование "внутреннему свету" — квакерский путь к спасению. Отсюда — чуткость квакеров к человеческим страданиям и их широчайшая гуманистическая деятельность, приведшая к тому, что квакеры стали как бы единой громадной филантропической организацией.

Гуманистическо-реформаторская деятельность принимает у квакеров специфическую форму "заботы" (concern). "Внутренний свет" подсказывает квакеру какую-то особую "заботу", например о положении заключенных в тюрьмах. Часто возникновение такой "заботы" было совершенно иррациональным, и сама "забота" могла носить до странности конкретный характер*.

Квакер должен долго испытывать себя, действительно ли его "забота" исходит от "внутреннего света". Если он убедился в этом и в том, что "забота" его неодолима, то он сообщает о ней на своем собрании. Если собрание соглашается с тем, что это - действитель-

* Так, Дэниел Уилер, организовавший в царствование Александра I осушение болот вокруг Петербурга, до этого был преуспевающим английским буржуа, фермером и владельцем фирмы, торгующей семенами. И вдруг у него возникает чувство, что ему надо ехать с какой-то миссией куда-то очень далеко. Чувство это его мучает, ибо ехать вроде бы никуда не нужно, но оно приобретает все более конкретную форму, пока у него не возникло четкое убеждение, что ему надо ехать в Россию помогать развивать ее сельское хозяйство.

но "забота, оно станет оказывать ему поддержку, и если ему нужно куда-то ради этой "заботы" ехать, оно даст ему письма, удостоверяющие "официальный" характер его "заботы", адресованные ко всем квакерским собраниям, которые также должны помогать ему.

Кажется, нет таких гуманистическо-реформаторских движений в Англии и США, у истоков которых не стояли бы квакеры и в которых квакеры не принимали бы активного участия.

Мы уже говорили, что в квакерской Пенсильвании создается первая основанная на гуманных принципах обращения с заключенными тюрьма. В Англии борьбу за тюремную реформу возглавляет квакерша Элизабет Фрай.

В Пенсильвании же в 1757 г. квакеры создают первую современного типа психиатрическую больницу. Такая же психиатрическая больница создается квакерами и в Англии.

Очень активны квакеры в распространении образования в народе. Большой популярностью пользовался созданный квакером Ланкастером метод "ланкастерского взаимного обучения".

Но задачей, которая постепенно становится общей задачей всего - и английского и американского — квакерства, была борьба с рабством. Громадную роль в этом сыграл американский проповедник Вулмен, который с типично квакерской склонностью доводить моральные идеи до логического и формалистического завершения ходил в некрашенной одежде, ибо краски изготавливаются из красителей, производимых на плантациях, где работали рабы, не употреблял сахара, ибо его производят рабы, и т.д.

Через два года после ухода квакеров из пенсильванской ассамблеи филадельфийское собрание принимает решение, согласно которому рабовладельцы не имеют права быть квакерами. В 1761 г. такое же решение принимает лондонское собрание. Начинается длительная борьба квакеров против рабства.

В Англии победа приходит относительно легко в результате мощного движения, пионерами которого были квакеры. В 1808 г. парламент запрещает работорговлю. Актами 1832 и 1838 гг. рабство в английских владениях ликвидируется. Соединенным Штатам для ликвидации рабства пришлось пройти через гражданскую войну.

Борьба с рабовладением была делом всех американских квакеров.

вне зависимости от их принадлежности к различным квакерским группам. Она принимала самые разные формы - от такой умеренной, как участие в Обществе колонизации, от которого впоследствии квакеры отказываются, до организации печатной и устной пропаганды и, наконец, создания знаменитой "подземной железной дороги". Ее создание не только было связано с нарушением законов, но часто и с нарушением квакерского запрета на сопротивление злу насилием. Поэтому антирабовладельческая деятельность вела к напряжениям и даже расколам в квакерской среде. Так, в 1842-1843 гг. из индианского ежегодного собрания выходит крайне аболиционистское меньшинство. В 40—50-е годы такие крайне аболиционистские группы "прогрессивных квакеров" возникают и в других штатах. Эти расколы на социально-политической почве оказываются более легко преодолимыми, чем расколы на собственно религиозной почве, и к 60-м годам в связи с переходом квакерства в целом на более жестко аболиционистские позиции "прогрессивные квакеры" возвращаются в свои собрания.

Антирабовладельческие и даже аболиционистские позиции квакеров сделали их жизнь на Юге невозможной. Поэтому квакеры с Юга мигрируют на Северо-Запад, сливаясь с потоком иммигрантов, идущих на северо-восточных штатов.

И подобно тому, как демократически ориентированные и страдающие от притеснений официальной церкви квакеры не участвуют в Войне за независимость, так аболиционистски настроенные квакеры не участвуют и в Гражданской войне Севера и Юга. Служба в армии была для них заменена работой в госпиталях или уплатой налога, деньги от которого опять-таки должны были расходоваться на медицинские нужды. Во время войны и после нее квакеры принимают активное участие в организации помощи бывшим рабам.

* * *

Если XVIII в. — эпоха квакерской самоизоляции, то в XIX в. эта самоизоляция постепенно рушится, и квакерство переживает ряд внутренних напряжений, приведших в США к расколу квакерства на хикситов, уилбуритов и ортодоксальных квакеров (см. схему на с.187).

С начала XIX в. квакерство подвергается сильному влиянию разных массовых протестантских движений, и постепенно английское квакерство (а затем и большая часть американского) переходит на ортодоксально протестантские позиции — признание абсолютной греховности человека, спасения лишь через Иисуса Христа и безусловного авторитета писания. Внедрение этих воззрений сопровождается (а отчасти вызывается) сближением с другими протестантскими церквями в общей филантропической и миссионерской (распространение Библии) деятельности, распространением среди квакеров Библии (которую раньше читали мало и знали плохо) и разного рода "библейских классов" и даже кое-где принятием крещения и причащения, соблюдением воскресенья и отказом от специфически квакерских обычаев.

