

АКАДЕМИЯ НАУК СССР
ИНСТИТУТ СОЕДИНЕННЫХ ШТАТОВ АМЕРИКИ И КАНАДЫ

Для служебного пользования

Экз. №

ЦЕРКВИ В США

Справочник

Выпуск 4

Москва 1982

Ответственный редактор
доктор философских наук
Ю.А. Замошкин

Под редакцией
кандидата исторических наук
Д.Е. Фурмана

*Текст подготовлен кандидатом исторических
наук Д.Е. ФУРМАНОМ*

*В работе использованы материалы
кандидата философских наук И.Е. ЗАДОРОЖНЮКА*

ПРОТЕСТАНТИЗМ (продолжение)

Введение

Настоящий, четвертый выпуск справочника посвящен церквам в основном американского и протестантского происхождения, с очень разной доктриной и организацией, но имеющим тем не менее некоторые общие черты.

Точных данных о социальном составе этих церквей очень мало. Разумеется, он различен в разных церквях и варьируется в определенном диапазоне — от слоя, именуемого американскими социологами "lower middle class" (в который входят мелкая буржуазия, низшая интеллигенция и служащие, квалифицированные рабочие), до люмпен-пролетариата. Значительное место среди этих церквей занимают церкви черных американцев.

Как можно дать очень общую характеристику социального состава этих церквей, так можно дать и очень общую характеристику их доктрины. Она будет во многом парадоксальной - это ортодоксальный фундаменталистский (мы в данном случае употребляем этот термин широко - как признание буквальной истинности Библии) протестантизм, переходящий в создание новых, нехристианских религий. Прежде чем объяснить, как протестантский фундаментализм может переходить в нехристианство, отметим, что существует связь между фундаменталистским характером этих церквей и их "простонародным" социальным составом*.

* Согласно опросам Гэллапа, евангелики (евангелики определяются здесь как лица: а) верящие в буквальную истинность всей Библии; б) пережившие "обращение" и в) убеждающие других "стать христианами") составляли 19% населения США и 30% лиц, окончивших

Психологии и культуре "низших" социальных слоев догматическое, буквальное понимание Библии соответствует значительно больше, чем предполагающие относительно высокую культуру и более "открытое" мышление теологии либерального протестантизма. То же самое можно сказать об эмоциональном, часто экстатическом характере культа в этих церквях, контрастирующем с упорядоченным и сдержанным культом "основных" (mainstream) церквей.

Но дело не только в этом; фундаментализм служит еще и своеобразным средством выражения социального протеста. Признание Библии необходимым и достаточным источником правильной доктрины и ведущих к спасению правил поведения означает одновременно, что социальная элита, не верящая в библейскую мифологию (во всяком случае, в ее буквальной трактовке) и не соблюдающая этих правил, признается порочной и обреченной на гибель "псевдоэлитой", а истинно верующие и соблюдающие эти правила - истинной элитой, горсткой избранных "святых".

Правила эти — прежде всего общие правила традиционной протестантской морали: запрет употреблять спиртные напитки, курить, играть в карты, вступать во внебрачные связи и, часто, даже разводиться, носить "нескромную" одежду (причем эта "нескромность" может подробнейшим образом и с некоторым сладострастием описываться в официальных изложениях доктрины). Зачастую в правила поведения включаются запреты на все виды развлечений, службу в армии, участие в различных общественных организациях (например, в профсоюзах), даже на голосование. Запреты нагромождаются, создавая барьер между верующими и "безбожниками".

В ряде случаев ведущими к спасению правилами поведения оказываются библейские правила, не соблюдающиеся в большинстве церквей в силу "неверного толкования" ими Библии, например, соблюдение субботы или диетические правила Библии, которые мыслятся

только начальную школу, 25% продавцов и мелких служащих, 21% рабочих, 36% негров, 26% лиц, живущих в сельской местности (Religion in America, 1981. The Gallup Opinion Index No. 184, p. 61).

"основными" церквами отмененными Новым заветом (хотя "на самом деле" не отменены).

Наряду с различными Вычитанными из Библии или выведенными из нее правилами поведения, ряд церквей этой группы находит в Библии еще и средства, по которым можно эмпирически установить, что ты "избран богом". Буквалистское понимание Библии приводит не только к вере в описанные в ней пророчества, чудеса, видения, экстатические состояния, понимаемые как состояние общения с божеством, но и к убеждению, что все это может произойти и теперь и истинная вера даже неизбежно ведет к возвращению всех этих чудес. Особое значение это имеет для группы пятидесятнических церквей, хотя вера в чудесные исцеления в ответ на молитву верующего и (или) целителя характерна для большинства церквей, описанных в данном выпуске.

Представитель низов, потенциальный и реальный сектант-фундаменталист не только не видит для себя в обществе ничего хорошего сейчас, но и не ожидает ничего хорошего от процесса его естественного развития. И фундаменталистское понимание Библии оправдывает такую точку зрения и одновременно дает надежду. Ведь, согласно новозаветной мифологии, конец человеческой истории - это особо трудные времена, когда зло и неверие умножаются, истинно верующих очень мало, они подвергаются особо сильным искушениям и преследованиям, а разгневанный бог посылает на землю различные кары. Но когда объединившиеся силы зла будут готовы окончательно поглотить землю, придет Иисус Христос.

Основанные на толкованиях Апокалипсиса картины конца света различны в разных фундаменталистских церквах, но чаще всего они включают следующие пункты: а) вознесение живущих святых на небо; б) уничтожение сил зла; в) крещение мертвых святых; г) воцарение вернувшихся с неба и воскрешенных святых вместе с Иисусом Христом над преображенной землей на тысячу лет; д) второе воскрешение мертвых (не святых), "Страшный суд" и окончательное определение одних на вечные муки,

других - на вечное блаженство*.

Как же вера в буквальную истинность Библии может выводить за пределы христианства, приводить к созданию, по сути дела, новых религий?

Во-первых, отрицание всех "человеческих измышлений" при признании букварной истинности Библии может вести к отрицанию не содержащихся букварно в Библии, но являющихся общехристианскими, теологическими доктринами (например, учения о Троице) и, неизбежно, к созданию таких новых "человеческих измышлений", которые, хотя и мыслятся всего лишь адекватным раскрытием содержания текста, но фактически лишь с трудом могут быть признаны христианскими.

Во-вторых, стремление букварно восстановить строй раннехристианской церкви может включать в себя восстановление таких элементов раннего христианства, как различные откровения. При этом объективно основным предметом веры может стать уже не столько Библия, сколько сами новые откровения, а получивший их религиозный харизматический лидер может завоевать колоссальный авторитет, освященный опять-таки букварно интерпретируемой Библией, в которой усматриваются пророчества о нем. Легко и относительно незаметно сектантский руководитель, начавший с утверждения обязательного значения каких-либо усмотренных им в Библии правил, может перейти к провозглашению себя чуть ли не новым Иисусом Христом.

Идеологической тенденции перехода от протестантского фунда-

* Вера в букварную истинность Библии и близкий конец света имеет одно неожиданное и очень важное политическое следствие.

Фундаменталисты, как правило, видят в образовании государства Израиль исполнение библейских пророчеств и признак близкого конца света и второго пришествия. Многие из них полагают, что евреи остаются избранным народом, которому суждено уверовать в Христа в конце времен, когда они все соберутся в Палестине, и войти в тысячелетнее царствие или даже править в нем. Поэтому протестанты-фундаменталисты - это, как правило, "христианские сионисты" (что может прекрасно уживаться с "бытовым" антисемитизмом).

ментализма к созданию новых религий соответствует организационная тенденция перехода от упорядоченных, "конституционных" форм церковной организации к единоличной диктатуре (даже переходящей в наследственную абсолютную монархию). Простым, некультурным американцам, мало приученным жизнью к правовым конституционным процедурам, к тому же обуреваемым сектантским энтузиазмом, психологически ближе беспрекословное подчинение харизматическим вождям (легко переходящее после их смерти в анархию и распад держащейся на их авторитете организации), чем упорядоченная организация "основных" протестантских церквей.

Члены описанных в данном выпуске церквей часто видят в принадлежности к ним смысл своего существования и, во всяком случае, вовлечены в них значительно сильнее, чем более богатые и образованные приверженцы "основных" протестантских церквей. Непосредственным выражением этого являются финансовые вклады верующих в церковную кассу. По данным Ежегодника американских церквей за 1978 г., в таких "респектабельных" церквях с относительно богатыми верующими, как Епископальная, Объединенная церковь Христа, Объединенная пресвитерианская, на одного члена церкви приходилось в год соответственно 186, 133 и 184 долл. взносов в церковную кассу, а в таких церквях с относительно бедными верующими, как Свободная методистская, адвентистов седьмого дня, Церковь Бога (Андерсон, Индиана), - соответственно 567, 522 и 329 долл.* Большая часть церквей этой группы придерживается правила обязательной передачи церкви одной десятой доходов.

Взаимоотношения этих церквей с обществом очень сложны. Они, безусловно, отвергают общество, порицая его как нехристианское, погрязшее в грехе и т.д., стараются как-то отгородиться от него. По это скорее отвержение господствующей культуры социальной элиты, чем отвержение социального и политического строя. Очень часто ожесточенная критика американского общества сочетается с признанием Советского Союза прямым "орудием Сатаны". По мифологии многих из этих церквей. США в конце концов вступят в смертель-

* Yearbook of American and Canadian Churches, 1978. Nashville 1978, p. 234.

ную борьбу с СССР, в которой Советский Союз и вообще силы зла погибнут (при прямом вмешательстве бога), а в США спасутся избранные. Таким образом, сектантские мифологии скорее "снимают" элиту, ставя сектантов на ее место, чем отвергают общество в целом: общество США - безусловно греховное, но все же лучшее из существующих. Ему противопоставляется не какое-то другое реальное общество, а теократия, тысячелетнее царствие Иисуса Христа.

Поэтому хотя в фундаменталистски - сектантских идеологиях элементы социального протеста занимают значительное место, он чаще всего вообще не получает политических выходов, так как сектант не голосует, не участвует в каких-либо общественных организациях и т.п. Социально активные церкви этой группы (или переходящие к социальной активности после периода сектантской изоляции) занимают различные позиции. Сильные позиции, особенно среди "респектабилизирующихся" церковью святости, занимает либеральное социально активное движение "новых евангеликов" (его орган — журнал "Sojourners"), одновременно смягчающее и теологическую позицию в либеральном направлении. Но культурный консерватизм описанных в данном выпуске церковей зачастую направляет стихийную "анти-элитарность" верующих в ультраправое русло. Это относится прежде всего к церквям, входящим в Американский совет христианских церковей, воюющий с либерализмом и "мягкостью к коммунизму" социальной элиты.

Кроме того, что фундаменталистски - сектантские идеологии "предохраняют" потенциально бунтарские и даже потенциально революционные элементы от направленной против существующего строя активности, они предохраняют сектантов и от различных форм асоциального поведения, столь распространенного в их социальной среде: сектанты не пьют, не употребляют наркотиков, не вступают в беспорядочные половые связи и т.д. Часто эти строгие моральные правила способствуют постепенному социальному "восхождению" сектантов, их превращению из пролетариев и люмпен-пролетариев в представителей "низов среднего класса".

Поэтому общество США в целом относится к фундаменталистски-сектантским идеологиям, если так можно выразиться, бережно. Законы США максимально идут навстречу различным сектантским требованиям - сектантам разрешают не служить в армии, не сапогтовать флагу (если это рассматривается ими как идолопоклонство); сектанты-рабочие обычно на хорошем счету у предпринимателей, им оказывают предпочтение при найме, у них хорошая репутация в полиции и т.п.

Описываемые ниже церкви выполняют, таким образом, важные Функции в обществе США. И общество признает социальную значимость этих церквей, старается облегчить их существование и как бы направляет в их русло потенциально опасные для существующего строя элементы.

Эволюция этих церквей может идти в противоположных направлениях. Первое направление - сектантское. От относительно "респектабельной" церкви откалываются протонародные группы, обвиняющие ее в отступлении от истинного учения и истинной морали, от них откалываются новые, еще более радикальные, и т.д. Такова линия, ведущая от методизма к церквам святости и от них - к пятидесятничеству. Второе направление - превращение секты в организацию типа деноминации. Постепенно повышается социальный статус сектантов, секта снимает или смягчает разные запреты, создает свои семинарии, где формируется профессиональное духовенство. Часто при этом маленькие секты объединяются в одну большую церковь. Так возникла, например, Церковь Назарейнина. Эти два направления эволюции существуют параллельно и постоянно взаимодействуют друг с другом.

Одним из выражений догматического характера идеологий описываемых ниже церквей и значительной личностной вовлеченности верующих является широкое развитие в них миссионерской деятельности. В "основных" церквах традиционное миссионерство отмирает. Его место занимают экуменические контакты и социальный активизм. Напротив, большинство церквей, описанных в данном выпуске, ведет активную миссионерскую деятельность как в США, так и за рубежом.

В США это приводит к довольно высоким, как правило, темпам роста церквей этой группы (замедляющимся по мере "респектабильзации" церквей и иногда сменяющимся полным их распадом в случае смерти харизматического лидера).

Особое значение имеет заграничная деятельность этих церквей, идеологии которых значительно более соответствуют психологии народных масс Латинской Америки или Африки, чем идеологии "основных" церквей. Успехи церквей этой группы в "третьем мире" грандиозны, иногда они представляют собой небольшое американское ядро, вокруг которого группируется превосходящая его численно масса заграничных членов церкви. Роль этих церквей в "третьем мире" требует особого исследования, но очевидно, что последствия их деятельности там могут оказаться более важными, чем в США. Так, если уже сейчас к церквям этой группы принадлежит около 1/10 населения Чили и Бразилии, то дальнейшее их распространение может означать радикальную культурную трансформацию этих латиноамериканских обществ.

I. Церкви святости

Церкви святости возникают из консервативно-сектантской реакции внутри методизма. Идея достижения святости - продолжения "духовного роста" верующего после его обращения вплоть до достижения такого состояния, когда он лишен греховных помыслов и "в его сердце нет ничего, кроме любви" - идея изначально методистская и имманентная методизму. У Wesley нет достаточно ясной картины того, как наступает это состояние, но скорее всего оно мыслилось им наступающим в мощном экстатическом переживании, втором сильном переживании после обращения. Однако в американском методизме, по мере бурного роста числа его приверженцев, эта идея отходит на задний план. Методизм утрачивает свой первоначальный сектантский дух энтузиазма. И тогда элементы, недовольные "рутинизацией" методизма, приобретением им респектабельно-буржуазного характера, начинают создавать кружки и мелкие группы, в конце концов также откалывающиеся от методистских церквей, как раньше методизм откололся от Церкви Англии. В этих группах идея возвращения к "истинному веслианству" соединяется с идеей достижения святости* в мгновенном чудесном перерождении челове-

* Насколько можно судить по имеющейся литературе, идея святости - идея очень противоречивая. С одной стороны, постулируется, что получивший "второй дар святого духа" — свят, лишен греховных помыслов. С другой стороны, эта святость все же не полная и не окончательная (признать себя совершенно лишенными гре-

ка ("второй дар святого духа") и ее видимого проявления в строжайшем соблюдении правил традиционной пуританской морали - отказе от курения, употребления алкоголя и т.д. "Святость" становится лозунгом, знаменем этого движения (см. выпуск 3, с. 26- 27).

До гражданской войны в США можно выделить два основных течения внутри методизма, ставивших своей целью возрождение учения о святости. Первое — группировки, у которых лозунг святости сочетался с социальным активизмом, стремлением к построению в Америке "совершенного христианского общества". Эти группировки еще до гражданской войны выходят из Методистской епископальной церкви (прежде всего из-за ее колебаний по вопросу о рабовладении, безоговорочно осуждаемом ими) и создают две старейшие церкви святости - Веслианскую методистскую (впоследствии влившуюся в Веслианскую) и Свободную методистскую.

Второе течение лишено аболиционистского и вообще социально-активистского начала, чисто индивидуалистическое. Оно группируется вокруг выходящего с 1839 г. и издающегося Уолтером Пальмером (1804-1893) и его женой Феб (1807-1874) журнала "Путеводитель к святости" ("Guide to Holiness") и ревивалистски-пропагандистских собраний, организуемых Феб Пальмер.

Представители этого течения долгое время остаются внутри методистских церквей, создавая проповеднические центры - постоянные "собрания под открытым небом" (camp meetings), объединяемые Национальным собранием в Вайнленде (Нью-Джерси). В конце 60-х годов возникает Ассоциация национального собрания под открытым

ховных побуждений участники движения святости все-таки не решались). Эта святость может быть утрачена и за ее сохранение надо постоянно бороться, подвергая себя усиленной самодисциплине. Очевидно, здесь заложена возможность умножения числа подобных экстатических переживаний. Переживший обращение или впадает в грех, или, постоянно воспитывая себя, достигает в конце концов нового мощного переживания - получения святости. Но и "святой" может или впасть в грех, или продолжать свой "духовный рост". Тогда логично ожидать новых - и еще более мощных - переживаний. Так в самой идее достижения святости в мгновенном переживании была заложена возможность появления пятидесятничества - учения о "третьем даре святого духа".

небом для распространения святости (National Camp Meeting Association for the Promotion of Holiness), в 1893 г. переименованная в Национальную ассоциацию для распространения святости (National Association for the Promotion of Holiness). Вначале ассоциация ставила целью "завоевание" методизма, а не создание новой церкви. Она не была централизованной организацией, а представляла собой аморфную федерацию разных региональных ассоциаций и миссий, довольно успешно занимающихся пропагандой (в основном среди мигрирующих в крупные городские центры разорившихся фермеров*). Постепенно пропаганда святости выходит и за пределы США (идея святости оказала значительное влияние на бывшего первоначально методистским проповедником У. Бута, создателя Армии спасения), и за пределы методизма (идеи святости распространяются среди объединенных братьев, пресвитериан, баптистов, конгрегационалистов, квакеров). Естественно, что вся логика этого движения, вне зависимости от субъективных устремлений его лидеров, вела к расколу методизма.

Этот новый раскол совершился в конце XIX - начале XX в. Сторонники учения о святости постепенно уходят из методистских церквей, создавая новые церкви. Национальная ассоциация для распространения святости, которая раньше выступала как "фракционная" организация, объединяющая различные группы сторонников святости внутри методистских церквей, становится организацией, объединяющей ряд независимых церквей с различными доктринами и культом, но исповедующих учение о святости. Сторонники учения о святости выходят и из ряда неметодистских церквей, также создавая собственные церкви. Церкви святости очень быстро растут. В 1910-1920 гг. число приверженцев пяти основных церквей святости выросло на 240%, а в 1920-1930 гг. - еще на 60%.

Однако рост церквей святости замедляется в связи с появлени-

* Ясно, что учение, которое провозглашало своих приверженцев "святыми", истинной элитой, противостоящей "грешному миру", было очень привлекательным для этих выбитых из колеи, переживших унижение разорения людей, решивших компенсировать утрату реального социального статуса приобретением "статуса святости".

ем у них мощного конкурента - пятидесятничества, до предела развивающего сектантские черты этих церквей. Пятидесятничество оказывает значительное воздействие на церкви святости, вызывая в них антипятидесятническую реакцию. Если вначале некоторые из них называют себя пятидесятническими (усматривая близость переживания освящения к сошествию святого духа на апостолов во время пятидесятницы, описанному в "Деяниях апостолов"), то теперь они изменяют свои названия и принимают правила, категорически запрещающие глоссолалию (экстатическое, пророческое говорение на "иных языках", сопровождающее "сошествие святого духа").

"Границы" церквей святости не очень определены. Пиепкорн*, например, дает сведения о ряде консервативных методистских церквей (Конгрегациональная методистская, Южная методистская, Евангелическая методистская) и в разделе "Методизм", и в разделе "Церкви святости". Армию спасения иногда относят к церквам святости, иногда выделяют в самостоятельную группу и т.д.

В Христианскую ассоциацию святости (ХАС) - так с 1971 г. именуется Национальная ассоциация для распространения святости - в настоящее время входят на правах аффилированных членов следующие церкви (по списку Пиепкорна): 1) Церковь братьев во Христе; 2) Церкви Христа в Христианском союзе; 3) Евангелическая церковь Северной Америки; 4) Евангелический альянс друзей; 5) Евангелическая методистская церковь; 6) Свободная методистская церковь Северной Америки; 7) Христианская церковь святости США; 8) Канадская федерация святости; 9) Церковь Назарянина; 10) Армия спасения; 11) Армия спасения Канады; 12) Веслианская церковь.

Ежегодник американских церквей за 1978 г. включает в список еще ряд церквей: 13) Библейское движение святости; 14) Евангелическую христианскую церковь; 15) Конференцию Сандуски Церкви объединенных братьев во Христе.

Церквами, кооперирующимися с ХАС, являются Методистская протестантская, Примитивная методистская, Конгрегациональная методистская, Церковь Бога (Андерсон, Индиана), Миссионерская, Освященная церковь Христа (последняя не приводится в списке Ежегодника). Некоторые из этих церквей приняли доктрину святости, но гене-

*См. выпуск 1, с.5.

тически не связаны с церквями святости, поэтому описание их содержится в других разделах данного справочника.

Наряду с самостоятельными церквями в ХАС входят также отдельные общины, ассоциации общин, колледжи, миссионерские организации и даже отдельные лица.

Дух церквей святости с их строгими требованиями к поведению верующих до сих пор очень отличен от духа "основных" протестантских церквей. Если в "основных" церквях лишь какая-то часть верующих бывает еженедельно в церкви, то в церквях святости посещение церкви (и участие в воскресных школах) значительно превышает формальное членство: вокруг ядра формальных членов церквей есть еще значительная группа верующих, которые, однако, не чувствуют себя "святыми" и не могут соблюдать строгих правил поведения членов церкви. Если в "основных" церквях при относительно богатстве их членов в церковную кассу идет ничтожный процент их доходов, то церкви святости требуют от своих сравнительно бедных членов не менее десятой части дохода. В результате, например, сумма взносов в церковную кассу, приходящаяся на одного члена, в Свободной методистской церкви в четыре раза выше, чем в Объединенной методистской церкви.

Церкви святости, как и все "простонародные" протестантские церкви, склонны к признанию Библии истинной буквально и целиком. Но фундаментализм не находится в центре их доктрины. Для них главное - святость. Поэтому эти церкви не входят в фундаменталистское объединение Американский совет христианских церквей (некоторые из них - члены более умеренной Национальной ассоциации евангеликов). Более того, в семинариях церквей святости, получивших значительный рост с 50-х годов, допускается критика Библии, немыслимая в фундаменталистских церквях и мало отличающаяся от критики Библии в семинариях либеральных церквей. В последнее время в связи с появлением в церквях святости образованного духовенства усиливается интерес к теологии Весли, с 1966 г. действует Веслианское теологическое общество.

Вообще в послевоенный период наблюдается "либерализация" основных церквей святости, сопровождающаяся ослаблением ригор-

ризма в правилах поведения, а в последние годы - ростом интереса к социальным проблемам и появлением либеральных социально активных групп. При этом темпы роста церквей святости замедляются. Одновременно в них возникают консервативные фракции, борющиеся с либеральными тенденциями. Это движение привело к возникновению в 1951-1952 гг. Межцерковной конвенции святости (МКС) (Interchurch Holiness Convention), объединяющей группы в разных церквях святости. Конвенция собирается раз в год в Дейтоне (Огайо) и издает свой ежемесячник ("Convention Herald"), имеющий 12 тыс. подписчиков. Она ставит своей целью не создание новой церкви, а преобразование существующих, хотя возможно, что она в конце концов превратится в еще одну самостоятельную церковь.

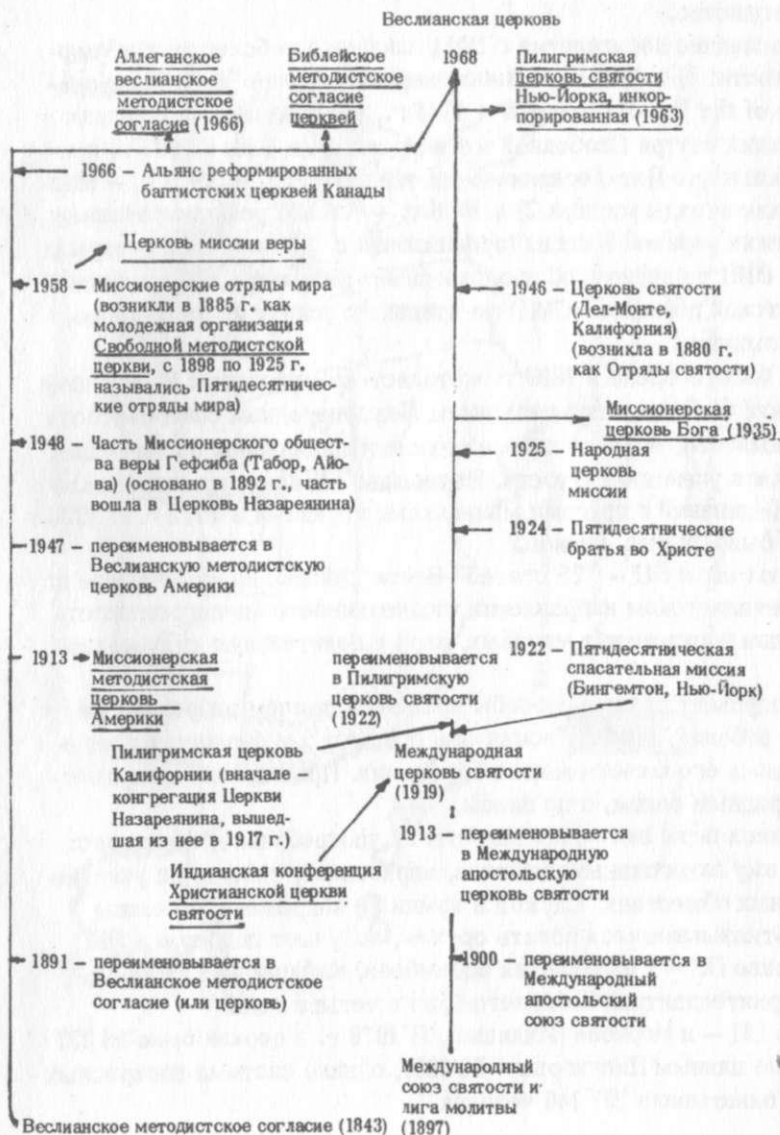
1. Веслианская церковь (ВЦ) (The Wesleyan Church)

Образована в 1968 г. путем объединения Веслианской методистской церкви Америки (ВМЦ) и Пилигримской церкви святости (ПЦС) (Pilgrim. Holiness Church).

Веслианские методисты возникли после откола от Методистской епископальной церкви (МЕЦ) группы, руководимой Оранджем Скоттом (1800-1847). Группа была недовольна авторитарным правлением епископата в МЕЦ и тем, что церковь не занимает четко аболиционистской позиции. В 1843 г. она организовала в Ютике (Нью-Йорк) съезд, на котором было провозглашено создание независимого Веслианского методистского согласия (Connexion) (ВМС); переименовано в 1891 г. в Веслианское методистское согласие (или церковь), в 1947 г. - в Веслианскую методистскую церковь.

Уже в 1844 г. ВМС включает в свое кредо (первая из всех церквей) положение о "полном освящении", а после гражданской войны, когда основная тема разногласий с МЕЦ утрачивает свое значение и многие члены согласия возвращаются в МЕЦ, учение об освящении становится для ВМС основным и важнейшим пунктом доктрины. К концу XIX - началу XX в. церковь занимает все более суровую позицию по вопросам употребления алкоголя и курения, вплоть до за-

Схема возникновения Веслианской церкви

Примечание: подчеркнуты названия существующих в настоящее время церквей.

прещения членам церкви не только курить, но и выращивать и обрабатывать табак. По данным ценза, в 1936 г. было 92 тыс. веслианских методистов.

В последние десятилетия с ВМЦ слились две более мелкие церкви святости: 1) в 1958 г. - Миссионерские отряды мира (Missionary Bands of the World) (созданы в 1885 г., вначале как молодежная организация внутри Свободной методистской церкви; в 1898 г. принимают название Пятидесятнические отряды мира, в 1925 г. - Миссионерские отряды мира), и 2) в 1966 г. - Альянс реформированных баптистских церквей Канады (организован в 1888 г.). Переговоры о слиянии ВМЦ с идейно и по происхождению близкой к ней Свободной методистской церковью (СМЦ) не привели к успеху из-за признания СМЦ епископата.

ПЦС была создана в 1897 г. методистским пастором М. Кнаппом и квакером С. Ризом (под названием Международный союз святости и лига молитвы), вначале как межденоминационная организация сторонников учения о святости. Настоящее название приняла после серии объединений с другими маленькими церквями в 1922 г. В 1936 г. в церкви было 20 тыс. членов.

Символ веры ВЦ - "25 статей" Весли, несколько измененные в фундаменталистском направлении (подчеркивается непогрешимость Библии, два воскрешения мертвых, вера в целительную силу молитвы).

ВЦ допускает разные способы крещения, причем разрешает не крестить ребенка, а лишь "посвятить его богу", и перенести крещение на время его сознательного обращения. Причащение совершается виноградным соком, а не вином.

В символ веры включены запреты на употребление, производство и продажу алкогольных напитков, наркотиков, табака, на участие в секретных обществах. Служба в армии не запрещена, но члены церкви, отказывающиеся носить оружие, получают поддержку ВЦ.

Во главе ВЦ - Генеральная ассамблея, выбирающая генеральных суперинтендантов. Собирается раз в четыре года.

Центр ВЦ - в Мерионе (Индиана). В 1978 г. в церкви было 96 337 человек (по данным Пиепкорна - 80 000), однако система воскресных школ ВЦ охватывала 207 140 человек.

Территориальное распространение Веслианской церкви, в %

Условные обозначения:

	штаты, жители которых составляют более 10% членов церкви			
— " —	— " —	— " —	от 5 до 10%	— " —
— " —	— " —	— " —	от 1 до 5%	— " —

Примечание: цифры указывают процент членов ВЦ в населении штата.

ВЦ - член ХАС и Национальной ассоциации евангеликов (НАЕ). Церковь имеет три периодических издания и руководит Центральным веслианским колледжем (Южная Каролина) и Мерионским колледжем (Мерион, Индиана).

ВЦ имеет миссии в Латинской Америке, Вест-Индии, Африке (община в Сьерра-Леоне - около 2,5 тыс. человек), Азии, Новой Гвинее, Австралии и Океании.

2 - 10. Церкви, возникшие из расколов церквей, вошедших в Веслианскую церковь

2. Церковь миссии веры (Faith Mission Church)

Маленькая группа (около ста человек) в Бедфорде (Индиана), Остаток вошедших в 1958 г. в Веслианскую методистскую церковь Миссионерских отрядов мира, возникших в 1885 г. (как Пятидесятнические отряды мира) и вначале существовавших как организация внутри Свободной методистской церкви.

3. Миссионерская методистская церковь Америки (The Missionary Methodist Church of America)

Возникла в 1913 г. в результате выхода из Веслианской методистской церкви небольшой фундаменталистской группы во главе с Генри Клеем Сиском, обвинявшей церковь в мягкости к нарушениям моральных запретов. Первоначально называлась Методистской церковью святости.

По различным данным, в церкви от 12 до 16 конгрегаций (1200—1700 человек), в основном в Северной Каролине, частично - в Виргинии.

4. Миссионерская церковь Бога (God's Missionary Church)

Основана в 1935 г. группой, вышедшей из пенсильванско-нью-джерсийского округа Пилигримской церкви святости. Группой руководили Ч. Стауб и Д. Дарендорф. Причины раскола - недовольство "либеральными" тенденциями и "обмирщением" ПЦС. Церковь входит в МКЦ, в ней около 1200 членов, большинство - жители Пенсильвании. Есть миссия на Гаити.

5. Ассоциация Иммануил (Emmanuel Association)

Организована в 1942 г. (по другим данным - в 1937 г.) в Карфагене (Кентукки) Ральфом Финчем (бывшим руководителем миссий ПЦС), который стоял во главе созданной им церкви до своей смерти (1949 г.). Это фундаменталистская группа, подробно перечисляющая в своих "Принципах веры" массу правил поведения верующего, в том числе запрет на службу в армии. Насчитывает всего 400 человек, в основном жителей Колорадо и Индианы. Имеет миссию в Гватемале.

6. Пилигримская церковь святости Нью-Йорка, инкорпорированная (The Pilgrim Holiness Church of New York, Incorporated) и

7. Пилигримская церковь святости Среднего Запада (Pilgrim Holiness Church of the Midwest)

ПЦС Нью-Йорка возникла в 1963 г. в результате выхода из ПЦС Нью-Йоркской конференции, недовольной ростом централизации ПЦС и перспективой слияния ПЦС и ВМЦ.

Эта Нью-Йоркская конференция особенно берегла свою автономию, поскольку она возникла из ранее независимой небольшой церкви -

Пятидесятнической спасательной миссии (Pentecostal Rescue Mission) (Бингемтон, Нью-Йорк), объединившейся с ПЦС в 1922 г.

ПЦС Нью-Йорка быстро вышла за пределы Нью-Йорка, приняв недовольные предстоящим слиянием ПЦС и ВМЦ общины в Индиане и Иллинойсе, объединившиеся в 1967 г. в Среднезападную конференцию ПЦС Нью-Йорка. Однако часть вышедших из ПЦС общин Среднего Запада не вошла в нью-йоркскую церковь и организовала в 1970 г. независимую ПЦС Среднего Запада. В 1970 г. создается также независимая Конференция Ямайки. Эти три независимые конференции связаны тесными неформальными узами. В США в ПЦС Нью-Йорка и Среднего Запада 1250 человек.

*8. Библейское методистское согласие Теннесси
(Bible Methodist Connection of Tennessee) и
Библейская церковь святости
(Bible Holiness Church)*

Согласие основано в 1966 г. в Ноксвилле (Теннесси) лидером консервативной группы в ВМЦ и издателем ежемесячника "Evangelist of Truth" Д. Дентоном. В него вошли общины, недовольные объединением ВМЦ и ПЦС. Сейчас в нем 19 общин. Организация - конгрегациональная. Из согласия вышла группа из девяти теннессийских и виргинских общин, создавшая Библейскую церковь святости.

*9. Аллеганское веслианское методистское согласие
(Allegheny Wesleyan Methodist Connection)*

Возникло в результате откола в 1966 г. от Веслианской методистской церкви группы консервативных пенсильванских и восточно-огайских общин, недовольных предстоящим объединением ВМЦ и ПЦС. Современное название принято в 1968 г. Согласие входит в МКС. Его лидер Х. Шмул (H.E. Schmul) - издатель органа МКС "Convention Herald". Организация согласия — конгрегациональная, во главе - ежегодная конференция. Согласие имеет миссию на Гаити. По дан-

ным Пиепкорна, в этой церкви около 100 конгрегаций (3 тыс. членов). Центр — в Титусвилле (Пенсильвания).

10. Библейское методистское согласие церквей (БМСЦ)
(Bible Methodist Connection of Churches)

БМСЦ также возникло в результате выхода из Веслианской методистской церкви общин, не пожелавших войти в организующуюся ВЦ. Огайская и алабамская группы этих общин объединились в 1970 г. в БМСЦ.

В БМСЦ в Алабаме около 1200 членов, в Огайо - около 300.

**11-13. Свободная методистская церковь и церкви,
отколовшиеся от нее**

11. Свободная методистская церковь Северной Америки (СМЦ)
(The Free Methodist Church of North America)

Возникла в результате раскола Джenezийской (Genesee) (западный Нью-Йорк) конференции МЕЦ. В 40 - 50-е годы XIX в. конференция раздирается борьбой двух фракций - "назареев"* и "регентства". "Регентство" — это фракция руководства конференции, состоящая в основном из относительно обеспеченных горожан; "назарей", во главе которых вскоре встал Бенджамин Тайтес Робертс (1828-1893), - в основном фермерская группировка. Идеология "назареев" представляла собой консервативную фермерскую реакцию на усиление роли городской буржуазии в МЕЦ. "Назарей" были недовольны отходом от "чистого веслианства", выражавшемся, по их мнению, в отрицании

* Очевидно, название этой группы - "назарей" - происходит от названия упоминавшихся в Библии назареев — своеобразного древнееврейского движения монашеского типа. Это название совпадает с наименованием Иисуса назарянином, т.е. из города Назарета.

доктрины святости, замене пения гимнов конгрегацией пением гимнов хором, в терпимом отношении к рабовладению, практике аренды мест в церкви и постройке богатых церковных зданий в готическом стиле, а также членстве методистов в масонских ложах.

В 1858 г. Робертс и его сторонники были исключены из конференции. В 1860 г. решение было подтверждено Генеральной конференцией МЕС, и в том же году была созвана учредительная конвенция в Пекине (Нью-Йорк), провозгласившая создание СМЦ. Наряду с нью-йоркскими "назарейями" в нее вошла иллинойская группа, руководимая ревивалистом Джоном Весли Редфилдом.

После гражданской войны центром доктрины СМЦ все более становится учение о святости, причем характерно, что эта церковь, стоявшая первоначально на позициях социального активизма (выражавшегося в ярком аболиционизме), позднее запрещает своим членам участие в профсоюзах.

С течением времени СМЦ во многом утратила свой прежний ригоризм. В 1943-1955 гг. она разрешила инструментальную музыку и хоры. В 1960 г. статья о святости в кредо была смягчена. Раньше говорилось, что освященный становится полностью свободным от греховных помыслов. Теперь говорится лишь о том, что освященный получает возможность любить бога и ближнего всей душой. О том, что освящение мгновенно, теперь также не упоминается.

Организация СМЦ близка к организации методизма, с несколько более ограниченными правами епископов, выбираемых на четырехлетний срок. Во главе церкви - собирающаяся раз в четыре года Генеральная конференция, на которой (как и на руководимых епископами районных ежегодных конференциях) поровну представлены духовенство и миряне.

СМЦ входит в ХАС и НАЕ, ведет миссионерскую деятельность в Латинской Америке, Африке (община СМЦ в ЮАР насчитывает около 3 тыс. человек), на Филиппинах (община более 2 тыс. человек), Тайване и в Гонконге. Организация СМЦ - международная, и около 40% членов СМЦ - жители других стран. В 1959-1960 гг. с СМЦ слилась Церковь движения святости Канады.

Динамика численности СМЦ (в США): 1906 г.- 32,8 тыс. чело-

Территориальное распространение СМЦ, в %

Условные обозначения:

	— штаты, жители которых составляют более 10% членов СМЦ
	— " " " " " " от 5 до 10% — " "
	— " " " " " " от 1 до 5% — " "
	— " " " " " " от 0 до 1% — " "

Примечание: цифры указывают процент членов СМЦ в населении штата.

век, 1916 г. - 35,3 тыс., 1936 г. - 37,6 тыс., 1940 г. - 45,9 тыс., 1947 г. - 46,8 тыс., 1950 г. - 51,4 тыс., 1960 г. - 60,1 тыс., 1965 г. - 65,8 тыс., 1970 г. - 67,4 тыс., 1972 г. - 65,2 тыс., 1975 г. - 67 тыс., 1976 г. - 68 тыс. человек. Как и в других церквях святости, число приверженцев СМЦ превышает число членов церкви. В 1976 г. в воскресных школах СМЦ было 120 тыс. человек. Среди относительно крупных церквей СМЦ лидирует по размеру среднегодового взноса верующих в церковную кассу - 566 долл.

Центр СМЦ - в Вайнона-Лейке (Winona Lake) (Индиана).

СМЦ владеет тремя периодическими изданиями. Существует также фракционный орган "левого" социально активного крыла СМЦ — "Listening Post".

СМЦ принадлежит ряд колледжей, в том числе Гринвиллский колледж (Гринвилл, Иллинойс).

12. Евангелическая веслианская церковь (ЕВЦ) (Evangelical Wesleyan Church)

Создана в 1963 г. путем слияния двух консервативных групп, вышедших из либерализирующейся СМЦ - возникшей в 1958 г. пенсильванской группы, именуемой ЕВЦ Северной Америки и отколовшейся от СМЦ в 1962 г. небраскской группы Среднезападная ассоциация святости. По Пиепкорну, в ЕВЦ около 350 человек, однако, по другим данным, эта церковь руководит двумя "библейскими школами" и выпускает периодическое издание "Earnest Christian".

13. Объединенная церковь святости (ОЦС) (United Holiness Church)

Организована в 1955 г. (по другим данным - в 1966 г.) консервативной, ориентированной на доктрину святости группой, вышедшей из СМЦ. В ОЦС около 500 человек. Центром ее является Веслианский библейский институт в Седар-Спрингсе (Мичиган).

*14. Церковь Бога (святости) /ЦБ(С)/
/The Church of God (Holiness)/*

ЦБ (С) возникает из охватывающей Канзас, Миссури и Айову Юго-западной ассоциации святости, основанной в 1879 г. методистским проповедником С. Джекобсом. В 1882 г. ассоциация принимает решение, что ее члены не обязательно должны быть членами какой-либо церкви, и в 1883 г. в Централии (Миссури) возникает первая независимая конгрегация. В 1885-1887 гг. ассоциация, в которой была сильная оппозиция решению 1882 г., распадается, начинается процесс формирования новой церкви. В 1888 г. в Форт-Скотте (Канзас) состоялась первая конвенция "независимых конгрегаций святости". В 1895 г. третья конвенция принимает название Церкви Бога (известной как "независимый народ святости") /Church of God (known as Independent Holiness People)/.

В 1897 г. в ЦБ начинается борьба двух фракций - сторонников конгрегациональной и пресвитерианской форм правления. С 1897 по 1922 г. единой ЦБ не было, но в 1922 г. фракции примирились и объединились, приняв современное название церкви.

ЦБ (С) придерживается консервативного веслианства. Она разработала довольно сложную "систему духовного роста" верующего, различающую такие стадии, как: а) покаяние, б) спасительную веру, в) возрождение, оправдание и принятие, г) обращение, д) свидетельство святого духа, е) освящение. ЦБ (С) верит также в тысячелетнее царствие после второго пришествия и в два воскрешения мертвых. Разводы, "нескромные" одежды, употребление алкоголя, курение - запрещены. Признается лишь Библия короля Иакова. Крещение может совершаться разными способами.

Во главе ЦБ (С) - ежегодная Генеральная конвенция, центр ЦБ (С) - в Оверленд-Парке (Канзас). Церковь руководит тремя "библейскими школами" и колледжем в Канзас-Сити, имеет одно периодическое издание.

В церкви около 10 тыс. человек. Большинство - жители Канзаса, Миссури и принадлежащих США Виргинских островов. Есть миссии на Ямайке и в Боливии.

*15. Церкви Бога (независимый народ святости)
/Churches of God (Independent Holiness People)/*

Оставшаяся часть "конгрегационалистской" партии ЦБ(С), не пожелавшая в 1922 г. пойти на примирение и объединение с пресвитерианской (элдерской) партией.

Церковь запрещает своим членам носить оружие и служить в армии. Этот принцип подтвержден конвенциями 1948 и 1967 гг.

Центральным органом, объединяющим конгрегации, служит журнал "The Church Advocate and Good Way", издающийся в Форт-Скотте (Канзас). Церковь имеет миссии в Японии и Мексике.

В церкви около 1100 человек.

*16. Миссии Пенуэль, инкорпорированные
(Peniel Missions, Incorporated)*

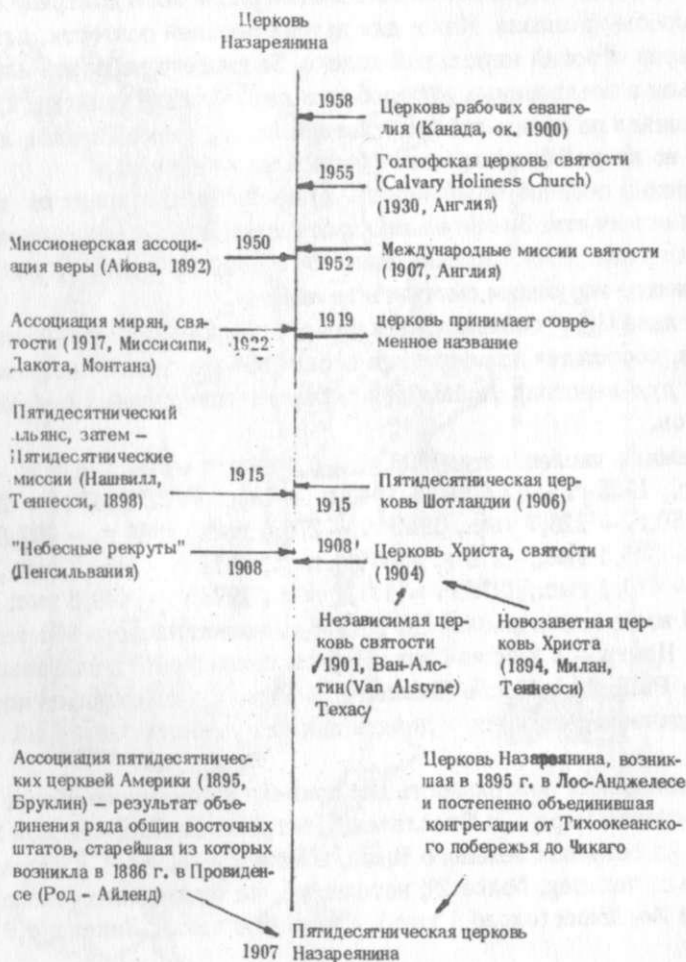
Название взято из Библии (Книга Бытия, XXXII, 30), где говорится, что после того, как Иаков боролся с богом, он назвал место, где происходила борьба, Пенуэль, что на иврите значит "лицо бога", ибо, говорил он, "я видел бога лицом к лицу, и сохранилась душа моя". Миссии Пенуэль были организованы Т. Фергюсоном и его женой Ман-ии Фергюсон (первая - в 1886 г. в Калифорнии). Миссии Пенуэль мыслятся межцерковными и не запрещают членство в других церквях. Центр - в Сакраменто (Калифорния).

