

ПРОТЕСТАНТЫ

ИСТОРИЯ

УЧЕНИЕ

РАСПРОСТРАНЕНИЕ

MARTIN LUTHER

А. П О Г А С И Й

П Р О Т Е С Т А Н Т Ы

И С Т О Р И Я

У Ч Е Н И Е

Р А С П Р О С Т Р А Н Е Н И Е

У ч е б н о е п о с о б и е

К а з а н ь
2021

Учебное издание

УДК 283/289

ББК Э3

Печатается по решению Ученого совета Института
социально-философских наук и массовых коммуникаций
Казанского (Приволжского) федерального университета

Рецензенты:

- Головушкин Д.А. – доктор философских наук, кандидат исторических наук, доцент кафедры истории религий и теологии РГПУ им. А. И. Герцена.
- Каргальцев А.В. – кандидат исторических наук, проректор по учебной работе Теологического института Евангелическо-лютеранской Церкви Ингрии.
- Руденко А.А. – кандидат философских наук, магистр историко-религиоведческого образования, зам. руководителя Религиозной организации христиан веры евангельской пятидесятников «Церковь Христа Спасителя» (г. Ростов-на-Дону).
- Кульчицкий А.Е. – кандидат философских наук, пастор Церкви Христиан-Адвентистов Седьмого Дня г. Казани

Погасий А.К.

Протестанты. История, вероучение, распространение: учебное пособие / А.К. Погасий.
– Казань: КФУ, 2021. – 274 с.

Учебное пособие предназначено для студентов, магистрантов, аспирантов и преподавателей специальностей «Религиоведение» и «Теология» светских и духовных образовательных учреждений, руководителей и членов религиозных объединений, а также всех интересующихся религиозными вопросами современной России.

© А.К. Погасий, 2021

ВВЕДЕНИЕ

Протестантизм – одна из трех ветвей христианства, представляющий собой совокупность церквей, церковных союзов, общин и групп, которые возникли в ходе Реформации XVI века и по ее результатам. На сегодняшний день протестантов насчитывается порядка 800 млн человек, что составляет 37% мирового христианства (2 184 060 человек по данным 2011 г.)¹ и они распространены, без преувеличения, по всей земле. В ряде стран Европы, таких как Германия, Швеция, Финляндия, Норвегия, Дания, Эстония, Латвия, а также в США протестанты составляют большинство населения; в других – влиятельное меньшинство.

Что касается России, то подсчитать здесь их точное число весьма сложно ввиду отсутствия учета членов общин в большинстве протестантских конфессий. Современная научная литература дает разные оценки – от 500 тыс. до 2 млн человек. Центр географии религий при Отделе по взаимоотношениям Церкви и общества Московского Патриархата, например, оценивает их число в 800-900 тыс. человек². По количеству общин протестанты занимают второе, а по численности верующих – третье место после РПЦ.

Таким образом, протестанты представляют собой весьма значительную духовную и социально-политическую силу, которая оказывает влияние на общество и государство не только отдельных стран, но и, несомненно, на весь мир. Достаточно вспомнить, что именно Реформация и ее порождение – протестантизм – сумели изменить религиозные представления огромного количества людей, а также их взгляды на экономическую и политическую системы, проблему войны и мира и даже морали. А коль скоро это так, то феномен протестантизма должен изучаться всеми возможными методами и средствами как важное социально-историческое явление.

Настоящее учебное пособие призвано помочь читателю разобраться в некоторых сложных вопросах появления, развития и распространения

¹ Global Christianity A Report on the Size and Distribution of the World's Christian Population (Глобальное христианство. Отчет о численности и распространении христианского населения мира) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.pewforum.org/2011/12/19/global-christianity-traditions/> (дата обращения 15.02.2021).

² Досье: протестантизм в России. По материалам «Атласа религий России», подготовленного к печати Московским государственным лингвистическим университетом [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.ng.ru/ng_religii/2010-12-01/4_protectantizm.html (дата обращения 15.02.2021).

протестантских конфессий, сложности их взаимоотношений с государством, между собой и традиционными религиями.

Мы охватили не весь массив протестантских конфессий, но лишь десять из них, начиная с т.н. церковью Реформации (т.е. тех, которые образовались непосредственно в ее ходе) – лютеран, кальвинистов, англикан и анабаптистов, а также впоследствии вышедших из них наиболее известных и распространенных конфессий – меннонитов, методистов, баптистов и т.п.