Квакерская ортодоксия - явление очень своеобразное, во многом парадоксальное. Так как первоначальный квакеризм - отнюдь не протестантская ортодоксия и собственно квакерская и общепротестантская ортодоксия не совпадают, то те самые воззрения, которые для баптистов или методистов были консерватизмом, для квакеров были "модернизмом", а то, что для других могло означать тенденцию к изоляции, для квакеров было тенденцией к выходу из изоляции. Столь же парадоксальна реакция на ортодоксию. Противники ортодоксии были, естественно, и в Англии, и в США, но к расколу их борьба с ортодоксами привела лишь в США*. Чтобы понять причины этого, надо иметь в виду различия английских и американских условий. Во-первых, в США действие разлагающих квакерскую самоизоляцию сил мощнее, ибо американское общество демократичнее и лишено государственной церкви. Во-вторых, для американского общества (и, следовательно, для американского квакерства) характерен большой индивидуализм. В-третьих, громадные размеры США и трудность коммуникаций в XIX в. усиливают местные различия отдельных квакерских собраний.

Консервативную реакцию на ортодоксию в США возглавил фер-

* Впрочем, в Англии тоже откололась небольшая группка, но не противников ортодоксии, а, наоборот, крайних ортодоксов - "биконистов" (от названия книги их лидера Ходсона "A Beacon to the friends"), слившихся впоследствии с Плимутскими братьями.

мер Элиас Хикс, причем борьба консерваторов и ортодоксов совпала с борьбой сельского и городского элементов в американском квакерстве. Ортодоксия распространялась, естественно, скорее в городских буржуазных кругах, где одновременно были сильные тенденции к отказу от квакерских обычаев, к культурной интеграции в американское общество. Напротив, деревня, как всегда, была традиционной. Но кроме идейных причин для недовольства сельские квакеры имели еще и организационные. Ежегодные собрания всегда проходили в крупных городах, куда квакеры-фермеры часто не могли добраться. В соответствии с квакерскими организационными принципами на них мог присутствовать каждый, поэтому естественно, что в них полностью заправляли общины крупных квакерских центров, а голос фермеров совершенно не соответствовал их удельному весу.

Борьба хикситов и ортодоксов напоминает борьбу различных консервативных групп в баптизме (например, примитивных баптистов) с "либерализмом". И здесь и там — это борьба фермеров и горожан, низов и верхов организации, тех, кто верен первоначальным принципам, и тех, кто отходит от них. Даже такие детали, как неприятие и хикситами, и примитивными баптистами миссионерских обществ, совпадают. Но идейная сторона борьбы — прямо противоположная. Традиционалистские, соблюдающие все квакерские обычаи фермеры-хикситы выдвигают идеи, которые в любой протестантской церкви скорее - принадлежность культурной городской элиты; они отрицают непогрешимость Библии и вообще преуменьшают ее значение, отрицают значение для спасения "правильных" догматических воззрений, сам Хикс даже придерживался взглядов, близких к унитариянским. Поэтому, хотя основная масса хикситов - традиционалисты-фермеры, к ним примыкали и некоторые либеральные представители культурной элиты квакеров.

В 1827 г. хикситы вышли из филадельфийского ежегодного собрания*, а затем и ряд других собраний раскололись на хикситские и ор-

* О социальном аспекте борьбы в филадельфийском собрании говорит тот факт, что если с хикситами ушло 2/3 собрания, то у ортодоксов осталось 2/3 жителей самой Филадельфии, горожан.

тодоксальные*. Английское квакерство поддержало ортодоксов.

Отделившиеся хикситы, не придававшие значения "правильным" воззрениям, были теологически очень аморфны и терпимы, и особой теологической борьбы внутри них не было. Но в среде ортодоксов борьба продолжается. Вскоре после ухода хикситов ортодоксы разделяются на две партии, руководимые Герни и Уилбуром.

Герни, приехавший в США представитель влиятельной английской квакерской семьи, был воплощением либерального начала в том сложном явлении, которое именуется квакерской ортодоксией. Для него ортодоксия — это прежде всего выход из квакерской самоизоляции. Он отказывался от многих квакерских обычаев, был сторонником научно-критического подхода к тексту Библии, сближения с другими церквями.

Уилбур сочетал общепротестантскую теологическую ортодоксию (неприятие унитарийских тенденций хикситов и их теологической аморфности) со специфически квакерской ортодоксией — строгим следованием квакерским обычаям, упором на учение о "внутреннем свете", отказом от всяких "библейских классов" и лекций, от сближения с другими церквями.

В 1845 г. борьба герниитов и уилбуритов привела к уходу меньшинства уилбуритов из новоанглийского ежегодного собрания. Затем уилбуриты ушли и из ряда других собраний**.

После ухода хикситов и уилбуритов ортодоксы, уже почти не сдерживаемые консервативной оппозицией, очень бурно эволюционируют в сторону сближения с другими протестантскими церквями. Во многих собраниях вводятся обряды крещения и причащения, соблюдаются воскресенья, устанавливается жалование пастору, который теперь выступает с заранее подготовленной проповедью, и одновремен-

* Американское квакерство разделилось примерно поровну. В США было тогда от 70 до 90 тыс. квакеров, к хикситам отошли от 35 до 45 тыс.

** Особую позицию заняло Филадельфийское собрание ортодоксов. Чтобы сохранить свое единство, оно прекратило официальную переписку с собраниями обеих партий и отказалось принимать каких-либо приезжающих проповедников, принимая лишь приезжающих в Филадельфию рядовых квакеров обеих партий.

но отбрасываются квакерская одежда и обычаи. Вводятся даже пение и музыка на богослужении. Некоторые богослужebные собрания становятся почти неотличимы от собраний методистов, баптистов, пресвитериан.