17-22. Церковь Назарянина и отколовшиеся от нее церкви

*17. Церковь Назарянина (ЦН)
(Church of the Nazarene)*

Приведенная ниже схема показывает, как постепенно сплываются возникающие независимо друг от друга в разных уголках США общины святости. Возникает мощная церковь, которая с 1906 г. становится международной: с ней сливаются церкви Канады, Англии и Шотландии. В 1919 г. церковь опускает из своего официального на-

Схема возникновения Церкви Назарейнина

звания слово "пятидесятническая", чтобы подчеркнуть свое отме-
жевание от пятидесятнического движения, практикующего глоссо-
лалию. Церковь допускает значительные различия в доктрине и раз-
ные способы крещения. Как и для других церквей святости, для ЦН
характерен строгий моральный кодекс. Запрещено работать или раз-
влекаться в воскресенье, употреблять алкогольные напитки, курить.
Разведшийся по каким-либо другим причинам, кроме измены, и всту-
пивший во второй брак не может быть членом церкви.

Однако в послевоенный период ЦН постепенно отходит от tradi-
ционной строгости. Значительное противодействие и откол ортодок-
сальных группировок вызвало принятое в 1956 г. церковью решение,
позволяющее верующим смотреть телевизор.

Во главе ЦН - собирающаяся раз в четыре года Генеральная ас-
самблея, состоящая из делегатов ассамблей дистриктов (поровну -
мирян и духовенства). Ассамблея выбирает генеральных суперин-
тендантов.

Динамика численности: 1906 г. - 6,6 тыс. человек, 1916 г. -
32,3 тыс., 1926 г. - 63,6 тыс., 1940 г. - 165,5 тыс., 1947 г. - 201,5
тыс., 1950 г. - 226,7 тыс., 1955 г. - 270,6 тыс., 1960 г. - 307,6 тыс.,
1965 г. - 343,4 тыс., 1970 г. - 383,4 тыс., 1972 г. - 404,7 тыс.,
1974 г. - 430,1 тыс., 1975 г. - 401,1 тыс., 1976 г. - 449,2 тыс. че-
ловек. В воскресных школах ЦН в 1976 г. насчитывалось 950 тыс.
человек. Центр - в Канзас-Сити. Церкви принадлежит издательство
Nazarene Publishing House (Beacon Hill Press), выпускающее четы-
ре периодических издания, и девять высших учебных заведений
(в США).

Миссионерская деятельность ЦН привела к появлению общин в
разных странах мира - в Югославии, Центральной Африканской Рес-
публике, на островах Зеленого Мыса, в Мозамбике, ЮАР, Свазилен-
де (5,8 тыс. человек, более 2% населения), на Филиппинах (около
6 тыс.), в Иордании (около 1 тыс.), Сирии (0,8 тыс.), Ливане (0,7 тыс.

Территориальное распространение Церкви Назарейнина, в %

Условные обозначения:

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

Примечание: цифры указывают процент членов церкви в населении штата.

*18. Христианская церковь святости США,
инкорпорированная (ХЦС)
(Holiness Christian Church of the United States of America,
Incorporated)*

Образовалась в результате ревивалистского движения святости в Пенсильвании, которое возникло в 1882 г. Одно время его участники называли себя "небесными рекрутами". В 90-е годы они создают свою организацию и принимают настоящее название.

Большинство членов ХЦС затем входят в Церковь Назареянина, часть - в Пилигримскую церковь святости (затем - Веслианскую).

Оставшаяся часть ХЦС продолжает функционировать под прежним названием, поддерживая тесные связи с Веслианской церковью и Церковью Назареянина.

В "Статьях веры" церкви кроме обычных веслианских пунктов обращают на себя внимание пункты о крещении погружением и омовлении ног и три "политических" пункта - о борьбе церкви за законодательную защиту воскресного дня, за преподавание Библии в школах и за решение международных споров арбитражем.

В церкви 1-1,5 тыс. человек (жители восточной Пенсильвании, Мэриленда, Виргинии и Западной Виргинии). Церковь ведет миссионерскую деятельность на Ямайке.

*19. Ассоциация церквей "" Голоса Назареянина"
(Voice of the Nazarene Association of Churches)*

"Голос Назареянина" - издаваемый в Финлейвилле (Пенсильвания) У. Кингом журнал, отражающий мнение консервативного крыла ЦН. После решения ЦН в 1956 г., позволяющего верующим смотреть телевизор, Кинг выходит из ЦН. Вокруг него и выпускаемых им периодических изданий объединяется аморфная группа вышедших из ЦН общин. Идеология ассоциации характеризуется страстным антикоммунизмом и антикатолицизмом.

*20. Библейская миссионерская церковь (БМЦ)
(Bible Missionary Church)*

Возникает в 1955 г. в результате проповеднической деятельности бывшего пастора ЦН Г. Гриффита, в Айдахо. Впоследствии Г. Гриффит - один из лидеров МКС. Вокруг него объединилось много общин и лиц, в основном - вышедших из Церкви Назареянина и недовольных ее растущим либерализмом. Число членов церкви резко возросло, когда в 1956 г. консерваторам не удалось убедить ассамблею ЦН запретить смотреть телевизор. Гриффит впоследствии выходит из церкви и создает Веслианскую ассоциацию церквей святости (причина разрыва - недовольство тем, что БМЦ стала принимать в свои ряды разведенных).

Символ веры БМЦ - несколько видоизмененный символ ЦН. В БМЦ входит 220 конгрегаций, в самых разных районах США. БМЦ ведет обширную миссионерскую деятельность в Новой Гвинее, Нигерии, Гайане, Вест-Индии, Японии, Мексике.

*21. Веслианская ассоциация церквей святости (ВАЦС)
(The Wesleyan Holiness Association of Churches)*

Возникла в 1959 г., когда Гриффит вместе со своими сторонниками вышел из БМЦ и встал во главе новой церкви. ВАЦС входит в МКС. В ВАЦС 75 конгрегаций. Она поддерживает 15 миссионеров, работающих вне США. Центр ВАЦС - в Фениксе (Аризона), по другим данным - в Скоттдейле (Аризона).

*22. Церковь библейского завета (ЦБЗ)
(Church of the Bible Covenant)*

Возникла в 1967 г. в Кливленде (Индиана) из объединения консервативной группы, недовольной либеральными тенденциями и централизацией в ЦН и возглавляемой Ремиссом Рефельдтом, и группы,

вышедшей из БМЦ. Организация ЦБЗ - конгрегациональная. Конгрегации объединены Генеральной конвенцией. ЦБЗ имеет колледж и издает ежемесячник "The Covenanter". Центр ЦБЗ — в Индианополисе, миссии — в Мексике и на Филиппинах. В ЦБЗ около 1 тыс. человек (жители Индианы, Техаса, Оклахомы и Луизианы).

*23. Крещенная в огне церковь святости (веслианская)
/The Fire Baptized Holiness Church (Wesleyan)/*

Возникла из ревайвела, охватившего в 90-е годы XIX в. методистские и некоторые квакерские общины юго-восточного Канзаса (сначала как Ассоциация святости, долины Неошо). В 1904 г. ассоциация принимает название Крещенная в огне ассоциация святости юго-восточного Канзаса, а в 1945 г. - настоящее название. Нам не ясно, связана ли эта церковь с раннепятидесятническим движением "крещения огнем".

Это консервативная церковь святости, запрещающая посещать кино, театры, цирк, танцы, смотреть телевизор, курить, употреблять алкоголь, вторые браки после развода и т.д. В армии члены церкви не служат. Женщины обязаны носить одежду с длинными рукавами, высоким воротником, юбки ниже колен. Запрещены любые украшения (даже обручальные кольца) и пышные прически. Чулки у женщин не могут быть прозрачными или телесного цвета.

Организация - в основном методистская. Во главе церкви ежегодная Генеральная ассамблея, избирающая суперинтенданта. Данные о численности очень неопределенны. В церкви, по разным противоречивым сведениям, от 1,2 тыс. до 22 тыс. человек. Центр - в Индепенденсе (Канзас).

Церковь имеет миссии на Гренаде и на Подветренных островах.

*24. Освященная святая церковь Христова
(Западная Колумбия, Южная Каролина)
/Christ's Sanctified Holy Church (West Columbia, South Carolina)/*

Фундаменталистская церковь святости со строгими моральными запретами и запрещающая службу в армии. Ее особенностями является отрицание крещения водой (крещение мыслится "духовным") и причащения, а также запрещение "неравных браков" — между "святыми" и "несвятыми" и между белыми и черными.

История церкви очень своеобразна. Основана она в 1892 г. методистским виргинским проповедником Джозефом Линчем, вокруг которого с 1887 г. начала объединяться группа приверженцев. После разрыва с официальным методизмом в 1892 г. группа Линча переехала вместе со всеми своими домочадцами и скарбом на речные суда и баржи и стала плавать по рекам южных штатов, кормясь рыболовством и занимаясь проповедничеством. Только с 1940 г. организируются постоянные, не кочующие конгрегации.

Во главе церкви - орган, именуемый "Board-I" (слово "board" может означать и "правление", и "борт", "судно"), собирающий конференции, когда сочтет это необходимым.

В церкви 1 175 человек (жители южных штатов).

*25. Ассоциация церкви "Метрополитен" (АЦМ)
(The Metropolitan Church Association)*

Ассоциация возникла в 1894 г. в результате ревайвела, охватившего методистскую церковь "Метрополитен" в Чикаго. Иногда называлась церковью "неопалимой купины", что подчеркивало царящий в ней энтузиазм, приведший вначале даже к отказу членов церкви от личной собственности, к установлению своеобразного "коммунизма". Эта веслианская церковь с самого начала поставила своей целью проповедь в городских трущобах Чикаго. Но постепенно стали возникать общины в других городах. В 1958 г. в АЦМ было 15 общин (всего около 450 человек) в США. Однако АЦМ ведет миссионерскую дея-

тельность в ЮАР и Индии, где есть община АЦМ (около 7 тыс. человек) с местными пасторами.

26-34. Церкви, отколовшиеся от методистских церквей в XX в.

26. Столп огня

(Pillar of Fire)

Церковь основана Элмой Уайт (1862-1946) - женой методистского проповедника, с 1896 г. ставшей ревивалисткой и проповедницей учения о святости. Вступив в конфликт с руководством МЕЦ, Элма Уайт стала создавать свои общины. Вначале она сотрудничает с Ассоциацией церкви "Метрополитен", а в 1901 г. создает свою церковь, до 1917 г. именовавшуюся Пятидесятническим союзом. Для Элмы Уайт была характерна политическая активность правого толка. Она поддерживала Ку-клукс-клан и даже находила пророчества о нем в Библии.

"Столпом огня" (по библейской легенде, огненный столп вел за собой евреев в синайской пустыне) назывался издаваемый церковью журнал, а в 1917 г. и сама церковь приняла это название.

Доктрина церкви - обычная фундаменталистски-веслианская доктрина. Ее особенностью является лишь признание равенства в церкви мужчин и женщин. Организация церкви - епископальная.

Церковь имеет свою систему образования, начинающуюся с начальной школы и заканчивающуюся семинарией. Это одна из первых церквей, организовавших свою радиостанцию. Церковь имеет два издательства и выпускает три периодических издания.

Во главе церкви после смерти Э. Уайт встал ее сын Артур Уайт. В церкви около 4,5 тыс. человек (в США). Центр - в Сарефе (Нью-Джерси), есть также две общины в Англии и миссии в Либерии.

27. Корпус евангельской миссии (KEM)

(Gospel Mission Corps)

Основан в 60-х годах XX в. в Хайтстауне (Нью-Джерси), месте особенной активности миссий различных церквей святости. Для объе-

динения их усилий создается единое хайтстаунское Общество евангельской миссии, затем переименованное, по аналогии с Корпусом мира, в Корпус евангельской миссии. Во главе его встал выпускник семинарии "Столпа огня" Роберт Тертон. Доктрина церкви близка к доктрине "Столпа огня". Верующие не служат в армии и не носят оружия. В КЕМ около 160 человек.

*28. Ежегодная Ламбер-Риверская конференция
Методистской церкви святости
(Lumber River Annual Conference of the Holiness
Methodist Church)*

Организована в 1900 г. общинами, вышедшими из Ламбер-Риверской ежегодной конференции МЕЦ Юга. Сохраняет характерную для методизма прошлого века систему классов. В церкви 522 человека в семи общинах.

*29. Методистская протестантская церковь (МПЦ)
(The Methodist Protestant Church)*

Современная МПЦ - остаток МПЦ, вошедшей в 1939 г. в Методистскую церковь (см. выпуск 3, с. 29).

Фундаменталистская веслианская церковь. В отличие от Южной методистской церкви (см. выпуск 3, с. 47), с которой МПЦ сближает признание расовой сегрегации, подчеркивает значение доктрины святости. От Евангелистской методистской церкви (см. выпуск 3, с. 48), о которой ее сближает доктрина святости, отличается признанием расовой сегрегации.

В церкви 60 конгрегаций в Миссисипи, Луизиане и Алабаме (8717 человек). Центр - в Джексоне (Миссисипи). Есть миссии в Белизе, на Ямайке и в Южной Корее.

*30. Ассоциация святости горного Кентукки
(Kentucky Mountain Holiness Association)*

Фундаменталистская церковь святости, основана в 1924 г. Лейлой Мак-Коннелл (ранее диакониса МЕЦ). Имеет 25 общин и миссий в Восточном Кентукки, две начальные и одну среднюю школу и "библейский колледж". Ведет миссионерскую деятельность в 19 странах.

*31. Апостольская методистская церковь
(The Apostolic Methodist Church)*

Маленькая (число членов неизвестно) флоридская группа, вышедшая в 1939 г. из Методистской епископальной церкви Юга в знак протеста против ее "обмирщения" и решения войти в Методистскую церковь. Основана отцом и сыном (который и сейчас во главе церкви) Кроусонами.

*32. Фундаменталистская методистская церковь,
инкорпорированная (ФМЦ)
(The Fundamental Methodist Church, Incorporated)*

В 1942 г. методистская конгрегация в Эш-Гроуве (Миссури), руководимая Роем Кейтом, вышла из Методистской церкви в знак протеста против ее модернизма и либерализма. К ней присоединяются другие конгрегации, и в 1944 г. организуется ФМЦ. Символ веры ФМЦ - методистские "25 статей" с добавлением статей о святости, о тысячелетнем царствии и о двух воскрешениях мертвых.

ФМЦ входит в Американский совет христианских церквей. В ФМЦ 745 человек (жители Миссури). Центр - в Спрингфилде (Миссури).

33. Освященная церковь Христа (ОЦХ) (Sanctified Church of Christ)

Организована в 1937 г. группой, вышедшей из МЕЦ. Доктрина ОЦХ близка к доктрине Церкви Назареянина, Веслианской церкви и Евангелической методистской. Очевидно, однако, что ОЦХ сохраняет значительно более строгие правила поведения, чем эти церкви. Они подробно перечислены в "Общих правилах" и включают множество запретов (например, женщины не могут носить брюки). Члены ОЦХ могут служить в армии, но без ношения оружия.

В ОЦХ около 10 тыс. человек (жители южных штатов).

Центр - в Коламбесе (Джорджия).

34. Ассоциация веслианского молитвенного дома (Wesleyan Tabernacle Association)

Возникла в 1936-1937 гг. Это объединение независимых фундаменталистских веслианских конгрегаций. Центр - в Палос-Хиллсе (Иллинойс). В Соединенных Штатах в ВАС входит 21-24 конгрегации, на Гаити - 104.

35-40. Церкви святости неметодистского происхождения

35. Церковь Бога (Андерсон, Индиана) /The Church of God (Anderson, Indiana)/

ЦБ (А,И) возникает в 1881 г. в Огайо под руководством Д. Уорнера (1842-1895), пастора Генерального элдерства церквей Бога в Северной Америке (см. выпуск 3, с. 160), который стал проповедовать веслианскую доктрину святости. Вначале называлась просто Церковь Бога, современное название приняла после того, как в 1911 г. от нее откололась группа, назвавшаяся Церковь Бога (Гутри, Оклахома).

Движение Уорнера было связано не со стремлением вернуться к изначальному методизму (как в движениях святости, возникших внутри методистских церквей), а, подобно движению Винебреннера,

создавшего Генеральное элдерство, - со стремлением непосредственно восстановить новозаветную церковь и достигнуть единства "невидимой" и "видимой" церквей. Особое значение придавалось названию ЦБ как единственно новозаветному и "несектантскому". Для эсхатологии ЦБ (А,И) характерно сочетание веры во второе пришествие Христа и "Страшный суд" с отвержением идеи о грядущем тысячелетнем царствии Христовом (тысячелетнее царствие мыслится уже существующим).

В отличие от церквей святости методистского происхождения, ЦБ (А,И) крестит "обратившихся" взрослых погружением (как и церкви Генерального элдерства). Причащение совершается виноградным соком. Признается обряд омовения ног, "священный поцелуй", поднятие рук во время молитвы. Раньше было запрещено употребление музыкальных инструментов во время богослужения.

Вначале ЦБ (А, И) запрещает всякое участие в общественной и культурной жизни, посещение кино и театров, курение, употребление не только алкоголя, но и кофе и чая, ношение галстуков и колец, употребление косметики, обращение к врачам и принятие медикаментов. Было запрещено также служить в армии. Постепенно все эти запреты отмерли. Сейчас верующие, как правило, служат в армии, хотя тем, кто отказывается от ношения оружия, церковь оказывает поддержку. Постепенно превращаясь в "нормальную", "респектабельную" церковь, ЦБ (А, И) в настоящее время входит в местные советы церквей и является аффилированным членом Национального совета церквей Христа*.

Организация ЦБ (А, И) в основных своих чертах - конгрегациональная. Во главе церкви - Генеральная ассамблея, которая собирается ежегодно в июне в Андерсоне. Церкви принадлежат издательство "Womer Press", выпускающее ряд периодических изданий, и Теологическая школа Андерсона, готовящая духовенство.

Динамика численности: 1926 г. - 38 тыс. человек, 1940 г. - 75 тыс., 1947 г. - 95 тыс., 1950 г. - 107 тыс., 1955 г. - 123,5 тыс.,

* Об эволюции ЦБ (А,И) см.; R. Lee. The Social Sources of Church Unity. Nashville, 1960, pp. 196-198.

Территориальное распространение Церкви Бога (Андерсон, Индиана), в %

1960 г. - 142,8 тыс., 1965 г. - 143,2 тыс., 1970 г. - 150,2 тыс., 1972 г. - 156 тыс., 1974 г. - 161,4 тыс., 1975 г. - 166,3 тыс., 1976 г. - 170,3 тыс. человек. В воскресных школах в 1976 г. было 245 тыс. человек. Церковь имеет миссии в Южной Америке, Африке, Австралии и Океании.

*36. Церковь Бога (Гутри, Оклахома)
/The Church of God (Guthrie, Oklahoma)/*

Создана возглавляемой С. Орром группой ортодоксальных приверженцев Церкви Бога (основана Д. Уорнером), вышедшей из нее в 1911 г. в знак протеста против ее "обмирщения". Непосредственным поводом для раскола было решение Генеральной ассамблеи 1911 г., позволяющее ношение галстуков тем членам церкви, у которых это вызвано профессиональной необходимостью. Но одновременно создатели гутрийской церкви протестовали и против введенной в то же самое время в андерсеновской церкви сегрегации рас.

Церковь запрещает не только участие в войне и ношение оружия, но и любые виды службы в вооруженных силах. Запрещено также повторно вступать в брак после разводов, употреблять алкогольные напитки, курить, носить украшения (в том числе галстуки), смотреть телевизор.

Как и первоначальные приверженцы Уорнера, ЦБ (Г, О) не признает специального образования и жалования для пасторов, музыки при богослужении и запрещает использование лекарств при лечении.

Среди обрядов ЦБ (Г, О) - омовение ног, "священный поцелуй", поднятие рук во время молитвы. Церковь верит в чудотворную силу, которую посылает бог в ответ на пост и молитву.

В церкви 36 конгрегаций, в основном в Оклахоме, Калифорнии, Луизиане, Миссури и Канзасе, около 7 тыс. человек .

Централизованной организации нет. Ее функции в какой-то мере выполняет журнал "Faith and Victory" и издательство Faith Publishing House в Гутри (Оклахома).

37. Новозаветная церковь Бога, инкорпорированная (НЦБ)
(The New Testament Church of God, Incorporated)

Основана группой консервативных уорнерианцев во главе с чей-той Пендлтонов, вышедших в 1942 г. из ЦБ (Андерсон, Индиана). Официальная доктрина церкви подчеркивает фундаменталистскую позицию в отношении Библии, признание лишь Библии короля Иакова и отвержение экуменизма, по пути которого пошла ЦБ (А, И).

В НЦБ есть региональные ассамблеи, но нет единой организации. Единство поддерживается выходящим в Далласе (Техас) журналом "The Seventh Trumpet", издатель которого является "управляющим председателем" (managing chairman) церкви.

В США и Канаде у НЦБ около 80 конгрегаций (приблизительно 7 тыс. членов).

38. Церковь евангелия
(Church of the Gospel)

Основатель церкви - С. Пайк, пастор адвентистов (Advent Christian Church) в Питтсфилде (Массачусетс), увлекшийся идеями святости и вышедший из своей церкви. В 1911 г. он создал Церковь Бога, которая в 1930 г. приняла настоящее название. В церковь, сочетающую идеи святости с адвентистской идеей непосредственной близости второго пришествия, входит всего несколько общин в Виргинии и на северо-востоке США.

39. Баптистская ассоциация святости
(Holiness Baptist Association)

Возникла в результате выхода в 1893 г. из баптистской ассоциации Литтл-Ривер двух конгрегаций, воспринявших учение о святости. Ассоциация образовалась в 1894 г. Насчитывает 46 конгрегаций (около 2 тыс. членов) во Флориде и Джорджии.

40. Церкви Христа в Христианском союзе
(The Churches of Christ in Christian Union)

Церковь основана группой сторонников учения о святости, вышедшей из Христианского союза (см. выпуск 3, с. 120) в 1909 г. Церковь бурно растет в 40-е годы. В 1952 г. в нее вошел остаток Реформированной методистской церкви (организована в 1814 г. в Новой Англии Р. Бреттом, сторонником демократизации методизма, затем большая часть конгрегаций входит в Методистскую церковь).

Это фундаменталистская церковь святости, признающая исцеление верой и подчеркивающая значение веры во второе пришествие.

В церкви около 10 тыс. человек (21 тыс. человек в воскресных школах). Центр - в Серквилле (Circleville) (Огайо), где находится "библейская школа" и издательство.

Имеет миссии в Вест-Индии, Мексике и Новой Гвинее.

41—43. Симпсонианские церкви

41. Христианский и миссионерский альянс (ХМА)
(The Christian and Missionary Alliance)

Основан пресвитерианским пастором из Мена, канадцем по происхождению, А.Б. Симпсоном. В 1881 г. после своего "исцеления молитвой и возложением рук" Симпсон почувствовал, что бог призвал его к созданию великого миссионерского движения. В 1882 г. он основал школу для подготовки миссионеров, а в 1887 г. - два общества - Христианский альянс (межцерковное религиозное объединение) и Евангелический миссионерский альянс. В 1897 г. они объединились. В ХМА вошли верующие из церквей плимутских братьев, баптистских, конгрегационалистских, методистских, меннонитских и других церквей. Постепенно ХМА вырастает из межцерковного объединения в самостоятельную церковь.

Особенностью учения Симпсона была доктрина "четырёхчастного евангелия" - Христа — спасителя, освяителя, целителя и грядущего

шего господя. Исцеление верой — один из важнейших пунктов учения и практики ХМА.

Возникший как межцерковное движение, ХМА допускает разные способы крещения и разные типы организаций входящих в него общин. Он стремится к сотрудничеству с другими церквями и входит в НАЕ.

Дважды — в начале века и в 60-е годы, когда вновь получает распространение глоссолалия, — в нем возникали споры из-за ее распространения, и дважды — в 1907 и 1963 гг. — Генеральный совет ХМА официально заявлял, что глоссолалия "не ищется и не запрещается".

ХМА — одна из немногих церквей, занимающихся миссионерской деятельностью среди евреев. Из-за этого он подвергается ожесточенным нападениям еврейских националистических кругов. Деятели ХМА угрожали убить, бросали в них камни, автобус ХМА был подожжен*.

Во главе ХМА — собирающийся ежегодно Генеральный совет. Центр ХМА — в Найэке (Nyack, штат Нью-Йорк). ХМА подразделяется на 21 округ (дистрикт) в США и Канаде.

В 1916 г. в ХМА США было 9,6 тыс. человек, в 1926 г. — 22,7 тыс., в 1978 г. — 145-150 тыс. человек. Формальное членство в ХМА не исключает членства в других церквях.

За пределами США — 24 миссионерских округа, охватывающих все континенты. В них насчитывается больше членов ХМА, чем в США и Канаде. Крупные общины ХМА в Индонезии (55 тыс. человек), на Филиппинах (48-51 тыс.); есть общины в Таиланде, Вьетнаме (свыше 3 тыс.), Ливане, Сирии, Израиле. До прихода к власти Пол Пота была община в Кампучии. В Африке общины ХМА — в республике Берег Слоновой Кости (около 4 тыс.), Верхней Вольте (около 4 тыс., народ бобо), Габоне (около 3 тыс.), Гвинее (среди народов лома, ма-но и тенда).

* "The Washington Post", September 9, 1977, p. C-10.

42. Церковь христианской нации США (*Christian Nation Church of the United States of America*)

Фундаменталистская церковь святости, основана в 90-х годах XIX в. в Огайо группой молодых евангелистов во главе с Эдвардом Деєм. Настоящее название принято в 1896 г.

Доктринально церковь близка к ХМА и принимает учение Симпсона о "четырёхчастном евангелии".

В символе веры важное место занимает перечисление различных правил поведения (в том числе — не употреблять спиртные напитки, не курить). В отличие от ХМА, церковь не поддерживает никаких контактов с другими церквями. Запрещены браки с не членами церкви и участие в организациях, куда входят "не святые". Организация — конгрегациональная.

В церкви около 3 тыс. человек.

43. Миссионерская церковь (МЦ) (*The Missionary Church*)

Генезис Миссионерской церкви настолько сложен, что мы показываем его при помощи схемы

Таким образом, МЦ возникла из объединения двух церквей, генезис которых, в свою очередь, очень сложен.

Одна из них, Миссионерская церковная ассоциация, очень близкая к ХМА, возникает из объединения групп различных меннонитских и данкерских церквей. Ее основатели - пасторы А. Фанк из Меннонитской церкви (Генеральная конференция), сподвижник основателя ХМА Симпсона, и Дж. Рамсейер из церкви "беззащитных меннонитов" (был президентом ассоциации с 1900 по 1944 г.).

Объединенная миссионерская церковь возникла в результате серии церковных объединений, в основном различных американизированных меннонитских групп, пришедших к идеям святости, пришествия Христа перед тысячелетним царством, крещения погружением и необходимости миссионерской деятельности. Сохранявшая вначале строгие меннонитские правила, Объединенная миссионерская церковь постепенно "либерализировалась", отказавшись после второй мировой войны от запрещения служить в армии, допустив употребление в богослужении музыкальных инструментов и хорового пения, разрешив страхование жизни.

МЦ придерживается доктрины Симпсона о "четырёхчастном евангелии". Создание государства Израиль мыслится одним из признаков близости второго пришествия. Запрещены разводы и брак с неверующими. Сохраняется меннонитское запрещение клятв. В символе веры есть пункт о том, что верующий не должен способствовать борьбе между нациями, классами или индивидами.

Во главе церкви - собирающаяся раз в два года Генеральная конференция.

В США в МЦ 21 тыс. человек; есть многочисленные общины в разных странах мира. Центр МЦ - в Форт-Вейне (Индиана). Церковь издает журнал "Emphasis" и имеет два колледжа.

44-47. Армия спасения и родственные церкви

44. Армия спасения (АС) (Salvation Army)

Основана в Англии У. Бутом (1829-1912), вначале проповедником-методистом. В 1861 г. У. Бут порвал с методистской организацией и стал самостоятельным проповедником. Он посвятил себя проповеди среди отошедших от церкви жителей лондонского Ист-Энда.

Вначале он не хотел создавать особую церковь, но, как это неоднократно было в истории подобных движений, естественное стремление закрепить достижения проповеди и конфликты нового движения и старых церквей привели к тому, что в 1875—1878 гг. Армия спасения окончательно сформировалась как самостоятельная организация. (Члены АС часто именуются сальвационистами — от латинского *salvatio* — спасение.)

Бут испытал на себе влияние учения о святости, и доктрина святости признается АС. Напротив, идеи исцеления верой и близости второго пришествия и тысячелетнего царствия, проникавшие вначале в АС, были отвергнуты и осуждены Бутом.

АС отвергает и крещение и причащение, хотя имеет свои аналогичные им обряды - посвящение детей богу и принятие "солдатской присяги". В неформальном, свободном культе АС большое место занимает пение гимнов, игра джаз-оркестров и подобных музыкальных групп, а также выступления членов АС со своими исповедями.

Целью АС была не пропаганда какой-либо особой доктрины (для нее вообще характерен слабый интерес к вопросам доктрины), а прежде всего — пропаганда христианской морали в городских низах. При этом АС вела широкую филантропическую деятельность, ибо, как полагал Бут, нужно сначала удовлетворить основные телесные потребности людей (накормить их, одеть и дать кров), а затем уже обращаться к богу.

Для этой цели АС была организована наподобие армии. Во главе ее встал неподотчетный, авторитарно управляющий своей "армией", несменяемый генерал - сам Бут. Он назначал офицеров раз-

личных рангов и сам выбрал себе преемника, запечатав бумагу с его именем в конверт, который должен был быть открыт только после его смерти. В иерархии АС женщины пользуются равными с мужчинами правами. Рядовые члены АС считаются солдатами, и вся АС носит особую квазиевоенную форму. Как любая армия, АС имеет свое знамя - красно-желто-голубое. Цвета символизируют: красный - кровь Христа, желтый - пламя святого духа, нисшедшего на апостолов в пятидесятницу, голубой - цвет чистоты.

Первоначально управление АС полностью сосредоточивается в руках семейства Бутов (семейства отнюдь не дружного, раздоры в котором породили серию расколов в АС). После смерти основателя во главе АС встал назначенный им преемником один из его сыновей - Бремвелл. Но в 1927-1929 гг. самовластно управляющий Бремвелл вступил в конфликт с высшими офицерами АС, которые сместили его и добились в 1931-1932 гг. специальных актов британского парламента, подтверждающих новую организационную структуру АС, приобретающую, скорее, олигархический характер. Теперь генерал избирается (правда, все равно пожизненно) "верховным советом" вьющих офицеров и обязательно уходит в отставку в возрасте 70 (а до 1954 г. - 73) лет.

Параллельно некоторой "демократизации" АС происходит и смягчение ее моральных требований. Если раньше солдат АС обязан был бросить курить, то теперь запрет на курение распространяется лишь на офицеров.

В США АС проникает в 80-е годы XIX в. Очень скоро в американской АС начинаются внутренние конфликты, связанные со стремлением к независимости от Бута и вообще от английского центра. В 1884 г. майор Томас Мур пытается инкорпорировать АС как организацию, независимую от У. Бута. Бут отстраняет его, тогда Т. Мур создает Американскую АС. В 1896 г. взбунтовался (из-за того, что отец хотел перевести его на другую работу вне США) вставший во главе АС в США сын У. Бута - Баллингтон Бут. В результате он вышел из АС и создал организацию Волонтеры Америки. В 1904—1943 гг. во главе АС США стоит Евангелина Бут. Центр АС - в Нью-Йорке.

Территориальное распространение АС, в %

Условные обозначения:

- штаты, жители которых составляют от 5 до 10% членов АС
— — — — — от 1 до 5% — —

Примечание: цифры указывают процент членов АС в населении штата.

АС в США имеет 8,5 тыс. разного рода филантропических центров: детские лагеря, ясли, отели, клубы для детей, столовые и т.п. Кроме того, АС участвует в филантропических программах других организаций. АС принадлежит также еженедельник "War Cry".

Динамика численности АС:

Годы	Тыс. человек	Годы	Тыс. человек
1906	22,9	1955	249,6
1916	35,9	1960	254,1
1926	74,8	1965	289,0
1936	103,0	1970	327,0
1940	238,4	1972	357,0
1947	205,9	1974	366,5
1950	209,3	1976	380,6

Общины АС существуют во многих странах мира. В Европе самая многочисленная община в Великобритании (350 тыс. человек). АС Швеции насчитывает 36 тыс. членов, Франции - 6 тыс.; общины АС существуют также в ФРГ, Норвегии, Дании, Финляндии.

В Азии наиболее крупная община АС в Индии (свыше 200 тыс. членов), есть общины в Южной Корее — около 30 тыс. членов АС, Индонезии - 22-25 тыс., Японии - около 15 тыс., на Филиппинах - около 4 тыс., в Малайзии - около 2 тыс. Небольшая община АС есть в Бирме.

В Африке общины АС существуют в Заире - около 50 тыс. человек, в Танзании - 29 тыс., Кении - 29 тыс., Зимбабве - 25 тыс., Уганде - 10 тыс., Гане - 7 тыс. Есть община в Конго (Браззавиль).

В Австралии в АС насчитывается 57 тыс. человек, Новой Зеландии - 18 тыс.

45. Американские спасатели (American Rescue Workers)

Эта церковь возникла в результате реакции американских сальвационистов на авторитарное управление АС У. Бута, подданного

английского монарха. Стоявший во главе АС США майор Томас Мур, вступивший в конфликт с У. Бутом, который требовал, чтобы собранные в США деньги пересылались к нему в Англию, создает в 1885 г. независимую Американскую АС (ААС). Впоследствии он уходит из ААС и становится баптистским пастором. Сменивший его генерал Р. Холц вместе с большинством ААС возвращается в АС, руководимую в то время Баллингтоном Бутом. В 1913 г. остаток ААС переименовывается в Американских спасателей.

В отличие от АС, они признают крещение (разными способами) и причащение. Флаг представляет собой голубое полотнище с темно-голубой и желтой каймой и красной звездой в центре, в углу полотнища - маленький флаг США.

Центр "спасателей" - в Филадельфии. Их, по данным Пиепкорна, около 2,7 тыс. человек; по данным Ежегодника американских церквей за 1978 г. - всего 750 человек.

46. Национальное общество волонтеров Америки (ВА) (The National Society of Volunteers of America)

Основано в 1896 г. сыном У. Бута Баллингтоном Бутом, ранее руководившим АС в США и вступившим в конфликт с отцом, и его женой Мод.

ВА противопоставили себя АС как организация "американская" и "демократическая". Генерал ВА избирается на пятилетний срок. Крещение и причащение признаются, но других значительных отличий ВА от АС нет.

Центр ВА - в Нью-Йорке.

Динамика численности: в 1906 г. - 2,2 тыс. человек, в 1916 г. — 10,2 тыс., в 1926 г. - 28,8 тыс., в 1978 г. - 35,6 тыс. человек (по данным Пиепкорна — 31,2 тыс.).

47. *Миссия благодати и надежды (МБН)*
(*Grace and Hope Mission*)

Основана в 1914 г. в Балтиморе проповедницами М. Каски (Caskie) (1880-1959) и Дженни Горанфло (1880-1941) специально для проповеднической работы "на городском дне". Инкорпорирована под настоящим названием в 1919 г. С 1920 г. выходит за пределы Балтимора. Действует в "треугольнике" Буффало-Бостон-Норфолк.

Доктрина МБН - фундаменталистски-веслианская. Офицерами МБН могут быть лишь незамужние женщины. В МБН принята черная с красной оторочкой форма. С центрами МБН связано около 800 человек.

48—58. Негритянские церкви святости

В отличие от баптистских негритянских церквей и даже от африканских методистских, негритянские церкви святости включают в себя и небольшое белое меньшинство.

Эти церкви ближе, чем "белые" церкви святости, к пятидесятничеству, и в ряде классификаций церквей они включаются в разряд пятидесятнических. Дух их более сектантский, с "белыми" церквами святости они не сотрудничают, в ХАС не входят.

Происхождение их в основном не методистское, а баптистское.

Обращает на себя внимание характерная для многих негритянских церквей организационная особенность: они представляют собой или пожизненные диктатуры, или даже наследственные монархии, лишь прикрываемые выборными институтами. Громадную роль в их истории играет личная борьба за власть, которая лежит в основе многих церковных расколов.

48. *Церковь Христа (святости) США /ЦХ(С)/*
/The Church of Christ (Holiness), USA/

Возникла из развернувшегося в 1897 г. под лозунгом святости негритянского ревивалистского движения в районе Джексона (Мис-

сисипи). Во главе движения стояли бывшие баптистские проповедники - составитель популярных духовных песен Чарльз Прайс Джоунс - старший (1865-1949) и Чарльз Мезон. Движение привело к созданию Церкви Бога во Христе (название новой церкви было якобы сообщено Мезону самим богом).

В 1907 г. Мезон принял участие в знаменитом пятидесятническом ревайвеле на Азуза-стрит* в Лос-Анджелесе и стал сторонником пятидесятничества. В результате Церковь Бога во Христе оказалась расколотой на две половины: пятидесятническую (во главе с Мезоном) и святости (во главе с Джоунсом), из которых затем возникли самостоятельные церкви. Церковь Мезона сохранила старое название, а церковь Джоунса в 1911 г. приняла название Церкви Христа (святости) США.

От ЦХ(С) США в ходе ее истории откололся ряд групп, образовавших затем самостоятельные церкви: в 1920 г. — Церковь Бога, святости во главе с К. Бёрресом (центр - в Атланте), в 1946 г. - группа, образовавшая затем Ассамблею ассоциированных церквей Христа (святости), в 1947 г. - Евангелическая церковь Христа (святости) во главе с У. Холманом.

Кредо церкви содержит доктрину святости, сочетающуюся с такими баптистскими элементами, как признание крещения взрослых погружением и обряда омовения ног. Признается глоссолалия, но не как бессвязные слова, а как пророческая, вдохновенная святым духом речь и не как обязательный признак пребывания святого духа в человеке. Признается исцеление верой, но обращение к врачам разрешается.

С 1927 г. во главе церкви - епископы, избирающие старшего епископа. Раз в два года собирается Генеральная конвенция.

Центр ЦХ(С) США - в Джексоне (Миссисипи). В 1972 г. в церкви было 9,3 тыс. человек.

49. Церкви Бога, святости (Churches of God, Holiness)

Церковь возникла в результате выхода в 1920 г. из ЦХ(С) конгрегации в Атланте (Джорджия), возглавляемой К. Бёрресом (Burruss).

* См. с. 60 данного выпуска.

В 1922 г. группа Бёрреса оформилась как независимая церковь, и он до смерти (1963 г.) занимал должность национального президента (или епископа). Затем должность перешла к его сыну, Т. Бёрресу. Доктринальных отличий церкви Бёрресов от ЦХ(С) нет. По данным Пиепкорна, полученным им от Т. Бёрреса (могут быть сильно преувеличены), в церкви 25,6 тыс. человек.

Церковь выпускает газету "Betlehem Star" Центр - в Атланте (Джорджия).

*50. Ассоциированные церкви Христа (святости) /АЦХ(С)/
/Associated Churches of Christ (Holiness)/*

В 1946-1947 гг. из ЦХ(С) США вышло несколько конгрегаций во главе с Бетельской церковью в Лос-Анджелесе (пастор - У. Вашингтон, умер в 1949 г.). Причины раскола связаны не с идейными разногласиями, а с борьбой за власть и личными дрызгами. Часть отколовшихся конгрегаций организовала ассамблею АЦХ(С), без изменений принявшую символ веры ЦХ(С) США. В АЦХ(С) шесть конгрегаций в районе Лос-Анджелеса (2 тыс. человек).

*51. Евангелическая церковь Христа (святости)
/Evangelical Church of Christ (Holiness)/*

Часть лос-анджелесской группы конгрегаций, вышедших в 1946-1947 гг. из ЦХ(С) США, но не вошедших в ассамблею АЦХ(С). Возглавляется У. Холманом. Доктрина и культ идентичны доктрине и культу ЦХ(С) США. В церкви около 500 человек.

*52. Церковь Бога (апостольская) /ЦБ(А)/
/Church of God (Apostolic)/*

В основном негритянская церковь, созданная в 1897 г. в Кентукки Томасом Коксом (умер в 1943 г.). Сначала называлась Отряд

христианской веры. Настоящее название официально принято в 1919 г.

Церковь очень близка к пятидесятникам, но не считает себя пятидесятнической. Крещение совершается погружением, причем лишь над взрослыми, причащение — соком, а не вином, есть обряд омовения ног. Как и пятидесятники-"унитарии", церковь отрицает догмат о Троице. Признает глоссолалию как явление, сопровождающее переживание освящения, практикует исцеление молитвой. Символ веры церкви включает в себя пункты о тысячелетнем царствии и двух воскрешениях мертвых. Верующие не служат в армии.

Пиепкорн обнаружил буквальные совпадения доктринальных документов этой церкви с документами Апостольской преодолевающей церкви Бога, негритянской пятидесятнической секты, но руководители ЦБ(А) заявляют, что такое совпадение случайно.

Во главе ЦБ(А) — Генеральная ассамблея и выбираемый ассамблеей на неопределенный срок апостол, или старший епископ.

Общины - в Виргинии, Западной Виргинии, Джорджии, Северной и Южной Каролине, Флориде, Пенсильвании, Нью-Йорке, Мичигане. Центр - в Уинстон-Салеме (Северная Каролина). В ЦБ(А) около 1 тыс. человек.

53. *Церковь Бога (освященная церковь) /ЦБ(ОЦ)/*
/The Church of God (Sanctified Church)/

Возникла в 1901 г., когда группа сторонников учения о святости под руководством элдеров Джона Брауна и Чарли Грея (1861-1945) вышла из одной из негритянских баптистских конгрегаций в Колумбии (Теннесси). Движение быстро охватило Теннесси, и уже в 1903 г. в Нашвилле созывается первая конвенция ЦБ(ОЦ). Первоначально ЦБ(ОЦ) примыкала к ЦХ(С), но при окончательном конституировании ЦХ(С) Джоунса в нее не вошла, сохранив самостоятельность.

Во главе церкви стояли выбиравшиеся пожизненными председателями: Джон Инман (1903-1917 гг.), Д.Л. Ракер (1917-1946 гг.), Т.Д. Мак-Ги (McGhee) (1946-1965 гг.), Джесс Эванс (с 1965 г. по настоящее время). В 1927 г., когда церковь инкорпорировалась, Ч.Грей, один из основателей церкви, поссорился с Д.Л. Ракером, вышел из

церкви и увел за собой треть ее членов, создав Первоначальную церковь Бога, или Освященную церковь.

ЦБ(ОЦ) - фундаменталистская церковь святости, признающая крещение взрослых погружением, Глоссолалия допускается, но с оговоркой, что она не обязательно является "действием святого духа". Запрещается употребление алкоголя, курение, любые развлечения.

В США в ЦБ(ОЦ) около 5 тыс. человек. Церковь имеет также 12 конгрегаций на Ямайке.

Центр - в Нашвилле (Теннесси).

*54. Первоначальная церковь Бога, или Освященная церковь
(Original Church of God or Sanctified Church)*

Организована в 1928 г. вышедшим в 1927 г. из ЦБ(ОЦ), очевидно, в связи с борьбой за власть, Ч. Греем. Сейчас в церкви около 4,7 тыс. человек. Ведутся переговоры об объединении с ЦБ(ОЦ).

*55. Кодеш церковь Иммануила
(Codesh Church of Immanuel)*

Основана в 1929 г. в Филадельфии Ф.Р. Киллингвортом, вышедшим вместе с группой верующих из Африканской методистской епископальной сионской церкви (см. выпуск 3, с. 41). "Кодеш" на иврите означает "святой, чистый", "иммануил" - "с нами бог" (одно из именований Христа). Оба слова были якобы указаны основателю как названия церкви самим богом.

Это фундаменталистская церковь святости, со строгими моральными запретами, допускающая глоссолалию, лишь если она понятна, и ожидающая близкого второго пришествия и наступления тысячелетнего царствия.

В церкви около 4 тыс. человек (жители Пенсильвании, Огайо и Виргинии). Церковь имеет миссию в Либерии.

56. *Освященная святая церковь Христова*
(Дженнингс, Луизиана)
/Chirst's Sanctified Holy Church (Gennings, Lousiana)/

Негритянская ветвь церкви Дж. Линча (Освященной святой церкви Христовой, Западная Колумбия, Южная Каролина), организованная в 1904 г. Вначале называлась Цветная церковь Юга, затем - Освященная церковь Христова, цветная. Судя по описанию доктрины церкви, данному Пиеспорном, церковь придает большее, чем "белая" ветвь церкви Линча, значение глоссолатии как свидетельству крещения святым духом. В отличие от "белой" церкви Линча, пасторы здесь получают регулярное жалованье.

В церкви около 1 тыс. человек (жители южных штатов).

57. *Церковь торжествующая и царствие Божие во Христе*
(*Triumph the Church and Kingdom of God in Christ*)

Основана в 1902 г. Е. Смитом, имевшим постоянное "общение с богом" и руководившим церковью до 1920 г., когда он отправился в Эфиопию. (Дальнейшая судьба его неизвестна.) Церковь признает освящение, или крещение огнем, как переживание, аналогичное переживанию апостолов во время пятидесятницы, но не признает глоссолатию. Церковь считает себя преемницей "церкви воинствующей" (очевидно, с ней идентифицируется предшествующее возникновению церкви Е. Смита христианство), дух которой при основании "церкви торжествующей", церкви мира, передан ей, а также прямой реализацией царствия божия на земле.

Во главе церкви - пожизненные епископы. В 1972 г. в ней было около 54 тыс. человек.

58. *Церковь всеобщего торжества - владение Божие*
(*The Church of Universal Triumph - the Dominion of God*)

Основана Джеймсом Джоунсом (пророк Джоунс) (1908-1971). Сначала он был проповедником Церкви торжествующей, но после ус-

пеха его проповеди в Детройте, когда начальство потребовало от него собранных им здесь богатых приношений, Джоунс решил создать собственную церковь.

Постоянно совершавший "чудесные исцеления" и обещавший конец света к 2000 г., пророк Джоунс приобрел значительные богатства. У него было пять кадиллаков (каждый со своим шофером), дом из 54 комнат, норковая шуба и т.д. Официально он именовался "его святость достопочтенный доктор Джеймс Джоунс, доктор богословия, правитель владения божьего, всемирно известный как пророк Джоунс". Члены его секты беспрекословно подчинялись ему и введенным им строгим правилам (в их числе запрещение пить чай и кофе). Вступать в брак можно было лишь с его согласия. В 1956 г. он был арестован за разврат, и это стало началом упадка секты. Тем не менее в 1971 г. на похоронах Джоунса было около 5 тыс. человек. Во главе секты после Джоунса встал Л. Шаффер.