В 70-е годы XIX в. некоторые квакерские собрания были охвачены движением, которое получило название квакерского Великого ревайвела. Это - чисто ревивалистское движение, когда под влиянием проповеди люди испытывают "перерождение" и решают отныне быть истинными христианами. Такие движения — явление типично американское, но отнюдь не квакерское. Для многих, особенно старых, квакеров это было уже "слишком". В 70-е годы консервативные элементы многих собраний уходят и сливаются с уилбуритами.

В 1860-е годы происходит еще один раскол - в среде уилбуристов. От них отходит маленькая группа ультраортодоксальных "примитивных квакеров".

Таким образом, к концу XIX в. американское квакерство оказывается раздробленным на пять групп: хикситов, герниитов, уилбуристов, примитивных квакеров и пытающихся сохранить нейтралитет филадельфийцев.

* * *

В XX в. можно отметить следующие основные линии развития американского квакерства. И хикситы, и гернииты быстро эволюционируют в либеральном направлении, гернииты — сближаясь с "основными" протестантскими церквями, хикситы - скорее с унитариями.

И хикситы и гернииты создают довольно аморфные объединения, хикситы - Генеральную конференцию, гернииты - Пятилетнее собрание, преобразованное в 1965 г. в Объединенное собрание.

Совместное участие в общественно-филантропической деятельности — прежде всего в Комитете служения американских друзей (КСАД) - и все более далеко идущий процесс идеологического "размывания" сближает хикситов, герниитов и филадельфийцев. Филадельфийцы в 70-е годы сливаются с хикситами (входят в их Генеральную конференцию как одно из составляющих ее ежегодных собраний).

Сближение хикситов и герниитов облегчается также наличием новых проходящих через эти группы линий размежевания (так, пас-

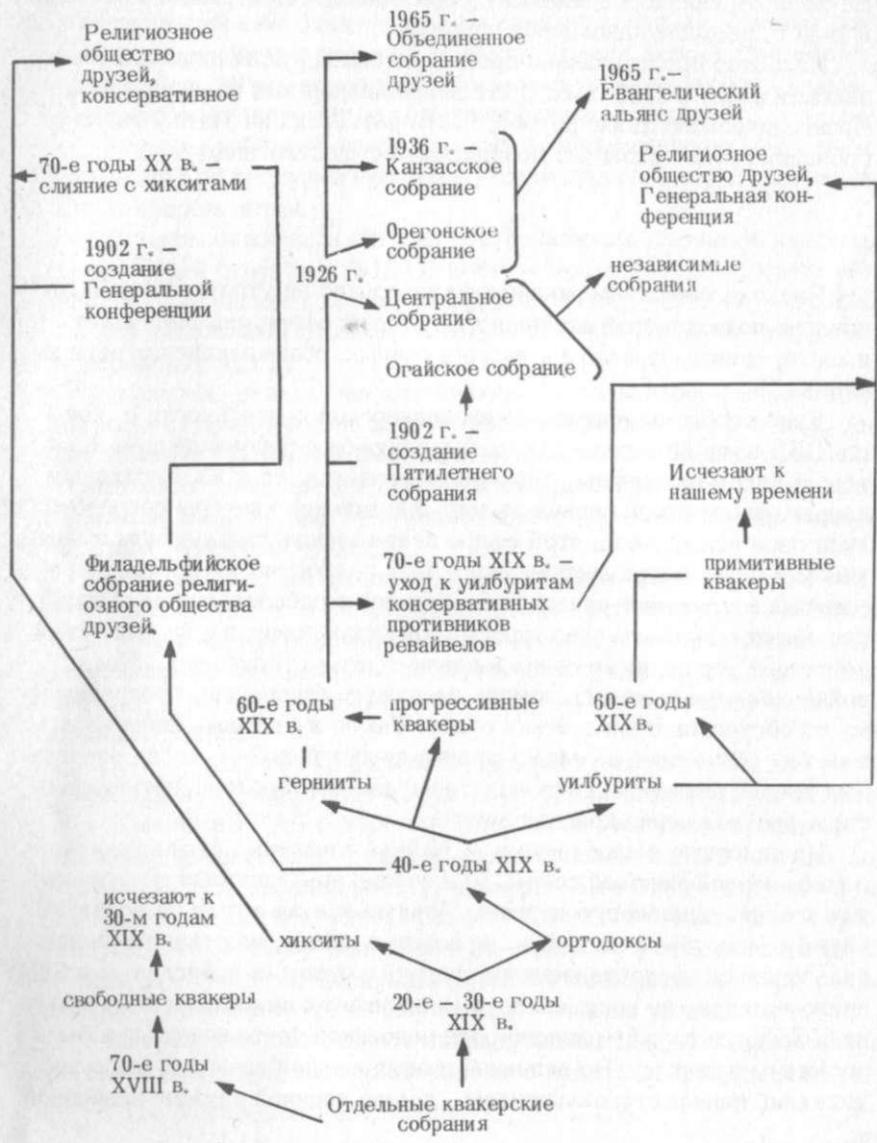
торов имеют большая часть общин Пятилетнего собрания и часть хикситов; разные отношения к войне характерны и для Пятилетнего собрания, и для хикситов; либералы и консерваторы в теологии есть и в Пятилетнем собрании, и у хикситов) и аморфностью организации, допускающей сосуществование разных точек зрения (в большей степени - у хикситов). Это сближение проявляется в совместном участии в КСАД и в Секции Америк Всемирного комитета друзей, а также в совместном членстве ряда ежегодных собраний в обоих квакерских объединениях. Возникают также совместные собрания, объединяющие квакеров разных групп и тех, кто, приняв квакерство, не желает идентифицироваться с какой-либо одной группой. Для контроля над ними и помощи им КСАД создал особую организацию - Совет квакерского товарищества (Friends Fellowship Council). Английские квакеры, которые раньше признавали лишь герниитов, теперь признают и хикситов. Можно предположить, что со временем эти две группировки сольются.

Примитивные квакеры исчезли, уилбуристы держатся особняком и численно все время ослабевают.

Однако, наряду с тенденцией к объединению на широкой либеральной основе, проявляется и другая тенденция. Среди собраний, в высшей степени сблизившихся с консервативными ревивалистскими протестантскими церквями, преимущественно на Западе и Среднем Западе, растет недовольство либерализмом (в общепротестантском смысле слова) основной группы герниитов. Уже в 1902 г. огайское ежегодное собрание не входит в Пятилетнее собрание. Это собрание, из которого дважды (и во время раскола уилбуристов, и во время раскола хикситов) вышли все консервативные квакерские элементы, оказалось неспособным противостоять влиянию методизма. Среди огайцев бытуют совершенно не квакерские идеи достижения святости, исцеления верой, близости второго пришествия. Они официально отступились от доктрины "внутреннего света" и отказались принять дисциплинарные меры против проповедника, учившего об обязательности крещения и причащения. Все это вызвало страх основной массы герниитов, что во многом и побудило их сплотиться в Пятилетнее собрание.

Но активная либерализация Пятилетнего собрания вызывает все новые реакции в ортодоксально-протестантском духе. В 1926 г. его

Генеалогическая таблица квакерских объединений

покидают орегонское собрание и ряд групп (в штатах Индиана, Огайо, Мичиган, Арканзас и Теннесси), образовавших Центральное собрание, в 1936 г. выходит канзасское собрание.

Наиболее ортодоксально-протестантские группы (огайская, канзасская и др.) в 1965 г. создают новое квакерское объединение - Евангелический альянс друзей. Часть вышедших из Пятилетнего собрания групп сохраняет независимое существование.

* * *

Расколовшееся американское квакерство не утратило своей социально-политической активности, и в этой сфере оно выступает вместе, единым фронтом и часто в единых общеквакерских организациях.

Если основным направлением квакерской деятельности с конца XVIII в. по 60-е годы XIX в. была борьба с рабовладением и затем, в какой-то степени, с его последствиями, то в XX в. главным направлением стала борьба за мир. Английские квакеры сосредоточили свое внимание на этой сфере деятельности раньше, чем американские (хотя американские уже в 1828 г. создают Общество мира), занятые внутренними раздорами и борьбой с рабовладением. Английские квакеры пытались предотвратить Крымскую войну, и один квакерский деятель, Стердж, даже ездил в связи с этим к Николаю I. После войны квакеры пытались помочь населению Финляндии, пострадавшему от обстрелов с английских судов. Такую же помощь пострадавшим они оказывают во время франко-прусской войны, когда впервые был введен квакерский опознавательный знак (вроде красного креста) — двойная черно-красная звезда.

Но вплотную с проблемами войны квакеры столкнулись в годы первой Мировой войны. Не все квакеры занимали по отношению к войне одинаковую позицию. Многие все же пошли на военную службу. Некоторые не только не пошли в армию, но отказались воспользоваться предоставленным правительством (и в Англии, и в США) правом лицам, не носящим оружия по религиозным причинам, заменить военную службу разного рода невоенной деятельностью и были посажены в тюрьму. Но основной и официальной позицией было продолжение пацифистской агитации, замена военной службы невоенной

и активная филантропическая деятельность среди пленных, раненых, пострадавшего гражданского населения. В 1917 г. создается объединяющий ежегодные собрания всех направлений Комитет служения американских друзей (American Friends Service Committee), организующий громадную филантропическую деятельность квакеров и ставший постоянным общеквакерским органом.

Квакеры работают среди пленных и "перемещенных лиц", восстанавливают разрушенные французские деревни, кормят голодающих немецких детей.

Квакеры оказывали помощь пострадавшему населению и на территории нашей страны; в 1916-1919 гг. - беженцам из западных областей, в основном в районе г. Бузулук, в 1921-1922 гг. - голодающему населению Поволжья и в 1936 г. - при борьбе с малярией в Марийской АССР.

Аналогичная деятельность квакеров в годы второй мировой войны была отмечена в 1947 г. Нобелевской премией мира, присужденной Комитету служения американских друзей совместно с английскими квакерами, причем американская доля премии была израсходована на покупку партии стрептомицина, переданной в дар медицинским учреждениям СССР.

В годы холодной войны позиция квакеров, выражавшаяся ими в книгах, в лекциях и на митингах, резко контрастировала со взглядами большинства охваченных антикоммунистической истерией американцев. Исключительным событием в этот период явились визиты в СССР в 1951 г, английской, а в 1955 г.- американской квакерских делегаций.

Во время вьетнамской войны квакеры проводили в Южном Вьетнаме большую филантропическую работу, при этом следует отметить, что отношения КСАД с режимом Тхиеу были очень напряженными. Южновьетнамское министерство здравоохранения даже порвало контракт с КСАД. Наладив работу, квакеры обычно передают уже функционирующие благотворительные учреждения местным организациям. Тхиеу, однако, они ничего не передали, а отдали все в 1975 г. в руки коммунистов. Вернувшиеся в США квакерские деятели отзывались о новом режиме во Вьетнаме с большим уважением*.

Антивоенную деятельность квакеров нельзя преуменьшать. Практически любое действие американского правительства, связанное

*The Washington Post", August 15, 1975, C-6.