II. Пятидесятничество

Пятидесятничество возникает из движения святости в 1901—1906 гг., когда часть проповедников святости начинает учить, что за "вторым благословением", или "даром святого духа", - освящением может следовать "третий дар" - еще более мощное экстатическое переживание - крещение святым духом, сопровождаемое глоссолалией, которая затем может постоянно повторяться у испытавших это крещение*. За крещением святым духом могут следовать другие дары святого духа, указанные в Первом послании к коринфянам (XII—XIV), — исцеления, пророчества, мудрость (знание, недостижимое естественным путем) и "различение духов" (умение распознавать действие святого духа и внушения Сатаны). Возвращение этих бывших у древней церкви даров начинает мыслиться как приз-

* С поразительно наивной верой в четкую определенность применения к конкретным людям теологических формул Пятидесятническая церковь святости в 1946 г. сообщила, что в нее входят 8 043 спасенных, 3179 освященных и 1724 крещенных святым духом.

нак возвращения "полной", совершенной евангельской церкви и близости второго пришествия.

Пятидесятничество имеет своими предшественниками: во-первых, глоссолалию, возникшую в 70-90-е годы XIX в. в различных группах святости, во-вторых, движение "крещения огнем" (в виде языков пламени святой дух сошел на апостолов во время пятидесятницы). Лидером этого движения был Б. Ирвин, член Айовской ассоциации святости, решивший, что он испытал "третье действие святого духа", которое он назвал "крещением святым духом и огнем". Айовская ассоциация признала его учение ересью. Тогда в 1895 г. в г. Олмиц (Айова) возникает первая независимая община "крещения огнем". Такие общины создаются и в других штатах, и в 1898 г. они объединяются в Крещенную огнем ассоциацию святости (Fire Baptised Holiness Association). Вскоре в общинах ассоциации складывается убеждение, что показатель крещения огнем - глоссолалия.

В 1900 г. один из посещавших собрания Ирвина и попавших под его влияние "вышедших" методистов, сторонников учения о святости, Ч. Пархем (1873-1929) основал в Топеке (Канзас) "библейскую школу", где 1 января 1901 г. одна из его учениц, Агнесса Озман, после того как Пархем "возложил на нее руки", получила "третье благословение" и стала говорить на "китайском языке". При этом, как рассказывал Пархем, вокруг ее головы возникло сияние. Вслед за А. Озман "эпидемия" глоссолалии охватила всю школу. Это событие принято считать началом пятидесятнического движения. Пархем после этого закрыл школу и стал со своими бывшими учениками проповедовать пятидесятничество в южных штатах США.

Одним из учеников Пархема был полуграмотный одноглазый негр, проповедник святости Д. Сеймур. В 1906 г. его приглашают пастором в негритянскую общину святости в Лос-Анджелесе, где он начинает проповедовать "третье благословение" и глоссолалию. Конгрегация прогоняет его (так как не ожидала такой проповеди), и он проповедует в заброшенном здании методистской церкви на улице Азуза (Azusa street). Так начинается знаменитый ревайвел на Азуза-стрит, где три года продолжались экстатические моления, привлекавшие тысячи приезжих (и негров и белых) со всех концов США, испытывавших

здесь глоссолалию. Многие из них стали затем основателями различных пятидесятнических церквей не только в США, но и в Скандинавии, Англии, Индии, Чили.

Пятидесятничество вызывает бурную оппозицию во многих церквях святости. Э. Уайт, лидер "Столпа огня", называет Сеймура и Пархема "правителями духовного Содома", а глоссолалию - "сатанинской тарабарщиной". Центром оппозиции пятидесятничеству становится Церковь Назарейнина. В ряде мест на Юге пятидесятников даже подвергают избиениям.

Вначале пятидесятники мыслят себя духовной элитой разных церквей, из которых они вышли. Но вскоре они начинают создавать свои церкви, причем возникает огромное множество церквей. Доктрина пятидесятничества не способствует установлению идеологической дисциплины и благоприятствует появлению различных конфликтующих харизматических авторитетов.

Основные линии размежевания этих церквей следующие. Пятидесятники, вышедшие из церквей святости, верят в три действия святого духа, видя в крещении святым духом действие, следующее за освящением. Пятидесятники из других церквей (в основном бывшие баптисты) верят в два действия, два "духовных кризиса" - обращение и крещение святым духом. После 1910 г., когда идея "двух стадий" была выдвинута вступившим по этому поводу в конфликт с Сеймуром участником ревайвела на Азуза-стрит, чикагским проповедником У. Дерхемом (Durham), начинают формироваться самостоятельные церкви "двух стадий". Крупнейшая из церквей пятидесятничества "двух стадий" - Ассамблеи Бога - возникла в 1914 г. в Хот-Спрингсе (Арканзас).

Очень скоро начался другой спор, приведший к расколу Ассамблей Бога и появлению нового направления пятидесятничества. В 1913 г. на "кемп-митинге" в Лос-Анджелесе проповедник Р. Мак-Алиотер заявил, что истинной, апостольской формулой крещения является крещение "во имя Иисуса Христа", а не "во имя отца, сына и святого духа".

Речь Мак-Алистера произвела сильное впечатление на одного из лидеров пятидесятников, Ф. Эварта, выступившего через некоторое время с доктриной, согласно которой существует лишь одно, а не три

лица бога, а именно - Иисус Христос. Термины "отец" и "святой дух" означают лишь аспекты его единой личности, Троица — папистская выдумка, а крещенные во имя Троицы — все равно что не крещены и должны креститься вновь. После отвержения "унитарианства" Ассамблеями Бога в 1916 г. сторонники этой точки зрения, "иисусники" (Jesus only), создают свои церкви (крупнейшая - Пятидесятнические ассамблеи мира).

Однако такое членение пятидесятничества (на церкви двух и трех кризисов и "унитарианские") не охватывает все пятидесятнические церкви. Пятидесятничество породило массу фактически выходящих за пределы христианства сект с разными причудливыми мифологиями и часто с совершенно "изуверской" культовой практикой*. Перечисленные, далее пятидесятнические церкви - список далеко не полный и не точный. Множество мелких групп здесь, безусловно, не учтено.

Пятидесятнические церкви - церкви бедняков в еще большей степени, чем церкви святости. Пятидесятничество процветает в некоторых отсталых, "забытых богом" районах Юга и в трущобах больших городов, среди иммигрантов с Юга (негров и белых) и пуэрториканцев. Однако состав ряда пятидесятнических церквей постепенно меняется в сторону повышения социального статуса верующих, соответственно эволюционируют их учения и организации. При этом возникает новое деление пятидесятничества - на консервативное и либеральное, и возникают новые, ортодоксальные пятидесятнические церкви. Часть пятидесятников сближается с умеренными про-

* Так, в 1933 г. член одной небольшой пятидесятнической группы в Кентукки в присутствии всей общины и с согласия своей матери принес ее в жертву богу - задушив ее. В 40-е годы на Юге усилились группы, занимающиеся манипуляциями с ядовитыми змеями, питьем ядов, погружением рук и лица в огонь (при этом имели место смертельные случаи) для доказательства того, что все это, согласно евангелию от Марка (XVI, 18), не может причинить вреда верующему. Это вызвало один из редких в истории США случаев вмешательства государства в религиозную сферу с целью ликвидации каких-то форм культа - закон, принятый в 1947 г. законодательством Виргинии, запрещающий использование змей при богослужении.

тестантскими ортодоксами, и некоторые церкви входят в Национальную ассоциацию евангеликов.

В 60-х годах в США возникает новое неожиданное явление - глоссология начинает распространяться в конгрегациях элитарных либеральных протестантских церквей (Епископальной, Американской лютеранской, Объединенной методистской и Объединенной пресвитерианской), а с 1966 г. - и среди католиков. Новые пятидесятники не порывают с церквями, и их глоссология получает более или менее определенную официальную санкцию. Однако они создали свои внутрицерковные организации и устанавливают контакты с пятидесятническими церквями.

Пятидесятничество из США распространилось по всему миру. В Великобритании 98 тыс. пятидесятников, в Швеции - 92 тыс. (более 1% населения), Италии - 55 тыс., Финляндии - 40 тыс. (около 1%), Норвегии - 37 тыс. (около 1%), ФРГ - 11 тыс., Дании - 9 тыс., Португалии - 4 тыс., Греции и Швейцарии - по 2 тыс., Бельгии и Австрии - по 1 тыс. Пятидесятнические общины есть в Румынии. В СССР наибольшее распространение пятидесятничество получило на Украине.

В Индии более 200 тыс. пятидесятников, на Филиппинах - 58 тыс., в Бирме - 29 тыс. (в основном представители горных племен), в Индонезии - 20-25 тыс., Южной Корее - 13 тыс., Малайзии - 4 тыс., Таиланде - 3 тыс. (в основном карены). Есть община в Шри Ланке.

В ЮАР 375 тыс. пятидесятников, в Нигерии - 55 тыс., Кении и Танзании - по 45 тыс., Мозамбике - 4,5 тыс., Либерии - 15 тыс. (около 1%), Египте - 2 тыс. (в основном копты). Есть общины в Сьерра-Леоне и в Верхней Вольте (у народа моси).

Особое распространение получило пятидесятничество в Южной Америке. Общины пятидесятников существуют во всех южноамериканских странах, причем в Бразилии более 1 млн. пятидесятников (около 1% населения), а в Чили - немногим менее 1 млн. (около 10% населения).

1-51.Тринитарные пятидесятнические церкви

Большинство "белых" тринитарных пятидесятнических церквей Северной Америки с 1948 г. объединены в Пятидесятническое товарищество Северной Америки, являющееся отделением всемирного объединения пятидесятнических церквей - Всемирного пятидесятнического товарищества, первый съезд которого состоялся в 1947 г. в Цюрихе.

В товарищество входят: Анкор-Бейская евангелическая ассоциация; Ассамблеи Бога; Евангелическая ассоциация Каролины (мемориальная церковь Гарра); Христианская церковь Северной Америки; Церковь Бога, апостольской веры; Церковь Бога (Кливленд, Теннесси); Церковь Бога, горюй ассамблеи; Конгрегациональная церковь святости; Товарищество Элим; Церковь святости Иммануил; Церковь свободного евангелия; Баптистская церковь свободной воли, пятидесятнической веры; Международная церковь четырехугольного евангелия; Открытые церкви библейского стандарта; Пятидесятническая церковь Бога Америки; Пятидесятническая баптистская церковь свободной воли; Пятидесятническая церковь святости; Международная пятидесятническая церковь Христа, а также канадские пятидесятнические церкви - Пятидесятнические ассамблеи Канады; Пятидесятнические ассамблеи Ньюфаундленда; Итальянская пятидесятническая церковь Канады и Пятидесятническая церковь святости Канады.

1-20. Церкви "трех кризисов"

1. Пятидесятническая церковь святости, инкорпорированная (ПЦС) (The Pentecostal Holiness Church, Incorporated)*

Возникла в 1911 Г. путем слияния двух церквей: Крещенной в огне церкви святости, основанной Б. Ирвином в 90-е годы (до 1902 г. - Крещенная в огне ассоциация святости), в 1907 г. полностью принявшей ревайвел на Азуза-стрит, и Пятидесятнической церкви святости, основанной в 1901 г. в Северной Каролине бывшим методистским про-

* В Ежегоднике американских церквей именуется ПЦС, международная.

Территориальное распространение ПЧС, в %

Условные обозначения:

	штаты, жители которых составляют более 10% членов ПЦС			
	—	—	—	от 5 до 10%
	—	—	—	от 1 до 5%

Примечание: цифры указывают процент членов ППС в населении штата.

поведником А. Крамплером и принявшей глоссолалию в 1909 г. под влиянием проповедников с Азуза-стрит (сам А. Крамплер, будучи несогласен с этой доктриной, ушел из основанной им церкви).

Доктрина ПЦС говорит о трех "работах святого духа" и ожидании скорого второго пришествия Христа и тысячелетнего царствия. Детей крестят разными способами, по желанию родителей, и могут вообще не крестить, а просто "посвятить богу", отложив крещение до обращения. Обряд омовения ног не носит обязательного характера.

Организация ПЦС - близкая к методистской. Она представляет собой иерархию конференций (четырёхлетней, ежегодных и ежемесячных), где представлены и духовенство и миряне. Во главе церкви - выбираемые четырёхлетней конференцией суперинтенданты, именуемые также епископами, заведующие епископскими округами, куда входят несколько ежегодных конференций, и образующие вместе с другими выборными лицами правление церкви. Центр - в Оклахома-Сити (Оклахома).

Церковь имеет собственное издательство - Advocate Press, выпускает шесть периодических изданий и руководит пятью колледжами. По данным Ежегодника американских церквей за 1978 г., в США 64 тыс. членов ПЦС (в 1972 г.); атлас Джонсона называет цифру 89 тыс., Пиепкорн - 135 тыс. (возможно, включая сюда и не американских членов ПЦС). ПЦС имеет также 25 общин в Канаде и 8 в Великобритании и миссии в Африке, Латинской Америке, Индии, на Филиппинах и в Гонконге.

2. Пятидесятническая крещенная в огне церковь святости (Pentecostal Fire Baptized Holiness Church)

Церковь возникла в результате раскола, происшедшего в ПЦС в 1918 г., когда группа верующих вышла из церкви из-за того, что ПЦС не ввела тех строгих запретов на ношение "пышной" и "неприличной" одежды, которых хотели основатели новой церкви. Вышедшая из ПЦС группа состояла в основном из бывших членов раство-

рившейся в ПЦС Крещенной в огне церкви святости. Отсюда название новой церкви. В 1919 г. в нее вошла группа пятидесятников - баптистов свободной воли.

Это фундаменталистская пятидесятническая церковь святости, практикует чудесные исцеления, крестит взрослых погружением, запрещает членам церкви носить оружие.

Для церкви характерна система запретов, регулирующая поведение и внешний вид верующих - запрещено не только употреблять алкоголь и курить, но и пить кока-колу, носить золотые украшения, галстуки, определенные формы прически. Церковь требует от верующих строжайшего соблюдения воскресенья — не только не работать, но и не готовить пищу. Верующие не должны состоять в профсоюзах.

Култ принципиально эмоционален, с выкриками, хлопаньем в ладоши и т.п. Организация - конгрегациональная. Во главе церкви Генеральная конвенция. Центр - в Токкоа-Фоллсе (Джорджия).

В церкви около 500 человек (жители Каролины, Джорджии и Алабамы).

3. Церковь святости Иммануил (ЦСИ) (Emmanuel Holiness Church)

Возникла в результате раскола в 1953 г. Пятидесятнической крещенной в огне церкви святости.

Пиепкорн и Мелтон* совершенно по-разному объясняют различия этих церквей.

По Мелтону, основатели ЦСИ были сторонниками большей свободы конгрегаций и допускали ношение галстуков.

По Пиепкорну, ЦСИ имеет следующие отличия от церкви, из которой она вышла:

а) второй брак после развода является препятствием для проповедничества, но не для членства в церкви;

б) ЦСИ является принципиальным противником расовой интеграции.

* J. Gordon Melton. The Encyclopedia of American Religions, vol. 1. McGrath Publishing Company. Wilmington, North Carolina, 1978.

Во главе церкви - собирающаяся раз в два года Генеральная ассамблея, избирающая генерального суперинтенданта. Центр, по Мелтону - в Андерсоне (Северная Каролина), по Пиепкорну - в Соушел-Серкле (Social Circle) (Джорджия). В ЦСИ 1462 человека (по Пиепкорну).

4. Конгрегациональная церковь святости (КЦС) (Congregational Holiness Church)

Возникла в результате раскола в джорджийской конференции ПЦС в 1920 г., когда группа, возглавляемая У. Сорроу и М. Баулингом, вышла из конференции. Спор возник из-за проблемы врачебной помощи. По мнению У. Сорроу и М. Баулинга, бог не зря создал медицинские средства, и поэтому к врачам обращаться можно. Руководство же конференции полагало, что при болезнях надо просто полагаться на молитвы и помощь бога. Другой причиной раскола было стремление руководителей отколовшейся группы к более демократической форме организации, что нашло отражение и в названии основанной ими в 1921 г. церкви. В 1946 г. КЦС сама пережила раскол - из нее ушел У. Сорроу со своими сторонниками.

Доктрина КЦС близка к доктрине ПЦС. В отличие от ПЦС она практикует крещение погружением и омовение ног. Члены церкви не служат в армии и соблюдают строго определенные правила поведения. Женщины в КЦС не могут быть в духовенстве.

Центр КЦС - в Гриффине (Джорджия). В церкви около 5 тыс. человек (жители Алабамы, Техаса, Виргинии, Северной и Южной Каролины, Джорджии, Кентукки и Иллинойса).

5. Первая межденоминационная христианская ассоциация (ПМХА) (First Interdenominational Christian Association)

Возникла в результате раскола в КЦС в 1946 г., когда из КЦС вышел один из ее основателей, У. Сорроу.

ПМХА предоставляет верующим свободу в отношении способов крещения и омовения ног. ПМХА подчеркивает "христианское единство на библейской основе" и свободу конгрегаций.

Центр церкви образует небольшая конгрегация в Атланте (Джорджия), вокруг которой группируется еще несколько конгрегаций.

*6. Гавайские церкви врат веры (ГЦВВ)
(Door of Faith Churches of Hawaii)*

Основана миссионершей ПЦС Милдред Джонсон (Бростек) в 1936—1940 гг., оставшейся на Гавайях и организовавшей там пятидесятичный ревайвел. (М. Джонсон потеряла кошелек со всеми своими деньгами, ее приютила туземка, в доме которой М. Джонсон стала проводить собрания. Потеря кошелька, очевидно, рассматривается в церкви как событие providentialное.) Доктрина ГЦВВ идентична доктрине ПЦС. Центр - в Гонолулу. На Гавайях в ГЦВВ 3-4 тыс. человек. Церковь ведет большую миссионерскую работу в Азии, имеет общины в Индонезии (10), на Филиппинах (40) и на Окинаве (2).

*7. Церковь Бога, горной ассамблеи, инкорпорированная (ЦБГА)
(The Church of God of the Mountain Assembly, Incorporated)*

Основана в 1907 г. усвоившими идею святости баптистскими проповедниками из горного Кентукки Джоном Парксом (1861-1943) и Стивом Брайантом (1867-1939). Вскоре после основания церковь приняла учение о трех "работах святого духа". Настоящее название принято в 1911 г. (до 1911 г. именовалась просто Церковь Бога). ЦБГА была очень близка к ЦБ (Кливленд, Теннесси) и в 1923-1924 гг. значительная часть духовенства и верующих покинула ЦБГА и перешла в кливлендскую церковь. В 1946 г. в ЦБГА произошел раскол, приведший к возникновению Церквей Бога, первоначальной горной ассамблеи.

ЦБГА - фундаменталистская пятидесятническая церковь "трех кризисов", сохранившая из баптизма крещение взрослых (старше

12 лет) погружением. Соблюдается обряд омовения ног. Ношение оружия запрещено. Запрещены также употребление алкоголя, курение, разные виды "нескромной" одежды. Церковь признает не только исцеления верой, глоссолалию и пророчество, но и способность верующих держать в руках змей и принимать яд, не подвергаясь опасности.

Духовенство именуется епископами. Кроме епископов есть проповедники, лицензия которых ежегодно возобновляется. И те и другие могут быть пасторами и совершать крещение и причащение, причем община выбирает пастора на два года. Женщины-проповедники не совершают крещение и причащение. Во главе церкви - ежегодная Генеральная ассамблея, выбирающая генерального надзирателя (overseer).

Центр - в Джеллико (Теннесси). В церкви около 4 тыс. человек (не считая детей). Вначале это была чисто кентуккийская церковь. В процессе миграции разорвавшихся фермеров горного Кентукки она распространилась в 13 штатах. Имеет миссии на Ямайке и Гаити.

8. Церкви Бога, первоначальной горной ассамблеи (Churches of God of the Original Mountain Assembly, Incorporated)

Возникли в 1946 г. Основаны модератором (затем модератор стал именоваться генеральным надзирателем) ЦБГА А. Лонгом, избравшимся на этот пост с 1939 по 1945 г., но не избранным в 1946 г. Считают себя прямым продолжением церкви Д. Паркса и С. Брайанта, от принципов которой ЦБГА якобы отступила. Символ веры идентичен символу ЦБГА с добавлением пунктов, запрещающих женщинам проповедовать и запрещающих манипуляции со змеями.

Во главе церкви - ежегодная Генеральная ассамблея, избирающая совет из 12 элдеров.

В церковь входят 11 общин в Кентукки, Теннесси и Огайо.

*9. Церковь Бога, союзной ассамблеи
(Church of God of the Union Assembly, Incorporated)*

Возникла в 1920 г. в результате раскола Церквей Бога, горной ассамблеи. Настоящее название с 1950 г. Крещение - взрослых, погружением.

Доктрина церкви содержит оригинальную разработанную эсхатологию, основанную на своем толковании библейских текстов. Так, тысячелетнее царствие Христова мыслится не в будущем, а в настоящем: оно начинается с нисхождения святого духа на апостолов. Второе пришествие Христа будет означать конец, а не начало тысячелетнего царствия, и сразу же после него (а не через 1000 лет) будет "Страшный суд", Существует сложная (и не совсем ясная из изложения Пиепкорна) доктрина о трех небесах и трех рождениях (телесном, крещении и воскресении из мертвых).

Церковь выработала сложную и строгую систему различных запретов, особенно для женщин. Запрещены педикюр, перманент, все виды косметики и т.п. Брак разрешается лишь с членом церкви.

Во главе церкви - ассамблея, собирающаяся раз в год в Дальтоне (Джорджия) и принимающая решения по вопросам доктрины. Высший орган в перерывах между сессиями ассамблеи - Верховный совет из 15 человек. Фактически власть сосредоточена в руках генерального надзирателя (overseer), являющегося полным распорядителем всей собственности церкви. Исполняющий эту должность в настоящее время Джесс Пратт именуется в официальных документах церкви "наш великий вождь". Пасторы конгрегаций находятся под строгим контролем "сверху". Им запрещено толковать с прихожанами о спорных пунктах доктрины, после проповеди они не должны вступать ни в какие неформальные разговоры с верующими, раз в месяц они обязаны давать подробный отчет о своей деятельности начальству. Кандидаты в пасторы проходят годичный испытательный срок.

Численность церкви неизвестна, но, очевидно, она немалая. Конгрегации существуют в 17 штатах. В попавшемся Пиепкорну номере церковной газеты "Квартальные новости" говорится о собраниях

пасторов Джорджии, где присутствовало 70 пасторов, района Огайо-Индиана-Кентукки-Иллинойс, где присутствовал 61 пастор, и Флориды - где было 9 пасторов.

*10. Международная пятидесятническая церковь Христа (МПЦХ)
(The International Pentecostal Church of Christ)*

Возникла в 1976 г. из слияния двух групп - Международные пятидесятнические ассамблеи и Пятидесятническая церковь Христа.

Международные пятидесятнические ассамблеи возникли, в свою очередь, путем слияния в 1936 г. Национального и международного пятидесятнического миссионерского союза, организованного в 1914 г. Ф. Виттихом (Wittich), и Ассоциации пятидесятнических ассамблей, созданной в 1921 г. Элизабет Секстон, ее дочерью Хэтти Барт (1876—1956) и П. Бартом (1872-1942).

Пятидесятническая церковь Христа основана в 1917 г. огайским проповедником Дж. Строуном.

Обе вошедшие в МПЦХ церкви - фундаменталистские пятидесятнические церкви святости, принимающие в церковь через крещение взрослых погружением.

Центр МПЦХ - в Лондоне (Огайо).

В церкви около 3 тыс. человек.

*11. Ассоциация церкви полною евангелия (АЦПЕ)
(The Full Gospel Church Association, Incorporated)*

Основана в 1952 г. в Амарильо (Техас) Деннисом Торном (Thorn) для объединения многочисленных мелких пятидесятнических общин на юго-западе США.

В символе веры этой церкви содержится непонятный пункт об обязанности для каждой общины иметь некий "алтарь бога".

Церковь очень централизована. Во главе ее - собирающийся четыре раза в год совет директоров. Конвенции собираются по воле

совета. Символ веры содержит положение о запрещении нелояльности, несубординации и критики ассоциации.

С 1955 г. АПЦЕ - член Национальной ассоциации евангеликов.

В церкви около 2 тыс. человек. Есть миссии в Мексике, Африке, на Филиппинах.

*12. Пятидесятническая баптистская церковь свободной воли,
инкорпорированная (ПБЦСВ)
(Pentecostal Free Will Baptist Church, Incorporated)*

Появилась в результате распространения доктрины пятидесятничества среди северо- и южнокаролинских баптистов свободной воли (см. выпуск 3, с. 65-67). Первая региональная конференция баптистов свободной воли - пятидесятников возникла в 1907 г. В 1943 г. три северокаролинские и одна южнокаролинская конференции объединились в единую Генеральную конференцию. При дальнейшем процессе консолидации и централизации недовольная этим процессом южнокаролинская группа откололась, а северокаролинские ассоциации объединились в 1959 г. в ПБЦСВ.

В кредо церкви ("This We Believe") содержатся обычные пункты доктрины пятидесятничества "трех кризисов" и пункты о крещении взрослых погружением, омовении ног, втором пришествии и тысячелетнем царствии.

Центр церкви - в Данне (Северная Каролина). В церкви 128 конгрегации - в Северной Каролине, Виргинии, Джорджии и Флориде, около 10 тыс. человек. Есть миссии в Индии, Мексике и на Филиппинах.

*13. Баптистская церковь свободной воли, пятидесятнической
веры (БЦСВПВ)
(Free Will Baptist Church of the Pentecostal Faith)*

Возникли в 1959 г., когда вышедшая из товарищества пятидесятников — баптистов свободной воли южнокаролинская ассоциация преобразовалась в БЦСВПВ.

Теологически очень близка к ПБЦСВ и к Пятидесятнической церкви святости, и переговоры об объединении с ними не удаются не из-за доктринальных расхождений, а из-за организационных вопросов.

Центр - в Элгине (Южная Каролина). Во главе церкви - ежегодная конференция. В церкви 35 общин в Южной Каролине, 2 - в Северной Каролине, 1 - в Джорджии (всего около 1,3 тыс. человек). Есть миссии в Мексике, Коста-Рике и Аргентине.

14-20. Церковь Бога (Кливленд, Теннесси) и родственные церкви

Группа крайне пятидесятнических церквей святости, имеющих общее происхождение. В конечном счете, все они происходят от маленького религиозного кружка, созданного в 1884 г. в районе Кокеркрик в Теннесси Р. Сперлингом (1812-1886), его сыном, также Р. Сперлингом (оба - баптистские проповедники), и Д. Племонсом. Этот кружок пришел к идеям "продолжения Реформации", не завершенной якобы в XVI в., и создания церкви без каких-либо догм, движимой лишь "законом любви" и святым духом, как это было в раннем христианстве. Для реализации этой идеи в 1886 г. был основан Христианский союз (с Христианским союзом, о котором говорится на с. 120 выпуска 3, эта группа не связана).

В конце XIX в. Христианский союз оказался вовлеченным в мощный ревайвел, проходивший в Теннесси и Северной Каролине под лозунгом святости и сопровождавшийся глоссолоалией и разного рода "чудесами". Одним из лидеров этого движения был Р. Сперлинг-младший. В результате этого движения Христианский союз распадается, а в 1902 г. в Кемп-Крике создается новая небольшая община, Церковь святости.

После того как в 1903 г. в эту общину вступил и вскоре стал ее пастором квакер, книгоноша Американского библейского общества, Амброуз Томлинсон (1865-1943), обладавший незаурядными проповедническими и организаторскими способностями, Церковь святости начала бурно расти, создавая все новые конгрегации в горных

районах Теннесси, Северной Каролины и Джорджии. Уже в 1906 г. церковь собирает первую Генеральную ассамблею (в Кемп-Крике), а в 1907 г. вторая ассамблея (в Кливленде, где теперь находится центр церкви) принимает название Церковь Бога.

В 1908 г. Томлинсон, под влиянием проповедника, пришедшего с Азуза-стрит, испытывает глоссолалию, а в 1909 г. становится генеральным модератором церкви и очень быстро превращается в ее фактического диктатора. В 1910 г, он принимает титул генерального надзирателя (overseer), а ассамблея 1914 г. провозглашает его пожизненным генеральным надзирателем. С 1917 г. ему помогает формально выбираемый ассамблеей, а фактически назначаемый им Совет двенадцати.

В 1910 г. журнал церкви "Evangel" публикует составленную Томлинсоном и Сперлингом "Декларацию веры". Ее доктрина - крайне пятидесятническая (чудеса, чудесные исцеления, пророчества) доктрина "трех кризисов". Признается крещение взрослых погружением и обряд омовения ног. Эсхатология — фундаменталистская (второе пришествие, воскрешение праведных, тысячелетнее царствие, "Страшный суд"). Запрещено пить спиртные напитки и курить, употреблять косметику.

Недовольство диктатурой Томлинсона ведет к отколу разных групп, которые образуют затем Первоначальную церковь Бога. В 1922 г. в церкви происходит "революция" - Генеральная ассамблея и большинство Совета двенадцати снимают с постов Томлинсона и двух наиболее преданных ему членов совета и принимают новую, демократическую конституцию.

С этого времени Церковь Бога оказывается расколотой на несколько церквей, которые, в свою очередь, также переживают расколы (см. схему).

14. Церковь Бога (Кливленд, Теннесси)
(The Church of God, Cleveland, Tennessee)

Первоначально называлась Церковь Бога (десяти элдеров) - по числу членов Совета двенадцати, выступивших в 1923 г. против дик-

Церковь Бога (Кливленд, Теннесси)

Евангелические ассоциации
сборщиков евангельской жатвы
(Атланта, Джорджия, и Буффало,
Нью-Йорк) (с 1961–1962 гг.)

Церковь Бога (Хантсвилл, Ала-
бама) (Церковь Бога, Всемир-
ный центр) (с 1943 г.)

Пророческая церковь Бога
(с 1923 г., название с 1927 г.)

Церковь Бога
(реформация 1957 года)

Церковь Бога –
Дом молитвы
(с 1939 г.)

Первоначальная церковь
Бога (с 1909 г., название
с 1917 г.)

1907 г. – Церковь Бога

1902 г. – Церковь святости

1886 г. – Христианский союз

татуры А. Томлинсона. Длительное время находилась в тяжбе с группой Томлинсона по вопросу о том, кто является законным преемником Церкви Бога, как она существовала до 1923 г., и, следовательно, владельцем ее имущества. Тяжба была решена в 1927 г. Верховным судом Теннесси в пользу церкви десяти элдеров, за которой суд оставил право сохранить первоначальное название - Церковь Бога (Кливленд, Теннесси).

Очевидно, после "свержения" Томлинсона и установления демократической конституции церковь движется в направлении некоторой либерализации доктрины.

Так, в 1945 г. она постановляет, что вопрос о ношении оружия должен решаться каждым верующим самостоятельно. "Декларация веры", принятая Генеральной ассамблеей 1948 г., в основном повторяет "Декларацию" 1910 г., но без пунктов о чудесах и пророчествах. В том же году церковь отказывается от титула "епископ" в применении к пасторам. Церковь оказалась затронутой и таким общеамериканским движением, как движение за равноправие негров, - в 1967 г. она принимает решение об интеграции своего "черного" дистрикта.

В 1944 г. в церкви возникли споры о святости: является ли освящение мгновенным, кризисным или постепенным ("Декларация веры" 1910 г. говорит лишь о том, что за обращением - новым рождением - и перед крещением святым духом человек должен "освятиться"). Церковь оставила этот вопрос неразрешенным, на усмотрение верующих, и "Декларация веры" 1948 г. сохраняет неопределенную формулировку.

Во главе церкви — собирающаяся раз в два года Генеральная ассамблея. Рекомендации ассамблее подготавливаются Генеральным советом пресвитеров. В перерывах между ассамблеями высший орган - Исполнительный совет церкви. Он состоит из Исполнительного комитета, в который входят шесть членов, избираемых на четыре года (в том числе генеральный надзиратель и три его помощника), и 12 советников, избираемых на два года.

Церкви принадлежат восемь периодических изданий. В 1976 г. в США было 365 124 члена церкви (378 935 человек в воскресных школах), в основном жители юго-восточных штатов.

Территориальное распространение Церкви Бога (Кливленд, Теннесси), в %

Условные обозначения:

	— штаты, жители которых составляют более 10% членов церкви
	— " " " " " " от 5 до 10% " "
	— " " " " " " от 1 до 5% " "

Примечание: цифры указывают процент членов церкви в населении штата

Церковь имеет многочисленные общины в 72 странах мира. В 1951 г. с ней объединилась Церковь полного евангелия (ЮАР), в которой около 90 тыс. человек (негров и белых в сегрегированных общинах).

*15. Первоначальная церковь Бога, инкорпорированная (ПЦБ)
(Original Church of God, Incorporated)*

Считает себя непосредственным продолжением Христианского союза. Церковь имеет два периодических издания. Основатели ПЦБ вышли из Церкви Бога в 1909 г. (по другим данным - в 1917 г.). Причины раскола связаны в основном со стремлением к автономии конгрегации. ПЦБ инкорпорирована в 1922 г.

Крайне фундаменталистская пятидесятническая церковь святости ("трех кризисов") с множеством очень строгих правил поведения. Ношение оружия запрещено.

*16. Евангелические ассоциации сборщиков евангельской
жатвы (Атланта, Джорджия, и Буффало, Нью-Йорк)
(Gospel Harvester Evangelistic Association, Atlanta,
Georgia and Buffalo, New York)*

Атлантская ассоциация основана в 1961 г. Эрлом Полком, Дональдом Полком и Гарри Машеганом, вышедшими из Церкви Бога (Кливленд, Теннесси). Причины их разрыва с ЦБ точно не известны, но, очевидно, они связаны с переходом кливлендской церкви к расовой интеграции. Странное название церкви возникло из слов Иисуса: "Жатвы много, а делателей мало: итак, молитесь господина жатвы, чтобы выслал делателей на жатву свою" (Евангелие от Матфея, IX, 37-38).

Состоит из двух конгрегаций в Атланте, в которых около 800 человек.

Организационно независимая, но с той же доктриной ассоциация с центром в Буффало основана в 1962 г. Розой Пеццино.

В нее входит около 2 тыс. человек. Она имеет миссии в Маниле и в Индии.

17. Пророческая церковь Бога (ПЦБ) (The Church of God of Prophecy)

Образовалась из партии приверженцев А. Томлинсона, изгнанного из Церкви Бога (Кливленд, Теннесси) в 1923 г. Наименование ПЦБ (до 1952 г. она называлась Томлинсоновской церковью Бога) используется церковью лишь для "внешнего употребления", в связи с решением Верховного суда Теннесси 1927 г., вновь подтвержденным в 1952 г. Для "внутреннего употребления" используется название "Церковь Бога".

ПЦБ диктаторски управлялась Томлинсоном до его смерти в 1943 г. Затем власть перешла к его сыну Мильтону, стоящему во главе церкви до сих пор. Церковь перенесла два крупных раскола: в 1943 г. - когда власть Мильтона пытался оспорить его брат Гомер, считавший себя истинным преемником Амброуза и после своего поражения основавший свою собственную ЦБ (Хантсвилл, Алабама); и в 1957 г. - когда после неясной для нас конституционной реформы, несколько ограничивающей власть Мильтона Томлинсона, церковь покинула группа, возглавляемая Греди Кентом.

Доктрина ПЦБ изложена в "39 важных библейских истинах", очень близких к "Декларации веры" ЦБ 1910 г. В "истинах" подчеркнуто, что освящение - мгновенное переживание.

Правление ПЦБ считается "теократическим". Ежегодная Генеральная ассамблея решает доктринальные вопросы и дает рекомендации. Громадная власть сосредоточена в руках пожизненного генерального надзирателя (в настоящее время - Мильтон Томлинсон). Он сам дает назначения на все ведущие административные должности, в том числе назначает и дистриктных надзирателей. В свою очередь, дистриктные надзиратели назначают пасторов. Женщины могут быть проповедниками, но не пользуются всеми правами и не могут быть на административных должностях.

У ПЦБ есть свой флаг, на котором изображены звезда, скипетр и корона и который окрашен в красный (кровь Христа), белый (чистота), голубой (истина) и пурпурный (царство) цвета.

ПЦБ поставила ряд памятников там, где произошли наиболее важные, с ее точки зрения, события мировой истории: 1) близ Мер-

фи (Северная Каролина), где, согласно официальной версии ПЦБ, зародилась Церковь Бога; 2) на месте первой ассамблеи Церкви Бога; 3) на горе Хатин в Израиле, где, по мнению ПЦБ, Христос основал церковь; 4) на острове Нассау (Багамские острова), где Колумб впервые высадился на землю Америки.

Центр ПЦБ - в Кливленде (Теннесси). Церковь имеет свое издательство — White Wing Publishing House и выпускает три периодических издания. В 1975 г. в ПЦБ в США было 65801 человек. За границей в различных общинах ПЦБ приблизительно такое же число верующих.

*18. Церковь Бога- дом молитвы
(The Church of God — House of Prayer)*

Создана в 1939 г. надзирателем северо-восточного дистрикта ЦБ (Кливленд, Теннесси) Гаррисоном Потеем (Poteat), порвавшим с кливлендской церковью по неясным причинам. Доктрина церкви - консервативный вариант доктрины кливлендской церкви.

В 1967 г. в церкви было 24 общины на Востоке США и две в Канаде (всего 1,2 тыс. человек). Центр - в Марклейсбурге (Пенсильвания).

*19. Церковь Бога (Хантсвилл, Алабама)
Церковь Бога (всемирный центр)
(The Church of God, Huntsville, Alabama)
(The Church of God, World Headquarters)*

Выросла из нью-йоркской общины сторонников Гомера Томлинсона (1892-1968), потерпевшего поражение в борьбе со своим братом Мильтоном за контроль над ПЦБ.

Вначале доктрина церкви совпадала с доктриной кливлендской церкви в ее первоначальном варианте, с особым упором на "знаки" истинной веры — способность держать в руках ядовитых змей, пить яды и воскрешать мертвых. Однако постепенно Гомер стал вводить все новые, причудливые догматы. Так, Иисус Христос, по учению

Гомера, - не бог, а только сын божий, который в конце времен "отдаст власть отцу". Очень причудливой становится эсхатология. Гомер говорил о близости теократической эпохи, когда верующие будут властвовать над всем миром, в Иерусалиме будет мировое правительство, которому все будут отчислять десятину от своих доходов. Неясно, как соотносится это учение с учением о тысячелетнем царствии Христовом и с предсказанием Гомера о том, что в 1975 г. должно быть второе пришествие Христа. Большое место в доктрине Гомера стали занимать социально-политические мотивы - борьбы за мир, против расизма и бедности.

Для исполнения своих политических программ Гомер развил бурную деятельность. Он создал Теократическую партию, в 1956, 1960, 1964 и 1968 гг. выдвигавшую его кандидатом на пост президента США. Он бесконечно путешествовал: с 1954 по 1966 г. он посетил 101 столицу мира, причем в каждой совершал на центральной площади обряд коронации (одетый в пурпурную одежду и с красно-бело-пурпурным знаменем церкви). Последняя такая коронация состоялась в 1966 г. в Иерусалиме. Он совершал также разного рода действия, влиявшие, по его мнению, на международные события. Так, в 1952 г. своей молитвой у Бранденбургских ворот в Берлине он "предотвратил мировую войну", в 1967 г. он 40 дней постился ради мира на земле и т.д.

Церковь предельно централизована. Епископ (раньше именовался генеральным надзирателем) делает назначения на все церковные посты. С 1968 г. епископом является назначенный Гомером Вой М. Баллен (Voy M. Bullen). Церковь проводит Генеральные ассамблеи два раза в год: национальную в США и всемирную в Иерусалиме.

После смерти Гомера центр церкви переместился из Нью-Йорка в Хантсвилл (Алабама).

По данным Пиепкорна, в церкви 75 290 человек (в США, Панаме, на Гаити, в Израиле, Нигерии, Гане).

20. Церковь Бога (реформация 1957 года)
/The Church of God (1957 Reformation)/

Создана в 1957 г., когда после конституционной реформы, несколько расширившей права Генеральной ассамблеи ПЦБ, Греди Кент (1909-1964) решил, что Мильтон Томлинсон утратил "божественное помазание" и отныне помазанным главой церкви и пророком должен стать он сам. Кент считал себя вторым Иоаном Богословом. После изгнания из ПЦБ он и его сторонники "в знак протеста" перестали брить бороду. Создание церкви и есть "реформация 1957 года".

Учение Кента сочетает традиционные и общие для церквей Бога кливлендской группы пункты с элементами иудаизма. Так, Кент возродил древнееврейские запреты "нечистой" пищи, иудейский календарь и создал систему праздников, объединяющую древнееврейские праздники с годовщинами разных событий в истории ЦБ. Флаг церкви похож на израильский — белое поле с двумя горизонтальными голубыми полосами, звезда Давида и эмблема церкви — семи-свечник на кресте и корона. Особое место в доктрине церкви занимает учение о том, что во главе ее должен стоять "помазанник божий" — общающийся непосредственно с богом пророк. После смерти Кента во главе церкви встал М. Халл.

По данным Пиепкорна, в церкви до 30 тыс. человек в США и Канаде и общины, возникшие в результате миссионерской деятельности в разных странах мира.

* * *

Пятидесятнические церкви изучены очень плохо, и сведения о них зачастую противоречивы. Далее мы даем описание церквей, несомненно "тринитарных", но о принадлежности которых к группе двух или трех кризисов сообщаются разные данные.

*21. Евангелическая ассоциация Каролины
(Мемориальная церковь Гарра)
(Caroline Evangelistic Association (Garr Memorial Temple)/*

Независимая пятидесятническая община, основанная в 1944 г. известным миссионером в Китае, Японии и Индии А.Г. Гарром (1874-1944), "испытавшим крещение святым духом" при посещении собрания на Азуза-стрит, и его семьей в Шарлотте (Северная Каролина). В 1930 г. Гарр осуществил там крупный ревайвел и затем стал пастором возникшей общины. Церковь входит в Пятидесятническое товарищество Северной Америки.

Как миссионер (согласно данным Мелтона) Гарр действовал от лица Церкви Бога (Кливленд, Теннесси) - церкви "трех кризисов". С другой стороны, по сведениям Пиепкорна, Ассоциация поддерживает наиболее тесные отношения с церквями "двух кризисов" - Ассамблеями Бога и Международной церковью четырехугольного евангелия.

В церкви Гарра около 1 тыс. человек.

*22. Апостольская вера (Канзас) (АВ)
(Apostolic Faith, Kansas)*

Церковь выросла из пятидесятнического ревайвела в "библейской школе" У. Пархема (1875-1929) в Топеке (Канзас) в 1900 г. В 1903 г. Пархем создает пятидесятнические ассамблеи в Канзасе и Техасе (во время ревайвела Пархема в Хьюстоне, Техас, происходит обращение впоследствии знаменитого черного ревивалиста с Азуза-стрит У. Сеймура). Пархем был методистом, сторонником учения о святости, следовательно, его церковь должна придерживаться доктрины "трех кризисов". Тем не менее в Энциклопедии Мелтона она помещена в разделе церквей "двух кризисов". Это может быть как ошибкой, так и следствием каких-то неизвестных нам аспектов доктрины Пархема.

Пархем был решительным противником всякой центральной формальной организации, и АВ (как стали именоваться выросшие из его

проповеди пятидесятнические общины) объединена лишь журналом "Апостольская вера" и "библейской школой" в Бекстер-Спрингсе (Канзас). Церковь признает крещение погружением и омовение ног, особенностью ее доктрины является признание "условного бессмертия": рая и ада нет, верующие будут воскрешены в начале тысячелетнего царствия к вечной жизни, неверующие - в конце тысячелетнего царствия для суда над ними и затем их полного уничтожения.

Очевидно, эволюция церкви шла в направлении усиления сектантских элементов, ибо раскол Евангелической ассоциации полного евангелия связан с введением в конце 40-х годов в АВ запретов на обращение к врачам в случае болезни и на посещение общин, не являющихся членами АВ.

В АВ около 80 общин. На журнал "Апостольская вера" подписывается около 3 тыс. семей.

23. Евангелическая ассоциация полного евангелия (ЕАПЕ) (Full Gospel Evangelistic Association)

Возникла в 1952 г. в результате раскола АВ. Создавшая ЕАПЕ группа, очевидно, представляла собой "либеральное" крыло АВ. ЕАПЕ стремится к миссионерской деятельности и кооперации с другими церквями, допускает обращение к врачам во время болезни. В ЕАПЕ около 4 тыс. человек. Центр - в Веб-Сити (Web City) (Миссури). Церковь имеет миссии в Мексике, Никарагуа, на Тайване.

24. Церковь Бога, апостольской веры (The Church of God of the Apostolic Faith, Incorporated)

Как и АВ, возникла из ревайвела Пархема в Топеке (Канзас). Основана в 1914 г. группой пятидесятнических проповедников — Д. Маккинзи (1872-1919), Э.Баклзом (1877-1938), О. Майерсом (1889—1956), Д. Роудсом (1884-1959), недовольных аморфной организацией АВ.

Верховные органы церкви - ежегодная Генеральная конференция и Генеральный пресвитерий из семи членов во главе с суперин-

тендантом. Центр - в Тулсе (Оклахома). В церкви около 1,4 тыс. человек (жители Оклахомы, Арканзаса, Миссури, Канзаса, Нью-Мексико и Калифорнии). Есть миссия в Мексике, именуемая *Iglesia Christiana Evangelica Mexicana*.

25-42. Церкви "двух кризисов"

Это церкви, вышедшие не из церквей святости и не признающие "освящения", "санктификации", как особого, второго "благословения святого духа" — второго кризиса в процессе "духовного роста" верующего.

25. Ассамблеи Бога(АБ) (Assemblies of God)

Для упорядочения доктрины и организации и объединения разных пятидесятнических групп в апреле 1914 г. по призыву одного пятидесятнического журнала созывается большая всеамериканская конференция в Хот-Спрингсе (Арканзас), названная Генеральной ассамблеей Бога (которая есть божественный организм) /(*General Assembly of God (which is God's organism)*) и рекомендовавшая для отдельных конгрегаций название Ассамблеи Бога. Эта конференция объединила в основном пятидесятнические общины, выросшие не на основе учения о святости и признающие не три, а две "работы святого духа" - обращение (новое рождение) и крещение огнем и святым духом, признак которого - глоссолалия.