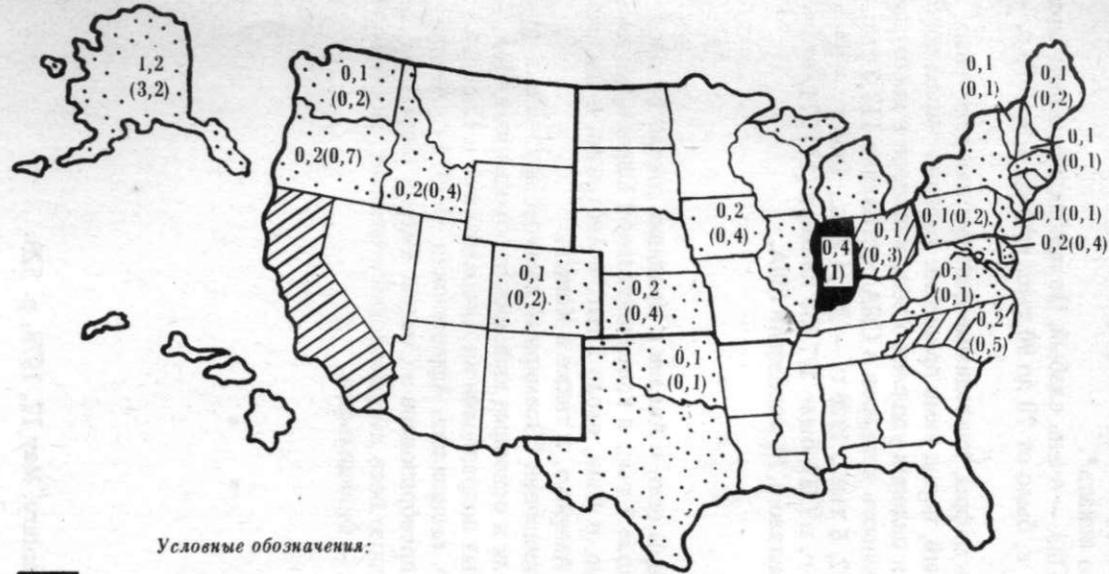
с подготовкой к большой или с участием в малых войнах, вызывает протесты квакеров, любой международный конфликт - попытку квакеров найти его мирное решение*. Однако складывается впечатление, что квакерские протесты стали носить в какой-то степени привычный и "рутинный" характер. Квакеры стараются действовать особняком, не сливаясь и не сотрудничая с широкими движениями, даже с теми, которые преследуют ту же цель, что и они. Так, выступая против войны во Вьетнаме, квакеры в то же время держались в стороне от массового антивоенного движения, осуждая его "агрессивный", "эксплуатационистский", как они говорили, характер**.

В области сексуальной этики, которая вызывает сейчас бурные споры и даже расколы в большинстве церквей, квакеры заняли самую крайнюю позицию, что соответствует квакерским традициям борьбы за всеобщее равенство, проистекающим от признания наличия "внутреннего света" у всех. Проблема места женщин в церкви вообще чужда квакерам — женщины у них всегда пользовались теоретически совершенно, а практически почти равными правами с мужчинами. По проблеме гомосексуалистов КСАД выступил так, как не выступила ни одна самая либеральная церковь. Если такие церкви, как Объединенная пресвитерианская, Пресвитерианская в США, Объединенная методистская, унитариев - универсалистов, сейчас раздираются борьбой по вопросу о возможности рукоположения гомосексуалистов, то КСАД заявил, что он устанавливает для занятия различных постов в КСАД квоты для "угнетенных меньшинств" — жен-

* Так, в начале 1977 г. КСАД организовал конференцию палестинцев и евреев, бойкотировавшуюся основными еврейскими организациями США, но привлечшую небольшую группу евреев. Одному из приглашенных деятелей ООП не дали визу для въезда в США ("The Washington Post", February 11, 1977). Вряд ли какая-нибудь другая белая протестантская церковь США пошла бы в это время на контакты с ООП.

** "Time", August 11, 1967, p. 4. Тем не менее среди квакеров, особенно тех, кто сознательно, во взрослом возрасте пришел к квакерству, были и крайние противники войны во Вьетнаме. В 1965 г. в знак протеста против войны перед зданием Пентагона сжег себя и свою полуторагодовалую дочь (девочку спасли) перешедший в квакерство из пресвитериан Норман Моррисон("Time", November 12, 1965, p. 50).

Территориальное распространение квакеров в США, в %

Условные обозначения:

- штаты, жители которых составляют более 10% квакеров
- " " " " " " " " от 5 до 10% " "
- " " " " " " " " от 1 до 5% " "

Примечание: цифры на карте указывают процент квакеров в населении штата, цифры в скобках — среди членов церквей.

щин, негров и гомосексуалистов и последних он для занятия этих постов будет "активно искать"*

Рост квакеров в США — очень слабый. По приблизительным оценкам, в 30-е годы XIX в. было от 70 до 90 тыс. квакеров, в 1870 г. — около 100 тыс.

Если суммировать цифры, приводимые цензами для отдельных квакерских объединений, перед нами предстает картина численного "топтания на месте" и падения удельного веса квакеров в населении США. В 1906 г. численность квакеров в США составляла 113,3 тыс. человек, 1916 г. — 112,6 тыс., 1926 г. — 107,4 тыс., 1936 г. — 94,1 тыс. человек. В 1978 г. в США было 107 553 квакера (131771, включая детей), что составляло 0,1% населения США.

* * *

Кроме США, квакеры есть в Англии и Ирландии (около 24 тыс. человек в 1960 г.), около 1 тыс. в континентальной Европе, 38 тыс. в Африке, менее 1 тыс. в Азии, около 2 тыс. в Австралии и Океании, 14 тыс. в Латинской Америке, а также в Канаде.

В 1937 г. был организован "Всемирный комитет друзей для консультаций", куда вошли и основные квакерские объединения США. С самого начала он был подразделен на Американскую и Европейскую секции; в 1971 г. выделилась Африканская. В 1974 г. Американская секция была преобразована в Секцию Америк (Section of the Americas), охватывающую весь американский континент. Постоянный центр Секции Америк — Филадельфия.