Создав аморфное объединение пятидесятнических конгрегаций, стоящих вне традиции церквей святости, ассамблея 1914 г. не смогла, однако, выработать единого кредо и ограничилась утверждением, что вся истина веры содержится в Писании.

Вскоре в Ассамблеях Бога возникает ожесточенная борьба между сторонниками общехристианского учения о Троице и "унитариями", или "иисусниками" (*Jesus only*). "Иисусники" учили, что Троица -это

римская, папистская ересь и крещенные во имя Троицы должны креститься вновь, что есть лишь одно лицо бога, имя ему - Иисус Христос, а "отец" и "святой дух" - имена, обозначающие аспекты его личности.

Появление "ереси" потребовало четкого изложения доктрины, и в 1916 г. Генеральный совет принял содержащее признание веры в Троицу "Изложение фундаментальных истин". В результате произошел раскол, и сторонники "унитарианства" вышли из церкви, создав Пятидесятнические ассамблеи мира.

"Изложение фундаментальных истин" 1916 г. содержит наряду с пунктами о Троице, обращении (новом рождении) и крещении святым духом (с глоссолоалией) пункты об исцелении верой, втором пришествии, двойном воскрешении мертвых и тысячелетнем царствии и о крещении взрослых верующих погружением.

Во главе АБ - собирающийся раз в два года Генеральный совет. Он избирает 15 управляющих пресвитеров (Executive presbyters) и генерального суперинтенданта. АБ делятся на дистрикты, во главе которых - ежегодные и дистриктные советы. Есть испаноязычный дистрикт. У АБ 16 периодических изданий (в том числе журнал для детей и женщин), а также несколько колледжей и "библейских школ".

АБ ведет миссионерскую деятельность в 71 стране, общины существуют в 98 странах.

АБ - бурно растущая церковь. Динамика ее численности в США: 1940 г. - 199 тыс. человек, 1949 г. - 242 тыс., 1950 г. - 318,5 тыс., 1955 г. - 400 тыс., 1960 г. - 509 тыс., 1965 г. - 572 тыс., 1970 г. - 625 тыс., 1972 г. - 680 тыс., 1974 г. - 752 тыс.; 1975 г. - 785 тыс., 1976 г. - 899 тыс. человек. В воскресных школах АБ насчитывается 1436 тыс. человек.

26. *Пятидесятническая церковь Бога, Америки (ПЦБ)*
(*The Pentecostal Church of God of America*)

Основана группой проповедников во главе с Джоном Синклером и Джорджем Бринкменом, присутствовавших на конференции в Хот-

Спрингсе (Арканзас) в 1914 г., но не вошедших в созданные там Ассамблеи Бога из-за страха перед централизацией и "не библейскими" символами веры. В 1919 г. они основали в Чикаго Пятидесятнические ассамблеи в США, принявшие в 1922 г. название ПЦБ.

Несмотря на то что вначале ПЦБ была категорически против всех символов веры, она затем все же приняла "Изложение веры", где говорится о святости как об "особой", но "постепенной работе благодати".

Во главе церкви с 1953 г. - Генеральная конвенция, собираемая раз в два года и избирающая генерального суперинтенданта. Центр - в Джоплине (Миссури). Церковь имеет две "библейские школы" и одно периодическое издание.

В ПЦБ, по данным Ежегодника американских церквей, 135 тыс. человек (в 1975 г.); по данным Пиепкорна - 150 тыс., но сюда входят общины, основанные ПЦБ в разных странах мира, в том числе в Израиле, Ливане, Англии, на Филиппинах, в Бразилии, Белизе и др.

27. Пятидесятническая церковь Голгофы (Calvary Pentecostal Church, Incorporated)

Возникла в результате выхода из АБ в 20-е годы групп, недовольных ростом централизации и объединившихся в 1931 г.

Доктрина близка к доктрине АБ. Церковь запрещает браки с не "спасенными", а также ношение и использование оружия.

Центр - в Олимпии (Вашингтон). В США, по различным источникам, от 1,5 тыс. до 8 тыс. членов церкви. Есть иностранные миссии.

28. Церковь свободного евангелия (Free Gospel Church, Incorporated)

Основана в 1916 г. братьями Френком и Уильямом Касли. Доктрина близка к доктрине АБ. Центр - в Тётл-Крике (Turtle Creek) (Пенсильвания). В церкви около 2 тыс. человек (в Пенсильвании, Огайо, Западной Виргинии, Мэриленде, Нью-Джерси). Есть миссии в Сьерра-Леоне, Индии и на Филиппинах.

29. *Бетельский храм (БХ)*
(*Bethel Temple*)

Бетельским храмом была названа конгрегация в Сиэтле (Вашингтон), основанная в 1914 г. У. Оффисером (1875-1957). Впоследствии другие конгрегации, стоящие на тех же теологических позициях, сблизилась с сиэтлской церковью для совместной миссионерской деятельности.

БХ - фундаменталистская пятидесятническая церковь, близкая к АБ. Особенностью ее доктрины является учение о тройном имени бога, которое возникло из споров о формуле крещения, разделивших пятидесятничество на "тринитарное" и "унитарное". БХ признает триединого бога, но крестит "во имя Господа Иисуса Христа", считая слова "Господь Иисус Христос" тройным именем бога, где "Господь" означает отца, "Иисус" - сына, "Христос" - святого духа.

Единой организации нет. В конгрегации в Сиэтле 300 человек. Всего насчитывается 15 конгрегаций (12 - в Вашингтоне, две - в Миннесоте, одна - в Висконсине), есть своя "библейская школа", миссии в Японии, Индонезии, Новой Гвинее.

30. *Международная церковь четырехугольного евангелия*
(*International Church of the Foursquare Gospel*)

Основана Эйми Кеннеди Семпл Макферсон (1890-1944), одной из наиболее ярких личностей среди многочисленных основательниц различных американских сект.

Эйми Кеннеди родилась в Канаде. Отец ее умер рано. Мать была активным членом Армии спасения. В молодости Эйми под влиянием атеистической литературы утрачивает веру в бога. Вера возвращается к ней благодаря проповеди молодого пятидесятнического проповедника Р. Семпла. Она испытывает глоссолалию. Вскоре Р.Семпл становится мужем Эйми. После свадьбы они уезжают миссионерами в Китай, где Р. Семпл умирает от малярии, оставив Эйми беремен-

ной. С большими трудностями ей удастся возвратиться в Америку, где она выходит затем замуж за бизнесмена Г. Макферсона. Но спокойная жизнь не для Эйми. Она получает нервное заболевание, и в больнице ей кажется, что она отчетливо слышит голос бога, зовущий ее проповедовать. Эйми подчиняется "зову" и начинает (первые - в Онтарио, в Канаде) проповедь, сопровождающуюся "чудесными" исцелениями. Мать Эйми становится её помощником в проповеднической деятельности, взяв на себя организационные функции, а Г. Макферсон, вначале также сопровождавший Эйми в ее неутомимых и бесконечных разъездах, затем разводится с ней. В 1917 г. Эйми переезжает в Лос-Анджелес, ставший центром ее деятельности. Отсюда она совершает проповеднические поездки по разным городам США, в Австралию и Новую Зеландию.

Успех Эйми колоссален. В своей проповеди она широко использует различные театральные приемы. Например, она подъезжает на мотоцикле, одетая дорожным полицейским, к платформе, вокруг которой собрались ожидающие ее выступления, и кричит толпе: "Стоп! Вы несетесь со всей скоростью в ад!" Разыгрывались целые аллегорические представления, в которых Эйми изображала Иисуса, распинаемого на кресте. Для проповеди широко использовалось радио. Листовки разбрасывались с самолетов. Существовал план (хотя трудно сказать, относилась ли к нему Эйми серьезно) пролететь на самолете над территорией СССР, разбрасывая листовки, призывающие большевиков обратиться к богу.

В 1921 г. Эйми якобы имеет видение, в котором бог сообщает ей, что теперь он хочет от нее не просто проповеди, а создания постоянной независимой церковной организации и построения в Лос-Анджелесе громадного храма. И 1 января 1923 г. открывается "храм Анжелус" - самое большое однокупольное здание на американском континенте, с аудиторией на 5 300 сидячих мест.

Вокруг "храма" создается мощная и очень богатая организация. В 1925 г. Эйми устанавливает свою радиостанцию, в 1926 г. организуется "библейский колледж". В 1927 г. церковь инкорпорируется под современным названием.

Однако Эйми Макферсон известна не столько как проповедница и основательница церкви, сколько в связи с привлечшим внимание

всех американских газет скандалом, происшедшим в 1926 г. Сейчас в сознании американцев имя Эйми связывается прежде всего с этим скандалом. В мае 1926 г. Эйми пошла купаться - и не вернулась. Предположили, что она была убита гангстерами (так как вела борьбу за ликвидацию контролируемых преступным миром "злочных мест"). Но через некоторое время в "храм" приходит письмо якобы от похитителей Эйми, требующих за нее 500 тыс. долл. в качестве выкупа. А через какое-то время появляется сама Эйми и сообщает, что она сбежала от похитителей. Ее торжественно встречают, с самолетов разбрасывают цветы. Однако расследование, пытающееся установить, кем же была похищена Эйми, наталкивается на некоторые противоречия в ее рассказе. Кроме того, ряд свидетелей утверждают, что Эйми жила в это время в уединенном месте со своим исчезнувшим из Лос-Анджелеса другом, женатым инженером-католиком. В конечном счете уголовное дело возбуждается против самой Эйми. Расследование шло очень долго, но затем полиция его неожиданно прекратила. Далеко не все в этом деле ясно, но то, что история с похищением была выдумана самой Эйми, мало у кого вызывает сомнение.

Скандалы, связанные с именем Эйми, продолжают. Она ссорится со своей матерью, которая уходит из церкви и рассказывает репортерам, что Эйми вела "развратную жизнь" и била ее. Наконец, в 1931 г. Эйми, до этого противница разводов и категорически запрещавшая разведенным верующим вступать в новый брак, уже разведшаяся в 1921 г. с Г.Макферсоном, вступает в брак с певцом хора своего "храма" и вскоре вновь разводится.

Все скандалы Эйми объявляла "происками врагов" и "кознями дьявола", и они в целом не умаляли ее колоссальной популярности в городских низах, прежде всего городов Тихоокеанского побережья. Похороны Эйми в 1944 г. отличались необычайной пышностью и громадным скоплением народа. Она была захоронена в грандиозном мавзолее в Лос-Анджелесе.

С 1944 г. по настоящее время главой созданной Эйми церкви является ее сын Рольф Макферсон.

Насколько оригинальна личность основательницы церкви, настолько неоригинально ее учение. Идея "четырёхугольного" (или "четы-

рехчастного") евангелия (Христа — спасителя, освяителя, целителя и грядущего господя) взята у А.Б.Симпсона, основателя ХМА, но в формуле Эйми Христос-освяитель заменен на Христа, крестьящего святым духом. Эйми также сотрудничала с лидерами Ассамблей Бога и, как в Ассамблеях Бога, в ее церкви крещение совершается погружением при приеме в церковь, причащение — хлебом и виноградным соком.

Организация церкви - строго централизованная. Хотя есть ежегодные съезды, вся власть сосредоточена в руках президента и назначаемых им четырех помощников, которые составляют правление.

В 1963 г. в церкви было 77 794 человека.

31. Апостольская вера (Орегон) (АВ) /The Apostolic Faith (Oregon)/

Церковь основана в 1907 г. в Портленде (Орегон) Флоренс Кроуфорд (1872-1936), испытавшей "крещение святым духом" (во время которого она якобы говорила на китайском языке, и ее понял оказавшийся перед ней китаец) и "чудесное исцеление" на Азуза-стрит. Затем она неоднократно "имела общение с богом".

Это фундаменталистская пятидесятническая церковь, ожидающая второе пришествие и делающая большой упор на чудесные исцеления. Практикует крещение погружением и омовение ног.

В 1919 г. из АВ вышла группа в Юджине (Орегон), принявшая название Церкви библейского стандарта и вошедшая затем в Открытые церкви библейского стандарта. Причина раскола — недовольство запретом Ф. Кроуфорд на сотрудничество с другими пятидесятническими церквями и несогласие с ее требованием обязательного развода или фактического расторжения брака всеми верующими, которые уже были разведены и находятся во втором браке.

Особенностью АВ является широкое использование для проповеднической деятельности различных современных средств передвижения. У АВ есть свои самолеты, корабль, используются автобусы, моторные лодки. Проповеднические материалы издаются на 70 языках (данные Пиепкорна).

Численность АВ, однако, невелика и для нас неясно, как такая небольшая церковь может вести столь широкую пропаганду и владеть собственными самолетами. В АВ в США около 4,1 тыс. человек (45 общин на территории США, включая Пуэрто-Рико и Виргинские острова). Есть также две общины в Канаде и миссии в 39 странах.

32. Открытые церкви библейского стандарта (ОЦБС) (Open Bible Standard Churches, Incorporated)

Возникли в 1935 г. путем объединения Церкви библейского стандарта (ЦБС) с центром в Юджине (Орегон) и Открытой библейской евангелической ассоциации (ОБЕА) с центром в Де-Мойне (Des Moines) (Айова).

ЦБС создана в 1919 г. под руководством Ф. Хорншу (Hornschuh) в результате раскола Апостольской веры (Орегон).

ОБЕА образовалась в результате откола в 1932 г. группы айовских и миннесотских конгрегаций от Международной церкви четырехугольного евангелия. Раскол был вызван разногласиями по организационным вопросам.

Во главе ОЦБС - ежегодная Генеральная конференция. Церкви принадлежат четыре периодических издания и четыре колледжа.

В церкви 25 тыс. верующих в США, включая Пуэрто-Рико. Есть миссии на Ямайке, Кубе, Тринидаде, в Аргентине, Либерии, Гвинее, Японии.

33. Анкор-Бейская евангелическая ассоциация (The Anchor Bay Evangelistic Association)

Фундаменталистская пятидесятническая церковь, основанная в 1940 г. в Нью-Балтиморе, близ Детройта (Мичиган), проповеднической семьей Тернеров, глава которой, Рой Тернер, в 30-е годы был управляющим "храма Анджелюс"(лос-анджелесского центра Международной церкви четырехугольного евангелия). После смерти супругов Тернер во главе церкви встала их дочь Люси Эвелин.

Доктрина тождественна доктрине Международной церкви четырехугольного евангелия. Церковь имеет свой "библейский институт", шесть "библейских школ", есть миссии в Африке, Индии, на Филиппинах и в Индонезии. В конце 60-х годов в церкви было 115 общин в США и других странах,

34. *Пятидесятническая евангелическая церковь*
(*Pentecostal Evangelical Church*)

Церковь основана в 1936 г. Ее доктрина близка к доктрине АБ. Организация — конгрегациональная, но избираемый на четыре года Генеральной конференцией глава церкви именуется "общим епископом". Центр - в Спокане (Вашингтон). В церкви около 1150 человек, миссионерская работа ведется на Филиппинах, в Индии, Боливии и Гайане.

35. *Миссионерские ассамблеи Элим (МАЭ)*
(*Elim Missionary Assemblies*)

В 1924 г. в Хорнелле (Нью-Йорк) И. Спенсер создает Библейский институт Элим. Выпускники института в 1933 г. создали Элимское товарищество служителей церкви (Elim Missionary Fellowship). В 1946 г. оно было преобразовано в союз не только пасторов, но и общин, основанный на принципах автономии конгрегаций, - МАЭ. Доктрина аналогична доктрине АБ. Центр этого объединения вместе с Библейским институтом Элим в 1951 г. переместился в Лиму (Нью-Йорк). В МАЭ 75 общин в Нью-Йорке и Пенсильвании (около 4,5 тыс. человек) и 75 миссионеров в 15 странах (в основном в Восточной Африке и Южной Америке).

*36. Апостольская церковь (в Канаде и США)
(The Apostolic Church (in Canada and in the United States))*

Церковь возникла из пятидесятнического ревайвела в Уэльсе (в Великобритании) в 1904-1905 гг. В 1908 г. там возникает Церковь апостольской веры (Apostolic Faith Church), а в 1916 г., в результате ее раскола, - Апостольская церковь, основателем и лидером которой был Д. Уильямс. АЦ разворачивает бурную миссионерскую деятельность, создавая общины в "белых" британских доминионах, а также в Африке, Вест-Индии, Индии, на Цейлоне, Новой Гвинее, Новых Гебридах. В 1924 г. она проникает в Канаду и уже из Канады - в США (а также - на Барбадос, Ямайку и в Бразилию).

Это фундаменталистская пятидесятническая церковь, признающая крещение взрослых погружением. Ее особенность - использование глоссолалии и пророчеств не только как свидетельства "работы святого духа", но и непосредственно для разрешения конкретных вопросов организации церкви. Кроме пасторов, элдеров и дьяконов в церкви есть чисто харизматический институт пророков и апостолов, через которых и "говорит святой дух".

В Канаде около 700 членов АЦ, в США - от 250 до 500 (в Пенсильвании и Калифорнии).

*37. Генеральная ассамблея и церковь первородную
(The General Assembly and Church of the First Born)*

Название взято из Послания к евреям (XII, 23), где церковь именуется "собрание и община первородных, чьи имена записаны на небе". Происхождение церкви неясно. Ее официальная, мифологическая версия связывает ее с церковью, упомянутой в книге некоего Гилдона. Как установил Пиеспорн, впервые эта книга была издана в Лондоне в 1692 г. и является переложением книги итальянского памфлетиста XVII в. Ф. Палавичино, где излагаются учения разных, в основном английских, сект, в том числе секты "первородного", которую автор именует также "бёмистами", т.е. последователями немецкого мистика Якова Бёме.

Крупнейшая конгрегация церкви, в Индианополисе, основана в 1896 г. Церковь представляет собой крайне энтузиастическую пятидесятническую секту. Она категорически запрещает обращаться к врачам и делать прививки детям. Признается лишь лечение молитвой, помазанием маслом и возложением рук. Крестьян взрослых погружением. Причащение сопровождается омовением ног.

Култ - свободный, элдры не готовят проповедей заранее, а "движимы святым духом". Элементами культа являются не только пророчества, нечленораздельная глоссолалия, сопровождающаяся "переводом", но и манипуляции со змеями и питье ядов, которые, как полагают верующие, не могут им повредить. Практикуется также "изгнание демонов".

Организация - аморфна. Пасторы не получают жалованья. Единого центра нет, но формальным лидером конгрегаций, разбросанных по разным штатам США (около 30 - в районе Оклахома-Сити), является конгрегация в Индианополисе.

Общины очень изолированы от внешнего мира и не занимаются миссионерской деятельностью. Членство в церкви фактически является наследственным.

38. Независимые ассамблеи Бога, международные (НАБМ) (Independent Assemblies of God, International)

Это церковь скандинавских эмигрантов-пятидесятников, основатели которой были обращены еще у себя на родине. Они не вошли в АБ, очевидно, из-за стремления сохранить этнический характер, своих общин. Вначале были образованы отдельные независимые общины. Затем возникло три аморфных объединения: а) Скандинавские ассамблеи Бога в США, Канаде и других странах (в 1918 г.); б) группа с центром в Сент-Поле, Миннесота (в 1922 г.); в) Скандинавские независимые ассамблеи Бога с центром в Чикаго. В 1935 г. они объединились в Независимые ассамблеи Бога (НАБ).

В 1947 г. в НАБ произошел раскол из-за разногласий по вопросу об отношении к происходившему в то время в Канаде пятидесят-

ническому ревайвелу, отличавшемуся особой экстатичностью. Фракция, приветствующая ревайвел, образовала НАБМ; фракция, выступившая против него и вообще против эмоциональных эксцессов, вначале продолжала существовать под старым названием (НАБ), а затем стала именоваться Товарищество христианских ассамблей (неинкорпорированное).

НАБМ сейчас в большой степени утратили этнический скандинавский характер.

Организация церкви предельно аморфна. Ее конвенции не имеют законодательной власти, и в разных конгрегациях могут существовать разные богословские точки зрения.

Центр - в Сан-Диего (Калифорния). В НАБМ (по данным Пиепкорна) около 300 зарегистрированных конгрегаций, а еще 200 не включены в официальные списки, но сотрудничают с НАБМ. Всего насчитывается около 90 тыс. человек в США и Канаде. Церковь ведет миссионерскую работу в 32 странах мира.

39. Товарищество христианских ассамблей

(неинкорпорированное)(ТХА)

/Fellowship of Christian Assemblies (unincorporated)/,

или Независимые ассамблеи Бога (неинкорпорированные)

Умеренно пятидесятническая фракция, отделившаяся в 1949 г. от НАБ. Доктрина идентична доктрине Ассамблей Бога. Во главе церкви — Национальная конвенция, собирающаяся по нечетным годам, и "национальный институт церковнослужителей", собирающийся по четным годам. ТХА имеет издательство Fellowship Press и ежегодник "Conviction". В церкви около 17 тыс. человек в США и Канаде. Есть миссии в Африке, Мексике и Южной Америке, а также в Японии и Индии.

*40. Христианская церковь Северной Америки,
Генеральный совет
/Christian Church of North America (General Council)/*

Пятидесятническая церковь итальянских иммигрантов. Создана Луиджи Франческоном, до этого вальденсом, одним из основателей итальянской пресвитерианской церкви в Чикаго в 1892 г. В 1903 г. он вместе с частью конгрегации отошел в баптизм (был окрещен членом Церкви братьев), а в 1907 г. испытал "крещение святым духом". После "крещения святым духом" Франческон и его последователи развернули бурную и очень успешную пятидесятническую проповедь среди итальянцев в США, Бразилии, Аргентине и в самой Италии.

В 1972 г. была создана Неорганизованная итальянская христианская церковь США. В 1939 г. из названия было убрано слово "неорганизованная", в 1942 г. — "итальянская". Хотя в настоящее время церковь во многом утратила свой национальный характер, не менее половины ее членов — американцы итальянского происхождения.

С церковью Франческона в 1970 г. слилась другая пятидесятническая итальянская церковь, возникшая также в Чикаго — основанные получившим "крещение святым духом" на Азуза-стрит Дерджем и обращенными им отцом и сыном Сантамария Итальянские пятидесятнические ассамблеи Бога.

Церковь официально заявляет, что ее доктрина идентична доктрине Ассамблей Бога. Однако в официальном "Изложении веры" церкви есть ряд своеобразных пунктов, которых нет в кредо АБ — запрещение употреблять в пищу мясо, содержащее кровь, вера в "дьявола как личность" и др.

Во главе церкви — собирающийся раз в год Генеральный совет, избирающий генерального надзирателя. Церковь выпускает два периодических издания на английском и итальянском языках.

В США в церкви 8,5 тыс. человек. Церковь ведет миссионерскую работу во многих странах мира и наибольшего успеха добилась в Бразилии, где насчитывается более 500 тыс. членов церкви (в Бразилии она именуется Христианской конгрегацией).

41. Филиппинские ассамблеи первородного
(The Filipino Assemblies of the First Born, Incorporated)

Основаны в 1933 г., филиппинским иммигрантом— проповедником Хулианом Барнабе. Символ веры - тот же, что и у Ассамблей Бога. Проповедь ведется на филиппинском языке. Во главе - ежегодная ассамблея, выбирающая генерального суперинтенданта. Центр - в Делано (Калифорния). Общины в Калифорнии (15) и на Гавайях (17). С 1947 г. есть общины и на Филиппинах.

42. Церковь агнца божия
(The Lamb of God Church)

Основана в 1942 г. Розой Соарес (Soares). Состоит из трех конгрегаций на острове Оаху (Гавайские острова). Это церковь туземцев-гавайцев. Доктрина совпадает с доктриной АБ. В церкви около 300 человек.

43-51. Церкви исцеления

Исцеления молитвой и возложением рук - характерная черта Христианского и миссионерского альянса и практически всех пятидесятнических церквей (но в разной степени). Тем не менее в 40-е и затем в 60-е годы XX в. выделяется группа церквей, для которых подобные исцеления составляют основу всей их деятельности.

43. Крылья исцеления
(Wings of Healing)

Церковь основана Томасом Вайеттом (Wyatt) (умер в 1946 г.), айовским фермером, испытавшим "чудесное исцеление" и ставшим методистским, а затем пятидесятническим проповедником. С 1942 г.

он ведет радиопрограмму "Крылья исцеления", вокруг которой выросла община, возглавляемая после смерти Т. Вайетта его женой Э. Смит-Вайетт. Церковь занимает неопределенную позицию в вопросе о Троице и придает особое значение исцелениям. В церкви около 2 тыс. человек в двух общинах (в Лос-Анджелесе и Портленде).

44. *Товарищество церквей и церковнослужителей
полною евангелия, международное*
(*Full Gospel Fellowship of Churches and Ministers,
International*)

Основатель движения, приведшего к возникновению товарищества — У. Бренхэм (умер в 1965 г.), баптист. В 1946 г., после того как ему "явился ангел", он начал серию "чудесных" исцелений, пророчеств и т.п. Его ученик, Гордон Линдси (Lindsey) в 1947 г. стал издавать орган движения "Voice of Healing Magazine" и спланировать вокруг этого журнала отдельных целителей и общины, которые объединились в 1962 г. в Товарищество полного евангелия. Центр товарищества — в Далласе. Организация — конгрегациональная, во главе — ежегодная конвенция. Кроме упомянутого журнала товарищество издает еще два периодических издания и множество брошюр. В 1967 г. в товариществе было 265 общин (21 тыс. членов).

45. *Международные церкви избавления*
(*International Deliverance Churches*)

Основаны другим учеником У. Бренхэма — У. Грантом. Центр — тоже в Далласе. Причины, по которым Грант не объединился с Линдси, неизвестны. Статистика членства также неизвестна

46. *Ревивалистское товарищество "Миракл"*
(*Miracle Revival Fellowship*)

Аморфное объединение разных пятидесятнических групп, созданное в 1956 г. А.А. Алленом (умер в 1970 г.). Первоначально Аллен —

проповедник Ассамблей Бога, С начала 40-х годов - чудотворец и целитель.

Центр товарищества - в Миракл-Велли (Miracle Valley) (Аризона). Этот город Аллен с 1958 г. пытался превратить в "христианский город", сосредоточив там свои ревивалистские учреждения: "библейский колледж", готовящий проповедников товарищества, киностудию "Миракл филмс", выпускающую кино- и телефильмы с записью его проповедей, центры радио- и звукозаписи (по выпуску пластинок "Миракл рекордс") и журнал "Миракл мэгэзин", выходящий тиражом около 350 тыс. экземпляров. В целом же товарищество "Миракл" выпустило 55 млн. экземпляров печатной продукции ежегодно.

Несмотря на то что Аллен - противник всяких символов веры и членство в товариществе не исключает членства в других церквах, товарищество все же имеет свой символ веры. Это обычное фундаменталистское пятидесятническое кредо с пунктом о крещении взрослых погружением. Но есть два необычных пункта: о чудесах, обязательно сопровождающих проповедь евангелия, если это истинная проповедь (откуда и название "Миракл"),и о кровном братстве всех народов земли. Последнее - особенность проповеди Аллена, который был ярым противником расизма.

До смерти Аллена товарищество именовалось "Ревайвелы А.А. Аллена". В 1970 г., когда во главе его встал Дон Стюарт, принято современное название.

В товариществе около 10 тыс. человек в США и Канаде. Есть миссии на Филиппинах и в Латинской Америке.

47. Евангелическая ассоциация Лероя Дженкинса (Leroy Jenkins Evangelistic Association)

Лерой Дженкинс первый раз "слышал голос бога", когда ему было пять лет. Когда ему было девять лет, он не только "слышал голос божий", но и "левитировал" (чудесным образом поднимался на воздух). В 1960 г. в несчастном случае ему чуть не оторвало руку и ее "чудесно" исцелил А.А. Аллен. После этого с благословения Аллена Джейкинс сам становится целителем. Центр основанной им ас-

социации - в Делавэре (Огайо), где им издается журнал. Проповеди Дженкинса в 1917 г. передавали 57 радиостанций.

*48. Фонд Катрин Кульман
(Kathryn Kuhlman Foundation)*

Катрин Кульман (умерла в 1976 г.) стала известна в 70-е годы как чудотворец и целитель. Основанная ею организация существует и в настоящее время и ведет теле- и радиопрограммы.

*49. Движение Миты
(Mita Movement)*

Основано в 1940 г. в Пуэрто-Рико Хуанитой Гарсией Перага, якобы получившей имя "Мита" от бога, в откровении. Последователи считают Миту равной ветхозаветным пророкам. Мита, как они полагают, может не только исцелять, но и влиять на погоду. Центр - в Хато-Рен (Пуэрто-Рико). Пуэртоториканские иммигранты создали общины приверженцев Миты в Нью-Йорке, Вашингтоне и других городах США.

*50. Первая церковь исцеления (Атланта, Джорджия)
/ First Deliverance Church (Atlanta, Georgia)/*

Основана в 1956 г. Лилиан и Уильямом Фич (Fitch), согласно учению которых за обращением, освящением и крещением святым духом следует еще одна стадия духовного роста, называемая ими "новое рождение". Прошедший эту стадию уподобляется Христу в способности творить чудеса и становится бессмертным. Если грешники просто умирают, а души рядовых верующих обретают после смерти вечную жизнь, то прошедшие через "новое рождение" вообще не умирают, а чудесным образом преображаются.

Характерной чертой церкви является практика постов. Каждый месяц верующие должны трое суток провести в здании церкви, не

принимая пищи. Кроме этих обязательных ежемесячных постов существуют еще разного рода посты.

К Первой церкви исцеления в Атланте (община из 840 человек) примыкают еще девять общин во Флориде, Джорджии, Оклахоме, Огайо и Калифорнии. Численность верующих в них неизвестна.

*51. Фонд Холла, исцеления (церковь, облачающая во власть)
/ Hall Deliverance Foundation (Clothing of Power Church)/*

Основан в 1956 г. в Сан-Диего (Калифорния) Франклином Холлом, издающим с 1966 г. ежеквартальник.

Холл создал свое оригинальное учение. Согласно этому учению Иисус Христос, страдавший дважды "у двух древ" - у древа креста и у столпа, где его подвергли бичеванию, первым страданием спас души людей, а вторым - их тела. Верующие приобретают как загробное блаженство, так и земное, телесное здоровье. Крещение святым духом, в связи с этим, не только преобразует душу, но и создает "огонь святого духа в теле", порождающий особые постоянные телесные ощущения и проявляющийся в виде особого "загара целительного солнца святого духа" - пятнами или по всему телу, благодаря которому верующий становится неуязвимым к болезням и даже к ранениям от пуль и бомб. Этот загар "гарантирует" его спасение в грядущих мировых катастрофах. Особое значение Холл придает посту как подготовке "крещения святым духом" и как свидетельству способности "сжигаемого огнем святого духа" обходиться без пищи.

С 1960 г. центр церкви - в Фениксе (Аризона). Вокруг фонда Холла группируются 32 общины в США (около 2 тыс. человек) и 20 общин за пределами Соединенных Штатов.

52-71. "Унитарные" пятидесятнические церкви (пятидесятники-"исусники")

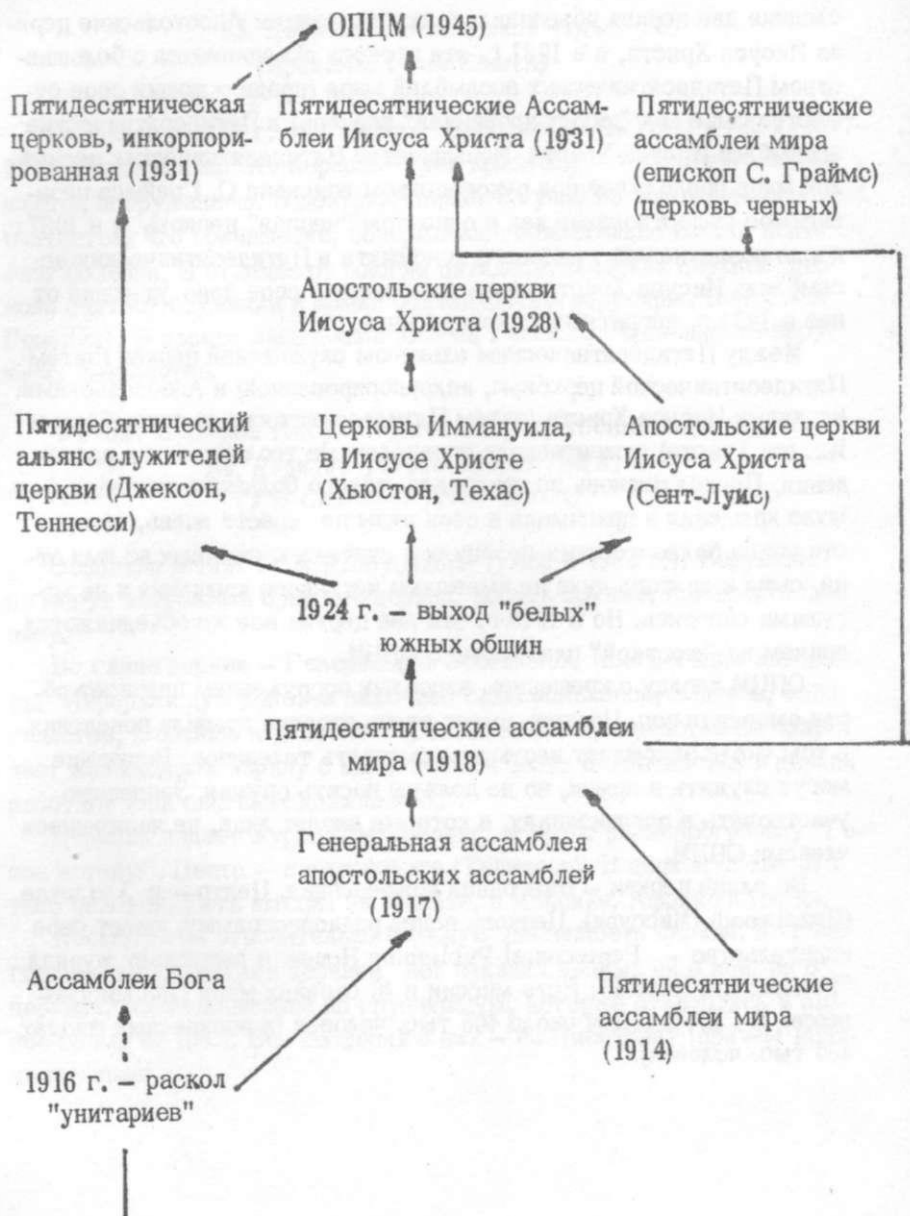
52. Объединенная пятидесятническая церковь, международная (ОПЦМ) (United Pentecostal Church, International)

Церковь возникла в результате ряда расколов и объединений "унитарных" пятидесятнических церквей (см. схему).

"Унитарное" пятидесятничество возникает из рассуждений некоторых пятидесятнических проповедников Ассамблей Бога относительно употребляемых в Новом завете формул крещения. В "Деяниях апостолов" есть формула крещения "во имя Иисуса Христа", отличная от обычно употребляющейся в христианских церквях формулы "во имя отца и сына и святого духа". Ряд проповедников пришли к мысли, что истинна первая формула, а уже отсюда - к отвержению догмата о Троице и утверждению тождества отца, сына и святого духа, которые не три "лица", а три явления одного лица - бога, Иисуса.

В 1916 г. Ассамблеи Бога отвергли "унитарную" ересь и тогда из них вышли около четверти всех проповедников этой церкви, "унитариев", вместе со своими приверженцами. В 1917 г. они создают Генеральную ассамблею апостольских ассамблей, которая в 1918 г. объединяется с уже существующей небольшой церковью Пятидесятнические ассамблеи мира (ПАМ) (общины этой церкви были в городах Тихоокеанского побережья) и принимает ее название. Во главе ПАМ встал негр Д. Хейвуд.

ПАМ были так называемой "интегрированной" церковью, в нее входили и белые и черные. Но в 1924 г. из них выходят "белые" южные общины. Они образуют три объединения: 1) Пятидесятнический альянс служителей церкви, вначале с аморфной организацией, а в 1931 г. преобразовавшийся в более централизованную Пятидесятническую церковь, инкорпорированную; 2) Церковь Иммануила, в Иисусе Христе и 3) Апостольские церкви Иисуса Христа. В 1928 г. по-

следние две церкви объединились под названием Апостольские церкви Иисуса Христа, а в 1931 г. эта церковь объединяется с большинством Пятидесятнических ассамблей мира (продолжающих свое существование как "интегрированная" церковь) в Пятидесятнические ассамблеи Иисуса Христа. Меньшинство Пятидесятнических ассамблей мира продолжает под руководством епископа С. Граймса независимое существование как в основном "черная" церковь и в 1937 г. после возникновения расового конфликта в Пятидесятнических ассамблеях Иисуса Христа вновь принимает в свое лоно ушедшие от нее в 1931 г. негритянские конгрегации.

Между Пятидесятническим альянсом служителей церкви (затем Пятидесятнической церковью, инкорпорированной) и Апостольскими церквями Иисуса Христа (затем Пятидесятническими ассамблеями Иисуса Христа) существовали определенные теологические расхождения. Первая церковь не придавала такого большого значения формуле крещения и принимала в свои ряды не крестя вновь, вторая стояла на более жестких позициях и считала крещенных во имя отца, сына и святого духа не имевшими истинного крещения и не могущими спастись. Но в 1945 г. эти две церкви все же объединяются, причем на "жесткой" платформе, в ОПЦМ.

ОПЦМ наряду с крещением взрослых погружением признает обряд омовения ног. Церковь имеет очень строгие правила поведения, в том числе запрещает верующим смотреть телевизор. Верующие могут служить в армии, но не должны носить оружия. Запрещено участвовать в организациях, в которые входят лица, не являющиеся членами ОПЦМ.

Во главе церкви - ежегодная конференция. Центр - в Хэзлвуде (Hazelwood) (Миссури). Церковь ведет радиопрограмму, имеет свое издательство — Pentecostal Publishing House и выпускает журнал "Pentecostal Herald". Есть миссии в 46 странах мира (196 миссионеров). В США в ОПЦМ около 405 тыс. человек (в воскресных школах - 430 тыс. человек).

53. Церковь апостольской веры (Apostolic Faith Church)

Основана в 1923 г. на Гавайях Чарльзом (1876-1962) и Адой (1877-1949) Лохбаумами. Это церковь "трех кризисов". Крещение совершается погружением, В доктрине делается упор на исцеление верой: считается, что причастие, совершаемое обязательно ночью, исцеляет болезни. В отличие от многих пятидесятнических церквей, церковь считает служение в армии обязанностью верующих. Центр - в Гонолулу. В церкви пять общин (все на Гавайях). Численность верующих неизвестна.

54-61. Церковь Иисуса Христа и родственные церкви

54. Церковь Иисуса Христа (ЦИХ) (The Church of Jesus Christ)

Основана в 1927 г. М.К.Лоусоном (умер в 1962 г.). Верующие не могут вступать в брак вне церкви, носить оружие, принимать призыв.

Во главе церкви - Генеральная ассамблея. Конгрегации автономны. Иерархия духовенства включает саны епископов, элдеров, евангелистов, дьяконов и диаконис. Большинство духовенства не получает жалованья и наряду с выполнением своих обязанностей в церкви работает и на светских должностях.

Церковь издает журнал "Messenger" и ведет радиопрограмму "Голос истины". Центр - в Кингспорте (Теннесси). В церкви около 37,5 тыс. человек. Есть миссии на Ямайке, в Мексике, Африке и Индии.

Несмотря на относительно большую численность церкви, в Ежегоднике американских церквей нет никаких данных ни о ней, ни о церквях, образовавшихся из группировок, которые откололись в разное время от ЦИХ. Все сведения о них - по Пиепкорну (причем крайне скудные).

*55. Церковь Иисуса Христа, инкорпорированная
(The Church of Jesus Christ, Incorporated)*

Возникла в конце 40-х годов в результате выхода группы духовенства и мирян из ЦИХ. Причины раскола неизвестны. Центр - в Блумингтоне (Индиана), общины в Индиане и Иллинойсе. В церкви около 500 человек.

*56. Объединенная церковь Иисуса Христа
(The United Church of Jesus Christ)*

Возникла в результате раскола ЦИХ в 1948 г. Раскольники считали, что имя Иисуса Христа должно произноситься над принимающим крещение обязательно в тот момент, когда он (или она) находится под водой. Они употребляют для причастия вино, смешанное с водой, к пасторам обращаются "преподобный". Центр церкви - в Свифотере (Теннесси). В церкви 1250 человек.

*57. Ассамблеи господ Иисуса Христа (АГИХ)
(Assemblies of the Lord Jesus Christ)*

Возникли в 1952 г. путем объединения четырех пятидесятнических групп, наиболее значительная из которых вышла из ЦИХ в 1937 г. прежде всего из-за недовольства авторитарным характером лидерства М.К. Лоусона. АГИХ в отличие от ЦИХ имеет следующие особенности: а) для причастия используется не вино, а виноградный сок; б) допускаются разные формулы крещения - "во имя господ Иисуса Христа", "во имя господ Иисуса", "во имя Иисуса Христа"; в) обращение "преподобный" к пасторам; г) глава церкви именуется председателем, а не епископом.

Верующие не могут носить оружие, быть членами профсоюзов и должны соблюдать различные ограничения в одежде и поведении (в частности, не посещать театров и танцзалов, не носить спортивную одежду, "неприлично обнажающую тело"). Организация церкви основана на принципах независимости конгрегаций, объединяемых

Генеральной конференцией, имеющей лишь моральный авторитет; церковь расово-интегрированная.

Центр - в Мемфисе (Теннесси), где находятся издательство церкви и книжный магазин и издается журнал "The Apostolic Witness". В 1964 г. в АГИХ было 6,3 тыс. человек в США и за их пределами.

Сведения об этой церкви сообщаются Мелтоном и Пиепкорном, причем у Пиепкорна, очевидно, по ошибке, разные данные о ней сообщаются дважды (том III, с.207 и с.210-211).

58. Универсальная церковь Иисуса Христа (The Universal Church of Jesus Christ)

Церковь также возникла из раскола ЦИХ, в 50-е годы. Но отличия ее доктрины от доктрины ЦИХ очень существенны. Так, она отрицает второе пришествие Христа, не признает обряд омовения ног и вообще имеет какую-то неясную из изложения Пиепкорна, особую доктрину. Центр - в Форт-Уайте (Флорида). Число членов неизвестно, но, очевидно, невелико.

59. Церковь Иисуса Христа, святости (The Holiness Church of Jesus Christ)

Возникла из раскола ЦИХ в конце 50-х - начале 60-х годов. Особенности доктрины неизвестны. Центр - в Кингспорте (Теннесси). В церкви 10-15 общин.

60. Церковь Иисуса Христа — альянс служителей церкви (The Church of Jesus Christ - Ministerial Alliance)

Создана группой, вышедшей из ЦИХ в 1962 г. не из-за расхождений в доктрине, а, очевидно, в результате споров, связанных с борьбой за власть после смерти М.К. Лоусона. Центр - в Портидже (Ин-

диана). В церкви около 6 тыс. человек. Есть миссии на Ямайке, Тринидаде, Багамских островах, в Англии и Австралии. В настоящее время ведутся переговоры об объединении с ЦИХ.

*61. Первая церковь Иисуса Христа
(First Church of Jesus Christ)*

Церковь создана группой, вышедшей из ЦИХ в конце 60-х годов. В церкви около 2,2 тыс. человек. Центр - в Туллахоме (Теннесси).

*62. Ассоциированное братство христиан (АБХ)
(The Associated Brotherhood of Christians)*

Возникло в 1933 г. в Миссисипи под названием Ассоциированные служители церкви Иисуса Христа . Настоящее название принято в начале 40-х годов. Основатели АБХ - пятидесятнические проповедники, вышедшие из разных пятидесятнически-"унитарианских" церквей из-за доктринальных расхождений и стремящиеся создать объединение, которое основано на некотором минимуме пятидесятнически-"унитарианской" доктрины и допускает свободу в толковании разных пунктов доктрины. Поэтому "статьи веры", принятые АБХ, не носят обязательного характера — члены АБХ обязаны лишь не выступать против них. Верующим запрещено употреблять алкоголь и служить в армии. Отдельные общины имеют большую степень автономии, но, насколько можно понять из изложения Пиепкорна, общины не демократические, пасторы в них - полные хозяева. Центр - в Хот-Спрингсе (Арканзас). В АБХ около 2 тыс. человек.

*64. Пятидесятническая церковь Сиона (ПЦС)
(Pentecostal Church of Zion, Incorporated)*

Основана в 1954 г. группой пасторов, ранее принадлежавших к распавшемуся объединению Работники миссии святой Библии. Во главе церкви встал президент, а с 1964 г. — пожизненный глава церкви епископ Лютер Говард (родился в 1903 г.), переживший "крещение святым духом" в возрасте 12 лет и с тех пор периодически "вступавший в прямые контакты с богом".

Доктрина ПЦС мыслится "открытой", т.е. подлежащей дальнейшему пересмотру по мере получения новых "откровений". Наряду с общими для церквей данной группы положениями и запретами, она содержит и ряд своеобразных пунктов. Так, воскресенье соблюдается членами церкви с вечера пятницы до вечера воскресенья, признаются библейские запреты "нечистой пищи", состояние смерти до воскрешения из мертвых мыслится состоянием бессознательным. В изложении доктрины подчеркивается, что образование государства Израиль - признак близости второго пришествия. В 1968 г., очевидно в результате нового "откровения", ПЦС отказалась от причащения и обряда омовения ног.

Центр церкви - в Френч-Лике (Индиана), где находится Сионский колледж теологии. В ПЦС 15 общин (из них 9 - в Индиане) - около 500 человек.

*65. Международная ассоциация служителей церкви
(Хьюстон, Техас)
/International Ministerial Association, Incorporated
(Houston, Texas)/*

Возникла в 1954 г. Объединяет проповедников различных пятидесятнически-"унитариански"-баптистских групп. Членство в ассоциации не исключает членства в других пятидесятнических церквях. В США в ассоциации 440 индивидуальных членов и 117 ассоциированных конгрегаций. В других странах к ассоциации примыкают 412 пятидесятнических миссионеров и проповедников.

*66. Международные крестовые походы евангелизма
(International Evangelism Crusades, Incorporated)*

Организованы в 1959 г. Френком Стрейнджесом, являющимся одновременно "исследователем" неопознанных летающих объектов и якобы вступившим в контакт с "летающими тарелками". Это товарищество пятидесятнических проповедников, не исключающее членства в других церквях. Признает полное равенство в церквях мужчин и женщин.

Центр - в Пало-Алто (Калифорния). В организацию входят проповедники, обслуживающие в США около 30 общин с общим числом верующих около 2 тыс. человек. По данным самой организации, к ней принадлежат также общины в Гонконге, на Маршалловых островах, в Вест-Индии, Англии, Нидерландах, Финляндии и Ливане, с общей численностью верующих около 2 тыс. человек. В церковь входят представители разных рас.

*67. Апостольская евангельская церковь Иисуса Христа
(Библейские апостольские церкви)
/Apostolic Gospel Church of Jesus Christ (Bible Apostolic
Churches)/*

Группа крайне пятидесятнических общин, объединенная верой в "откровение", полученное в 1968 г. проповедником одной из них, междурасовой, но в основном "белой" конгрегации в Белл-Гарденсе (пригороде Лос-Анджелеса), Дональдом Абернети. Согласно этому "откровению", в неопределенное, но близкое время все Тихоокеанское побережье США будет затоплено в результате землетрясения. "Откровение" было подтверждено "голосами свыше" и т.п. другим проповедникам, после чего некоторые общины переселились в глубь США - в Миссури, Теннесси и Джорджию. С тех пор эти общины, насчитывающие около 540 человек, образуют организационно аморфное объединение. В церкви приняты строжайшие правила в отношении одежды.

*68. Иисусова церковь
(The Jesus Church)*

Церковь была организована в 1944 г. проповедником Сэмуэлем Оффиссером, ранее принадлежавшим к Церкви Бога (Кливленд, Теннесси), после того, как он получил "откровение", в котором ему было "открыто", что бог лишь один, имя ему - Иисус, а "бог-отец", "бог-сын" и "бог - святой дух" - его наименования, а не лица. Вначале церковь называлась Церковью Иисуса, а с 1955 г. - Иисусовой церковью.

Хотя в церкви принято баптистское крещение погружением, крещение детей допускается. Ее особенностью является соблюдение иудейской субботы и вера в восстановление "в конце времен" всех колен израилевых, которые уверуют в Христа и будут господствовать над миром.

В церкви 500 проповедников (и белые, и негры) и около 10 тыс. верующих. Центр — в Кливленде (Теннесси).

*69. Пятидесятническая церковь Бога живого, седьмого дня
(The Seventh Day Pentecostal Church of the Living God)*

Церковь основана в 40-х годах в Вашингтоне (округ Колумбия) Чарльзом Гемблом. Особенностью церкви является соблюдение иудейской субботы. В Вашингтоне и его окрестностях в церкви четыре общины с числом членов около 1 тыс. человек.

*70. Апостольская церковь Иисуса
(Apostolic Church of Jesus)*

Основана в Пуэбло (Колорадо) в среде мексиканских иммигрантов в 1927 г. целителем М. Кроуфордом и братьями Антонио и Джорджем Санчесами. Инкорпорирована в 1936 г.

Особенностью доктрины церкви является утверждение, что "Иисус" - имя и отца, и сына, и святого духа, а также крайне ри-

гористичный и догматичный подход к "унитарианству" - вплоть до признания, что все "тринитарные" церкви поклоняются Антихристу.

В церкви восемь конгрегаций в Колорадо, одна в Нью-Мексико и две в Калифорнии. Конгрегации - и испано- и англоязычные. Общее число верующих - около 300 человек.

*71. Церковь маленьких детей (ЦМД)
(The Church of Little Children)*

Основана в 1916 г. в Абботе (Техас) Джоном Квинси Адамсом

(1891-1951), до этого баптистским пастором. В 1931 г. центр церкви перемещается

Д.К. Адамс - автор многих сочинений, в которых он давал свою экзегетику Библии и полемизировал с другими христианскими и нехристианскими церквями. Его сочинения пользуются в ЦМД авторитетом, близким к авторитету Священного писания.

Кроме общих пятидесятнически-"унитариански"-баптистских положений в сочинениях Адамса содержится и много положений, принадлежащих ему лично и очень причудливых. Так, Адамс считал, что христианство "заразилось" вавилонским фаллическим культом, и усматривал его следы в праздновании рождества и пасхи, соблюдении воскресенья, бритье бороды, ношении галстука и употреблении названий месяцев и дней, включающих имена языческих богов.

Естественно, что все эти "фаллические" обряды в ЦМД запрещены. Адамс проповедовал близость конца света и в возрождении глоссолалии видел признак этого. Членам ЦМД запрещено прибегать во время болезни к услугам врачей - признаются лишь чудесные исцеления. Верующие не могут служить в армии, даже если служба не сопряжена с ношением оружия. Особое значение в ЦМД придается заботе о маленьких детях и любви к ним, откуда, очевидно, и название церкви.

Организация ЦМД - крайне централизованная. Главы общин не избираются, а считаются избранными самим богом. Особых молитв

венных домов нет, и верующие собираются в частных домах. Численность ЦМД неизвестна. Ее общины есть в Арканзасе, Миссури, Монтане, Небраске, Вайоминге, а также в Канаде (в Саскачеване).

72-83. Испаноязычные пятидесятнические церкви

Большая часть испаноязычных, в основном пуэрто-риканских, пятидесятнических церквей - церкви "двух кризисов".

72. Пятидесятническая церковь Бога (ПЦБ) Пуэрто-Рико (Iglesia de Dios Pentecostal de Puerto Rico)

ПЦБ Пуэрто-Рико возникла из конгрегации пуэрто-риканских иммигрантов в Гонолулу, созданной в 1912 г. пятидесятническими миссионерами. Члены этой общины, вернувшиеся в Пуэрто-Рико, начинают там пятидесятническую проповедь и создают общины, объединившиеся затем в ПЦБ. До 1947 г. ПЦБ рассматривалась как часть Ассамблей Бога, но в 1947 г. АБ признали ее независимой церковью, связанной с АБ лишь духовными узами. ПЦБ и АБ вели бесконечные споры по вопросу о разделе сфер влияния среди пуэрто-риканских иммигрантов в США между ПЦБ и испанским дистриктом АБ. Доктрина ПЦБ идентична доктрине Ассамблей Бога.

В Пуэрто-Рико в ПЦБ около 20 тыс человек, на Виргинских островах - 245 человек. В 1956 г. ПЦБ образует из общин в континентальных США автономный, а фактически независимый, Латиноамериканский совет ПЦБ Нью-Йорка. Кроме общин, входящих в этот совет, в ПЦБ в США (без Пуэрто-Рико) входит еще 94 общины (около 5 тыс. человек).

С 1957 г. ПЦБ ведет активную миссионерскую деятельность в Латинской Америке.

73. *Латиноамериканский совет (ЛС) пятидесятнической церкви
Бога Нью-Йорка, инкорпорированный
(Concilio Latino Americano de la Iglesia de Dios Pentecostal
de New York, Incorporado)*

Возник в 1951 г. как орган ПЦБ Пуэрто-Рико, но в 1956 г. получил автономию. Согласно официальным заявлениям совета, он "не рекомендует верующим участвовать в политической деятельности сверх осуществления права на голосование", но допускает службу в армии.

В Нью-Йорке около 75 конгрегации ЛС (8 тыс. верующих). Есть миссии в Латинской Америке.

74. *Пятидесятническая церковь Иисуса Христа,
инкорпорированная, в Пуэрто-Рико
(Iglesia Pentecostal de Jesucristo, Incorporado, en Puerto Rico)*

Откололась в 1938 г. от ПЦБ Пуэрто-Рико из-за разногласий по организационным вопросам. В Пуэрто-Рико у церкви около 35 конгрегаций (3 тыс. верующих). Есть конгрегации среди пуэрто-риканских иммигрантов на континенте и конгрегации на Гаити.

75. *Латиноамериканский совет христианских церквей (ЛСХЦ)
(Concilio Latino Americano de Iglesias Cristianas) и
Латиноамериканский совет церквей имени Олазабала
(Concilio Olazabal de Iglesias Latino Americano, Inc.)*

ЛСХЦ основан в 1923 г. проповедником в Южной Калифорнии, первоначально методистом, мексиканцем Франциско Олазабалом (1886-1937). Ф. Олазабал был президентом совета до конца своих дней. Он ездил с проповедями в Нью-Йорк, Мексику, Пуэрто-Рико. В 1937 г. пожизненным президентом стал Мигуэль Гильен. С 1954 г. совет имеет свою семинарию в Лос-Анджелесе.

ЛСХЦ - фундаменталистская пятидесятническая церковь. Общины ЛСХЦ есть в Калифорнии, Аризоне, Нью-Мексико, Техасе, Колорадо, Иллинойсе, Индиане, Мичигане и Огайо, а также в пяти штатах Мексики, Мексиканские общины управляются суперинтендантом, назначаемым президентом совета. В районе Лос-Анджелеса насчитывается 20 общин ЛСХЦ. Численность верующих, входящих в образующие совет общины, неизвестна.

Кроме этого совета, сведения о котором даны лишь Пиепкорном, есть еще некий совет имени Олазабала, о котором и Пиепкорн и Мелтон сообщают, что в нем семь общин в Калифорнии и Аризоне (275 человек) и четыре в Мексике (100 человек); центр - в Лос-Анджелесе.

*76. Церковь Христа (ЦХ) на Антильских островах
(Iglesia de Cristo en las Antillas)*

Возникла в Пуэрто-Рико в 1934 г. под влиянием проповеди Ф.Олазабала. В 1938 г. в церкви произошел раскол. Большинство приняло название Миссионерской церкви Христа. Но старейшая конгрегация церкви отказалась принять новое название, вышла из церкви и стала создавать самостоятельную церковь.

ЦХ - фундаменталистская пятидесятническая церковь, в символе веры есть особый пункт о добрых и злых духах. Центр - в Рио-Гранде (Пуэрто-Рико). В церкви около 1,7 тыс. человек.

*77. Миссионерская церковь Христа
(Iglesia de Cristo Misionera)*

Церковь возникла в 1938 г. в результате раскола ЦХ на Антильских островах. Центр - в Сан-Хусте (Пуэрто-Рико). В церкви около 4,5 тыс. человек.

78. *Ассамблея христианских церквей, инкорпорированная (АХЦ)*
(*La Asamblea de Iglesias Cristianas*)

Возникла из ревивалистского движения, возникшего в 1939 г. и возглавляемого одной из основанных Ф. Олазабалом конгрегаций (Бетельский христианский храм в Нью-Йорке). Движение имело целью обращение испаноязычных иммигрантов в США и пуэрториканцев. Ассамблея основана в 1940 г. Во главе ее до своей смерти в 1967 г. стоял епископ Карлос Сепульведа. Доктрина АХЦ аналогична доктрине Ассамблей Бога, но организации - епископские. После смерти Сепульведы во главе церкви встал епископ Сантьяго Майол.

В США 60 общин АХЦ (в Вашингтоне, Нью-Йорке, Калифорнии и Иллинойсе), в которых насчитывается около 800 человек, в Пуэрто-Рико - 54 общины (около 1,2 тыс. человек). Есть также общины в Доминиканской Республике и других латиноамериканских странах, а также в Индии. Общины в Индии (в Бомбее) и на Виргинских островах - англоязычные.

79. *Движение защитников веры Пуэрто-Рико,*
инкорпорированное
(*Movimiento Defensores de la fe de Puerto Rico, Incorporado*)

"Защитники веры" — ультраправое межденоминационное движение, основанное в 1925 г. Джеральдом Уинродом и имевшее большой успех в 30-е годы, но после смерти Уинрода в 1957 г. утратившее былое значение. Самостоятельной церковью оно стало лишь в Пуэрто-Рико, где Уинрод, сблизившийся с пастором Христианского и миссионерского альянса Хуаном Родригесом-Риверой, организовал в 1931 г. миссионерскую программу. В 1932 г. Хуан Родригес-Ривера объезжает Пуэрто-Рико вместе с приехавшим сюда Олазабалом. Вначале движение Уинрода-Риверы - чисто ревивалистское, обращенным предлагали вступать в разные церкви, но постепенно оно начинает создавать свои конгрегации. Конгрегации эти - частью пятидесятнические, частью - баптистские, частью — с неопределен-

ной фундаменталистской доктриной. Возникает аморфная (теологически и организационно) церковь.

В символ веры, содержащий общепротестантские положения, включен пункт об обязанности церкви бороться за свободу и справедливость и против угнетателей. В Пуэрто-Рико около 6 тыс. приверженцев; в континентальных США, где первая община возникла в 1944 г. среди пуэрториканцев-иммигрантов в Нью-Йорке, около 2 тысяч.

50. Церковь Бога, инкорпорированная (La Iglesia de Dios, Incorporado)

Церковь возникла в 1939 г. в Пуэрто-Рико. Затем она проникает на Виргинские острова и в США.

Это фундаменталистская крайне пятидесятническая церковь. Крестьян взрослых погружением, есть обряд омовения ног. Символ веры содержит ряд правил, касающихся женской одежды, в частности - обязанность женщины находиться в молитвенном доме в платке. Запрещено употреблять в пищу мясо, содержащее кровь. Есть также пункты о пророчестве и запрещении колдовства. Женщины могут быть диаконами, но не пресвитерами.

Центр - в Сан-Хуане (Пуэрто-Рико). В церкви 70 церквей в Пуэрто-Рико, 18 — в США, две — на Виргинских островах (всего 5,5 тыс. взрослых верующих).

81. Евангелическая церковь "Самария" (ЕЦС) (Samaria Iglesia Evangelica)

Церковь основана в 40-х годах пуэрториканцем Хулио Гусманом Сильва. Это был религиозный энтузиаст, постоянно видевший "видения" и "вещие сны". Вначале католик, он прошел через увлечение спиритуализмом, а затем стал баптистом. Будучи в баптистской общине, испытал "крещение святым духом", якобы давшее ему силу исцелять болезни и изгонять демонов. В 1941 г. баптисты исключили его, и он начал спланировать вокруг себя секту. В настоящее время

в Пуэрто-Рико 25 общин ЕЦС (750 человек). Есть приверженцы среди пуэрториканцев в Нью-Йорке, но число их неизвестно.

82. Евангелическая конгрегациональная церковь (ЕКЦ)

Пуэрто-Рико, инкорпорированная

(Iglesia Evangelica Congregacional Incorporado, de Puerto Rico)

Возникла в конце 30-х годов в результате пятидесятнического ревайвела в одной из пуэрто-риканских общин, очевидно, объединенных братьев во Христе. В 1948 г. эта община объединилась с другими схожими общинами в ЕКЦ Пуэрто-Рико. Это фундаменталистская крайне пятидесятническая церковь (в символе веры есть пункт о пророчестве), крещение - взрослых погружением. В церкви приняты строгие правила относительно ношения одежды. Символ веры содержит особый пункт, запрещающий стерилизацию.

В ЕКЦ семь конгрегаций в Пуэрто-Рико, две - в Чикаго, одна - в Гэри (Индиана) (всего 575 верующих).

83. Дамасская христианская церковь, инкорпорированная

(Damascus Christian Church, Incorporated)

Это церковь испаноязычных иммигрантов. Основана в 1939 г. пятидесятническими проповедниками Франциско и Леонсией Розадо. Есть общины в Нью-Йорке, Нью-Джерси, на Виргинских островах. В церкви около 1 тыс человек.

84-105. Негритянские пятидесятнические церкви

84. Объединенная святая церковь Америки, инкорпорированная

(ОСЦА)

(The United Holy Church of America, Incorporated)

Это негритянская пятидесятническая церковь, возникшая из ревайвела "святости" под руководством Айзека Чешира (Cheshier) в

Северной Каролине. В 1900 г. ряд выросших из этого ревайвела общин объединяется в Святую церковь Северной Каролины, вскоре принявшую пятидесятническую доктрину. В 1916 г. эта распространившаяся уже за пределы Северной Каролины церковь принимает настоящее название.

ОСЦА признает три "работы святого духа", верит в чудесные исцеления, соблюдает крещение погружением, омовение ног перед причащением, верит в близкое второе пришествие и тысячелетнее царствие.

Во главе церкви епископы, один из них — генеральный президент. Центр — в Филадельфии. В церкви, по разным данным, от 30 до 50 тыс. человек (в 1936 г. — 7,5 тыс.), в основном жители Атлантического побережья США.

*85. Пятидесятническая церковь "Альфа и Омега" Америки
(The Alpha and Omega Pentecostal Church of America,
Incorporated) и*

*Истинное товарищество - Пятидесятническая церковь Америки
(The True Fellowship Pentecostal Church of America)*

Название церкви ("Альфа и Омега") связано со словами из Откровения Иоанна: "Я есмь Альфа и Омега, начало и конец, говорит господь, который есть, и был, и грядет, вседержитель" (I, 8).

Церковь основана в 1945 г. Магдаленой Мейбл Филлипс, вышедшей из ОСЦА. Это фундаменталистская пятидесятническая церковь святости. Символ веры включает различные правила поведения и внешнего облика верующих. В церкви две общины (около 400 человек) в Балтиморе.

Истинное товарищество — маленькая балтиморская группа (около 25 человек), вышедшая в 1964 г. из Пятидесятнической церкви "Альфа и Омега". Во главе товарищества — брат основательницы церкви "Альфа и Омега" Чарльз Уотерс.

86. *Святая церковь горы Синай (Америки), инкорпорированная**
/The Mount Sinai Holy Church (of America), Incorporated/

Основательница церкви Ида Робинсон была руководительницей небольшой общины ОСЦА в Филадельфии, куда она приехала из Джорджии. В видениях она видела себя основательницей великой церкви. В 1924 г., после того как она вместе со своими приверженцами постилась и молилась 10 дней, она якобы услышала слова: "Выйди на гору Синай". Это было истолковано ею как приказ бога создать независимую церковь. Церковь была создана и вскоре распространилась по Атлантическому побережью от Флориды до Массачусетса и в Калифорнии.

По данным Фосета**, церковь имела в основном женский состав, что находило отражение и в ее идеологии. Так, обращение, по учению церкви, - это "духовное зачатие", освящение - "беременность", а крещение святым духом, сопровождаемое глоссолалией, - "рождение". Конец света и второе пришествие, согласно "матери Робинсон", ожидается в 2000 г. Для церкви характерна строгая эндогамия и строгие правила поведения, причем особо детально разработаны правила поведения женщин.

После смерти епископа Иды Робинсон в 1946 г. во главе церкви встала епископ Элмира Джейрис (умерла в 1964 г.), а затем епископ Мери Джексон.

Центр — в Филадельфии. В церкви, по различным данным, - от 2 тыс. до 7 тыс. членов. Есть миссии на Кубе и в Гайане.

* Иногда именуется Церковь Бога (матери Робинсон).

** А.Н. F a u s e t. Black Gods of the Metropolis. Philadelphia, 1944, pp. 13-20.

*87. Церковь Бога во Христе (ЦБВХ)
(The Church of God in Christ)*

Основана в 1894—1897 гг. в Мемфисе баптистским пастором, негром Ч. Мезоном, пришедшим к движению святости и изгнанным из баптистской церкви, и Ч. Джоунсом. Название церкви было "открыто" Мезону богом в "откровении".

В 1906 г. Мезон был на Азуза-стрит, испытал "крещение святым духом" и вернулся в Мемфис убежденным сторонником пятидесятничества. В 1907 г. мемфисская ЦБВХ распалась на церковь святости во главе с Ч. Джоунсом (см. с. 54) и пятидесятническую во главе с Мезоном, принявшим титул "главного апостола", или епископа.

Мезон руководил ЦБВХ до своей смерти в 1961 г. После него церковью руководит Генеральная ассамблея и Совет двенадцати во главе со старшим епископом.

Доктрина ЦБВХ идентична доктрине ПЦС и Церкви Бога (Кливленд, Теннесси). В церкви 83 епископских округа в США, три - в Канаде, один - в Англии и один - в Белизе. В США в ЦБВХ 420,5 тыс. человек. Это крупнейшая негритянская пятидесятническая церковь. Есть миссии в Африке, Таиланде, на Ямайке и Гаити. По данным церкви, всего в мире до 3 млн. членов ЦБВХ.

*88. Церковь Бога во Христе, конгрегациональная (ЦБВХК)
(Church of God in Christ, Congregational)*

Образована в 1932 г. епископом Хот-Спрингса (Арканзас) ЦБВХ Дж. Боу (J. Bowe), стремившимся к установлению в ЦБВХ конгрегациональной формы правления. В 1945 г. он вернулся в ЦБВХ, а во главе ЦБВХК встал Джордж Сиск. Церковь отличается от ЦБВХ лишь организационной структурой и тем, что десятин в ЦБВХК не обязательна. В 1971 г. в церкви было 43 общины (включая шесть в Мексике и четыре в Англии). Центр, по данным Мелтона, - в Ист-Сент-Луисе (Иллинойс).

*89. Церковь Бога во Христе, международная
(The Church of God in Christ, International)*

Основана в 1969 г. группой епископов, вышедших из ЦБВХ из-за организационных разногласий. Во главе церкви - ежегодная Генеральная конференция. Центр - в Канзас-Сити. По несомненно преувеличенным данным, сообщаемым церковью и приведенным Мелтоном, в церкви 1041 община.

*90. Крещенная огнем божья церковь святости в Америках
(The Fire Baptized Holiness Church of God in the Americas)*

Негритянская ветвь Крещенной огнем церкви святости Америки, отделившаяся в 1908 г. "Белая" группа впоследствии вошла в ПЦС, а "черная", руководимая У. Фуллером-старшим (1875-1958), организовала Цветную крещенную огнем церковь святости. В 1922 г. церковь изменила название на Крещенную огнем божью церковь святости, а в 1926 г. - на настоящее.

В церкви от 1 тыс. (данные Мелтона) до 6 тыс. (данные Пиепкорна) человек. Ее центром служит издательство Fuller Press в Атланте (Джорджия).

*91. Универсальная христианская духовная вера и церкви
для всех наций
(Universal Christian Spiritual Faith and Churches for All Nations)*

Церковь возникла в 1952 г. путем слияния ряда групп под руководством лидера одной из них - Национального духовного храма Давида - Дэвида Шорта, ставшего архиепископом новой церкви. Церковь считается непосредственно руководимой святым духом. Имеет семинарию и выпускает одно периодическое издание. Центр - в Лос-Анджелесе. По данным Мелтона, в церкви около 41 тыс. человек.

92. *Африканская универсальная церковь*
(*African Universal Church*)

Церковь основана в 1927 г. в Джексонвилле (Флорида). Возникновение ее, по данным Мелтона, связано с проповедью некоей "принцессы" с Золотого Берега (теперь Гана) Аданной Кауффи, приехавшей в США и в 1928 г. убитой в Майами. Церковь признает не три, а четыре "работы святого духа": 1) оправдание, или обращение; 2) освящение; 3) крещение святым духом; 4) крещение огнем. Крещения водой нет. Во главе церкви - архиепископ Кларенс Аддисон. Церковь - националистическая, но против движения за равные права и интеграции, ориентирована на Африку. Архиепископ Аддисон поэтому приглашался на разные собрания белых расистов. В церкви в 1980 г. насчитывалось до 100 общин.

93-97. **Пятидесятники-"исусники"**

93. *Пятидесятнические ассамблеи мира,*
инкорпорированные (ПАМ)
(*Pentecostal Assemblies of the World, Incorporated*)

После выхода в 1924 г. из ПАМ "белых" южных общин ПАМ продолжают свое существование как межрасовая, но в основном негритянская церковь (см. схему на с. 105). В 1931 г. большинство конгрегаций ПАМ объединяются с "белыми" Апостольскими церквями Иисуса Христа в Пятидесятнические ассамблеи Иисуса Христа, но уже в 1937 г. они вновь возвращаются в ПАМ, руководимую епископом Самуэлем Граймсом. Формально ПАМ считается межрасовой.

Доктрина и культ ПАМ очень близки к доктрине и культу ОПЦМ. Очевидно, своеобразными моментами являются исповеди перед пастором и еженедельный пост, когда с утра до вечера верующие не принимают пищи и питья.

Организация ПАМ - епископская, близкая к методистской. Центр — в Индианополисе. Церковь выпускает журнал, "Christian

Outlook". Численность членов ПАМ неясна, сведения очень противоречивы. Пиепкорн говорит о 45 тыс. человек., Ежегодник американских церквей дает две цифры: в одном месте — 15 тыс., в другом — 4,5 тыс. человек.

*94. Апостольская преодолевающая святая церковь Бога (АПСЦБ)
(Apostolic Overcoming Holy Church of God, Incorporated)*

Эта негритянская церковь основана бывшим методистом Уильямом Томасом Филлипсом (родился в 1893 г.) после получения им "откровений" в 1917 г. Инкорпорирована в 1919 г. До 1927 г. называлась Эфиопской ПСЦБ.

АПСЦБ крестит взрослых погружением. Признаются три "работы святого духа", соблюдается обряд омовения ног. Курение, употребление алкоголя и наркотиков запрещены. Практикуются "чудесные" исцеления, но верующие имеют право обращаться к врачам. Значительное место в идеологии АПСЦБ занимают негритянские националистические элементы: подчеркивается древность африканского (эфиопского) христианства, истинным названием негров считается название "эфиопы". Женщины пользуются равными правами с мужчинами.

Духовенство именуется апостолами, оно имеет ранги старших и младших епископов, надзирателей, евангелистов, пасторов и помощников. Вся власть сосредоточена в руках правления.

В АПСЦБ около 75 тыс. человек. Центр - в Бирмингеме (Алабама). Церковь ведет миссионерскую работу в Африке, Вест-Индии и Индии.

*95. Церковь Иисуса Христа, господя нашего, апостольской веры, инкорпорированная (ЦИХГН)
(Church of Lord Jesus Christ of Apostolic Faith, Incorporated)*

Церковь основана Робертом Кларенсом Лоусоном (умер в 1961 г.) в 1919 г. в Колумбусе (Огайо). Позднее центр был перенесен в Нью-

Йорк. До 1931 г. называлась Церковь Христа, апостольской веры.

Доктрина — обычная пятидесятнически-баптистски-"унитарианская". В 1957 г. в церкви произошел раскол и из нее вышла группа общин, образовавшая Господа нашего Иисуса Христа церкви библейского пути, всемирные. Во главе церкви - "старший апостол", один из семи епископов. Численность верующих неизвестна.

*96. Господа нашего Иисуса Христа церкви библейского пути,
всемирные (ГНИХЦБП)*

*(The Bible Way Churches of Our Lord Jesus Christ, Worldwide,
Incorporated)*

По данным Пиепкорна, церковь возникла в 1957 г., когда группа из пяти элдеров, недовольная авторитарными порядками в ЦИХГН, вышла из церкви и увела за собой около 70 конгрегаций. Этому сообщению Пиепкорна, почерпнутому из официальных источников ГНИХЦБП, противоречит сообщение "Вашингтон пост" о "золотом", т.е. пятидесятилетнем, юбилее церкви, справлявшемся в 1977 г.* Скорее всего, в 1927 г. возникла вашингтонская конгрегация, руководимая теперешним главой церкви, Смолвудом Вильямсом, и до 1957 г. входившая в ЦИХГН.

Доктрина церкви в основном та же, что у ЦИХГН. Верующие не могут употреблять алкоголь и курить. Однако характерные для многих пятидесятнических сект запреты на ношение галстука, ношение женщинами босоножек и некоторые формы причесок считаются в ГНИХЦБП "фанатизмом".

Очевидно, как это характерно для большинства негритянских церквей, с течением времени олигархия пяти элдеров, провозгласивших себя епископами, сменилась фактической диктатурой одного из них - председательствующего епископа С. Вильямса. Вильямс управляет посредством сложной иерархии епископов, младших епископов, помощников епископов, дистриктных элдеров и пасторов, а также ежегодного съезда (конвокации). Женщины не могут принадлежать к духовенству.

* "The Washington Post", July 17, 1977, p. A-1.

Церковь имеет два периодических издания: выходящие раз в два месяца "Bible Way News Voice" и "Youth Herald".

Вильямс - очень энергичный деятель, играющий заметную роль в муниципальной политической жизни Вашингтона. Он — глава вашингтонского отделения Ассоциации содействия прогрессу цветного населения и видный деятель демократической партии округа Колумбия. Как политический деятель, Вильямс борется за государственную помощь негритянскому бизнесу и за введение более сурового морального законодательства.

Церковь насчитывает около 300 конгрегаций. Число членов: по Пиепкорну - 25 тыс., по Ежегоднику американских церквей - 30 тыс. (на 1970 г.), по данным "Вашингтон пост" - 300 тыс. (возможно, сюда входят члены церкви, живущие за пределами США). Церковь ведет миссионерскую работу в Вест-Индии и Либерии.

97. Церковь господа Иисуса Христа, апостольской веры (Church of the Lord Jesus Christ of the Apostolic Faith)

Церковь формально межрасовая, а фактически негритянская. Основана А. Джонсоном (1897—1961), ранее принадлежавшим к церкви Р.К. Лоусона. После смерти А. Джонсона в 1961 г. во главе церкви встал С. Макдоуэлл Шелтон.

Крещение (погружением, взрослых), по учению церкви, должно сопровождаться "крещением святым духом" и глоссолалией. Женщины не имеют права проповедовать и должны соблюдать строгие правила одежды. Верующие не должны есть мясо, содержащее кровь, не могут салютовать флагу и принимать присягу. В идеологии церкви особое значение придается ее многорасовому характеру.

Во главе церкви - генеральный надзиратель, который именуется также апостолом, епископом и пастором. Обращение к нему - "ваше превосходительство" и "ваше преосвященство".

Центр церкви - в Филадельфии, но конгрегации, в основном в юго-восточных штатах. Численность верующих неизвестна. Количество общин 89-92. Есть миссии в Африке, на Антильских и Багамских островах, в Португалии, Иордании.

98-100. Церкви Бога живого

98. *Церковь Бога живого (девиз: христиане, работающие
для товарищества) (ЦБЖ)
/Church of the Living God (Motto: Christian Workers
for Fellowship)/*

Основана в 1889 г. в Райтсвилле (Арканзас) бывшим рабом, баптистским проповедником У. Крисченом (Christian) (умер в 1928 г.), получившим "откровение".

"Статьи веры" церкви содержат признание веры в Библию и общехристианские догматы (Троицы, Иисуса Христа и т.д.), признание глоссолалии (но не как обязательного признака "крещения святым духом"), а также ряд своеобразных положений. Так, признаются три таинства - крещение взрослых верующих погружением, причащение, совершаемое хлебом и водой (а не вином или соком) лишь один раз, при приеме в церковь, и считающееся высшим таинством омовение ног, причем таинства эти мыслятся тремя ступенями посвящения, аналогичными масонским. В отличие от всех протестантских церквей, ЦБЖ положительно относится к масонству и рассматривает себя как аналогичное масонству братство, организацию взаимной помощи. Возможно, что ЦБЖ имеет какие-то тайные учения, не сообщаемые посторонним. Церкви ЦБЖ называются по-масонски — храмами (temples).

В "Статьях веры" особо оговорено, что церковь верит в свободу, равенство и братство всех людей. Согласно некоторым сведениям*, У. Крисчен считал, что библейские персонажи были черными, а Иисуса Христа именовал "бесцветным".

Во главе церкви — Национальная ассамблея, собирающаяся раз в год, и Генеральная ассамблея, собирающаяся раз в четыре года. В церкви 12 епископов во главе с главным епископом (chief bishop). После смерти У. Крисчена церковью руководили его жена Этель, а затем сын Джон. В настоящее время главным епископом является

* G.S. Simpson. Black Religions in the New World. N.Y., 1978, p. 261.

Ф. Скотт. Связан ли он с семьей Крисченов, неизвестно. Центр — в Оклахома-Сити (Оклахома).

Согласно данным переписи 1926 г., ЦБЖ - церковь со значительным удельным весом горожан (63,1%) и жителей трех штатов — Техаса, Оклахомы и Арканзаса (6,2 тыс. из 11,5 тыс. человек), причем как раз среди жителей этих штатов число горожан минимально. Очевидно, распространение ЦБЖ шло из первоначального ядра сельских жителей этих штатов в процессе их миграции с юга на север и из сельской местности в город. Динамика численности: 1906 г. - 3,5 тыс. членов, 1916 г. - 9,6 тыс., 1926 г. - 11,6 тыс., 1964г. - 45,6 тыс. членов.

*99. Дом Бога, который есть церковь Бога живого,
столп и утверждение истины
(The House of God, Which Is the Church of the Living God,
the Pillar and Ground of the Truth)*

Название взято из Первого послания апостола Павла к Тимофею (III, 14-15): "Сие пишу тебе, надеясь вскоре прийти к тебе, чтобы, если замедлю, ты знал, как должно поступать в доме божием, который есть церковь бога живого, столп и утверждение истины".

Церковь возникла в результате объединения ряда групп, отколовшихся от ЦБЖ в 1925-1926 гг. под руководством Кейна (Cain).

Церковь издает ежемесячник "The Spirit of Truth Magazine" и насчитывает, по данным Ежегодника американских церквей, 2350 членов. Писпекорн дает о ней очень противоречивые сведения.

*100. Первоначальная церковь Бога живого, столп
и утверждение истины, или Церковь Бога (черные евреи)
/ The (Original) Church of the Living God, Pillar and Ground
of Truth /, или Church of God (Black Jews)*

Основана в 20-е годы Фрэнком Черри (умер в 1965 г.), ранее - моряком и рабочим, имевшим "видение", в котором бог сделал его

пророком*. Основная идея учения Черри заключается в том, что негры на самом деле - "эфиопские евреи", родина их - Палестина. Они прямые потомки древних евреев, и Библия повествует об их предках. Согласно учению Черри, персонажи Библии - черные, Иисус Христос - черный, а современные евреи - какие-то мошенники, присвоившие себе имя евреев. Тем не менее Черри учил и заставлял учить своих последователей не только иврит, но и идиш, который он, очевидно, считал, как и иврит, древним языком.

Черри верил в Иисуса Христа и что он придет второй раз в 2000 г. Но тысячелетнее царствие, которое он создаст, будет царство "черных евреев", в котором они будут властвовать над белыми. Признавая Иисуса Христа, Черри в то же время восстановил ряд древне-еврейских и иудаистских правил. Так, день, посвященный богу, - суббота, запрещено есть свинину, мужчины носят ермолки. Черри считал, что библейское запрещение изображений распространяется и на фотографию - члены церкви не могут фотографироваться.

В церкви запрещены браки с неверующими, разводы, танцы. Однако наряду со строгими моральными правилами Черри подчеркивал своеобразную "мужественность" своего движения. Сам он часто ругался и говорил, что бог разрешил ему. Одно время он ввел для верующих мужчин форму военного типа, с саблями. Он сам употреблял алкоголь и в умеренных количествах позволял пить и другим верующим. Ни из одного из известных нам описаний этой церкви (книги Пиепкорна и Фосета) не ясно, связано ли происхождение церкви Черри с церковью Крисчена.

Центр церкви Черри - в Филадельфии. После его смерти во главе общины встал его сын Бенджамен Черри. Церковь явно приходит в упадок. Сейчас в ней не более 400 человек.

* А.Н. Fauset. *Op. cit.*, pp. 32-40.

101—102. Грейсианские церкви

*101. Объединенный дом молитвы для всех людей,
церковь на скале апостольской веры
(The United House of Prayer for All People, Church on the Rock
of the Apostolic Faith, Incorporated)*

Основан Чарльзом Мануэлем Грейсом (1884-1960). Грейс - фигура в высшей степени темная. Настоящее его имя неизвестно. Грейс (в переводе с английского - "благодать") - фамилия вымышленная. Грейс - негр, хотя предпочитал называть себя португальцем, родился, очевидно, на островах Зеленого Мыса. Одно время он работал поваром где-то на Юге США. В 1903 г. он появляется в Массачусетсе, и в 1919 г. основывает общину в Вест-Верехэме (West Wareham), в основном из негритянского люмпен-пролетариата, хотя в ней были и немногочисленные белые бедняки. С 1926 г. его "дома молитвы" начинают распространяться и в другие города США, в основном на Атлантическом побережье.

Формально церковь Грейса — крайне пятидесятническая церковь "трех кризисов" с экстатическими молениями, "чудесными" исцелениями и т.п. Она признает апостольский символ веры, крещение погружением (правда, крещение здесь мыслится как магическое средство очищения от совершенных грехов и может совершаться многократно), но фактически Грейс создал особую религию, сосредоточенную вокруг его собственной личности. Выбранная им фамилия позволяла ему приводить массу евангельских текстов о благодати, якобы относящихся к нему самому, и вообще всячески обыгрывать слово "благодать". Так, Фосет, исследовавший эту секту, приводит следующие слова Грейса: "О боге не беспокойтесь. Спасение - лишь через благодать через Грейса. - Д.Ф.)... Благодать отправила бога на покой". Так же обыгрывалось и имя "Мануэль (Иммануил), что на иврите означает "с нами бог".

"Сладкий папа Грейс" (Sweet Daddy) мыслился чудотворцем, "чудеса" которого едва ли не затмевают евангельские чудеса Иисуса,-

* А.Н. Фаусет. Op. cit., p. 22.

он исцелял от всех болезней, делал слепых зрячими и воскрешал мертвых. Фосет говорил с одним из таких "воскрешенных", который рассказывал, как, увидев Грейса, он пал мертвым, затем почувствовал как бы удар током - это Грейс дотронулся до него и "воскресил".

Верующие старались прикоснуться к Грейсу, и от этого у них возникали конвульсии. Особенно страстный характер имело поклонение Грейсу женщин. На алтаре в каждом "доме молитвы" стояла его фотография.

Большое внимание Грейс уделял личному обогащению. Его неграмотная и нищая паства принесла ему многомиллионное состояние. Приношение денег мыслилось в секте высшей добродетелью, и собравшие наибольшую сумму помощники Грейса удостоивались высшей чести - сидеть рядом с Грейсом на собраниях секты. Но кроме прямого сбора денег Грейс использовал и другие способы обогащения. Так, верующие обязаны были покупать "Журнал Грейса" — печатный орган, который играл в секте роль, не меньшую, чем Библия, и мыслился обладающим магическими свойствами - прикосновение к нему якобы исцеляло. Грейс также наладил производство многих товаров - мыла, чая, печенья, писчей бумаги и т.п., которые также "обладали магической силой" и которые все верующие обязаны были покупать и распространять.

После смерти Грейса секта не распалась, на место Грейса встал Уолтер Мак-Коллоу (Mc Collough). Ему удалось перенести на себя то поклонение, которым пользовался Грейс. Уолтер Мак-Коллоу пришел к власти, естественно, лишь после борьбы с соперниками. Его избрание в 1960 г. было оспорено по суду как достигнутое мошенническим путем. Мак-Коллоу было запрещено судом выезжать из Вашингтона, и под контролем судебных органов были проведены повторные выборы, которые принесли ему полную победу. (Тогда же от "дома молитвы" откололась группа под названием "Истинный дом молитвы для всех людей, памяти Грейса".)

Вокруг этих эпизодов Мак-Коллоу затем построил мифологическую схему, в которой его арест именуется "распятием", а вторичная

победа на выборах — "воскресением", "восстанием из гроба".

Как и Грейс, он именуется верующими "сладкий папа". Его официальный титул - "его преосвященство, помазанный пророк божий, достопочтенный епископ". Он также совершает разного рода "чудеса" и "воскрешает мертвых". Созданные Грейсом предприятия Мак-Коллоу расширил. В настоящее время "дому молитвы" принадлежат предприятия, производящие зубную пасту, мыло, различные лосьоны и кремы, производится торговля чаем, кофе, оливковым маслом. На предприятиях работают верующие, очевидно, за минимальную плату. Продукты и косметические средства мыслятся обладающими магическими свойствами.

Характер идеологии "дома молитвы" в какой-то мере ясен из календаря принятых в нем праздников. Это рождество, Новый год, пасха, день рождения папы Грейса, день его смерти, годовщина первого избрания Мак-Коллоу, годовщина его вторичного избрания (именуемая "днем восстания папы Мак-Коллоу из гроба"), день прибытия папы Грейса в Америку, день рождения Мак-Коллоу, день "распятия папы Мак-Коллоу" (день, когда он в 1960 г. был подвергнут аресту), три ночи - в четверг, пятницу и субботу после 22 ноября, - когда во время Карибского кризиса 1962 г. молитвы папы Мак-Коллоу и верующих "спасли Америку" от уже готовых подняться в воздух советских ракет на Кубе.

Организация "дома молитвы" - крайне авторитарная. Мак-Коллоу — неограниченный диктатор. Ему помогают Генеральный совет и ежегодная Генеральная ассамблея. Как сообщает газета "Вашингтон пост"*, он ведет замкнутый образ жизни, никогда не появляется без телохранителей, не дает интервью журналистам.

Центр - в Вашингтоне (округ Колумбия). В "доме молитвы" 137 общин (27,5 тыс. верующих).

*"The Washington Post" , August 28, 1981, pp. 13-16.

*102. Истинный дом молитвы для всех людей, памяти Грейса
(True Grace Memorial House of Prayer for All People)*

Это группа последователей Грейса, не пожелавших признать Мак-Коллоу в качестве его законного преемника. Верные памяти Грейса, они в 1962 г. основали маленькую общину в Вашингтоне. Затем в контакт с ними вступили организовавшиеся таким же путем общины в Филадельфии, Саванне (Джорджия) и Голливуде (Флорида). Сейчас существует шесть таких "чисто грейсианских" общин. Их товарищество носит, скорее, неформальный характер, и их попытки объединиться к успеху не приводят, так как в разных общинах сложились какие-то свои элементы культа и доктрины, договориться по поводу которых они не могут. Численность верующих в этих общинах неизвестна. В вашингтонской общине около 200 человек.

103-105. Саудерсианские церкви

*103. Церкви — евангельские ассамблеи (анонимные
христиане-пятидесятники)
/Gospel Assembly Churches (Anonymous
Pentecostal Christians)/*

Основатель - негр-методист Уильям Саудерс (Sowers) (1878—1952), ставший проповедником после того, как услышал голос: "Сын, я хочу, чтобы ты шел и проповедовал". В своей общине в Луисвилле он учредил "школу пророков", еженедельное воскресное обсуждение вопросов доктрины.

Так же как и пятидесятники-"унитарии", Саудерс отрицал доктрину Троицы, но его учение о божестве отличается от учения "иисусников", видящих в божестве-отце и божестве-сыне одну божественную личность, и ближе к учению "свидетелей Иеговы"*. Божеством он считал лишь отца, сын — предсуществующий и затем воплотившийся в

* О "свидетелях Иеговы" см. с. 192 данного выпуска.

Иисусе дух, святой дух — жизнь отца и сына. Поэтому крещение совершается не "во имя Иисуса Христа", как у пятидесятников-"унитариев", а "во имя господа". В связи с этим Кларк (E.Clark. The Small Sects in America. N.Y., 1949) и ряд других исследователей выделили движение Саудерса в особую группу "отцовских" пятидесятников-"унитариев".

Саудерс учил также, что христианин должен пройти через три крещения: крещение водой, погружением; крещение святым духом, признак которого - глоссолалия; крещение огнем, под каковым он понимал преследования, которым обязательно подвергается верующий со стороны "мира".

Очень долгое время последователи Саудерса не причащались. Это, однако, связано не с пренебрежением "материальным", "физическим" причащением, а, наоборот, с представлением о страшных последствиях такого рода причащения, если оно не сопровождается достаточно высокой степенью веры. Сейчас большая часть общин стала принимать "материальное" причастие.

Значительное место в учении Саудерса занимал диспенсационализм. Он учил, что современная диспенсация — "эон" - близится к концу (причем, как и Ч. Рассел, основатель "свидетелей Иеговы", придавал особое значение 1914 году), и его последователи - это та горстка, которой суждено остаться верными слову божью и перенести истинную веру в следующий "эон". Наступление нового "эона" будет связано с обращением евреев, которое мыслится основной задачей истинно верующих, а уже евреям суждено обратить все человечество. Тысячелетнее царствие Христово будет одновременно царствованием евреев над всеми народами.

Церкви (евангельские ассамблеи) приверженцев Саудерса не имеют единой организации. Каждая ассамблея совершенно самостоятельна, и существуют большие различия в их ритуалах и верованиях. Единство поддерживается Фондом церковнослужителей евангельских ассамблей (Gospel Assembly Ministers Fund), администрация которого располагается в Норфолке (Виргиния), и периодически выпускаемой "Адресной книгой церковнослужителей" (Ministers Address Directory). "Адресная книга" 1970 г. перечисляет 92 ассамблеи в 22 штатах (всего около 10 тыс. верующих).

104. "Тело Христово" ("Бнай шалом")
/Body of Christ (Bnai Shalom)/

Церковь "Бнай шалом", что на иврите означает "сыны мира", возникла из раскола движения Саудерса, происшедшего в 1952 г. — после его смерти. Основатель церкви — Р.Э. Доукинс (умер в 1965 г.). Он считался апостолом и строителем тела Христова, предсказанным в Библии и равным апостолу Павлу. Авторитет Доукинса затмил авторитет Саудерса, и в основе учения церкви лежат различные полученные им "откровения".

В учении Доукинса очень много странных и малопонятных из известных нам источников положений. Наиболее важное значение придается собиранию евреев в Палестине и их обращению. Очевидно, верующие мыслятся как бы евреями по духу, которым, вместе с евреями по крови, суждено владеть миром и судить народы, образуя единое "тело Христово". При этом, насколько можно понять из имеющихся данных, второе "телесное пришествие" Христа отрицается — церковь Доукинса и есть "тело Христово", ее возникновение отождествляется со вторым пришествием.

В США в "Теле Христовом" около 1 тыс. человек. Есть общины на Ямайке, в Нидерландах, Гонконге, Индии, Нигерии и Израиле. По данным Мелтона, после смерти Доукинса церковь распалась на две группы, руководят которыми Тейг и Уоллес.

105. Евангельская ассамблея
(Gospel Assembly)

Группа общин, отколовшихся в 1965 г. под руководством Тома Джолли (Jolly) от Церквей евангельских ассамблей. Причины раскола неизвестны. В церкви около 30 конгрегации. Центр — в Сент-Луисе.

* * *

Разнообразие пятидесятнических церквей и скудость сведений о многих из них делают невозможной сколь-либо строгую классификацию. Всегда остаются церкви, которые "выпадают" из разрядов этой классификации - или потому, что идеология этих церквей слишком оригинальна (к этой категории относится большинство негритянских пятидесятнических церквей), или потому, что она мало известна. Далее приводятся некоторые данные о таких не поддающихся классификации пятидесятнических церквях (не негритянских).