* * *

*"The Christian Century," May 17, 1978, p. 528.

*1. Религиозное общество друзей (Генеральная конференция)
(Religious Society of Friends (General Conference))*

Результат раскола 1827 г., когда выделилась группа сторонников Элиаса Хикса, которую можно назвать и либеральной, и консервативной: либеральной — поскольку хикситы были против протестантской ортодоксии и были даже готовы признать необязательность учения о Троице; консервативной — если принять во внимание, что ортодоксия была для квакеров нововведением.

Для хикситов характерна большая степень теологической аморфности, и внутри хиксизма существуют очень разные точки зрения.

Но в целом хиксизм очень бурно эволюционировал в направлении сближения с другими протестантскими церквями и отказа от квакерской самоизоляции, протестом против чего первоначально он явился. Так, хикситы вводят пение и музыку на богослужении, только заимствуют ее не у пресвитериан, как гернииты, а у унитариев. Еще в период Гражданской войны они не изгоняют своих членов, согласившихся служить в армии. В первую и вторую мировые войны среди хикситов было даже больше, чем среди других квакеров, лиц, решивших служить в армии.

Вводится система воскресных школ, которые, правда, называются "школы первого дня".

Для хикситов в силу не dogматического и аморфного характера их учения не было никакой проблемы в принятии библейской критики и либеральных форм протестантской теологии.

Организация хикситов - ближе к первоначальной квакерской. У них нет получающих жалованье пасторов, и они строго соблюдают принцип единогласия в деловых собраниях.

В 1902 г. хикситские ежегодные собрания, до этого объединявшиеся разного рода функциональными организациями, образуют Генеральную конференцию, собирающуюся каждый четный год, но Обладающую, однако, меньшими правами, чем Пятилетнее собрание ортодоксов-герниитов.

В 1978 г. в Генеральную конференцию входило 13 ежегодных собраний (12 американских и 1 канадское). Из них 5 одновременно вхо-

дили в Объединенное собрание друзей*.

Генеральная конференция имеет один периодический орган.

Динамика численности: 1906 г. - 18,6 тыс. человек, 1916 г. - 17,2 тыс., 1926 г. - 16,1 тыс., 1936 г. - 14,7 тыс., 1953 г. - 19,2 тыс., 1974 г. - 26,2 тыс., человек.

По данным 1936 г., более 50% хикситов - жители штата Пенсильвания. Штаты, где более 10% хикситов, - Нью-Йорк и Нью-Джерси, от 5 до 10% - Мэриленд, от 1 до 5% - Огайо, Индиана, Делавэр, Виргиния.

2. Религиозное общество друзей (консервативное) (Religious Society of Friends (conservative))

Результат откола от ортодоксов сторонников Джона Уилбура, противника ортодоксии Герни. В 1845 г. уилбуристы вышли из новоанглийского ежегодного собрания. Затем к ним присоединились отколовшиеся группировки в штатах Огайо (1854 г.), Канзас и Айова (1877-1879 гг.) и Северная Каролина (1904 г.).

Уилбуристы сочетают общепротестантскую и специфически квакерскую ортодоксальность и до сих пор сохраняют некоторые квакерские обычаи, в том числе "беспрограммные" богослужебные собрания, проходящие в основном в молчании.

У уилбуристов нет единой организации и лишь 3 ежегодных собрания (в штатах Северная Каролина, Айова и Огайо)**.

* Это официальные данные "Ежегодника" 1978 г. Очевидно, они более точные, чем данные Пиепкорна, от которых несколько отличаются.

** В 1861 г. от уилбуристов откололась группка примитивных квакеров из-за того, что и они, по мнению этой группы, поддались новомодному либерализму. Вначале они имели 3 ежемесячных собрания, но к 1926 г. осталось лишь одно, в Пенсильвании.

Динамика численности: 1906 г. - 171 человек, 1916 г. - 60, 1926 г. - 25, 1936 г. - 14, 1950 г. - 9 человек. Сейчас эта группа исчезла.

Динамика численности: 1906 г. - 3,9 тыс. человек, 1916 г. - 3,4 тыс., 1926 г. - 3 тыс., 1936 г. - 3,4 тыс., 1969 г. - 1,7 тыс., 1976 г. - 1,7 тыс. человек.

3. Объединенное собрание друзей (ОСД) (Friends United Meeting)

Это - основная ортодоксальная, герниитская группа квакеров, В конце XIX в. в среде герниитов царило крайнее разнообразие религиозных позиций. Некоторые ежегодные собрания даже допускали крещение и причащение, а огайское собрание в 1885 г. отказалось принять дисциплинарные меры против проповедника, учившего об обязательности крещения и причащения для спасения. Одни собрания вводят постоянных пасторов, другие нет и т.п. Это обуславливает потребность в единой организации. Другой причиной стремления к единой организации было обрастание квакерства множеством функциональных организаций, в которых необходимо было навести порядок.

В 1887 г. в Ричмонде собирается конференция всех герниитских собраний, принимающая Декларацию веры (по сути дела — конфессию), где подчеркивался отказ от крещения и причащения, от участия в войне и от клятв. В 1897 г. собирается новая конференция, а в 1902 г. имеющая лишь моральный авторитет конференция преобразуется в Пятилетнее (собирающееся раз в 5 лет) собрание, решения которого уже обязательны. Собрание состоит из делегатов от ежегодных собраний (по 5 от каждого собрания плюс по 1 делегату на каждую тысячу членов собрания).

В 1965 г. Пятилетнее собрание принимает новое название - Объединенное собрание друзей и начинает собираться раз в три года.