*106. Международная евангелическая ассоциация
евангелия благодати
(Grace Gospel Evangelistic Association, International,
Incorporated)*

Возникла в середине 30-х годов в результате объединения пятидесятнических групп кальвинистской теологической традиции. Центр - в Лонгвю (Вашингтон) (по другим сведениям - в Нортленде, Орегон). Конгрегации в основном на Тихоокеанском побережье, но есть также в Пенсильвании и Оклахоме. Церковь имеет миссии на Ямайке, Тайване, в Колумбии, Японии, Индии.

*107. Ассоциация пятидесятнических ассамблей седьмого дня
(Association of Seventh Day Pentecostal Assemblies)*

Возникла в результате распространения влияния пятидесятничества в Церкви Бога (седьмого дня), инкорпорирована в 1967 г. Церковь - "унитарианская". Но если пятидесятники-"исусники" "сливают" лица бога-отца и бога-сына, то данная церковь, как и Церковь Бога (седьмого дня), признает Иисуса Христа воплотившимся в человека Иисуса сотворенным духом. Церковь считает субботу днем, посвященным богу, и придерживается некоторых других иудейских правил. Это церковь "трех кризисов", признающая освящение как особый кризис в духовном росте верующих. Организация - конгрегациональ-

ная. Во главе церкви - координационный комитет из семи человек. Члены церкви - в основном жители Западного побережья, где сосредоточено девять общин (ассамблей) ассоциации. Кроме того, есть община в Индиане. За пределами США - общины в Канаде, Гане и Нигерии. Численность членов неизвестна.

*108. Евангелическая библейская церковь
(Евангелическая церковь Бога)
/Evangelical Bible Church (Evangelical Church of God)/*

Основана в 1947 г. Ф. Марином (Marine) В церковь входит всего четыре конгрегации (все в Мэриленде). Марин выдвинул множество доктрин, фактически выводящих его общину за пределы христианства. Так, он учил, что Троица - это три "отдельных телесных существа", что у бога-отца есть и тело и душа и он обладает страстями, аналогичными человеческим, и т.д.

*109. Всемирная церковь (Универсальная всемирная церковь)
/(The World Church (The Universal World Church, Incorporated))*

Основана в 1952 г. в Лос-Анджелесе бывшим пастором Ассамблей Бога О. Джеггерсом (Jaggers). Магические элементы, присущие крайнему пятидесятничеству, причудливым образом приводят в его учении к своеобразному восстановлению католического догмата о "трансубстанциации". Джеггерс учит о "трех процессах нового рождения и создания". Первый - "новое рождение", второй - крещение святым духом (очевидно, сопровождаемое глоссолалией), третий - причастие, которое совершается раз в три месяца, когда 24 элдера, облаченные в особую одежду, с коронами на головах, "на золотом алтаре совершают чудо — превращение хлеба и вина в истинные кровь и тело Христовы".

Во главе церкви - президент и "архиэлдер" Джеггерс. За ним по старшинству идут 24 элдера, затем - 144 епископа, а затем - про-

поведники. Низшие звенья иерархии беспрекословно подчиняются высшим. Проповедники должны окончить "университет" церкви.

По данным Джеггерса (возможно, преувеличенным), в церкви в 1969 г. было 11 тыс. человек.

110. Международные христианские церкви (МХЦ) (International Christian Churches)

Основаны в 1943 г. филиппинцем, пресвитером "учеников Христа" Франко Мануэлем, иммигрировавшим на Гавайи и попавшим под влияние пятидесятничества. Доктрина МХЦ представляет собой сочетание доктрин "учеников Христа" и пятидесятничества. В МХЦ входит конгрегация в Гонолулу (несколько сот человек) и семь конгрегаций на Филиппинах, где церковь Гонолулу начала миссионерскую деятельность в 1961 г.

111 Церковь Бога, в вере (Church of God by Faith)

Пятидесятническая церковь святости. Позиция по вопросу о Троице из официальных документов неясна. Основана в 1919 г. Джоном Брайтом. Центр - в Джексонвилле (Флорида). В церкви около 4,5 тыс. человек (жители юго-восточных штатов).

112. Универсальная церковь, мистическое тело Христово (The Universal Church, the Mystical Body of Christ)

Межрасовая группа, возникшая в 70-е годы. Главная особенность доктрины — убеждение, что верующие должны порвать с "порочным обществом" США, уехать из страны и установить где-то теократическое общество. Церковь верит в близость второго пришествия и считает, что в настоящее время бог "отбирает" 144 тыс. праведных

(Откровение Иоанна, VII, 4). Очевидно, члены церкви и составляют эти 144 тыс., они же - "тело Христово". Во главе церкви - епископ Р. Фразер (Frazier) из Сагино (Saginaw) (Мичиган). Численность членов церкви неизвестна.

*113. Калифорнийская евангелическая ассоциация
(California Evangelistic Association)*

Церковь основана в 1934 г. Оскаром Хармсом, который вначале "услышал голос бога", призвавший его к проповеди, и стал адвентистским проповедником. Позднее он испытал глоссолалию и создал свой вариант пятидесятничества, отличающийся неопределенной позицией по вопросу о Троице и признанием будущего не тысячелетнего, а вечного царствия Христова. В церкви около 4,7 тыс. человек (жители Калифорнии, Орегона и Вашингтона).

*114. Церковь живого, или вечного, евангелия
(*"Неумирающие"*)
/Church of the Living or the Everlasting Gospel
(The Neverdies)/*

Пятидесятнические общины в горах Западной Виргинии и Северной Каролины, верящие в реинкарнацию — переселение души человека после его смерти в другие тела. Согласно их учению, когда после серии реинкарнаций душа достигает совершенства, тело, в котором она в это время пребывает, становится бессмертным. Одним из первых пропагандистов этого учения был Тед Ойлер (родился в 1906 г.), разъезжавший с проповедями по общинам "неумирающих" еще в 1973 г.

115. (Общины) манипулирующие со змеями
(Snake-handlers)

Вера в то, что истинно верующему не страшны укусы змей и принятие яда, основанная на словах Иисуса (Евангелие от Марка, XVI, 17-18), свойственна многим пятидесятническим церквам. Но в ряде не организованных в единое целое южных общин (в Западной Виргинии и Теннесси), куда входят и негры и белые, она стала основой вероучения и культа. Эти общины подвергались преследованиям со стороны властей и полиции, особенно в 40-е годы.

Наиболее крупная из таких общин - "Церковь всех наций" в Скреббл-Крике (Западная Виргиния).

116-117. Церкви, возникшие из пятидесятнического движения 60-х годов XX в.

Волна пятидесятнического движения, прокатившаяся в 60-е годы по "основным" протестантским церквам и католической церкви США, как правило, не вела к созданию новых церквей. Подавляющее большинство "неопятидесятников" остались в старых церквах. Тем не менее две небольшие церкви все же сформировались.

116. Объединенная евангелическая церковь (ОЕЦ)
(United Evangelical Church)

Основана в 1964 г. под руководством методистского пресвитера Ч. Гардина и пресвитера Ассамблей Бога Д. Хостеллера. Членство открыто для любых лиц, разделяющих крайне пятидесятнические взгляды, вне зависимости от их принадлежности к другим церквам. В символе веры - пункты о глоссолалии, чудесном исцелении и повторении чудес, совершенных Христом.

Членами ОЕЦ являются 250 представителей духовенства. Число мирян неизвестно. ОЕЦ имеет миссии в Южной Америке, Африке и Азии. Центр - в Монровии (Калифорния).

*117. Движение "тела Христова".
(The Body of Christ Movement)*

Основано Чарльзом и Дороти Шмиттами (Schmitt). Основная идея движения в том, что "каждое поколение бог пребывает среди верующих и изливает на них свой дух". Такими "излияниями" были веслианский ревайвел XVIII в., американские ревайвелы XIX в., пятидесятнический ревайвел начала XX в., канадский ревайвел 40-х годов XX в, и, наконец, самое сильное "излияние святого духа" - "неопятидесятнический" ревайвел 60-х годов. Это "излияние святого духа" совершается в последнем поколении перед вторым пришествием. Из него должна возникнуть истинная церковь - "тело Христово", противопоставляемая в идеологии движения "вавилонской блуднице" - экуменическому движению. Общины Движения "тела Христова" есть в разных городах США, но численность верующих неизвестна. Центр - в Гранд-Рапидсе (Миннесота).

III. Фундаменталистски-диспенсационалистские церкви

Диспенсационализм - учение, согласно которому история человечества делится на отдельные периоды (диспенсации), в каждом из которых действует особый, характерный именно для него закон бога. Периоды сменяются по воле бога, когда он решает дать новое откровение и новый закон.

Это учение имеет глубокие христианские и реформационные корни, но в новейшее время его возрождение и преобразование связано с именами Дж. Н. Дарби, одного из основателей плимутских братьев (см. выпуск 3, с. 121), и американца Сайреса Скофилда (1843—1921). Дарби, Скофилд и другие диспенсационалисты выводили свои схемы исключительно на основании изучения Библии, а не каких-либо "откровений". Диспенсационализм - учение чисто "рациональное".

По схеме Дарби-Скофилда, мир проходит через семь диспенсаций 1) "невинности" - от сотворения мира до грехопадения; 2) "со-

вести" - от грехопадения до потопа; 3) "правления" - от Ноя до Авраама; 4) "обетования" - от Авраама до Моисея; 5) "закона" — от Моисея до Иисуса; 6) "благодати" — от искупления до второго пришествия; 7) "царствия божьего" - от второго пришествия.

Очень важно, что эти периоды, согласно учению диспенсационализма, не "вытекают" один из другого - новая диспенсация приходит неожиданно. Конец предшествующего периода - эпоха, когда действующий в нем закон постоянно нарушается. Отсюда пессимистический взгляд на современность: никакой победы христианства диспенсационалисты не ожидают. Наоборот, они ждут дальнейшего отступления от христианства, падения нравов и, вообще, всяких кошмаров, после чего последует непосредственное вмешательство бога. Конец нашей, шестой, и начало седьмой диспенсации представляется Дарби серией следующих актов: а) "тайное вознесение" всех святых на небо; б) обращение евреев, которые семь лет проповедуют Христа, борясь с необычайно разбушевавшимся Сатаной; в) пришествие Христа и его воинов и победа над Сатаной; г) тысячелетнее царствие; д) новое освобождение Сатаны; е) уничтожение Сатаны и воскрешение неправедных мертвых и окончательный суд.

Хотя Дарби - один из основателей плимутских братьев, историческая судьба его учения оказалась независимой от судьбы его церкви. "Открытые" плимутские братья в настоящее время не придерживаются строгого диспенсационализма. Зато диспенсационализм стал течением, охватывающим самые разные протестантские церкви и официальной доктриной ряда церквей различного происхождения.

Диспенсационализм, который сочетал исторический пессимизм с верой в тысячелетнее царствие, создал картину мира, соответствующую настроениям религиозных ортодоксов-протестантов в конце XIX и в XX в., видящих постоянную эрозию традиционной морали и ортодоксальной доктрины, остановить которую у них, как они сами это понимают, нет сил. Этих людей совершенно не привлекала своеобразная организация плимутских братьев. Наоборот, консерватизм ортодоксов-протестантов вел их к подчеркиванию верности своим (пресвитерианской, баптистской и т.д.) традициям при одновременном сближении друг с другом в борьбе с общим врагом - модернизмом.

В конце прошлого века диспенсационализм превращается в межденоминационное протестантское движение. Его принимает и начинает пропагандировать знаменитый ревивалист Муди. В 1869 г. создается неденоминационная организация "Собрание верующих для изучения Библии", центром которой с 1885 г. становится Ниагара в Онтарио. В связи с этим организация переименовывается в "Ниагарскую конференцию по пророчеству". Конференция объединяет в основном представителей церквей кальвинистской традиции, и выработанный ею символ веры из 14 пунктов не был приемлем для ортодоксов-методистов и других некальвинистских церквей. Но затем она принимает пять фундаментальных положений, вера в которые "обязательна для христианина" и должна отделить настоящих христиан от модернистов: вера в боговдохновенность Библии, в невозможность для человека спастись собственными усилиями, в спасение, купленное кровью Иисуса Христа, в истинную церковь как "тело, состоящее из всех верующих", и во второе пришествие Христа для установления своего царствия.

В 1910 г. нефтяные магнаты Лаймен и Милтон Стюарты, миряне-пресвитериане, выпускают знаменитую серию книжек под общим названием "Фундаментальные положения - свидетельства истины". Так оформляется фундаментализм, который в 20-е годы ведет ожесточенную борьбу за власть в основных протестантских церквях. Результатом этой борьбы везде был откол фундаменталистски-диспенсационалистских церквей, затем объединившихся в Американский совет христианских церквей (АСХЦ).

Эти церкви, верные своим традициям, рассматриваются в соответствующих разделах данного справочника. Но фундаментализм-диспенсационализм породил еще один род церквей - объединения протестантских ортодоксов, по тем или иным причинам утративших связь со своими вероисповеданиями и сплотившихся на платформе ортодоксального толкования общепротестантской догматики и диспенсационализма. Эти церкви рассматриваются ниже.

1. Независимые фундаменталистские церкви Америки (НФЦА) *(Independent Fundamental Churches of America)*

Возникли на Среднем Западе в конце 20-х годов и до 1930 г. именовались Американская конференция неденоминационных церквей. Основу их составляют так называемые "общинные" (community) церкви, состоящие из протестантов разных вероисповеданий, которым в силу малочисленности в какой-то местности представителей данного вероисповедания нельзя создать свою конгрегацию, и они объединяются вместе в "общинную" церковь. Но это "общинные" церкви, стоящие на позициях фундаментализма и диспенсационализма. В 1930 г. в НФЦА вошел ряд конгрегационалистских общин. До 1952 г. НФЦА были членами АСХЦ. Причины выхода из АСХЦ неясны.

В официальном изложении доктрины НФЦА указаны пять принципов: вера в диспенсационализм, обязательность крещения и причащения и кальвинистское положение о неизменяемости статуса (предопределенные к спасению не могут погибнуть, предопределенные к гибели не могут спастись).

Организация - конгрегациональная, каждый год конгрегации посылают по два представителя (обязательно мужчин) на конвенцию, избирающую исполнительный комитет из 12 человек. Центр - в Вестчестере (Иллинойс). НФЦА издает ежемесячник "Voice". В 1975 г. в НФЦА было 614 общин (87 582 человека).

2. Независимые фундаменталистские библейские *церкви (НФБЦ)* *(The Independent Fundamental Bible Churches)*

Сведения о генезисе и доктрине НФБЦ очень противоречивы, и мы их не приводим. Во главе НФБЦ стоит Марион Рейнольдс-младший. На какое-то время он сменил К. Макинтайра на посту председателя АСХЦ, но затем вновь уступил этот пост Макинтайру. Центр НФБЦ - в Лос-Анджелесе. В 1967 г. в них было 11 общин.

*3. Верийский фундаменталистский церковный совет
(Berean Fundamental Church Council, Incorporated),
или Верийские фундаментальные церкви
(Berean Fundamental Churches)*

Термин "верийский" очень популярен в диспенсационалистских кругах. Он взят из Деяний апостолов, где сказано про верующих общины в Верии, в Греции: "...они приняли слово со всем усердием, ежедневно разбирая писания, точно ли это так" (XVII, 11).

Первая конгрегация была основана Иваном Олсоном в 1936 г. в Норз-Платте (North Platte) (Небраска). Созданные здесь "библейские классы" явились основой для возникновения схожих конгрегаций, объединившихся в 1947 г.

Входящие в совет общины могут принимать пасторов-фундаменталистов и использовать фундаменталистскую литературу любой деноминации. Они могут входить в АСХЦ и Национальную ассоциацию евангеликов. Во главе совета — ассамблея делегатов общин, Собирающаяся два раза в год, и исполнительный комитет. Центр — в Норз-Платте. В совет в 1966 г. входило 35 общин (в Небраске, Канзасе, Колорадо, Вайоминге, Южной Дакоте и Калифорнии), с общей численностью верующих 1,6 тыс. человек.

*4. Церковь христианской свободы (ЦХС)
(The Church of Christian Liberty)*

Во главе небольшой (три общины в Висконсине и Иллинойсе) ЦХС стоит Пол Линдстром, активный ультраправый религиозно-политический деятель. Он горячо поддерживает Тайвань, в 1968 г. он организовал комитет "Помни о "Пуэбло" (в 1968 г. военно-морские силы КНДР захватили американское разведывательное судно "Пуэбло"), в 1971 г. им была основана "Бригада Дугласа Макартура", борющаяся за освобождение американских пленных во Вьетнаме, в 1972 г. — "Лига христианской защиты" для поддержки христиан, "преследуемых за железным занавесом".

Символ веры ЦХС, кроме общезаконоустановительных положений, содержит пункты об ответственности верующих перед США, о вере в капитализм "как лучший путь к достижению наивысшего уровня жизни" и о борьбе с "безбожным коммунизмом".

Примечательно, что небольшая ЦХС издает два периодических издания и поддерживает миссионеров в Японии, Индии, Кении, Мексике и Суринаме.

5. Ассоциация славянского евангелия (Slavic Gospel Association, Incorporated)

Основана русским (или белорусским) иммигрантом Петром Дейнекой, приехавшим в США в 1914 г., обратившимся здесь в фундаменталистский протестантизм и с 1925 г. совершавшим поездки с миссионерскими целями в Западную Белоруссию и страны с многочисленной русской эмиграцией. В 1934 г. он создает Ассоциацию русского евангелия, в 1945 г. принявшую нынешнее название. Ассоциация - международная организация. Из 32 входящих в нее общин и миссий 6 - на Аляске, 4 - в Канаде, 10 - в Европе, 12 - в Южной Америке. Несмотря на то что в США, за исключением Аляски, нет входящих в ассоциацию общин, центр ее - в Чикаго. В ассоциацию входит в общей сложности около 3,2 тыс. человек, в основном русских, украинцев и белорусов.

6. Социальные братья (СБ) (Social Brethren)

Эта церковь лишь условно может быть причислена к фундаменталистским. Она организована в 1867 г. в Иллинойсе Ф. Райтом и Х. Бренноном из представителей разных церквей, в основном пресвитериан и методистов, недовольных проникновением в церкви "число политического" вопроса о рабовладении и связанными с этим расколами.

В связи с особенностями генезиса СБ их "Исповедание веры"

обходит вопрос о предопределении к спасению, разделяющий кальвинистов и арминиян, разрешает разные способы крещения, допускает к причастию "истинно верующих" разных церквей, но специально оговаривает "запрещение внесения политических проблем" в церковь. Этим они резко отличаются от других фундаменталистских церквей.

Динамика численности: 1906 г. - 1,3 тыс. человек, 1918 г. - 0,9 тыс., 1926 г. - 1,2 тыс., 1936 г. - 0,8 тыс. человек. В настоящее время в СБ входят 34 общины в Иллинойсе, Индиане и Мичигане, общей численностью 1784 человека.

* * *

Кроме перечисленных выше церквей, в отдельных источниках упоминаются еще и другие фундаменталистские церкви. Но сведения о них настолько скудны и противоречивы, что мы приводить их не решаемся.

IV. Не дарбиитские диспенсационалистские церкви

Фундаментализм принимает схему диспенсаций, созданную Дарби и Скофилдом и не противоречащую протестантской ортодоксии. Но ряд продолжателей Дарби, среди которых наиболее видное место занимают англичане Э. Буллингера и Ч. Уэлч, стали создавать собственные схемы и пришли к ряду неожиданных и не ортодоксальных положений.

Буллингера следующим образом преобразовал схему Дарби-Скофилда: 1) состояние невинности в раю, 2) патриархальная диспенсация, 3) израильская диспенсация закона, 4) современная диспенсация благодати, 5) новая израильская диспенсация, когда евреи будут судимы по еврейскому закону, а не закону христианства, 6) тысячелетнее царствие, 7) вечность. Но наиболее важным является не новый порядок диспенсаций, а учение о переходе от третьей диспенсации к

четвертой (современной). По Буллингера, этот переход совершается в период, охватываемый Деяниями апостолов и ранними посланиями апостола Павла. Период, охватываемый Евангелиями, относится к третьей диспенсации, поздние, написанные из тюрьмы, послания Павла — уже к четвертой. И так как в Евангелиях говорится о крещении водой, в Деяниях апостолов и ранних посланиях - и о крещении водой, и о крещении святым духом, а в позднем Послании к ефессянам сказано: "... один господь, одна вера, одно крещение..." (IV, 5), то отсюда Буллингера делает вывод, что крещение водой относится не к нашему времени, а к третьей диспенсации.

Ч. Уэлч развивал идеи Буллингера и учил, что и причащение тоже относится к третьей, иудейской диспенсации. Кроме того, Буллингера и Уэлча отрицали рай и ад и считали, что состояние души от смерти до воскресения - состояние сна и что грешники после "Страшного суда" будут навечно уничтожены.

Идеи Буллингера-Уэлча наиболее активно распространялись в США в 20-30-е годы. В настоящее время в США существуют следующие церкви, вышедшие из традиции Дарби - Скофилда - Буллингера - Уэлча.

1. Истина сегодняшнего дня (Truth for Today)

Это группа последователей Буллингера, Уэлча и С. Аллена, ученика Уэлча, сменившего его на посту пастора "Молитвенного дома открытой книги" - лондонской общины Уэлча. Аллен издает журнал "The Berean Expositor". В США сторонники Аллена группируются вокруг журнала "Истина сегодняшнего дня" ("Truth for Today"), выходящего в Варшаве (Индиана) с 1948 г. (тираж 5 тыс. экземпляров в 1967 г.). Журнал издается Оскаром Бейкером, который, помимо этого, выпускает брошюры и пластинки и ведет радиопередачи. Одна из общин, тяготеющих к "Truth for Today", находится в Мобайле (Mobile) и издает свой ежемесячник "Plainer Words".

2. Верийское библейское товарищество (Berean Bible Fellowship)

Церковь базируется на Юго-Западе США. Она поддерживает тесные связи с С. Алленом и О. Бейкером, но имеет некоторые отличия в доктрине. Товарищество имеет "библейскую школу памяти Эвальта" в Атаскадеро (Калифорния).

3. Товарищество благодатного евангелия (ТБЕ) (Grace Gospel Fellowship)

Основатель товарищества - чикагский пастор О'Хейр (O'Hair), крупнейший пропагандист идей Буллингера-Уэлча в 30-е годы. Товарищество окончательно сформировалось в 1944 г.

Идеология ТБЕ - строгий кальвинизм и диспенсационализм. Отказываясь, как и Буллингер, от крещения, церковь признает, однако, причащения. ТБЕ представляет собой очень аморфное объединение конгрегаций. Национальная конференция и выбираемый ею Исполнительный совет пользуются лишь моральным авторитетом. Товариществу принадлежит "библейский колледж" в Гранд-Рapidсе (Мичиган).

В ТБЕ 43 конгрегации в США и Пуэрто-Рико (общая численность — 3,2 тыс. человек). В США общины ТБЕ сосредоточены в основном, в районе Чикаго-Гранд-Рapidс, а также в южной Калифорнии и северном Нью-Джерси. Товарищество ведет миссионерскую работу за границей, издает ежемесячник и множество брошюр.

4. Верийское библейское товарищество (Чикаго) /Berean Bible Fellowship (Chicago)/

Возникло в 1970 г., когда Корнелиус Стем, чикагский пастор, и его сторонники вышли из ТБЕ, так как руководство ТБЕ отказалось осудить "либеральные" и "секуляристские" тенденции в своем "библейском колледже". Идеология товарищества — консервативный вариант идеологии ТБЕ.

*5. Общинная церковь на Колледж-авеню (Форт-Уэрт,
Техас) и ассоциированные конгрегации
/ College Avenue Community Church (Fort Worth, Texas)
and Associated Congregations /*

Это объединение рада техасских общин, придерживающихся варианта диспенсационализма, разработанного Айком Сайдботтомом. Сайдботтом одно время был сотрудником О'Хейра (основателя ТБЕ), а затем — до 1965 г., когда он вышел в отставку, — пастором церкви на Колледж-авеню. Учение Сайдботтома близко к учению О'Хейра, но в нем отвергается и крещение, и причащение. Тем не менее данное объединение общин поддерживает тесные связи с ТБЕ. Объединение с 1939 г. издает журнал "The Timely Messenger".

*6. Распространители евангельской литературы
(Gospel Tract Distributors) и
Ассамблеи "Посланца последнего дня"
(Last Day Messenger Assemblies)*

Основатель данной группы диспенсационалистских общин - датский иммигрант Нильс Томпсон (умер в 1935 г.). В США он вначале примыкает к плимутским братьям и становится странствующим проповедником. Затем он принимает учение Буллингера-Уэлча, порывает с плимутцами и в 1922 г. создает свою первую общину, "ассамблею", в Окланде, не признающую ни крещения, ни причащения. Позднее возникают другие подобные "ассамблеи".

Они создают издательское общество "Распространители евангельской литературы", выпускающее журнал "Посланец последнего дня". Издательство находится в Портленде (Орегон). В "ассамблеи" входит около 1,8 тыс. человек, в основном жители городов Тихоокеанского побережья, а также Аризоны.

7. Общество издательства "Конкордант" *(Concordant Publishing Concern)*

Создана экзегетом А. Кнохом (Knoch) (1874-1965), вначале при-
мыкавшим к плимутским братьям. Кнох издавал свой (не оконченный)
перевод Библии (Concordant Version), основанный на выдвинутом им
принципе, согласно которому каждому слову подлинника должно со-
ответствовать лишь одно слово перевода. Как и Э.Буллингер, с ко-
торым он одно время сотрудничал, Кнох считал, что к современной
диспенсации относятся лишь послания апостола Павла, написанные
из тюрьмы. Но в интерпретации их он пошел значительно дальше
Буллингера. Кнох учил, что в этих посланиях содержатся истины,
которые не были открыты Христом. На основании интерпретации пос-
ланий Кнох выдвинул ряд своеобразных положений, например, отри-
цание Троицы и божественной природы Иисуса Христа, учение о ко-
нечном раскаянии Сатаны и его примирении с богом.

В США и Канаде около 50 небольших групп, обслуживаемых изда-
тельством Concordant. Кроме того, есть общины в Европе и Авст-
ралии.

5. Берейские миссии, инкорпорированные *(Berean Missions, Incorporated)*

Это миссионерское общество, стоящее на позициях "умеренного"
диспенсационализма, т.е. не отвергающее крещение и причащение.
Основано в 1934 г. и имеет миссии в Африке, на Филиппинах, в Вест-
Индии и Южной Америке. В США миссии в Нью-Мексико, среди индей-
цев Навахо и испаноязычных иммигрантов, и в Майами, среди кубин-
ских иммигрантов.

9. Анонимные ассамблеи *(Anonymous Assemblies)*

Создатель и лидер Анонимных ассамблей - бывший методистский
проповедник Морис Джонсон (родился в 1893 г.) - "брат Джонсон".

В 1927 г. он начинает свою диспенсационалистскую проповедь, в основном по радио. Вокруг него группируются ряд признавших его доктрину общин. Ассамблеи - церковь, стремящаяся не вносить в доктрину ничего сверх учения Нового завета. Они тщательно избегают всего, напоминающего "церковь" как нечто большее, чем простое единение верующих. Они не инкорпорируются и не имеют собственности — ни общецерковной, ни отдельных общин. Общины собираются в частных домах и снятых помещениях. Они избегают принимать какое-либо название ("Анонимные ассамблеи" — не самоназвание). Ассамблеи признают должности выбираемых общинами евангелистов, пасторов, элдеров и дьяконов, но они не являются здесь рукоположенным духовенством и не получают фиксированного жалования. "Материальные" крещение и причастие считаются законом прошлой диспенсации. В число анонимных ассамблей входят общины в Калифорнии, Техасе, Оклахоме и Виргинии (1-1,1 тыс. верующих).

V. Британские израильтяне

Британский израилизм возник из многочисленных теорий о том, какова судьба угнанных в рабство ассирийцами в 721 г. до н.э. десяти израильских "колен". Одна из таких теорий, восходящая к XVII в. (эпохе Кромвеля), объявляла десять "колен" предками британцев. В конце XVIII в. ее проповедовал поселившийся в Лондоне канадец Ричард Бразерс, который имел видения, считал себя потомком царя Давида и требовал себе корону Англии. Хотя он кончил жизнь в доме для умалишенных, его идеи получили распространение.

В 1840 г. британскому израилизму был дан новый импульс выходом книги Джона Вильсона "Наше израильтяское происхождение", где само слово "Британия" выводится из древнееврейского "берит" - "завет". В 1850 г. книга была издана в США.

Националистические и расистские элементы этой идеологии достаточно очевидны, и, хотя в XVII в. аргумент о родстве англичан и

евреев использовался для агитации за допуск евреев в Англию (при Кромвеле), позднее британский израилизм приобретает и антисемитский характер: евреи были объявлены "выродками", появившимися в результате вырождения народа Израиля и его смешения с другими народами.

В США британский израилизм расцветает в 30-40-е годы XX в., причем наибольшее распространение он получает в штатах Орегон и Вашингтон. Его центром становится Дейтонская семинария, однако затем он идет на спад. Современные британско-израилитские церкви - остатки этого относительно широкого в прошлом движения.

1. Англосаксонская федерация Америки (АФА) (Anglo Saxon Federation of America)

В 1928 г. Говардом Рандом была организована маленькая община британских израилитов, которая затем начинает расти и выпускает свой "Бюллетень". Ранд сближается с редактором ультраправой газеты "Deaborn Independent", издаваемой Фордом, и в 1933 г. они Создают объединение групп британских израилитов - АФА. Федерация издает большое количество литературы и включает группы во многих штатах. В настоящее время АФА приходит в упадок, хотя ее издательская деятельность продолжается. Центр АФА - в Мерримеке (Массачусетс).

2. "Профетик геральд" и Бетельский храм ("Prophetic Gerald" and Bethel Temple*)*

"Профетик геральд" - это название ежемесячника и радиопрограмм, передававшихся в 1969 г. 41 станцией. Программы были организованы Александром Шиффнером, лидером Бетельского храма в Спокане (Вашингтон) - общины британских израилитов, основанной в 1933 г. Идеология Шиффнера отличается крайним шовинизмом, антикоммунизмом и антикатолицизмом.

3. Христианские исследования (Christian Research, Incorporated)

Это община в Миннеаполисе во главе с Герка Кох (Gerka Kock), издает журнал "Facts for Action". С ней тесно связана община Церковь господнего завета в Фениксе (Аризона) во главе с Ш. Эмри. Общины пытаются участвовать в политической жизни, поддерживая ультраправых кандидатов.

4. Голгофские товарищества (Calvary Fellowships)

Созданы пастором общины в Такоме (Вашингтон) Клайдом Эдминстером, выпускающим журнал "Answer". Журнал спланирует бывших выпускников Дейтонской семинарии и руководимые ими независимые общины. Особенность идеологии этой группы - сочетание британского израилизма с пятидесятничеством.

5. Истинная церковь (True Church)

Основана в 1930 г. Миной Бланк Орт в Сиэтле (Вашингтон). С 1950 г. Мина Орт ведет радиопередачи. Особенности ее учения являются широкое использование аллегорического метода толкования Библии и ожидание в ближайшем будущем третьей мировой войны (в которой спасется остаток англосаксов) и второго пришествия. Последователи Орт собираются в кружках в частных домах. В 1968 г. в США и Канаде было 600 таких кружков.

*6. Национальная ассоциация евангеликов царствия
(National Association of Kingdom Evangelicals)*

Это небольшая группа из семи общин, основанная в 30-е годы Стадсклевым (Stadsklev), ранее пастором Христианского и миссионерского альянса. Согласно учению Стадсклева, вскоре ожидается война США с СССР, которая должна закончиться при вмешательстве бога разгромом СССР и воцарением США над всем миром.

Ассоциация издает журнал "Truth and Liberty Magazine", выходящий раз в два месяца. Центр - в пригороде Миннеаполиса, Минне-топке.

VI. Саузкоттиты

Секты саузкоттитов возникли из проповеди Джоанны Саузкотт (Southcott) (1750-1814), английской пророчицы, предрекавшей скорое второе пришествие Христа и видевшей в себе "жену, облаченную в солнце" (Откровение Иоанна, XII, 1) и "жену агнца" (там же, XIX, 7). В 1814 г., шестидесяти четырех лет, она объявила, что забеременела от Святого духа и родит сына, которого она назвала Шилю - "Примиритель" ("Не отойдет скипетр от Иуды и законодатель от чресл его, доколе не приидет Примиритель, и ему покорность народов", Бытие, XLIX, 10). Предстоящее рождение Шилю мыслилось вторым пришествием Христа. У Джоанны действительно оказались признаки беременности (мнимая беременность), но затем они исчезли, и в декабре 1814 г. обессиленная Джоанна умерла.

Среди ее последователей появилась масса новых пророков, дававших разные толкования судьбе Шилю и положивших начало новым сектам. В США две такие секты, обе привезены из Англии.

1. Христианские израилиты (Christian Israilites)

Христианские израилиты возникают из учения "пророка" Джона Роу (Wroe), согласно которому Шилю взят из утробы матери на небо и вернется после периода испытания своих верных. Верящие в Шилю должны соблюдать ветхозаветные законы, не пить и не курить, мужчины — подвергаться обрезанию и не бриться. Тогда они войдут в число 144 тысяч — элиту тысячелетнего царствия, которое начнется с прихода Шилю-Христа. Роу находился под влиянием Бразерса, и его секта стоит на позициях британского израилизма. В США две общины христианских израилитов (в Индиане). Кроме того, есть еще пять общин в Австралии, откуда в США поступает два периодических издания.

2. Дом Давида (The House of David)

Создан "пророком" Джеймсом Уайтом (принявшим имя Иезриела), автором книги "Летающий свиток", где он утверждал, что он шестой "ангел" Откровения Иоанна (первые пять - Джоанна Саузкотт, Джон Роу и другие лидеры саузкоттитов), а Шилю будет седьмым. В 80-е годы XIX в. Иезриел и его последователи завозят свою секту в Америку. Среди американских последователей Иезриела выделяется Бенджамен Пёрнелл (Purnell), создавший в 1903 г. "коммунистическую", основанную на безбрачии общину "Дом Давида" в Мичигане, а в 1913 г. - аналогичную общину в Австралии. В 1922 г. Пёрнелл был привлечен к суду за изнасилование и соращение несовершеннолетних. Он скрылся, появился вновь в 1926 г., но умер незадолго до суда от туберкулеза. Однако американская и австралийская общины остались. В американской общине в настоящее время менее 100 человек.

VII. Бойлиты

Церковь Христова истинного света (ЦХИС)
(The True Light Church of Christ) и
Церковь Христова истинного света, Бога живого
(The True Light Church of Christ of Living God)

Согласно учению бойлитов, было три великих учителя, три "ангела", восстановивших истинное христианство. Первый - Мартин Лютер, второй - коннектикутец Теофил Гейтс (1787-1846), странствующий проповедник, учение которого повлияло на третьего "ангела", Канингхема Бойла (1831-1884) - южнокаролинского методиста, основавшего в 1870 г. после полученного им "откровения" ЦХИС.

Учение ЦХИС отличается крайней нетерпимостью к другим церквям. Не только католическая церковь считается блудницей и драконом Апокалипсиса, но и епископальная церковь, пресвитерианство, баптизм, лютеранство, унитариянство, квакерство, универсализм, спиритуализм, деизм и арминиянство считаются "десятью рогами" апокалиптического зверя, а число 666 - т.е. $6+6+6=18$ - это число букв в названии "Епископальная методистская (Episcopal Methodist)".

В учении ЦХИС много своеобразных пунктов. Так, Христос считается существовавшим до своего рождения в эмбриональном состоянии в божестве, Сатана мыслится существом вечным, как и бог, и занимающим часть пространства, которое не занимает бог (таким образом, в учении есть элементы дуализма). Пространство и время мыслятся не сотворенными и вечными и т.д. Верующие ЦХИС - это те немногие, кому суждено войти в близкое тысячелетнее царствие. Способ крещения верующих несуществен. Причащение совершается виноградным соком. Верующие не могут служить в армии, курить и употреблять алкоголь.

Согласно учению церкви, точная дата второго пришествия неизвестна, но в ЦХИС считалось, что оно, скорее всего, наступит в 1970 г. (через 100 лет после основания церкви). В 1969 г. - "в непосредственной близости конца света" - в церкви началась ожесточенная борьба. Группа, возглавляемая Хантли и Брасвеллом (настоле-

ко верившая в конец света в 1970 г., что Брасвелл даже закрыл свой магазин), вступила в борьбу с группой во главе с Пёрсером (Purser). Борьба была перенесена в суд, который признал, что Хантли и Брасвелл пытаются захватить руководство в ЦХИС незаконно.

В 1970 г. Хантли, очевидно, из-за разочарования, что конец света не наступил, покончил жизнь самоубийством, а Брасвелл вновь открыл свой магазин и провозгласил: создание новой общины, которая, в отличие от общины Пёрсера, стала именоваться "ЦХИС, Бога живого".

Общины ЦХИС находятся в Южной и Северной Каролине. В группе Пёрсера около 900 человек, в группе Брасвелла около 300.

VIII. Католические апостольские церкви (ирвингиты)

Основатели католического апостольского движения - пресвитерианский пастор в Лондоне, шотландец Эдвард Ирвинг (1792-1832), по имени которого приверженцев католических апостольских церквей называют ирвингитами, бизнесмен и политический деятель Г. Драммонд и англиканский пастор Д.Х. Стюарт, автор трактата-комментария на слова пророка Иоиля "...изолью от духа моего на всякую плоть, и будут пророчествовать сыны ваши и дочери ваши, старцам вашим будут сниться сны, и юноши ваши будут видеть видения" (II, 28). Этот трактат стал основным пропагандистским материалом движения.

Движение охватило в конце 20-х годов XIX в. многие английские и шотландские конгрегации, где, во многом под влиянием книги Стюарта, стали появляться пророки и пророчицы, "одержимые святым духом" и говорившие о возвращении новозаветной апостольской церкви, за которым последует второе пришествие. Подразумевалось, что "в конце времен" происходит процесс, как бы обратный тому, который шел в древней церкви. Там Христос призвал апостолов, а они рукополагали пророков, евангелистов и пасторов. Здесь за пророками должны следовать апостолы, а за ними Христос. Первый апостол,

Д. Кардейл (1802-1877), был указан и призван пророком Г. Драммондом в 1832 г., а к 1835 г. набралось уже 12 апостолов. Второе пришествие, как полагали, должно наступить вскоре за полным восстановлением церкви.

30-е годы прошлого века - время лихорадочной миссионерской активности ирвингитов в масштабах всей Европы и время бурного роста движения. В 1836 г. апостолы посылают "свидетельство" (изложение своей позиции) Церкви Англии, а в 1838 г. - более развернутое "свидетельство" всем церквям и правительствам Европы.

Вновь созданная церковь, принявшая название Католической апостольской церкви, имела иерархическое устройство, мыслившееся восстановлением независимой иерархии. Во главе церкви стояли 12 апостолов, затем шли пророки, утвержденные апостолами, затем евангелисты и пасторы, причем старший пастор конгрегации именовался ангелом, за ними — дьяконы и диаконисы и, наконец, иподьяконы.

Культ новой церкви сочетал строгий и пышный литургизм с сектантской спонтанностью. Книга литургии, изданная в 1842 г., включает англиканские, католические и православные элементы. Священники совершают службу в облачениях, используется воскурение ладана и окропление святой водой. Признаются таинства: крещение, причем - детей; причащение, совершаемое каждое воскресенье; брак; рукоположение; тайная исповедь и отпущение грехов; елеопомазание; печать - новое таинство, введенное на основании Откровения Иоанна (VII; 3-8) и совершаемое над верующими, достигшими двадцатилетнего возраста. Но наряду с литургическим богослужением совершается нелитургическое, во время которого происходит глоссолалия и пророчества.

Апостолы и пророки несколько раз (в 1835, 1838, 1842, 1845 и 1855 гг.) "назначали" и переносили даты второго пришествия, причем к 1860 г. успели умереть 6 из 12 апостолов. Это вызвало кризис и раскол в церкви. Пророк берлинской общины Гейнрих Гайер в 1860 г. объявил двух евангелистов апостолами. Совет церкви отказался признать их апостольство, но пошел на компромисс, сделав их помощниками апостолов. Однако в 1862 г. Гайер, поддержанный гамбургским

ангелом Ф. Шварцем, объявил апостолом кенигсбергского пастора Росочатского, за что он и Шварц были отлучены от церкви. Таким образом, Католическая апостольская церковь оказалась расколотой на "ортодоксов", отказавшихся продолжать апостольскую иерархию, и сторонников Гайера и Шварца.

В США ирвингиты появились в 40-е годы XIX в. Их конгрегации возникли в Нью-Йорке и городах Новой Англии. Сейчас в США представлены обе ветви этого движения.

1. Католическая апостольская церковь (КАЦ) (Catholic Apostolic Church)

Это ортодоксальное английское крыло ирвингитов. Отказавшись признавать новых апостолов, ортодоксальные ирвингиты сосредоточили свое внимание на ожидании второго пришествия. В 1879 г. в живых остался один апостол, и ожидание стало крайне напряженным. Однако в 1901 г. умирает и он. Прекращаются таинства рукоположения и печати. Затем постепенно умирают и представители низших звеньев иерархии, которых теперь уже нельзя возместить. В 1936 г. в США было еще семь конгрегаций КАЦ, в которых насчитывалось 2,5 тыс. верующих. В настоящее время осталось две конгрегации - в Нью-Йорке и Чикаго (120-180 верующих).

2. Новая апостольская церковь (НАЦ) Северной Америки (The New Apostolic Church of North America)

Это немецкое крыло ирвингитов — сторонников Гайера и Шварца. Вскоре после создания НАЦ Гайер вышел из церкви, и затем НАЦ много раз переживает расколы. Учение и организация ее видоизменились. Так, теперь считается, что церковь непрерывно совершенствуется и, когда она достигнет необходимой степени совершенства, она будет вознесена на небо, что и будет началом тысячелетнего царствия. Культ в НАЦ постепенно упростился, приблизившись к ре-

форматскому, от священнических облачений церковь отказалась, исчез чин пророка. Во главе апостолов, которых теперь не 12, а около 50, встал старший апостол.

Одна из особенностей НАЦ заключается в том, что эта церковь не издает никаких печатных пропагандистских материалов и не позволяет передавать неверующим свою литературу (печатные издания церкви предназначены лишь для внутреннего употребления) - считается, что они могут быть использованы врагами для преследований. Допускается лишь устная проповедь. Поэтому учение такой довольно крупной церкви известно очень плохо (это — особенность именно НАЦ, в КАЦ этого никогда не было).

НАЦ - единая международная организация с центром во Франкфурте на Майне (ФРГ).

Американские общины объединены в два дистрикта, управляемые в настоящее время "по совместительству" президентом канадского дистрикта. В США центр церкви расположен в Чикаго, где находится издательство, выпускающее четыре периодических издания. В США в церкви насчитывается 23 тыс. человек.

IX. Кристадельфиане (томазиты) и родственные церкви

1. Кристадельфиане, или Христовы братья (Christadelphians or Brothers of Christ)

Основатель секты кристадельфиан, которых иногда называли также томазитами, - англичанин Джон Томас (1805-1871), эмигрировавший в США, врач по профессии. Вначале он активный "ученик Христа", затем он проповедует свои собственные взгляды, отрицая бессмертие души (по этому вопросу он имел трехдневный диспут с А. Кемпбеллом) и провозглашая близость второго пришествия. Первая община последователей Томаса возникает в США в 1844 г. Здесь среди его учеников много разочарованных миллеритов (см. с. 171),

не дождавшихся в 1843 г. второго пришествия. К середине 60-х годов XIX в. в различных странах мира насчитывается около 1 тыс. томазитов, большинство — в Англии. Долго общины последователей Томаса не имели никакого названия и приняли имя христовых братьев, когда во время гражданской войны в США стали добиваться освобождения от военной службы.

Учение Томаса полностью основано на толковании Библии. Он не претендовал на какую-либо особую харизматическую роль, он, скорее, был писателем, толкователем Библии, чем лидером движения, организатором. Для кристадельфиан Томас - великий мыслитель, знаток Библии, но никаким догматическим авторитетом он и его сочинения не обладают. И при жизни и после смерти Томаса его последователи не боялись вступать с ним в противоречие.

Томас отрицал догмат о Троице. Он признавал божественность Иисуса Христа, но, как определяет учение кристадельфиан Б. Вильсон, "они верят, что он был воплощением бога, но отрицают, что он был богом-сыном во плоти. Он был сыном, но божественность, пребывавшая в нем, была от отца"*. Святой дух, от которого родила дева Мария, - это излияние божественной силы. Отрицается существование Сатаны как личности.

В учении Томаса много общего с учением адвентистов: как и адвентисты, он учил о смертности души и считал рай и ад языческими выдумками; как и адвентисты, он учил о близости второго пришествия (избегая назначать точные даты).

Второе пришествие (здесь Томас находится в согласии со многими фундаменталистскими сектами) предваряет собрание евреев, остающихся избранным народом, в Палестине. Вера в избранность евреев - важнейший пункт его учения. Кристадельфиане должны всячески помогать евреям, и особенно помогать им собираться в Палестине. Это якобы ускорит второе пришествие. Согласно его учению, когда евреи соберутся в Палестине и создадут свое государство, начнется война за овладение Палестиной, причем Томас считал, что основным противником евреев будет Россия, а помогать им будут

* B. W i l s o n. Sects and Society. London, 1961, p. 223.

Англия и США. Противники будут разбиты, когда во главе евреев встанет вернувшийся Иисус Христос, в которого евреи, естественно, поверят. Кристадельфиане, братья Христа, являются как бы братьями евреев и в этой войне будут вместе с евреями. Иисус воскресит всех умерших праведных (которые встретят его в воздухе во время его нисхождения на землю), и в течение тысячи лет евреи, воскресшие праведники и праведники, застигнутые вторым пришествием, во главе с Иисусом Христом будут править миром. Это будет счастливое время, но все же в мире еще сохранятся смерть и грех.

По истечении тысячи лет свершится второй суд. Те, кто согрешил за это время и умер, и те, кто не был воскрешен до этого (грешники, слышавшие евангелие), будут воскрешены и после произнесения над ними приговора суда будут вновь уничтожены. После этого Христос передаст власть богу, который теперь будет править непосредственно. Те же, кто не слышал евангелия, вообще не будут воскрешены.