В Пятилетнем собрании приняло участие 11 герниитских ежегодных собраний (все, кроме огайского). Затем из него выходят канзасское и орегонское собрания, но добавляются 5 новых. Сейчас в ОСД состоит 15 ежегодных собраний. Из них четыре неамериканских (ОСД, таким образом, — орган не американский, а интернациональный) — канадское, кубинское, ямайское и восточноафриканское.

Из 11 американских собраний 5 одновременно являются членами Генеральной конференции (хикситов).

Организационная система герниитов претерпевает и ряд других изменений. Устанавливается система постоянных пасторов (хотя не во всех собраниях), что принижает значение фигуры элдера, когда-то ключевой для всех квакеров, а сейчас только для хикситов и уилбуритов. Ликвидируются отдельные деловые собрания мужчин и женщин. Решения принимаются уже большинством голосов.

Теологически гернииты, как и хикситы, эволюционируют в либеральном направлении, относительно легко восприняв библейскую критику и связанный с ней отказ от ортодоксальной теологии. Характерно, что параллельно с этим в их среде усиливается интерес к раннеквакерскому мистицизму, делаются попытки возродить "молчащие" собрания.

Борьба между либеральными и консервативными элементами привела к ряду расколов - выходу орегонского, канзасского собраний и Центрального собрания.

Пятилетнее собрание - член ФСЦ и затем НСЦХ. Ему принадлежат два периодических издания — "Квейкерз лайф" (Quakers Life) и "Френдз мишинери эдвокейт" (Friends Missionery Advocate).

Динамика численности: 1906 г. - 91 тыс. человек, 1916 г. - 92 тыс., 1926 г. - 91 тыс., 1936 г. - 76 тыс., 1950 г. - 68 тыс., 1976 г. - 68,7 тыс. человек.

По данным 1936 г., около 26% членов были жителями штата Индиана. Штаты, где проживало более 10%, - Огайо, Северная Каролина, от 5 до 10% - Айова, Канзас, Калифорния, от 1 до 5% - Мэн, Массачусетс, Нью-Йорк, Пенсильвания, Нью-Джерси, Оклахома, Айдахо, Колорадо, Орегон.

4. Евангелический альянс друзей (ЕАД) (Evangelical Friends Alliance)

Образован в 1965 г. рядом ежегодных собраний, отошедших в разное время от Пятилетнего собрания из-за своей приверженности общепротестантской ортодоксии.

В ЕАД входят следующие собрания: 1) канзасское, вышедшее из Пятилетнего в 1902 г., и с 1937 г. имеющее свою миссию в Бурунди; 2) Северо-Западное, ранее - орегонское, вышедшее из Пятилетнего в 1926 г.; 3) Скалистых гор, в 1957 г. отделившееся от небрасского ежегодного собрания (это собрание является членом Национальной ассоциации святости и Национальной ассоциации евангеликов); 4) Евангелическая церковь друзей - восточный регион (огайское собрание, не вошедшее в Пятилетнее в 1902 г. и принявшее новое название в 1971 г.), это — самое большое из вошедших в альянс собраний: оно имеет 88 общин в 9 штатах США и в Канаде общей численностью в 9 тыс. человек и ведет миссионерскую работу в Непале, Мексике и на Тайване.

Собрания ЕАД близки к консервативным протестантским церквям - имеют постоянных пасторов, установленный порядок службы с чтением Библии и пением гимнов.

В 1975 г. в ЕАД - 25531 человек.

5. Религиозное общество друзей (независимые собрания) (Religious Society of Friends (Unaffiliated Meetings))

В эту категорию входят ряд квакерских собраний разных направлений, не вошедших по разным причинам в большие объединения: Тихоокеанское собрание религиозного общества друзей (консервативное квакерское собрание с "непрограммным" богослужением и без постоянного пастората), Центральное ежегодное собрание друзей (группа, близкая к огайскому фундаментализму, вышедшая в 1924-1926 гг. из индианского собрания; имеет миссию в Боливии); а также собрания, о которых нам ничего не известно, — южноаппалачское; аляскинское; конференция долины Миссури, межгорное (intermountain).

В 1975 г. в независимых собраниях было 5 696 человек.

СОДЕРЖАНИЕ

I. Моравские братья	3
1. Моравская церковь в Америке	5
2. "Единство братьев"	8
II. Методизм	10
1. Объединенная методистская церковь	35
2-10. <i>Негритянские методистские церкви</i>	39
2. Африканская методистская епископальная церковь	39
3. Реформированная методистская союзная епископальная церковь	41
4. Африканская методистская епископальная сионская церковь	41
5. Африканская союзная первая цветная методистская протестантская церковь США и других стран, инкорпорированная	42
6. Союзная американская методистская епископальная церковь	43
7. Христианская методистская епископальная церковь	43
8. Реформированная сионская союзная апостольская церковь	44
9. Объединенная уэслианская методистская церковь Америки	45
10. Свободная христианская сионская церковь Христа	45
11. Примитивная методистская церковь США	45
12. Конгрегациональная методистская церковь	46
13. Первая конгрегациональная методистская церковь в США	46

14. Новая конгрегациональная методистская церковь	46
15. Южная методистская церковь	47
16. Библейская протестантская церковь	47
17. Евангелическая методистская церковь	47
18. Евангелическая методистская церковь Америки	48
<i>19-22. Церкви, возникшие из расколов Церкви объединенных братьев и Евангелической церкви</i>	48
19. Церковь объединенных братьев во Христе	48
20. Объединенная христианская церковь	49
21. Евангелическая конгрегациональная церковь	49
22. Евангелическая церковь Северной Америки	49
Ш. Баптизм	51
1. Генеральная ассоциация общих баптистов	60
2. Общие баптисты шести принципов	62
3. Генеральная ассоциация отдельных баптистов во Христе	63
4. Генеральная ассоциация баптистов (Дак-Риверская ассоциация и родственные ассоциации баптистов)	64
5. Национальная ассоциация баптистов свободной воли	65
6. Генеральная конференция баптистов свободной юли (верных первоначальным принципам)	67
7. Генеральная конференция евангелической баптистской церкви	68
8. Регулярные баптисты	68
9. Старые регулярные баптисты	69
10. Баптистская ассоциация христианского единства	69
11. Объединенные баптисты	70
12. Баптисты седьмого дня, Генеральная конференция	70
13. Южная баптистская конвенция	71

14-22. Южные консервативные баптистские церкви	79
14. Примитивные баптисты	80
15. Баптисты, верящие в предопределение, порожаемое двумя семенами в духе	82
16. Американская баптистская ассоциация	83
17. Баптистская миссионерская ассоциация Америки	85
18. Независимые библейские баптистские миссии	85
19. Всемирное баптистское товарищество	85
20. Баптистское библейское международное товарищество	86
21. Баптистское товарищество всего Юга	86
22. Американские баптистские церкви в США	87
23-26. Фундаменталистские северные баптистские церкви	91
23. Регулярные баптистские церкви, Генеральная ассоциация	91
24. Консервативная баптистская ассоциация Америки	92
25. Новозаветная ассоциация независимых баптистских церквей	92
26. Фундаменталистское баптистское товарищество	93
27-32. Негритянские баптистские церкви	93
27. Национальная баптистская конвенция, США, инкорпорированная	94
28. Прогрессивная национальная баптистская конвенция, инкорпорированная	95
29. Национальная баптистская конвенция Америки	96
30. Национальная баптистская евангелическая спасающая жизнь и душу ассоциация США	96
31. Национальная конвенция примитивных баптистов, инкорпорированная	96
32. Объединенная баптистская церковь свободной воли	97
33—37. Баптистские церкви иммигрантского происхождения	97
33. Североамериканская баптистская генеральная конференция	98
34. Баптистская генеральная конференция Америки	98

35. Независимая баптистская церковь Америки	99
36. Русско-украинский евангелический баптистский союз США, инкорпорированный	100
37. Украинская евангелическая баптистская конвенция	100
38. Бетельская ассоциация служителей церкви	100
39. Реформированные баптисты	101
IV. Ученики Христа и церкви Христа	101
1. Церкви Христа	113
2. Христианские церкви и церкви Христа	115
3. Христианская церковь (ученики Христа)	117
4. Христианская конгрегация, инкорпорированная	119
5. Христианская конференция Тайога-Ривер	120
6. Христианский союз	120
V. Плимутские братья	121
VI. Меннониты	128
1. Братья-гуттериты (меннониты)	131
2-5. <i>Меннониты-амиши</i>	133
2. Амишская меннонитская церковь старого порядка	134
3. Консервативная меннонитская конференция	136
4. Конференция евангелической меннонитской церкви	137
5. Амишские меннонитские церкви Бичи	138
6-13. <i>Регулярные меннониты</i>	138
6. Меннонитская церковь	140
7. Реформированная меннонитская церковь	142
8. Меннонитская церковь Штауффера	142
9. Церковь Бога во Христе (меннонитская)	142
10. Меннонитская церковь (Генеральная конференция)	143

11. Меннонитская церковь старого порядка (уислериты)	146
12. Генеральная конференция церкви меннонитских братьев	147
13. Конференция евангелических братьев-меннонитов	148
14. Консервативное меннонитское товарищество	148
15. Меннонитское христианское братство	149
16. Kleine Gemeinde	149
VII. Данкеры (братья)	149
1. Церковь братьев	151
2. Старогерманские братья-баптисты	153
3. Братская церковь (Ашленд, шт. Огайо) (Генеральная конференция братских церквей)	154
4. Национальное товарищество братских церквей	154
5. Данкерская братская церковь	155
6. Ассоциация фундаментальных евангелических церквей	155
7. Фундаментальная братская церковь	155
VIII. Речные братья	155
1. Церковь братьев во Христе	156
2. Речные братья старого порядка (йоркеры)	156
3. Голгофская церковь святости	157
4. Товарищество братьев во Христе	157
5. Объединенная церковь Сиона	157
IX. Апостольские христианские церкви	158
1. Апостольские христианские церкви Америки	158
2. Апостольская христианская церковь Америки (назарейская)	159
3. Германская апостольская христианская церковь	159
4. Христианская апостольская церковь (Форрест, шт. Иллинойс)	159
5. Христианская апостольская церковь (Сабета, шт. Канзас)	160

X. Другие церкви меннонитско-данкерского направления	160
1. Генеральное элдерство церквей Бога в Северной Америке (Церкви Бога, Генеральная конференция)	160
2. Баптисты седьмого дня (немецкие, 1728 г.)	161
3. Церковь братства	162
XI. Евангелическая договорная церковь Америки и Евангелическая свободная церкви Америки	162
1. Евангелическая договорная церковь Америки	163
2. Евангелическая свободная церковь Америки	164
XII. Швенкфельдерианская церковь	164
XIII. Квакеры ("друзья")	165
1. Религиозное общество друзей (Генеральная конференция)	193
2. Религиозное общество друзей (консервативное)	194
3. Объединенное собрание друзей	195
4. Евангелический альянс друзей	196
5. Религиозное общество друзей (независимые собрания)	197

РЕДАКЦИОННО-ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ОТДЕЛ
ИНСТИТУТА США И КАНАДЫ АН СССР

Дмитрий Ефимович Фурман
канд. ист. наук

Ц Е Р К В И В С Ш А

(Справочник, выпуск III)

Редактор В.Б. Поволоцкий
Набор В.И. Федотова

Художественное оформление Г.А. Мацыгин

Формат бумаги 60x90 1/16 Заказ № 116 Тираж 250 экз.
Объем 12 п.л. Подписано в печать .7.81г. Бесплатно

Печатно-множительная лаборатория Института США и Канады АН СССР
Москва, ул. Горького, 16/2