Кристадельфиане не стремятся к достижению внезапных "обращений", бурных эмоциональных переживаний. Вера понимается ими как интеллектуальная убежденность, и вступлению в общину (общины кристадельфиан вначале назывались синагогами, а затем стали называться еkkлeсиями), сопровождающемуся крещением через погружение, должно предшествовать длительное изучение Библии и кристадельфианской литературы и экзамен. Кроме крещения кристадельфиане признают причащение - "преломление хлеба", совершаемое каждое воскресенье.

Еkkлeсии абсолютно автономны. Они могут иметь разные организационные устройства и даже разные символы веры. Рукоположенного духовенства у кристадельфиан нет.

Во главе еkkлeсий - "служашие братья" (serving brothers). Это "председательствующий брат" (presiding brother), руководящий богослужебными собраниями и чаще всего являющийся одновременно и проповедником (teaching brother), и "управляющий брат" (managing brother), который заведует светскими, мирскими делами еkkлeсии и др. "Служащие братья" не получают никакого жалования. Женщины не пользуются в еkkлeсиях равными правами с мужчинами.

Кристадельфиане не могут участвовать в одних организациях с неверующими, служить в армии, голосовать. Браки разрешены лишь внутри церкви. За любые прегрешения и за "ересь" кристадельфиане карают отлучением. При этом, так как у них нет единой организации и духовенства и даже сочинения Томаса не пользуются непререкаемым авторитетом, "ереси" возникали одна за другой, общины бесконечно раскалывались и отлучали друг друга. Среди многочисленных причин расколов следующие вопросы: полностью ли боговдохновенна Библия или лишь в тех ее частях, которые толкуют о том, что человек не может познать опытным путем; были ли у Иисуса греховные побуждения; была ли у него своя воля; будут ли воскрешены слышавшие евангелие, но не крещенные. Данных о количестве существующих сейчас отдельных направлений кристадельфиан у нас нет.

Отчуждение кристадельфиан от мира сочетается с пристальным интересом к политике, за которой они тщательно следят, ища различные "указания" на близость второго пришествия. Естественно, более всего их интересуют события на Ближнем Востоке. Вмешиваются в ход событий они лишь с одной целью - помогать евреям и Израилю. Еще в прошлом веке, задолго до возникновения Израиля, кристадельфиане призывали правительства Англии и США помочь евреям вернуться в Палестину, собирали деньги и передавали их еврейским поселенцам в Палестине. В годы гитлеровского геноцида они помогали еврейским беженцам и евреям, стремившимся перебраться в Палестину.

Динамика численности: 1906 г. — 1412 человек, 1916 г. - 2922, 1926 г. - 3352, 1936 г. - 2750, 1965 г. - 15800 человек. Таким образом, хотя с 1936 по 1965 г. численность кристадельфиан выросла более чем в пять раз, они остаются небольшой сектой.

Последние данные по территориальному распространению, которые мы имеем, относятся к 1936 г. Согласно этим данным, более 15% кристадельфиан проживало в Калифорнии и 15% - в Массачусетсе. Штаты, жители которых составляли от 5 до 10% кристадельфиан, - Нью-Джерси, Пенсильвания, Виргиния, Арканзас, Техас. За пределами США, где около 500 ектесий, ектесии кристадельфиан есть

также в Англии (около 350), Австралии (65-70), Новой Зеландии - данные 60-х годов.

2. Церковь миссии "Мегиддо" *(Megiddo Mission Church)*

Это небольшая, но очень своеобразная секта, основана Л. Никольсом (1844-1912). Кристадельфианин Никольс во время гражданской войны работал в госпитале в Висконсине, где и начал свою проповедь. В 1874 г. он вместе с группой своих приверженцев переправляется в Орегон. Здесь в 1880 г. он внезапно трансформирует свое учение и провозглашает "истинную реформацию" (все предшествующие реформационные движения - псевдореформации). В 1883 г. центр секты переносится Никольсом в Эллингтон (Миннесота), а в 1901 г. 30 семей его последователей продают все свое имущество и покупают речной пароход, названный "Мегиддо". Вся община во главе с Никольсом садится на пароход и начинает плавать по рекам США, занимаясь проповедью нового учения в прибрежных населенных пунктах. В 1903 г. сектанты обосновываются в Рочестере (Нью-Йорк), который становится их постоянным центром. Но плавание по рекам продолжается: секта посылает своих членов с проповедями на двух принадлежащих ей пароходах - "Мегиддо-I" и "Мегиддо-II". В 1924 г. курсирование пароходов прекращается - вместо них из Рочестера теперь отправляются автомобили, распространяющие прежде всего журнал "Megiddo Mission" (издается с 1914 г.). В настоящее время секта состоит из ядра - небольшой общины в Рочестере и разбросанных по всему миру последователей Никольса, с которыми Рочестер поддерживает связь путем переписки.

Как и кристадельфиане, "мегиддцы" отрицают Троицу, видят в Иисусе Христе не бога-сына, а сына божия, в котором проявляется божество отца, отрицают бессмертие души, верят в близость второго пришествия, воскрешение праведных, тысячелетнее царствие, затем воскрешение слышавших евангелие, но не праведных, крестят взрослых погружением. Они не голосуют и не служат в армии.

Их отличает от кристадельфиан: 1) особая роль, которую играет в их учении личность Никольса (он - воскресший пророк Илья, приход которого возвещает близость второго пришествия, его день рождения празднуется, как и рождество Христово); 2) празднование рождества в первое новолуние после весеннего равноденствия; 3) принятие причастия раз в году, вскоре после рождества; 4) вера в то, что царствовать в тысячелетнем царствии будут 144 тыс. воскресших праведных.

*3. Церковь Бога, Генеральная конференция (Церковь Бога,
Авраамовой веры)(ЦБГК)
/Church of God General Conference (Church of God
of the Abrahamic Faith)/*

Церковь иногда именуется также по местопребыванию руководства - Церковь Бога (Орегон, Иллинойс). Создана путем объединения ряда общин последователей Джозефа Марша, Б. Вильсона (1817-1900) и других проповедников, толкующих Библию примерно так же, как и Томас. Первое объединение в Генеральную конференцию было в 1888 г. Новая церковь стала называться Церкви Бога в Христе Иисусе, но в 1893 г. Генеральная конференция распалась. Возродилась она в 1921 г. под современными названиями.

Название "Аврамова вера" взято из Послания к галатам (III, 29): "Если же вы Христовы, то вы семя Авраамово и по обетованию наследники". В изложении доктрины ЦБГК у Пиепкорна и в цензах мы не видим каких-либо отличий от кристадельфианства. Возможно, что различие прежде всего организационное: наличие у ЦБГК ежегодно собирающейся Генеральной конференции, которая избирает председателя, вице-председателя, секретаря и т.д. Однако власть ГК незначительна, некоторые общины, примыкая к ЦБГК, в ГК не участвуют. Церкви принадлежит три периодических издания.

Динамика численности: 1906 г. — 2124 человека, 1916 г. — 3457, 1926 г. - 3528, 1936 г. - 4163, 1971 г. - 4866 (с учетом несовершеннолетних- 5949), 1976 г. - 7 620 человек.

Территориальное распространение ЦБГК, в %

Условные обозначения:

— штаты, жители которых составляют более 10% членов ЦБГК				
— " " " " " "	от 5 до 10%	" "		
— " " " " " "	от 1 до 5%	" "		

Х. Адвентисты (миллериты)

Идеи близости второго пришествия свойственны не только адвентистам. Они в центре идеологии кристадельфиан, "свидетелей Иеговы", характерны для многих пятидесятнических сект. Однако термин "адвентизм" (от латинского слова *adventus* - пришествие) принят лишь по отношению к группе родственных сект, возникших из проповеди Уильяма Миллера.

Уильям Миллер (1782-1849) - фермер, был офицером во время войны 1812 г. Вначале деист, в 1816 г. он стал баптистом и занялся углубленным изучением Библии. На основании калькуляций с числами, содержащимися в пророческой части Книги пророка Даниила, Миллер пришел к выводу, что второе пришествие Христа будет между мартом 1843 и мартом 1844 г.

С 1831 г. он стал вести активную пропаганду своих взглядов, привлекая лекциями, статьями и книгами массу сторонников. К 1843 г. США охватила лихорадка ожидания адвента (пришествия), тем более что в феврале 1843 г. в небе появилась неожиданная для астрономов комета. Но затем наступило естественное разочарование.

Сам Миллер встретил неудачу своего предсказания довольно мужественно, заявив: "Я признаю свою ошибку и разочарование, и все же я верю, что божий день совсем близко, и призываю вас, братья, быть бдительными, чтобы день этот не застал вас врасплох". Однако эта неудача отнюдь не означала конца адвентизма. История адвентизма является ярким примером того, как, раз возникнув с определенной целью, движение получает колоссальную инерционную силу и не исчезает после того, как цель окажется недостижимой, а перестраивает идеологию, ставя новые цели и создавая новые *raisons d'être*.

Все последователи Миллера знали принцип его расчетов. Все они сами бесконечно комбинировали различные библейские числа и после марта 1844 г. один из них вскрыл "ошибку" Миллера и обнародовал вычисления, согласно которым конец света будет 22 октября

1844 г. В октябре 1844 г. в США распространяется массовая истерия, превывсившая горячку марта 1843 - марта 1844 г. Тысячи и тысячи адвентистов раздавали якобы уже никому не нужные деньги, прекращали работу и готовились. В ночь на 22 октября все они собрались в церквях и ждали. И - опять ничего не произошло.

Но, хотя на этот раз адвентизм потерял большинство последователей, и это разочарование (события 1844 г. так и называются адвентистами - "великое разочарование") не означало его конца. Однако теперь идейный ход, объясняющий неудачу и дающий новый смысл движению, был иной. Видное место в расчетах Миллера занимал текст из Книги пророка Даниила, где говорится, что "опустошительное нечестие" продлится "на две тысячи триста вечеров и утр и тогда святилище очистится" (VII, 14). Миллер исходил из того, что "очищение святилища" означает второе пришествие на землю, а из числа 2300 строил расчеты, приводившие к 1843-1844 гг. Но после октябрьской неудачи один из адвентистов, Хирам Эдсон, фермер, работая в поле, якобы услышал голос бога: "Святилище, которое очищается, — на небе". Он сообщил об этом другим. Вновь просмотрели всю Библию и пришли к выводу, что 22 октября 1844 г. Иисус Христос действительно стал "очищать святилище", но это очищение происходит на небе и является чем-то вроде "разбора дел", непосредственно предвещающего "Страшный суд". Это толкование спасло адвентизм.

Вначале адвентизм был движением, не имевшим собственной организации и охватившим разные церкви, прежде всего баптистов и "учеников Христа" (от баптизма у адвентистов крещение взрослых погружением, обряд омовения ног и конгрегационалистский принцип организации). Однако везде адвентисты, с одной стороны, сближались друг с другом, с другой - вступали в неизбежные конфликты с неадвентистами. Пока второе пришествие ожидалось в конкретные близкие сроки, потребности в организации не было, но когда срок стал неопределенным, хотя и близким, возникла необходимость в создании своей церкви.

В 1845 г. в Олбани (Нью-Йорк) была основана аморфная ассоциация адвентистских конгрегаций (вначале называлась Ассоциация тысячелетнего царствия, затем - Евангельские адвентисты).

Съезд в Олбани принял следующие принципы доктрины: современный мир будет уничтожен огнем, и для верующих будет создана новая земля; есть два видимых и телесных пришествия Христа; второе пришествие будет очень скоро; условия вхождения в тысячелетнее царствие — покаяние, вера и добрая жизнь; при втором пришествии будет первое воскрешение мертвых (праведных), после тысячелетнего царствия — второе (неправедных). Специально направленным против кристадельфиан, оказывающих сильную конкуренцию миллеритам, было положение олбанской декларации о том, что никакого соби́рания Изра́иля перед вторым пришествием не ожидается.

Очень скоро среди адвентистов начинается внутренняя борьба по ряду догматических вопросов. Разные источники, которыми мы пользовались, по-разному передают содержание олбанской декларации, и нам неизвестно, какое положение было принято на съезде в Олбани по вопросу о бессмертии души, однако большинством адвентистов вскоре овладевает идея условного бессмертия (признание лишь воскрешения мертвых, но не ада и рая). На съезде не присутствовала часть адвентистских общин Новой Англии, которые под влиянием баптистов седьмого дня пришли к идее святости субботы.

Эти разные раскольнические баптистские группировки, отростки миллеризма, оказались значительно более жизнеспособными, чем "чистый" миллеризм, который к 1926 г. окончательно исчез.

Адвентистские церкви, признающие воскресенье

1. Адвентистская христианская церковь (АХЦ), или Адвентистская христианская Генеральная конференция Америки (Advent Christian Church or the Advent Christian General Conference of America)

После октября 1844 г. основная масса адвентистов приняла интерпретацию Хирама Эдсона и перестала искать указаний о новой точной дате пришествия, ограничиваясь общим утверждением, что

оно будет скоро. Тем не менее адвентист Джонатан Каммингс произвел новый расчет и определил дату — 1854 г. Его сторонники отошли от основной группы адвентистов, не принявшей предсказания Каммингса. В 1854 г., несмотря на то, что и эта дата оказалась неверной, сторонники Каммингса не объединились с основной массой адвентистов. Дело в том, что в это время у них возникло другое верование, не разделявшееся "чистыми" миллеритами: о том, что загробной жизни нет и бессмертие будет даровано лишь тем праведникам, которые будут воскрешены при втором пришествии. В 1855—1861 гг. произошло организационное оформление новой церкви и принято название АХЦ.

Число приверженцев АХЦ не растёт (в отличие от адвентистов седьмого дня - АСД). Динамика численности АХЦ: 1906 г. - 26 799 человек, 1916 г. - 30 595, 1926 г. - 29 430, 1936 г. - 26 258, 1959 г. - 30 737 человек. По данным 1936 г., общины АХЦ были разбросаны по всем штатам, хотя большинство их было в Новой Англии и южноатлантических штатах.

В 1964 г. в АХЦ влилась другая адвентистская церковь - Союз жизни и второго пришествия (Life and Advent Union). Союз был организован в 1863 г. в результате выделения сторонников адвентистского журналиста и проповедника Джона Уолша, учившего, что вечная жизнь будет дарована лишь праведникам, а грешники вообще не будут воскрешены (последователи Каммингса и АСД считают, что грешники будут воскрешены, а затем вновь уничтожены). Это была очень маленькая и слабая группа: 1906 г. - 509 человек, 1916 г. - 658, 1926 г. - 535, 1938 г. - 352, 1953 г. - 315 человек (конгрегации в 1936 г. в четырех штатах: Коннектикуте — более половины членов, Нью-Йорке, Нью-Джерси и Виргинии).

Организация АХЦ в основных чертах - конгрегациональная. Высший орган - собирающаяся раз в два года Генеральная конференция — обладает лишь моральной властью. АХЦ принадлежит четыре периодических издания. Церковь ведет миссионерскую работу в девяти странах (в том числе на Филиппинах, в Индии, Малайзии, Мексике).

В 1967 г. (после объединения с Союзом жизни и второго пришествия) АХЦ насчитывала 29 838 верующих, в 1976 г. - 30 997.

2. Примитивная адвентистская христианская церковь (ПАХЦ) (Primitive Advent Christian Church)

Возникла в результате споров в АХЦ Западной Виргинии по вопросам: 1) обязательности омовения ног перед причащением; 2) вторичного крещения тех, кто ушел из церкви, но затем вновь вернулся в нее. Сторонники этих двух правил организовали в 1931 г. ПАХЦ, доктринально отличающуюся от АХЦ лишь по этим двум пунктам. В состав ПАХЦ входит 10 общин, все в Западной Виргинии. Динамика численности: 1936 г. - 536 человек, 1953 г. - 476, 1969 г. - 550, 1976 г. - 514 человек.

Адвентистские церкви, признающие субботу

3. Адвентисты седьмого дня (АСД)

В 1844-1845 гг. среди адвентистов Новой Англии распространяется (в результате контакта с баптистами седьмого дня) представление о том, что посвященным богу днем должна быть суббота. Это расхождение отдаляет их от основной группы миллеритов. Во главе движения встают Джозеф Бейнс, Джеймс Уайт и вскоре ставшая его женой Эллен Уайт (урожденная Хармен), которая затем выдвигается на первое место среди лидеров.

Эллен Уайт (1827-1915) примкнула к миллеризму в 1842 г. В 1844 г., после октябрьского "великого разочарования", она имела видение, где увидела дорогу на небо, по которой идут адвентисты. В истерической атмосфере разочарования и недоумения, охватившей адвентизм после октября, такое видение было очень "кстати", и значительная группа адвентистов признала эту молоденькую девушку пророчицей. Видения Э. Уайт санкционировали также распространившиеся среди новоанглийских адвентистов идеи, отрицающие бессмертие души, ад и рай, интерпретацию "великого разочаро-

вания", данную Хирамом Эдсоном, а также соблюдение субботы. В 1847 г. Эллен Уайт имела видение таблицы с десятью заповедями, причем четвертая заповедь о соблюдении субботы была якобы окружена сиянием.

Соблюдение субботы было поднято Э. Уайт на необычайную высоту. Седьмой день недели, суббота, мыслится как "печать", которой отмечены избранные, спасенные, в то время как воскресенье — "печать Сатаны". АСД считают, что эту "печать Сатаны" ввели в христианскую церковь римские папы и они и являются Антихристом, причем один из их латинских титулов *Vicarius Dei Filii* переводится АСД на цифры так, что получается апокалиптическое число Антихриста - 666. По субботам адвентисты седьмого дня, естественно, не работают и, как и ортодоксы - иудаисты, готовят пищу на субботу в пятницу вечером*.

После новых видений Э. Уайт пересматривает в своих писаниях отношение и к другим элементам ветхозаветного законодательства. Так, не считаются отмененными Новым заветом и сохраняют свое значение древнееврейские диетические "табу"- запрещение есть мясо "нечистых" животных, в частности свинину.

Однако диетические запреты, которым Э. Уайт придавала очень большое значение, имеют в ее писаниях и другое обоснование. Она считала, что каждый человек при рождении имеет определенный запас "витальной силы", которую надо беречь и которая чрезмерно расходуется при неправильной еде и сексуальных излишествах. Это учение о "витальной силе" создавало дополнительную санкцию строгим моральным запретам (запрещены разводы, женщинам не разрешается употреблять косметику и т.д.) и "табу" на ряд продуктов, не запрещенных в Ветхом завете (вино, табак, чай, кофе), но возбуж-

* В современной деятельности АСД важное место занимает борьба за права соблюдающих субботу. Под фактическим руководством АСД действует Ассоциация библиейской субботы (центр - в Фейрвью, Оклахома), куда входят, наряду с АСД, баптисты седьмого дня, Церковь Бога, седьмого дня (Денвер, Колорадо) и Генеральный совет церквей Бога (седьмого дня). Она выпускает ежемесячник "Sabbath Sentinel".

дающих и расходующих "витальную силу"*. Э. Уайт пыталась также ввести для женщин-адвентисток какую-то особую простую одежду (способ выделения из "мира", характерный и для других сект - мен-нонитов, квакеров), но затем отказалась от этого плана.

Мораль, проповедовавшаяся Э. Уайт и господствующая у адвентистов и сейчас, - типично пуританская мораль "аскеза в миру". Отвергаются всякие развлечения, (Э. Уайт не одобряла даже чтение художественной литературы), проповедуется упорный и честный труд, порицается любая попытка обмануть хозяина, всячески избегаются долги. Отношение к профсоюзам — скорее отрицательное**.

Э. Уайт учила, что второе пришествие наступит после того, как все люди услышат адвентистскую проповедь (и - или примут и спасутся, или отвергнут и погибнут). Отсюда - крайний миссионерский активизм АСД, которые своей проповедью как бы пытаются ускорить второе пришествие.

АСД - принципиальные противники насилия. В армии они служат лишь в качестве медицинского персонала.

Эллен на основе своих видений (она имела около 2 тыс. видений, описанных ею в многочисленных книгах) создавала религиозное учение АСД, тогда как ее муж Джеймс занимался организационными вопросами. Постепенно складывается организация АСД. В 1849 г. Уайты начинают издавать журнал, вокруг которого группируются АСД, - сначала в Мидлтауне (Коннектикут), затем в Рочестере (Нью-Йорк), а затем (с 1855 г.) - в Беттл-Крике (Мичиган). В 1860 г. в Беттл-Крике созывается конференция, которая провозгласила создание Деноминации адвентистов седьмого дня, а в 1863 г. - первая Генеральная конференция. С 1903 г. центр АСД перемещается в Вашингтон.

* В 1976 г. в США вышла вызвавшая крайнее негодование адвентистов седьмого дня книга (R. N u m b e r s. Prophetess of Health: A Study of Ellen A. White), в которой доказывается, что Э. Уайт заимствовала учение о "витальной силе" и о диете у некоторых американских авторов прошлого века (См.: "Time", August 2, 1976, p. 41).

** G. S c h w a r t z . Sect Ideologies and Social Status. N.Y., 1967, pp. 116-129.

Организация АСД - конгрегациональная. Конгрегации выбирают элдеров и дьяконов. Пасторы - чаще всего разъезжающие проповедники, которым дают лицензии конференции, причем на ограниченный срок. По истечении срока лицензии пересматриваются. Пасторами могут быть и женщины.

Конгрегации, исходя из числа своих членов, выбирают делегатов на местные конференции, собирающиеся раз в два года, местные конференции - на собирающиеся раз в четыре года "союзные" конференции, "союзные" - на собирающуюся раз в четыре года (обычно в Вашингтоне) Всемирную генеральную конференцию*.

Иерархии конференций соответствует иерархия президентов и исполнительных комитетов, избираемых конференциями. В исполнительные комитеты обязательно входят главы исполнительных комитетов низших конференций.

Таким образом, АСД образуют единую международную организацию, где относительно небольшие "союзные" конференции непосредственно выбирают делегатов на Всемирную генеральную конференцию. Хотя "союзные" конференции больших районов мира объединены в 13 подразделений - divisions (девять "союзных" конференций США и одна канадская объединены в Североамериканское подразделение), они не являются самоуправляющимися единицами - нет конференций подразделения.

Несмотря на то что адвентисты седьмого дня - люди, как правило, небогатые, они лидируют среди крупных американских церквей по размерам индивидуальных взносов в церковную кассу. Адвентисты платят церкви десятую часть своих доходов, что в 1976 г. составило в среднем 486 долл. с каждого человека**.

АСД имеют большую сеть собственных школ (вторую по величине среди протестантских частных школ в США после школ лютеран-

* В Ежегоднике американских церквей 1978 г. говорится, что Генеральная конференция собирается раз в пять лет, но возможно, что это ошибка. Ценз 1936 г. и Британская энциклопедия 1969 г. говорят о четырехлетнем сроке.

** "Time", August 2, 1976, p. 41.

миссурийцев)*, теологическую семинарию в Берриен-Спрингсе (Миннесота) и — что связано с их учением о диете — свою сеть медицинских учреждений, именуемых санитариями (sanitariums).

АСД владеют тремя издательствами и, по данным Ежегодника американских церквей 1978 г., они выпускают в США 20 периодических изданий. Социальный состав адвентистов седьмого дня в настоящее время в основном мелкобуржуазный.

Опросы Г. Шварца** показывают, что 75% адвентистов седьмого дня — мелкие служащие или продавцы и 25% (в основном лица старшего поколения) — рабочие. Но этот состав — результат уже далеко зашедшего и продолжающегося процесса социальной мобильности. Деды и отцы, как правило, — мелкие фермеры и неквалифицированные рабочие, в младшем поколении много студентов колледжей.

АСД — в основном "белая" церковь. Но есть и незначительное меньшинство черных. В 60-е годы адвентисты седьмого дня в какой-то степени были затронуты борьбой за гражданские права (что, между прочим, один из признаков их "респектабилизации"), а в 1962 г. демонстративно избрали негра своим вице-президентом***.

АСД — одна из наиболее бурно растущих церквей США. Динамика численности АСД: 1863 г. — 3,5 тыс. человек, 1873 г. — 5,9 тыс., 1883 г. — 17,4 тыс., 1893 г. — 37 тыс., 1906 г. — 62 тыс., 1916 г. — 79 тыс., 1926 г. — 111 тыс., 1936 г. — 134 тыс., 1953 г. — 261 тыс., 1962 г. — 370 тыс., 1969 г. — 408 тыс., 1971 г. — 434 тыс., 1974 г. — 448 тыс., 1976 г. — 514 тыс. человек.

Таким образом, с 1906 по 1976 г. число адвентистов седьмого дня выросло более чем в восемь раз, причем темпы роста отнюдь не снижаются и постоянно обгоняют темпы роста населения США; соответственно, удельный вес их растет. В 1965 г. АСД составляли около 0,19% населения, в 1976 г. — около 0,23%.

АСД придают особое значение миссионерской деятельности. В 1976 г. они были второй после южных баптистов протестантской церковью США по количеству денег и числу людей, выделенных на

* "The Washington Post", September 2, 1977, p. C-10.

** G. S c h w a r t z . Op. cit., pp. 195-200.

*** "Time", August 10, 1962, p. 50.

[illegible]

— штаты, жители которых составляют более 20% общего числа адвентистов	седьмого дня
— " " " " " "	от 5 до 10%
— " " " " " "	от 1 до 5%

Примечание: цифры указывают процент АСД в населении штата, цифры в скобках — процент от числа членов церквей.

иностранные миссии (ЮБК - 2667 человек и 50 млн. долл.; АСД - 1 360 человек и 25 млн. долл., хотя численно адвентисты более чем в 20 раз меньше ЮБК)*. В результате АСД распространились по всему миру и сейчас в США проживает лишь четвертая часть всех адвентистов седьмого дня.

В Западной Европе: в ФРГ - 90 тыс. человек, Великобритании - 12 тыс., Испании и Дании - по 18 тыс., Швейцарии - 7 тыс., Франции, Австрии, Норвегии - по 6 тыс., Финляндии - 5 тыс., Нидерландах - 4 тыс., Швеции - 3 тыс., Португалии - 2 тыс., Исландии - 1 тыс. человек.

В социалистических странах Восточной Европы: в Румынии - 66 тыс. человек, ГДР - 17 тыс., СФРЮ - 17 тыс., Венгрии - 14 тыс., Чехословакии — 8 тыс., Болгарии — 6 тыс. человек.

В СССР зарегистрированные общины АСД выросли с 1926 по 1964 г. с 13,5 тыс. до 21 тыс. человек, причем в 60-70-е годы в общинах возрастает удельный вес молодежи. Наиболее распространены АСД на Украине, в Молдавии, Прибалтийских республиках, Казахстане. До 1960 г. во главе АСД СССР стоял Всесоюзный совет, ведущий очень активную пропагандистскую деятельность. В 1960 г. ему было отказано в регистрации. С тех пор среди АСД СССР борется ряд группировок. Кроме адвентистов седьмого дня, в СССР есть общины адвентистов-реформистов. По сообщениям американской печати, в 1975 г. Всемирная генеральная конференция АСД была проведена в Вене, а не в Вашингтоне, специально для облегчения контактов с АСД СССР**.

В Азии: на Филиппинах, по различным оценкам, от 110 до 235 тыс. человек, в Индонезии - 31 тыс., Южной Корее - 22 тыс., Малайзии - 7 тыс., Вьетнаме - более 3 тыс., Иране и Израиле - по 0,7 тыс., Иордании - 0,6 тыс., Ливане - 0,6 тыс. (адвентистам здесь принадлежит крупное высшее учебное заведение - Ближневосточный колледж, основанный в 1939 г. и до 1946 г. именовавшийся Адвентистской школой), в Иране и Сирии — по 0,2 тыс. человек. Есть общины на Кипре, в Бирме, Таиланде, Лаосе и Кампучии.

* "The Washington Post", February 18, 1977, p. C-13.

** "The Washington Post", July 18, 1975, p. C-9.

В Африке: в Заире - 153 тыс. человек, Кении - 65 тыс., Гане - 22 тыс., Нигерии - 17 тыс., Камеруне - 16 тыс., Уганде - 10 тыс., Анголе - 4 тыс., Гамбии - 2,3 тыс., Египте - 2 тыс. (копты), Мозамбике - 2 тыс., Либерии - 1,4 тыс., Алжире - менее 1 тыс. человек. Небольшие общины адвентистов седьмого дня есть в Тунисе, Сенегале, Мали, на островах Зеленого мыса, в Береге Слоновой Кости, Сан-Томе, Заире, Того, Эфиопии, Малави, Замбии, Родезии, Бурунди, Намибии, ЮАР, Малагасийской Республике, Мавритании и на Сейшельских островах.

В Латинской Америке: в Гайане — 9 тыс. человек, общины есть также на Ямайке, Тринидаде и Тобаго.

В Австралии - 38 тыс. адвентистов седьмого дня, Новой Зеландии - 10 тысяч. Значительное распространение адвентизм получил в Океании. В Папуа-Новой Гвинее - 65 тыс. адвентистов, т.е. более 2% населения, на Фиджи - более 1%, общины АСД есть на островах Гилберта, Самоа, Соломоновых островах. Небольшое население острова Питкэрн целиком адвентистское.

4. Американский союз движения реформы адвентистов седьмого дня (American Union of the Seventh Day Adventist Reform Movement)

Подобно тому как немецкие социалисты проголосовали в 1914 г. за военные кредиты, немецкие адвентистские лидеры отказались от традиционной антивоенной позиции АСД и призвали АСД взяться за оружие. Однако часть адвентистов седьмого дня обвинила их в предательстве. В 1919 г. в Швейцарии Генеральная конференция АСД осудила немецких лидеров и те покались, признав свой призыв к оружию ошибочным. Тем не менее реформисты, требовавшие особо твердой антивоенной позиции, в 1925 г. на съезде в Гота (Германия) создали свою организацию. Сейчас в мире около 10 тыс. адвентистов-реформистов.

В СССР существует ряд (в настоящее время расколотых на несколько течений) незарегистрированных общин адвентистов-реформистов, именующих себя Всесоюзной церковью верных и свободных адвентистов седьмого дня.

В США реформистов лишь около 200 человек. Центр - в Сакраменто (Калифорния).

*5. Народная христианская церковь
(People's Christian Church)*

Основана в 1916 г. в Нью-Йорке Элмером Франком (умер в 1946 г.) - адвентистом седьмого дня, отказавшимся признавать Эллен Уайт как пророчицу и не принимавшим ее диетических правил. Общины находятся в Нью-Йорке и Массачусетсе, общая численность верующих — около тысячи человек.

*6. Церковь Бога (седьмого дня) /ЦБ(СД)/
(Денвер, Колорадо)
/ Church of God (Seventh Day) (Denver, Colorado)/*

Именовалась также Церковь Бога (адвентистская). Основатель ЦБ(СД) - Г. Кранмер (1814-1904), который в 1843 г., вслед за У. Миллером и Э. Уайт, пришел к признанию субботы днем, посвященным богу. Одно время он был адвентистом седьмого дня, но затем отказался признавать авторитет Эллен Уайт и порвал с АСД. В 1860 г. он создает в Мичигане ЦБ (СД), которая затем распространяется по разным штатам. В 1866 г. центр ЦБ(СД) - в Марионе (Айова), с 1867 г. - в Стенберри (Миссури), с 1949 г. - в Денвере (Колорадо).

Отвергая учение о Троице, ЦБ(СД) признает божественность Иисуса Христа, но имеет какую-то особую христологию. Святой дух мыслится силой, а не личностью, Сатана — личностью. Как и адвентисты и кристадельфиане, ЦБ(СД) отрицает бессмертие души, верит в близость второго пришествия (видит в создании Израиля знак его приближения), тысячелетнее царствие и два воскрешения мертвых. Признается крещение взрослых погружением, причащение один раз в год, 14 нисана по древнееврейскому календарю, хлебом и виног-

радным соком, перед ним - обряд омовения ног. Существуют запреты на употребление алкоголя и курение табака, посещение кино, театров и т.п., ношение оружия.

В 1933 г. церковь, до этого имевшая лишь очень аморфную организацию, предпринимает организационную реформу, направленную на централизацию. При этом происходят отколы: салемской ЦБ(СД) и церкви Армстронгов. В 1949 г. большая часть салемской церкви возвращается в ЦБ(СД), которая принимает близкую салемской организационную систему и характерный для салемской церкви догмат, согласно которому библейские запреты "нечистой пищи" сохраняют свое значение и для христиан. При этом возникает новый раскол — те, кто против салемского влияния, выходят из церкви и создают Генеральный совет церквей Бога (седьмого дня).

Во главе церкви — собирающаяся раз в два года Генеральная конференция. На ней избирается правление из 12 человек, которое, в свою очередь, избирает председателя и Совет семидесяти, занимающийся вопросами доктрины.

В 1976 г. в ЦБ(СД) в США и Канаде было 8 тыс. человек. Общины церкви есть также в Латинской Америке, Вест-Индии, Африке, Англии. Несмотря на то что церковь небольшая, она имеет два издательства и выпускает пять периодических изданий.

7. Церковь Бога (седьмого дня) (Салем, Западная Виргиния) / Church of God (Seventh Day) (Salem, West Virginia)/

Возникла в 1933 г., когда Даггер, один из лидеров ЦБ(СД), центр которой был тогда в Стенберри (Миссури), предложил избирать 12 членов правления (апостолов), 70 евангелистов и 7 деловых руководителей церкви по жребию. Это, как он полагал, соответствовало бы порядкам раннего христианства. Оставшись в меньшинстве, Даггер и его единомышленники создали новую церковь с центром в Салеме. Даггер, ставший затем сторонником движения "священных имен" и потребовавший перенесения центра церкви в Иерусалим, вышел из со-

зданной им церкви и основал Церковь Бога (Иерусалим) (см. раздел "Движение "священных имен").

В 1949 г. большая часть салемской церкви воссоединилась с ЦБ(СД), переместившей свой центр в Денвер, но часть продолжает самостоятельное существование. Церковь имеет одно периодическое издание. Так как, согласно учению церкви, Библия запрещает (Вторая книга царей, XXIV) производить подсчет верующих, официальной статистики членства нет. Однако Ежегодник американских церквей приводит цифру 2 тыс. человек (на 1980 г.).

8. Генеральный совет церквей Бога (седьмого дня)
(General Council of the Churches of God (Seventh Day))

Церковь образует группа общин, вышедшая из ЦБ(СД), когда в 1949 г. она объединилась с частью салемской группы и переместила свой центр в Денвер, и организовавшая в 1950 г. в Мэриленде (Айдахо) Генеральный совет. Церковь не признает учения о "нечистой пище", допускает службу в армии и признает глоссолалию. Организационно церковь более децентрализована, чем денверская и салемская. Во главе ее — Генеральный совет, собирающийся раз в год и избирающий правление из семи членов. В церкви 39 общин в США (в основном на Западном побережье, в Оклахоме и Миссури) и две в Канаде, в которых около 2 тыс. верующих; 12 общин примыкают к церкви, не входя в Генеральный совет.

9. Всемирная церковь Бога (ВЦБ)
(The Worldwide Church of God)
и вышедшие из нее церкви

Основатель церкви - Герберт Армстронг, в 1931 г. ставший элдером ЦБ(СД), но в 1933 г. вышедший из церкви (как и Даггер, основатель салемской церкви) в связи с предпринятой в ней организационной реформой. В 1934 г. он начинает вести радиопроповеди (в 60-е

годы он становится и телепроповедником). Характерной чертой доктрины Армстронга было признание англоизраилизма, учения, согласно которому англичане и американцы — потомки десяти "потерянных колен израилевых" и им вместе с Израилем и воскресшими верующими - духовным Израилем - суждено править миром во время тысячелетнего царствия. Церковь соблюдает семь древнееврейских священных праздников и не признает "языческих" рождества и пасхи.

В результате манипуляций с библейскими числами, Армстронг обнаруживает в Библии "предсказания" об основании своей церкви в 1934 г.

В 1974 г. в ВЦБ начинается острейшая борьба. Против Армстронга, фактического диктатора, поднимается партия, обвиняющая его в растрачивании денег церкви на предметы роскоши, которой он окружал себя, и на подарки различным лидерам правительств и вообще "великим мира сего". В числе недовольных был и самый известный из верующих этой церкви, экс-чемпион мира по шахматам Бобби Фишер. Сын Герберта, Гарнер Тед, с одной стороны, также в конфликте с отцом, а с другой стороны, обвиняется оппозицией в сексуальной распущенности. В 1978 г. он уходит из ВЦБ. Борьба, перенесенная в судебные органы, привлекла в США всеобщее внимание, ибо оказался затронутым болезненный вопрос: может ли государство вмешиваться в дела церкви, средства которой тратятся на обогащение ее лидеров, или это нарушение принципа отделения церкви от государства.

Центр ВЦБ - в Пасадене (Калифорния), где находится колледж церкви - "Эмбесседор" (Ambassador). Церковь ведет теле- и радиопрограммы, издает ежемесячник "Plain Truth" и огромное количество брошюр (28 млн. экземпляров в год). В 1972 г. в церкви было 67 тыс. взрослых верующих в США и 13 тыс. в 37 странах мира. Но, очевидно, с тех пор число членов уменьшилось, так как из ВЦБ за последние годы вышли ряд групп, образовавших самостоятельные церкви, численность членов которых неизвестна. Это: а) Церковь Бога, двадцатого века (Twentieth Century Church of God), основанная Элом Каррацо, ушедшим из ВЦБ в 1974 г. из-за конфликта с Гарне-

ром Тедом; центр — в Векевилле (Vacaville) (Калифорния);

б) Ассоциированные церкви Бога (Associated Churches of God), возникшие в 1974 г. из объединения различных групп, стремящихся к демократизации ВЦБ;

в) Фонд для изучения Библии (Foundation for Biblical Research), основан Э. Мартином, бывшим профессором теологии в колледже "Эмбесседор";

г) Церковь Бога, вечная (The Church of God, the Eternal) с центром в Юджине (Орегон), основана в 1975 г. Р. Коулом;

д) Церковь Бога, международная (The Church of God, International) с центром в Тайлере (Техас), основана в 1978 г. ушедшим из ВЦБ сыном Герберта Армстронга Гарнером Тедом.

Кроме перечисленных есть еще какие-то вышедшие в 70-е годы из ВЦБ группы.

*10. Ассоциация унификации христианских хранителей
субботы, инкорпорированная
(Unification Association of Christian Sabbath Keepers,
Incorporated)*

Возникла в 1956 г. в результате объединения нескольких негритянских саббатарианских общин, генетически связанных с разными адвентистскими церквями. Центром является нью-йоркская община в Манхэттене во главе с епископом Томасом Хьюджесом, вышедшая из церкви адвентистов седьмого дня. Всего в ассоциацию входят четыре общины в Нью-Йорке и Нью-Джерси, община на американских Виргинских островах (всего 400 человек), а также общины в Африке (Нигерия) и Вест-Индии (Антигуа, Ямайка).

*11. Движение "священных имен"
(Sacred Names Movement)*

Это движение, придающее особое, магическое значение "правильному", древнееврейскому произношению библейских имен (прежде все-

го имени бога - Ягве и Иисуса - Яхшуа или Яхвашуа). Интерес к библейскому произношению вспыхивал в США несколько раз в XIX-начале XX в. (свидетельство этому - значение имени Иегова у "свидетелей Иеговы"), но особенно усилился он в 30-х годах XX в. Центром движения была в основном салемская ЦБ(СД), и его лидерами стали, прежде всего, вышедшие из этой церкви. Основным пропагандистом идеи "священных имен" стал журнал "The Faith", издающийся с 1937 г. тиражом 2,5 тыс. экземпляров и обслуживающий ряд общин в США, а также Канаде, на Филиппинах, Ямайке, в Африке, Индии.

Общины "священных имен" придерживаются в основном доктрины салемской ЦБ(СД) и отличаются друг от друга прежде всего тем, какое именно произношение "священных имен" в них принято. Сейчас в США существуют следующие группы сторонников движения, именующиеся ассамблеями (так как это якобы точный перевод греческого слова "экклесия" - "церковь"):

а) Ассамблеи Ягве (Мичиган), основаны в 1939 г.;

б) Ассоциация исследования Писания (Scripture Research Association) и Ассамблея истины царства (Ирвингтон, Нью-Джерси) / Kingdom Truth Assembly (Irvington, New Jersey)/, основаны в конце 30-х-начале 40-х годов Бенедетто Трайной, поддерживают связь с тремя другими общинами в Мэриленде и Флориде, общей численностью 200 человек, и издают журнал "The Way". В 1963 г. ассоциация выпустила Библию, где употребляются лишь "священные имена". По мнению Трайны, Новый завет был написан древнееврейским языком, а еретики затем подменили его греческим, с именами языческих богов - Кюриос и Теос;

в) Ассамблея Ягве (The Assembly of Yahvah) с центром в Джанкшн-Сити (Орегон), объединяющая, кроме орегонской, одну общину в Иллинойсе и две в Алабаме. Численность этих общин не более 100 человек, но издаваемый ассамблеей ежемесячник "World Today Analyzed" получают 1,5 тыс. подписчиков в США, а также в Индии, Африке, на Филиппинах и Ямайке;

г) Ассамблея Ях (Yah) - группа в Олбани (Орегон), считающая истинным именем не Ягве, а Ях;

д) Ассамблеи Ягве с центром в Бетеле (Пенсильвания), выпускавшие свою Библию (альтернативную Библии Трайны);

е) Церковь Бога (Иерусалим), основана создателем салемской церкви Даггером, вступившим в конфликт с этой церковью по вопросу о "священных именах" и о перенесении центра в Иерусалим. Он перебрался в Иерусалим в 1955 г. После смерти Даггера (в 1975 г.) церковь управляется его вдовой, Эффи, и дочерью Наоми. Церковь придает особое значение образованию Израиля как говорящему о близости второго пришествия факту. В США центр церкви в Лоренсвилле (Иллинойс);

ж) Работающие с Элохимом (Workers Together with Elohim), церковь основана сыном Даггера, Чарльзом Энди, вступившим после смерти отца в конфликт с матерью и сестрой. Эта группа соблюдает иудаистское ритуальное законодательство.

XI. Исследователи Библии (расселиты)

Расселизм связан с миллеристской традицией посредством одной из многих групп, выросших из миллеризма, - группы Джонаса Вендела. Венделиты предлагали новую дату второго пришествия - 1874 г., но затем "духовно" переосмыслили ее (как был переосмыслен 1844 г.) и выдвинули новую дату - 1914 г. В 1876 г. во главе пропагандировавшего взгляды венделитов журнала "Herald of the Morning" встала группа во главе с Барбуром, Расселом и Патоном. От нее затем отделился Барбур, а Рассел и Патон с 1879 г. начали издавать новый журнал "Zion's Watch Tower and Herald of Christ's Presence" ("Башня стражи Сиона и возвеститель пришествия Христа). Через некоторое время Патон отходит от Рассела, и последний становится единственным руководителем журнала и возникающего вокруг него движения.

Основатель расселизма Чарльз Мейз Рассел (Russel) (1852-1916, первоначально торговец галантереей в Питтсбурге, Пенсильвания),

в отличие от Эллен Уайт, видений не имел. Подобно Томасу, основателю кристадельфиан, и Миллеру он считал себя и мыслился своими учениками великим ученым, открывшим в результате напряженных размышлений (а не откровения) тайный смысл библейских книг. Это, однако, не мешало ему видеть в себе лицо, предсказанное в Библии. Так, он усматривал указания на себя в Книге пророка Иезекииля (IX), где говорится о шести посланцах бога и седьмом, "у которого при поясе прибор писца" (IX, 2, 11). Шесть посланцев - это апостол Павел, апостол Иоанн, Арий, Вальдо, Уиклеф, Мартин Лютер; седьмой, завершающий раскрытие библейских истин, — Рассел.

Рассел был очень плодовитым автором. Одно лишь его "Изучение писаний" состоит из семи томов. Его работы в основном носят характер толкования Библии. При этом он очень широко пользовался цифровыми калькуляциями, позволявшими ему "предсказывать" различные мистические события и объяснять как предсказанные в Библии разные реальные события, и крайне произвольным аллегорическим методом. Библию без своих комментариев он читать не рекомендовал.

Очень многое в доктрине Рассела близко к учению кристадельфиан и адвентистов. Как и они, он отрицал бессмертие души, признавая лишь "условное бессмертие" - воскресение. Как и кристадельфиане, он отрицал учение о Троице. Есть лишь один Иегова (значение, придававшееся им этому имени, аналогично значению этого имени в движении "священных имен"), который мыслится очень антропоморфно - говорится о его планах, гневе и т.п.

Христос — сотворенный Иеговой дух, воплотившийся в человека Иисуса и после его смерти вновь ставший духом. Телесное воскресение Христа Рассел отрицал. Он считал, что Христос своим повиновением Иегове заслужил право на вечную телесную жизнь, но отказался от него, "обменяв" его на воскрешение мертвых. Как и Христос, ради воскрешения мертвых отказываются от вечной телесной жизни 144 тыс. праведников, о которых говорится в Откровении Иоанна. Таким образом, Христос принижается Расселом, а праведники, в числе которых, конечно, и сам Рассел, возвеличиваются и ставят-

ся непосредственно рядом с Христом. Характерно, что Рассел не признавал чисто духовных субстанций. Духи, по Расселу, - это особые невидимые существа, себе представить. Святой дух - не личность, а "божественная сила".

Значительное воздействие на Рассела оказал диспенсационализм. История делится им на следующие диспенсации: а) от Адама до потопа; б) от потопа до смерти Иакова; в) еврейскую — от Иакова до Иисуса Христа; г) христианскую.

Все это время, несмотря на пришествие Христа и искупление, на земле и на непосредственно примыкающей к ней части неба царствует Сатана, который опирается на три силы - религиозную (свое учение Рассел не считал "религией", относя этот термин лишь к лжеучениям, обманывающим людей при помощи вымысла о загробном мире), коммерческую и политическую. Рассел считал все церкви (особую ненависть у него вызывал, естественно, католицизм), все банки и компании, все империи и правительства орудиями Сатаны.

В 1874 г. (дата, взятая у венделитов) началось "утро тысячелетнего царствия". Христос действительно вернулся, но — "в верхние слои атмосферы". В 1878 г. воскресли и теперь пребывают в "духовных телах" на небе те из предсказанных 144 тыс. праведников, которые к тому времени умерли. Те из 144 тысяч, которые не умерли к 1878 г., уже не умрут. Когда Рассел все же умер, его ученики истолковали это, как то, что он сразу же - в момент смерти — получил "духовное тело" и отправился на небо.

В 1914 г., как предсказал Рассел, будет Армагеддон - страшная катастрофа, в которой будут уничтожены все силы зла. В этом году Христос и 144 тыс. праведных вернутся на землю, произойдет воскрешение мертвых и установится тысячелетнее царствие.

Это царствие мыслится Расселом как сложная иерархическая организация, состоящая из четырех уровней, как бы четырех "сословий", которые будут воскрешаться последовательно, "партиями". Первое воскрешение уже произошло в 1878 г. - это воскрешение умер-

ших из числа 144 тысяч, которые пребывают и будут пребывать в невидимых "духовных телах" (они, как и Иисус Христос, отказались ради других людей от телесного воскресения).

Остальные воскресения произойдут уже после Армагеддона. Это воскресение ветхозаветных святых, которые будут составлять видимую, земную элиту и правительство Царствия божия, воскресение великого множества разных хороших людей, не вошедших в 144 тысячи, образующих как бы основную массу населения Царствия божия, воскресение всех тех, кто никогда не слышал истинного учения и у кого в первой жизни, соответственно, не было возможности выбора между добром и злом. В течение тысячи лет эти люди будут воскрешаться отдельными группами, так что каждому будет дан испытательный срок 100 лет и "второй шанс". Если за это время они выберут добро, они станут бессмертными, если поддадутся Сатане, которому в это время будет дана ограниченная власть искушать эту группу воскресенных, погибнут уже навсегда. По истечении тысячи лет Сатана будет уничтожен. Явные грешники, которые знали истину и добро, но выбрали зло, вроде Адама, Каина, Иуды, вообще воскресены не будут.

Рассел не создавал четкой организации - если вскоре будет второе пришествие, организация не нужна. Лишь для чисто мирских целей — для управления издательством и распространения литературы им было создано в 1884 г. "Общество Башни стражи, трактатов и Библии" (Watch Tower Tract and Bible Society), во главе которого находился директорат. Основная же масса расселитов образовала кружки и группы, формально никак с "Обществом" не связанные и фактически связанные лишь через находящихся на службе у "Общества" распространителей литературы и лекторов — "пилигримов".

1914 год был воспринят как подтверждение предсказания Рассела — мировая война означала распад, саморазрушение царства Сатаны. Но все же он явился и разочарованием — тысячелетнее царствие не наступило. Тогда Рассел вновь делает то, что уже многократно делалось в истории адвентистских течений, — "духовно" переосмысливает старую дату и назначает новую. В 1914 г. Христос действи-

тельно победил Сатану, но не на земле, а на небе, где он и воцарился. Сатана же теперь низринут на землю, где он свирепствует, агонизируя. Второе пришествие будет в 1918 г. Но до 1918 г. Рассел не дожил, и вновь перетолковывать значение этой даты и определять новую пришлось уже его ученикам.

Смерть Рассела была тяжелым ударом по его движению, полностью сосредоточенному вокруг его личности. В это время ряд ближайших единомышленников Рассела (в том числе и "судья" Рутерфорд, о котором речь пойдет ниже) находились в тюрьме за отказ от службы в армии. Между сподвижниками Рассела начинается ожесточенная борьба за власть.

1. Свидетели Иеговы (СИ) (Jehovah's Witnesses)

Это основная организация, выросшая из расселитского движения. В 1918 г. одному из учеников Рассела, "судье" Рутерфорду (судьей его называли потому, что он имел юридическое образование), удалось изгнать из "Общества" группу ближайших сподвижников Рассела и стать президентом.

Деятельность Рутерфорда была направлена на реализацию задачи по созданию вместо централизованного вокруг личности Рассела движения строго централизованной и дисциплинированной, полностью подчиняющейся ему самому организации.

Авторитет покойного Рассела вначале мешал малоизвестному основной массе верующих Рутерфорду, и он начал постепенно его принижать.

В 1918 г. он провозглашает (все это на основании манипуляций с разными библейскими числами), что с этого года Христос, который уже вернулся в 1914 г. на небо и изгнал оттуда Сатану, делает организацию знающих истину своим земным представителем. Армагеддон же вновь переносится на ближайшее будущее*. Одновременно в "Баш-

* Армагеддон переносили и Рутерфорд, и его преемники много раз - на 1920, 1925, 1940 гг. Постепенно, однако, он все больше на-

не стражи" начинают публиковаться статьи, направленные против "поклонения сотворенному существу". Для того чтобы понять эту фразу, надо иметь в виду, что олигархия "Общества" абсолютно не зависит от массы верующих и борьба в ней идет втайне от них. Результаты же ее сообщаются в "Башне стражи" полным намеком, завуалированным языком (его в какой-то мере можно даже сравнить с языком, каким рядовым китайцам "Женьминьжибао" сообщает результаты борьбы в китайском руководстве). Фраза о "поклонении сотворенному существу" означала следующее: Рассел был великий человек, но все-таки он лишь человек, не надо приписывать ему сверхчеловеческую мудрость. Истина дана не ему лично, но организации в целом. Поэтому не нужно впадать в панику, а нужно спланировать волею нового руководства.

По мере укрепления власти Рутерфорда ситуация несколько меняется. Рутерфорд много пишет, кое в чем дополняя Рассела. Более того, он находит в Библии "указания" на некоторые современные со-

чинает осмысляться не как конкретное событие, а как процесс общественного распада, признаки которого — рост аморальности, экологические проблемы и т.д. Тем не менее в 60-х — начале 70-х годов в "Башне стражи" очень прозрачно намекалось (хотя уже прямо не утверждалось), что конец света может произойти в 1975 г. Оснований для этой даты было два: во-первых, в 1975 г., по подсчетам СИ, должно было исполниться 6000 лет с рождения Адама, а поскольку Мир сотворен за семь дней, то и существовать он должен 7000 лет, причем последние 1000 лет это аналог субботе — тысячелетнее царствие Христово; во-вторых, СИ полагают, что в 1914 г. окончательно определены 144 тыс. праведников, а к 1975 г. все эти люди должны уже умереть (т.е. преобразоваться в "духовные тела"). С этим связывают резкий рост численности СИ в 60-х - начале 70-х годов. В 1965 г. прирост составил 2,4%, а с 1966 г. он резко увеличился, достигнув 10% в 1970 г. и 13,5% в 1975 г. В 1975 г., в связи с подготовкой к Армагеддону, некоторые СИ стали даже продавать дома. Тогда в "Башне стражи" появилась статья, где было сказано, что никто никогда не утверждал, что в 1975 г. обязательно будет конец света, говорилось лишь, что конец света очень близок и что 1975 г. - очень вероятная дата ("The Washington Post". February 28 1975. p. B-16).

бытия, в том числе и на свои собственные решения, что делает его фигурой, почти равной Расселу, "предсказанной", как и Рассел, в Библии. Однако все-таки он не смог создать себе такого же авторитета.

В какой-то степени это было признано и официально. Так, если при Расселе в "Башне стражи" публиковались письма с вопросами рядовых членов, адресованные лично ему, то при Рутерфорде они уже адресовались "Обществу".

Очевидно поэтому, если Рассел мог терпеть самоуправление в общинах, то Рутерфорд не мог. В 1938 г. он производит организационный переворот - практически ликвидирует выборное начало в общинах и создает сложнейшую, существующую и теперь, иерархическую организацию.

Организация эта полностью подчинена одной задаче — пропаганде. Каждый "свидетель Иеговы" (название СИ принято в 1931 г., до этого они именовались "изучающие Библию" - Bible students) должен работать определенное время как "пионер", посвящая 100 часов в месяц исключительно пропаганде - распространению журнала "Башня стражи", имеющего для СИ особое идеологическое значение (его читают и толкуют на собраниях общин, и каждый член общины обязан регулярно читать его), различных трактатов, а позже — и изданного СИ "правильного" перевода Библии. По окончании своей работы как "пионера" "свидетель Иеговы" может или стать профессионалом, получающим жалованье, — "особым пионером" (special pioneer), или остаться рядовым членом общины, именуемым "kingdom publisher". Рядовой СИ имеет относительно ограниченные возможности в плане карьеры - лишь в рамках конгрегации, причем все назначения в конгрегации утверждаются высшим начальством. Выше уровня конгрегации он подняться не может, и никакой роли за пределами конгрегации его голос не имеет. Все должности выше уровня конгрегации заполняются "особыми пионерами", назначенными руководством и подчиняющимися лишь ему. Высшим органом является "Общество", которое кооптирует своих членов из числа "особых пионеров" так, чтобы каждый штат был представлен семью членами (кро-

ме "свидетелей Иеговы" США в "Общество" входят СИ из других стран). Во главе "Общества" - Совет директоров (формирующийся также путем кооптации), президентом которого стал Рутерфорд.

При жизни Рутерфорда проходил процесс, внешне совершенно незаметный, последствия которого проявились лишь после его смерти, - это усиление власти директоров. Когда в 1942 г. Рутерфорд умер и директора избрали нового президента, Кнорра, они лишили его части прав, которыми пользовался "судья" Рутерфорд. Таким ограничением власти президента было запрещение кому-либо из СИ (в том числе и президенту) публиковать что бы то ни было от своего имени. Все публикации СИ теперь анонимны, управление "свидетелями Иеговы" осуществляется скрытой и безличной олигархией, решения и мысли которой становятся известными рядовым СИ лишь через издающийся чуть ли не на всех языках мира журнал "Башня стражи". Так как нет личных публикаций и разногласия в руководстве тщательно скрываются, рядовой СИ, даже зная директоров по имени, не знает их "лица" — для него они все равны.

Идеология СИ пронизана ненавистью к современному обществу* и, несомненно, отражает психологию людей, компенсирующих свой реальный низкий статус мечтой о своем элитарном положении в царствии божием и о катастрофической гибели угнетающего и унижающего их мира. И это отвержение современного американского общества проявляется у СИ не только в мечтах, но и в ряде действий, приводящих их к конфликту с американскими нормами жизни и даже законами.

Можно отметить следующие наиболее важные и яркие пункты противоречий между СИ и обществом США:

1) СИ отказываются салютовать флагу США, видя в этом идолопоклонство;

2) СИ отказываются служить в армии. Однако при этом стараются отмежеваться от пацифизма. Они не против войн, если их ведут "сыны света" против "сынов тьмы". В 30-е годы Рутерфорд да-

* Характерно, что верховной "сатанинской организацией" СИ считают в каком-то роде верховную организацию современного мира - ООН.

же допускал возможность ответа насилием на насилие, которому подвергались "свидетели Иеговы" в Европе со стороны фашистов. Они участвовали бы в войнах, которые вел древний Израиль, но все современные войны, по их мнению, — это войны между различными силами Сатаны. Другой аргумент, которым пользовались СИ, чтобы не служить в армии, — то, что все они являются служителями церкви;

3) СИ против переливания крови, даже если это необходимо для спасения жизни, что также иногда приводило к юридическим конфликтам. Переливание крови мыслится ими как то же, что поедание крови, запрещенное в Библии (однако они не против медицины вообще);

4) СИ ведут крайне агрессивную и назойливую пропаганду, ходя по домам и останавливая прохожих на улицах, что вызывало частые конфликты с полицией.

Вначале отказ салютовать флагу и служить в армии, сочетающийся с крайне резкими обличениями общества, навлек на "свидетелей Иеговы" гонения, особенно сильные во время войны 1917—1919 гг. Вообще они бесконечно судились: только с 1938 по 1955 г. Верховный суд США 38 раз разбирал дела, касающиеся СИ. Однако в последующий период наметилось некоторое изменение взаимоотношений СИ и государства, теперь признающего за ними право не служить в армии и не салютовать флагу.

Эта эволюция отношения государства к "свидетелям Иеговы" связана и с изменением их отношения к государству. Это отражает, очевидно, как общий для всех сект процесс обуржуазивания, так и международный опыт СИ. Преследования, которым подвергались "свидетели Иеговы" в других странах, прежде всего со стороны фашистских режимов, являют собой довольно резкий контраст с положением СИ в США, и они постепенно стали считать, что, если общество США сатанинское, оно все же как бы менее сатанинское, чем другие.

Динамика численности СИ в США: 1937 г. - 21,5 тыс. человек, 1940 г. - 45 тыс., 1945 г. - 58 тыс., 1950 г. - 98,5 тыс., 1955 г. - 164 тыс., 1960 г. - 233 тыс., 1965 г. - 302,5 тыс., 1970 г. - 371,5

тыс., 1972 г. - 418,2 тыс., 1976 г. - 577 тыс. человек. Таким образом, СИ - одна из наиболее бурно растущих церквей. Во всем мире в 1970 г. было 1 483 430 "свидетелей Иеговы".

В Европе крупные общины СИ в Финляндии (10 тыс.) и Греции (8 тыс.), а также в СФРЮ.

В СССР СИ не являются зарегистрированной организацией. Значительные общины СИ есть в Молдавии, Закарпатье, Прибалтийский республиках, автономных республиках Северного Кавказа, Закавказье.

В Азии общины СИ есть в Ливане (0,6 тыс. человек), на Кипре (0,5 тыс.), в Афганистане и Иордании.

В Африке: в Нигерии (39 тыс.), Замбии (30 тыс.), ЮАР (20 тыс.), Малави (16 тыс.), Родезии (11 тыс.), Гане (9,4 тыс.), Камеруне (7 тыс.), Заире (2,7 тыс., в основном в Киншасе; в Заире и Родезии от СИ отделилось антиколониальное движение Китавала), Конго (1,5 тыс.), Либерии (0,7 тыс.), Сьерра-Леоне (0,5 тыс.), Кении (0,2 тыс., в Найроби). Есть общины в Того, Верхней Вольте, Анголе (на севере, в области Дамба).

2. Конференция христианских верующих (КХВ) (Christian Believers Conference)

Возникла в 1909 г. Создана тремя "пилигримами" — Х. Хеннингсом, М. Макфайлом и А. Вильямсом, выступившими против Рассела. Они отрицали, что Рассел предсказан в Библии и что наряду с Иисусом Христом искупительную жертву приносят и 144 тыс. праведников, отказывающихся, как он, от телесного бессмертия, отрицали также и само число - 144 000.

КХВ — аморфная организация отдельных общин (в 1969 г. их было 13), собирающихся с 1910 г. на ежегодные конференции. Издает два периодических издания. Кроме США общины КХВ есть в Австралии.

3. Изучающие Библию нового творения (New Creation Bible Students)

Это две независимые друг от друга группы: одна - с центром в Хартфорде (Коннектикут), другая — на Тихоокеанском побережье. Они очень близки к КХВ и поддерживают связи с одной общиной в Италии.

4. Пасторский библейский институт (ПБИ) (Pastoral Bible Institute)

Создан группой сподвижников Рассела, которые потерпели поражение в борьбе с Рутерфордом и были изгнаны им из "Общества" в 1918 г. Придерживается "чистого расселизма", поддерживает культ личности Рассела. Это союз автономных общин, именуемых еkkлeси-ями. Они сосредоточены в основном на Северо-Востоке и Среднем Западе и объединяются журналом "The Herald of Christ Kingdom", издающимся тиражом 11 тыс. экземпляров.

5. Ассоциация изучающих Библию ""Утро" (Dawn Bible Students Association)

Под "утром" понимается утро тысячелетнего царствия. Идеологически ассоциация близка к ПБИ и откололась от него в 20-х годах не из-за доктринальных разногласий, а из-за стремления к более активной пропаганде. Ассоциация организовала радиопрограмму, а затем телепрограмму, выпускает ежемесячник "Утро" и различные брошюры. В результате пропагандистской деятельности ассоциации общины возникли в Мексике, Уругвае, Вест-Индии, Австралии, Новой Зеландии, Франции, Германии, Италии, Греции, Дании.

6. *Христианская ассоциация изучающих Библию*
(*Christian Bible Students Association*)

Откололась в 60-х годах от "Утра". Причины раскола неизвестны. Центр - в Уоррене (Мичиган). Ассоциация ведет радиопрограмму и выпускает одно периодическое издание.

7. *Движение домашних миссий мирян (ДДММ)*
(*Laymen's Home Missionary Movement*)

Создано Полом Джонсоном, евреем, ставшим лютеранином, а позднее ближайшим сподвижником Рассела. Он не пожелал подчиняться Рутерфорду, был изгнан в 1918 г. вместе с группой других единомышленников Рассела из "Общества" и участвовал в создании ПБИ. Но затем он вступает в конфликт с другими лидерами ПБИ. Идеологическая сторона конфликта заключалась в том, что Джонсон считал, что в 1914 г. "дверь была закрыта" и 144 тыс. праведников уже определены, а лидеры ПБИ — что "дверь еще открыта" и в число 144 тысяч можно попасть и после 1914 г. Выйдя из ПБИ, Джонсон создает ДДММ с центром в Филадельфии.

Если ПБИ придерживается "чистого расселизма", то Джонсон, написавший за свою жизнь около 16 томов "библейских исследований", подобно Рутерфорду считал, что в Библии есть указания не только на личность Рассела, но и на его собственную. Рассел именвался им "посланцем тысячелетнего царствия", в то время как себя он называл "посланцем епифании" (богоявления). Преемник Джонсона Д.Колли, сменивший его после его смерти в 1955 г., именуется "писец епифании".

По разным оценкам, в США в ДДММ от 10 до 50 тыс. человек.

8. Ассоциация изучающих Библию "Епифания"
(*Epiphany Bible Students Association*)

Возникла в результате раскола в ДДММ после смерти П. Джонсона. Ближайшим сподвижником Джонсона (человеком, который произнес речь на его похоронах) был Джон Хоуфли. Вскоре он вступает в конфликт с Джолли, который начался с того, что Джолли стал обвинять Хоуфли в мошенничестве, а тот его - в клевете. Вскоре отыскались и доктринальные разногласия. В 1956 г. Хоуфли был изгнан из ДДММ. В 1957 г. он начал издавать свой журнал, который с 1968 г. выходит уже от имени ассоциации. Центр - в Маунт-Дора (Флорида).

9. Лаодикийское движение домашних миссий
(*Laodicean Home Missionary Movement*)

Создано Джоном Крусоном (Krewson), сподвижником П. Джонсона, не поладившим ни с Джолли, ни с Хоуфли. Центр — в Левиттауне (Пенсильвания).

10. Филантропическая ассамблея (ФА)
(*Philantropical Assembly*)

Создана в 1921 г. руководителем швейцарского отделения "Общества" Александром Фрайтагом, который после смерти Рассела вступил в конфликт с Рутерфордом. Полное название — "Церковь царства Божия, или Филантропическая ассамблея друзей человека". Основная масса членов ФА - в Европе. Отделение в США издает свой ежемесячник и имеет центр в Бергене (Нью-Джерси).

XII. Другие группы адвентистского типа

Наряду с крупными церквями и группами церквей, ожидающими скорого второго пришествия, существует еще ряд общин того же типа, сведения о которых периодически попадают в американскую печать. Это общины с очень причудливой мифологией, созданные людьми, несомненно, психически больными.

1. Дом молитвы для всех людей (House of Prayer for All People)

Основан в 1941 г. в Денвере (Колорадо) У. Блессингом, именовавшим себя седьмым ангелом Откровения Иоанна. По Блессингу, первый ангел - Александр Кемпбелл, создатель "учеников Христа", второй — Джозеф Смит (мормоны), третий — Эллен Уайт, четвертый - Рассел, пятый - Пёрнелл ("Дом Давида"), шестой - А. Адамс (один из сподвижников Рассела). Конец света ожидается до 2000 г.

Блессинг пишет также о тайнах пирамид, неопознанных летающих объектах и т.д.

2. Церковь остатка (Remnant Church)

Основана Трейси Бизни, которой в 1951 г. якобы явилась Эллен Уайт и сказала, что духовное имя Т. Бизни - "Пчела", что ей надо ждать мужчину, духовным именем которого будет "Муха" и они вместе соберут 144 тыс. праведников, которые унаследуют землю после близкой всемирной катастрофы. "Муха" появился в 1957 г. в лице Э. Кайзера, железнодорожного рабочего из Рочестера (Нью-Йорк). В том же году в Рочестере появилась первая община. В настоящее время есть общины и в других городах США.

3. Звезда истины (Star of Truth Foundation)

Основана в Галене (Канзас) Рут Лат, считающейся новой девой Марией и одновременно воплощением апостола Павла.

4. Организация конца времени - Христианское служение (The End Time Body—Christian Ministries, Incorporated)

Возникла в Майами (Огайо). Основатель, Сэм Файф, считается апостолом и "светом мира". В 1972 г. верующие в него (около 700 человек) стали продавать свое имущество и разводиться с неверующими супругами. Затем они выехали из Огайо и создали поселения в Мене и Британской Колумбии.

XIII. Христианская католическая церковь

Христианская католическая церковь (ХКЦ) (Christian Catholic Church)

Основатель ХКЦ - Джон Доуи (Dowie) (1847-1907). Он родился в Шотландии, в Эдинбурге, в семье портного, которая в 1860 г. переехала в Австралию. Отец затем отправляет Джона в Эдинбург для получения им духовного образования, но доучиться Джону не удается из-за материальных трудностей семьи. Тем не менее через некоторое время, вернувшись в Австралию, он становится пастором конгрегационалистской церкви в Сиднее. Здесь он начинает свою практику целителя и проповедует, что пастор должен жить лишь на добровольные пожертвования исцеленных им людей. Его изгоняют, тогда он переезжает в Мельбурн, где продолжает успешные исцеления и проповедует возвращение к ветхозаветным запретам "нечистой пищи", связывая различные болезни с потреблением свинины. Сла-

ва его растет, он предпринимает путешествия в Новую Зеландию и Соединенные Штаты и в 1890 г. окончательно перебирается в США в Чикаго, где основывает Сионский молитвенный дом (Zion Tabernacle), а затем в 1896-1899 гг. - Христианскую католическую церковь.

Учение Доуи сочетало библейский буквализм и строгую моральную проповедь (запреты "нечистой пищи", употребления алкоголя и курения) со своеобразным социальным активизмом (он громит алчных бизнесменов, продажных рабочих лидеров, политиканов и расистов). Громадное значение в возникающей церкви придается личности самого Доуи. Первоначально он выступает прежде всего как великий целитель. Его исцеления принесли ему не только славу, но и серию судебных процессов, возбуждавшихся всячески оскорбляемыми им врачами, а также ряд попыток разгрома его молитвенного дома студентами-медиками. Но вскоре, в 1901 г., он провозглашает себя Ильей III. Первый Илья — это пророк Илья, возвращение которого для последней попытки обратить грешников, как верили древние иудеи, будет непосредственно предшествовать "Страшному суду" (Книга пророка Малахии, IV, 5-6), второй Илья - Иоанн Креститель (Евангелие от Матфея XVII, 10—11). Джон Доуи — третий и последний Илья, вскоре после него будет второе пришествие.

Доуи привлек значительное число верующих, причем вера в него, естественно, предполагала крайний фанатизм и готовность верующих отдать ему все свои средства. Это открыло перед ним значительные финансовые возможности. Он создает Сионский банк, где все верующие должны были хранить свои сбережения, вводит обязательную десятину и покупает значительный земельный участок в районе между Чикаго и Милуоки. В 1901 г. на этом участке он основывает город - Сион-Сити. Предполагалось, что это лишь начало, что "сионские города" верующих будут построены в разных концах земли, а главный "сионский город" будет, конечно, в Иерусалиме.

Сион-Сити, где поселились около 10 тыс. верующих, "сионитов", и где были свои школы, гостиницы, железнодорожная станция и т.д., в политическом отношении представлял собой авторитарную дикта-

туру генерального надзирателя Доуи. В городе было запрещено курить и продавать табак, употреблять спиртные напитки и "нечистую пищу", ставить театральные постановки, танцевать, играть в карты, совместно кататься мужчинам и женщинам на лыжах и коньках и т.д. Свидания парней и девушек более чем один раз в неделю и более чем три раза подряд одной и той же пары требовали разрешения районного надзирателя, а брак - разрешения генерального надзирателя. Наказанию подлежали не только нарушители правил, но и те, кто знал, но не донес на нарушителей. За порядком следила полиция — 800 человек, у которых к поясному ремню была подвешена Библия, форма украшена голубыми и на фуражке было написано "терпение".

Создание Сион-Сити - пик могущества Доуи. Вскоре это могущество начинает ослабевать. Как обнаружилось впоследствии, во "дворце" Ильи III была секретная комната, увешанная порнографическими картинами, где Доуи тайно принимал многочисленных любовниц. Но тайные оргии его мало устраивали, и он начинает говорить, что Библия не запрещает полигамию и ее следует восстановить. Это вызывает противодействие и недовольство со стороны его приближенных. Кроме того, финансовое положение Сион-Сити вскоре оказывается критическим, денег на выплату долгов нет. Между тем Доуи стремится к расширению своей "империи". Он предпринимает грандиозный пропагандистский поход на Нью-Йорк, куда "сиониты" прибыли на десяти поездах (поход оканчивается полной неудачей), поездки в Европу и Мексику и планирует создание в Мексике нового "сионского города".

Вскоре Доуи разбивает частичный паралич и во главе ХКЦ и Сион-Сити встает "исполняющий обязанности генерального надзирателя" У. Волива, вокруг которого группируется сионское руководство, страшащееся, что планы Доуи приведут к финансовому краху. Когда больной Доуи пытается в 1906 г. вернуть власть, его смешают за учение о полигамии, аморальность и "другие тяжкие преступления". Через год он умирает.

У. Воливе (1870-1942) удастся в какой-то степени вернуть Сион-Сити к процветанию, но "великая депрессия" наносит по власти ХКЦ

в городе удар, от которого она уже не смогла оправиться. Политическая власть в городе уходит из рук ХКЦ, в нем появляются разные церкви; членов ХКЦ, многие из которых уезжают из Сион-Сити в поисках работы, — уже меньшинство в городе.

Эволюция учения ХКЦ после устранения Доуи при генеральных надзирателях У. Воливе, М. Минтерне и К. Ли идет в направлении утраты специфических сектантских черт. Современный символ веры церкви мало отличается от обычных фундаменталистских символов, основанных на учении о непогрешимости Библии. Его особенности — пункты о чудесном исцелении болезней, об обязанности верующих участвовать в прогрессе культуры и достижении социальной справедливости. Пищевые запреты сейчас мыслятся не божественными заповедями, а просто полезной для здоровья диетой. Ожидание близкого конца света, характерное для ХКЦ эпохи Доуи, сейчас отошло на задний план.

Численно ХКЦ в настоящее время во много раз меньше, чем во времена Ильи III. Церковь насчитывает (по разным источникам) от 2 до 6 тыс. человек в общинах Иллинойса, Индианы и Аризоны. Центр — в Сионе (Иллинойс).

XIV. Христианское товарищество

*Христианское товарищество (люди в пути, ученики Иисуса,
друзья, "парные", куниты)*

*/ Christian Fellowship (People on the Way, Disciples of Jesus,
Friends, "Two-by-Twos")/*

Все это — различные названия движения, которое само отвергает какие бы то ни было названия. Оно возникло в Шотландии, где в 1886 г. Джон Дж. Говен (1861-1927) основал Миссию веры (Faith Mission) для проповеди в отдаленных от центров и дорог шотландских деревнях. Работники миссии должны были проповедовать парами (двое мужчин или две женщины) и отказаться от любой собственнос-

ти, живя исключительно на подаяния верующих. В 1892 г. движение перекинулось в Ирландию, где большую роль играл проповедник Уильям Ирвин (Irvine). В 1897 г. он вступил в конфликт с другими проповедниками, требуя все более строгих правил поведения. В 1900 г. Ирвин основал новое движение, независимое от Миссии веры, которое в 1903 г. было перенесено в США. Одно время верующие назывались кунитами (по имени известного проповедника Куни - Соопеу, впоследствии отошедшего от движения).

Движение мыслится даже не возрождением новозаветного христианства, а его прямым продолжением; считается, что истинное христианство передавалось из поколения в поколение в отдельных общинах, пока не дошло до "людей в пути" (имеется в виду путь Иисуса Христа). Библия мыслится единственным источником веры и интерпретируется в духе протестантского фундаментализма. Господствует вера в близость второго пришествия и тысячелетнего царствия Христова, признается крещение "обращенных" взрослых погружением, причащение раз в неделю хлебом и виноградным соком. Как и другие подобные секты, "люди в пути" соблюдают строгие правила поведения (запрещено смотреть телевизор, носить "пышную" одежду и т.д.).

Важной особенностью этой секты является ее стремление к анонимности. Она никогда не инкорпорировалась и не имеет корпоративной собственности - ни секта в целом, ни отдельные общины. В пропаганде не используется печать, радио или телевидение, она ведется исключительно устным путем и обращена не к массе людей в целом, а лишь к тем, на "обращение" кого есть основания рассчитывать. Тем же, кто не является потенциальным "обращенным", "люди в пути" отказываются отвечать на какие-либо вопросы о своей секте, отсылая их к Библии. Поэтому сведения о секте очень скудные и порой противоречивые.

Для организации секты характерно четкое разделение массы верующих и проповедников (которые называются "братья-работники" или "служители божьи"). Проповедники не получают какого-либо посвящения или лицензии, формально выделяющих их из массы. Но они

выделяются образом жизни. Это люди, отказавшиеся от собственности и не состоящие в браке. Они разъезжают по двое в определенном районе по общинам и живут за счет верующих. Районы проповедников (fields) объединяются в более крупные районы, над которыми стоят надзиратели — старшие "братья-работники".

"Братья-работники" проповедуют обычно в снятом общиной помещении; когда же они уезжают, молитвенные и посвященные изучению Библии собрания проводятся в "домашних церквях" — маленьких группах, возглавляемых одним из верующих, который именуется местным элдером или епископом. Ежегодно все верующие большого района собираются на съезд, который обычно длится несколько дней и проводится на какой-нибудь большой ферме, вокруг которой ставят палатки. Надзиратели, старшие проповедники, также имеют какую-то общую центральную организацию, охватывающую всю Северную Америку. Как мы видим, организация близка к методистской, Но методисты инкорпорированы, имеют собственность и их странствующие проповедники не зависят от приношений верующих.

"Люди в пути" — секта в основном деревенская, фермерская, хотя в последнее время они появились и в городах. По различным данным, в США и Канаде их от 15 до 30 тыс. человек. Кроме Америки, их общины есть в ФРГ и некоторых других европейских Странах.

СОДЕРЖАНИЕ

Введение	3
I. ЦЕРКВИ СВЯТОСТИ	11
1. Веслианская церковь.	16
2-10. Церкви, возникшие из расколов церквей, вошедших в Веслианскую церковь.	20
2. Церковь миссии веры.	20
3. Миссионерская методистская церковь Америки...	20
4. Миссионерская церковь Бога.	21
5. Ассоциация Иммануил.	21
6-7. Пилигримская церковь святости Нью-Йорка, инкорпорированная. Пилигримская церковь святости Среднего Запада.	21
8. Библейское методистское согласие Теннесси и Биб- лейская церковь святости.	22
9. Аллеганское веслианское методистское согласие	22
10. Библейское методистское согласие церквей.	23
11-13. Свободная методистская церковь и церкви, отколовшиеся от нее.	23
11. Свободная методистская церковь Северной Америки	23
12. Евангелическая веслианская церковь.	26
13. Объединенная церковь святости.	26
14. Церковь Бога (святости).	27

15. Церкви Бога (независимый народ святости). . .	28
16. Миссии Пенуэль, инкорпорированные	28
17-22. Церковь Назарейнина и отколовшиеся от нее церкви	28
17. Церковь Назарейнина	28
18. Христианская церковь святости США, инкорпорированная	32
19. Ассоциация церквей "Голоса Назарейнина" . . .	32
20. Библейская миссионерская церковь	33
21. Веслианская ассоциация церквей святости	33
22. Церковь библейского завета	33
23. Крещенная в огне церковь святости (веслианская)	34
24. Освященная святая церковь Христова (Западная Колумбия, Южная Каролина).	35
25. Ассоциация церкви "Метрополитен"	35
26-34. Церкви, отколовшиеся от методистских церквей в XX в.	36
26. Столп огня	36
27. Корпус евангельской миссии	36
28. Ежегодная Ламбер-Риверская конференция Методистской церкви святости	37
29. Методистская протестантская церковь	37
30. Ассоциация святости горного Кентукки	38
31. Апостольская методистская церковь	38
32. Фундаменталистская методистская церковь, инкорпорированная	38
33. Освященная церковь Христа	39
34. Ассоциация веслианского молитвенного дома . . .	39
35— 40. Церкви святости неметодистского происхождения	39
35. Церковь Бога (Андерсон, Индиана)	39
36. Церковь Бога (Гутри, Оклахома).	42
37. Новозаветная церковь Бога, инкорпорированная . .	43
38. Церковь евангелия	43
39. Баптистская ассоциация святости	43
40. Церкви Христа в Христианском союзе	44

41-43. Симпсонианские церкви	44
41. Христианский и миссионерский альянс	44
42. Церковь христианской нации США	46
43. Миссионерская церковь	46
44-47. Армия спасения и родственные церкви	48
44. Армия спасения	48
45. Американские спасатели	51
46. Национальное общество волонтеров Америки	52
47. Миссия благодати и надежды	53
48-58. Негритянские церкви святости	53
48. Церковь Христа (святости) США	53
49. Церкви Бога, святости	54
50. Ассоциированные церкви Христа (святости)	55
51. Евангелическая церковь Христа (святости)	55
52. Церковь Бога (апостольская)	55
53. Церковь Бога (освященная церковь)	56
54. Первоначальная церковь Бога, или Освященная церковь	57
55. Кодеш церковь Иммануила	57
56. Освященная святая церковь Христова (Дженнингс, Луизиана)	58
57. Церковь торжествующая и царствие Божие во Христе	58
58. Церковь всеобщего торжества — владение Божие	58
II. ПЯТИДЕСЯТНИЧЕСТВО	59
1-51. Тринитарные пятидесятнические церкви	64
1-20. Церкви "трех кризисов"	64
1. Пятидесятническая церковь святости, инкорпорированная	64
2. Пятидесятническая крещенная в огне церковь святости	66
3. Церковь святости Иммануил	67
4. Конгрегациональная церковь святости	68
5. Первая межденоминационная христианская ассоциация	68

6. Гавайские церкви врат веры	69
7. Церковь Бога, горной ассамблеи, инкорпорированная	69
8. Церкви Бога, первоначальной горной ассамблеи	70
9. Церковь Бога, союзной ассамблеи	71
10. Международная пятидесятническая церковь Христа	72
11. Ассоциация церквей полного евангелия	72
12. Пятидесятническая баптистская церковь свободной воли, инкорпорированная	73
13. Баптистская церковь свободной воли, пятидесятнической веры	73
14-20. Церковь Бога (Кливленд, Теннесси) и родственные церкви	74
14. Церковь Бога (Кливленд, Теннесси)	75
15. Первоначальная церковь Бога, инкорпорированная	79
16. Евангелические ассоциации сборщиков евангельской жатвы (Атланта, Джорджия, и Буффало, Нью-Йорк)	79
17. Пророческая церковь Бога	80
18. Церковь Бога - дом молитвы	81
19. Церковь Бога (Хантсвилл, Алабама). Церковь Бога (всемирный центр)	81
20. Церковь Бога (реформация 1957 года)	83
21. Евангелическая ассоциация Каролины (Мемориальная церковь Гарра)	84
22. Апостольская вера (Канзас)	84
23. Евангелическая ассоциация полного евангелия	85
24. Церковь Бога, апостольской веры	85
25-42. Церкви "двух кризисов"	86
25. Ассамблеи Бога	86
26. Пятидесятническая церковь Бога Америки	87
27. Пятидесятническая церковь Голгофы	88
28. Церковь свободного евангелия	88
29. Бетельский храм	89
30. Международная церковь четырехугольного евангелия	89
31. Апостольская вера (Орегон)	92
32. Открытые церкви библейского стандарта	93

33. Анкор-Бейская евангелическая ассоциация.	93
34. Пятидесятническая евангелическая церковь.	94
35. Миссионерские ассамблеи Элим.	94
36. Апостольская церковь (в Канаде и США).	95
37. Генеральная ассамблея и церковь первородного . . .	95
38. Независимые ассамблеи Бога, международные	96
39. Товарищество христианских ассамблей (неинкорпорированное), или Независимые ассамблеи Бога (неинкорпорированные).	97
40. Христианская церковь Северной Америки, Генеральный совет.	98
41. Филиппинские ассамблеи первородного.	99
42. Церковь агнца божия.	99
43-51. Церкви исцеления.	99
43. Крылья исцеления.	99
44. Товарищество церквей и церковнослужителей полного евангелия, международное.	100
45. Международные церкви избавления.	100
46. Ревивалистское товарищество "Миракл".	100
47. Евангелическая ассоциация Лероя Дженкинса. . . .	101
48. Фонд Катрин Кульман.	102
49. Движение Миты.	102
50. Первая церковь исцеления (Атланта, Джорджия) . . .	102
51. Фонд Холла, исцеления (церковь, облачающая во власть).	ЮЗ
52 - 71. "Унитарианские" пятидесятнические церкви (пятидесятники-"исусники").	104
52. Объединенная пятидесятническая церковь, международная.	104
53. Церковь апостольской веры.	107
54 - 61. Церковь Иисуса Христа и родственные церкви	107
54. Церковь Иисуса Христа.	107
55. Церковь Иисуса Христа, инкорпорированная. . . .	108
56. Объединенная церковь Иисуса Христа.	108
57. Ассамблеи господ Иисуса Христа.	108

58. Универсальная церковь Иисуса Христа	109
59. Церковь Иисуса Христа, святости	109
60. Церковь Иисуса Христа - альянс служителей церкви	109
61. Первая церковь Иисуса Христа	ПО
62. Ассоциированное братство христиан	110
64. Пятидесятническая церковь Сиона	111
65. Международная ассоциация служителей церкви (Хьюстон, Техас)	111
66. Международные крестовые походы евангелизма	112
67. Апостольская евангельская церковь Иисуса Христа (Библейские апостольские церкви)	112
68. Иисусова церковь	113
69. Пятидесятническая церковь Бога живого, седьмого дня	113
70. Апостольская церковь Иисуса	113
71. Церковь маленьких детей	114
72-83. Испаноязычные пятидесятнические церкви	115
72. Пятидесятническая церковь Бога Пуэрто-Рико	115
73. Латиноамериканский совет пятидесятнической церкви Бога Нью-Йорка, инкорпорированный	116
74. Пятидесятническая церковь Иисуса Христа, инкор- порированная, в Пуэрто-Рико	116
75. Латиноамериканский совет христианских церквей и Латиноамериканский совет церквей имени Олаза- бала	116
76. Церковь Христа на Антильских островах	117
77. Миссионерская церковь Христа	117
78. Ассамблея христианских церквей, инкорпорирован- ная	118
79. Движение защитников веры Пуэрто-Рико, инкорпо- рированное	118
80. Церковь Бога, инкорпорированная	119
81. Евангелическая церковь "Самария"	119
82. Евангелическая конгрегациональная церковь Пуэр- то-Рико, инкорпорированная	120
83. Дамасская христианская церковь, инкорпориро- ванная	120

84-105. Негритянские пятидесятнические церкви	120
84. Объединенная святая церковь Америки, инкорпорированная	120
85. Пятидесятническая церковь "Альфа и Омега" Америки и Истинное товарищество - Пятидесятническая церковь Америки	121
86. Святая церковь горы Синай (Аmericи), инкорпорированная	122
87. Церковь Бога во Христе	123
88. Церковь Бога во Христе, конгрегациональная	123
89. Церковь Бога во Христе, международная	124
90. Крещенная огнем божья церковь святости в Америках	124
91. Универсальная христианская духовная вера и церкви для всех наций	124
92. Африканская универсальная церковь	125
93-97. Пятидесятники-"исусники"	125
93. Пятидесятнические ассамблеи мира, инкорпорированные	125
94. Апостольская преодолевающая святая церковь Бога	126
95. Церковь Иисуса Христа, господя нашего, апостольской веры, инкорпорированная	126
96. Господя нашего Иисуса Христа церкви библейского пути, всемирные	127
97. Церковь господя Иисуса Христа апостольской веры	128
98-100. Церкви Бога живого	129
98. Церковь Бога живого (Девиз: христиане, работающие для товарищества)	129
99. Дом Бога, который есть церковь Бога живого, столп и утверждение истины	130
100. Первоначальная церковь Бога живого, столп и утверждение истины, или Церковь Бога (черные евреи)	130

101-102. Грейсианские церкви	132
101. Объединенный дом молитвы для всех людей, церковь на скале апостольской веры	132
102. Истинный дом молитвы для всех людей памяти Грейса	135
103-105. Саудерсианские церкви	135
103. Церкви - евангельские ассамблеи (анонимные христиане-пятидесятники)	135
104. "Тело Христово" ("Бнай шалом")	137
105. Евангельская ассамблея	137
106. Международная евангелическая ассоциация евангелия благодати	138
107. Ассоциация пятидесятнических ассамблей седьмого дня	138
108. Евангелическая библейская церковь (Евангелическая церковь Бога)	139
109. Всемирная церковь (Универсальная всемирная церковь)	139
110. Международные христианские церкви	140
111. Церковь Бога, в вере	140
112. Универсальная церковь, мистическое тело Христова	140
113. Калифорнийская евангелическая ассоциация	141
114. Церковь живого, или вечного, евангелия ("Неумирающие")	141
115. (Общины) манипулирующие со змеями	142
116-117. Церкви, возникшие из пятидесятнического движения 60-х годов XX в	142
116. Объединенная евангелическая церковь	142
117. Движение "тела Христова"	143
III. ФУНДАМЕНТАЛИСТСКИ-ДИСПЕНСАЦИОНАЛИСТСКИЕ ЦЕРКВИ	143
1. Независимые фундаменталистские церкви Америки	146

2. Независимые фундаменталистские библейские церкви	146
3. Верийский фундаменталистский церковный совет, или Верийские фундаментальные церкви	147
4. Церковь христианской свободы	147
5. Ассоциация славянского евангелия	148
6. Социальные братья	148
IV. НЕ ДАРБИИТСКИЕ ДИСПЕНСАЦИОНАЛИСТСКИЕ ЦЕРКВИ	149
1. Истина сегодняшнего дня	150
2. Верийское библейское товарищество	151
3. Товарищество благодатного евангелия	151
4. Верийское библейское товарищество (Чикаго)	151
5. Общинная церковь на Колледж-авеню (Форт-Уэрт, Техас) и ассоциированные конгрегации	152
6. Распространители евангельской литературы и Ассамблеи "Посланца последнего дня"	152
7. Общество издательства "Конкордант"	153
8. Верийские миссии, инкорпорированные	153
9. Анонимные ассамблеи	153
V. БРИТАНСКИЕ ИЗРАИЛИТЫ	154
1. Англосаксонская федерация Америки	155
2. "Профетик геральд" и Бетельский храм	155
3. Христианские исследования	156
4. Голгофские товарищества	156
5. Истинная церковь	156
6. Национальная ассоциация евангеликов царствия ...	157
VI. САУЗКОТТИТЫ	157
1. Христианские израилиты	158
2. Дом Давида	158
VII. БОЙЛИТЫ	159
Церковь Христова истинного света и Церковь Христова истинного света, Бога живого	159

VIII. КАТОЛИЧЕСКИЕ АПОСТОЛЬСКИЕ ЦЕРКВИ (ИРВИНГИТЫ)	160
1. Католическая апостольская церковь	162
2. Новая апостольская церковь Северной Америки	162
IX. КРИСТАДЕЛЬФИАНЕ (ТОМАЗИТЫ) И РОДСТВЕННЫЕ ЦЕРКВИ	163
1. Кристадельфиане, или Христовы братья	163
2. Церковь миссии "Мегиддо"	167
3. Церковь Бога, Генеральная конференция (Церковь Бога, Авраамовой веры)	168
X. АДВЕНТИСТЫ (МИЛЛЕРИТЫ)	170
Адвентистские церкви, признающие воскресенье	172
1. Адвентистская христианская церковь, И Л И Адвенти- стская христианская Генеральная конференция Аме- рики	172
2. Примитивная адвентистская христианская церковь	174
Адвентистские церкви, признающие субботу	174
3. Адвентисты седьмого дня	174
4. Американский союз движения реформы адвентистов седьмого дня	181
5. Народная христианская церковь	182
6. Церковь Бога (седьмого дня) (Денвер, Колорадо).	182
7. Церковь Бога (седьмого дня) (Салем, Западная Виргиния).	183
8. Генеральный совет церквей Бога (седьмого дня)	184
9. Всемирная церковь Бога <i>и вышедшие из нее церкви</i>	184
10. Ассоциация унификации христианских хранителей субботы, инкорпорированная	186
11. Движение "священных имен"	186
XI. ИССЛЕДОВАТЕЛИ БИБЛИИ (РАССЕЛИТЫ)	188
1. Свидетели Иеговы	192
2. Конференция христианских верующих	197
3. Изучающие Библию нового творения	198

4. Пасторский библейский институт	198
5. Ассоциация изучающих Библию "Утро"	198
6. Христианская ассоциация изучающих Библию	199
7. Движение домашних миссий мирян	199
8. Ассоциация изучающих Библию "Епифания"	200
9. Лаодикийское движение домашних миссий	200
10. Филантропическая ассамблея	200
XII. ДРУГИЕ ГРУППЫ АДВЕНТИСТСКОГО ТИПА	201
1. Дом молитвы для всех людей	201
2. Церковь остатка	201
3. Звезда истины	202
4. Организация конца времени - Христианское служение	202
XIII. ХРИСТИАНСКАЯ КАТОЛИЧЕСКАЯ ЦЕРКОВЬ	203
XIV. ХРИСТИАНСКОЕ ТОВАРИЩЕСТВО	205

РЕДАКЦИОННО-ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ОТДЕЛ
ИНСТИТУТА США И КАНАДЫ АН СССР

ЦЕРКВИ В США

Справочник

Выпуск 4

Под редакцией канд. ист. наук Д.Е.Фурмана

Редактор **О.Б.Кузнецова**
Корректор **Н.Б.Осягина**
Набор **В.И.Федотова,**
Н.А.Счетчикова

Художественное оформление Г.А.Мацыгин

Формат бумаги 60x90/16. Заказ № 77. Тираж 200 экз.
Объем 13,75 печ.л. Бесплатно. Подписано в печать 4.08.82 г.

Печатно-множительная лаборатория Института США и Канады АН СССР
Москва, ул. Горького, 16/2