Текст снабжен комментариями, библиографическими ссылками и списком литературы, включая электронные ресурсы, с целью помочь желающим глубже вникнуть в историю и вероучение конкретных течений протестантизма.

Настоящее учебное пособие предназначено для студентов, магистрантов, аспирантов и преподавателей специальностей «Религиоведение» и «Теология» светских и духовных образовательных учреждений, руководителей и членов религиозных объединений, а также всех интересующихся религиозными вопросами современной России.

ПРОТЕСТАНТЫ

Понятие, история, учение

Реформация XVI в. не только очередной раз расколола мир по религиозному, политическому и даже экономическому признаку, но и заставила традиционные религии пересмотреть свое отношение к этому самому миру. Они вдруг обнаружили, что ойкумена – обитаемая вселенная – изменилась, и человечество перестает воспринимать христианское учение в тех категориях, которые стояли на вооружении церкви со времен Средневековья. Чтобы адекватно донести до людей Божественную истину, нужно было что-то менять. Нет, не в Библии, а в земной церкви.

Буквальный перевод с латинского *reformatio* – исправление, преобразование, реформирование. Вошла в историю как религиозное и общественно-политическое движение в Западной и Центральной Европе XVI – начала XVII века, направленное на реформирование католичества в соответствии с Библией.

Начало Реформации Мартин Лютер, августинский монах и доктор теологии, положил своими «95 тезисами», прикрепленными к дверям Замковой церкви немецкого города Виттенберга 31 октября 1517 г. В них он выступил

против продажи **индульгенций** и власти папы римского над отпущением грехов, провозглашал, что церковь и духовенство не являются посредником между человеком и Богом. На основании Священного Писания, он утверждал, что отпущение грехов совершает не римский папа, а Сам Бог. В «Тезисах» основоположник протестантизма также заложил основы т.н. *теологии креста*, в соответствии с которой на небо следует восходить не деньгами, а скорбями.

В развитие этих идей Мартин Лютер написал еще целый ряд книг и статей, в которых, например, опроверг авторитет Священного Предания, то есть постановлений церкви и папские декреты, отводя роль единственного источника религиозной

истины Священному Писанию (Библии), а также развернул и углубил положение о том, что спасение души («оправдание») можно получить только с помощью веры, даруемой Богом..

За них ему пришлось предстать перед императором Священной Римской империи Карлом V на **Вормском рейхстаге 18 апреля 1521 г.** В ответ на требование отречься от своих взглядов, он сказал:

«Если меня не переубедят посредством свидетельств Писания или посредством ясных доводов

разума – ибо я не верю ни папе, ни Соборам, ведь известно, что они не раз заблуждались и противоречили самим себе, – то останусь я в подчинении у приводимых мною слов Писания, а душа моя останется в плену у Слова Божия.

Я не могу и не хочу ни от чего отречься, потому что действовать вразрез с совестью небезопасно и неблагочестиво. Да поможет мне Господь. Аминь»³.

Таким образом, рожденный Реформацией *Протестантизм* появился и развивался в условиях беспрецедентного давления Католической церкви с одной стороны, и поражающих устои христианства в целом идей *Гуманизма*⁴ – с другой. И если Католическая церковь, в конце концов, признала Лютеранскую церковь в качестве таковой и между ними в настоящее время происходит диалог, то появившийся в XV-XVI вв. Гуманизм продолжает воздействовать изнутри не только на протестантские, но и на традиционные церкви.

Оценки, которые даются Реформации, различными категориями исследователей определяются по-разному: историки-политики утверждают, что это была революция; историки-католики рассматривают ее как восстание протестантов против вселенской Церкви; историки-протестанты считают ее необходимым преобразованием, которое привело Церковь в соответствие с

³ Спиц Л.В. История Реформации. – М.: Фонд «Лютеранское Наследие», 2003. – С. 41-42. В русском варианте эта фраза, ставшая крылатой, звучит так: «На том стою и не могу иначе. Да поможет мне Бог. Аминь»

⁴ Гуманизм (от лат. humanus - человеческий) – основанная на антропоцентризме система мировоззрения, отстаивающая самостоятельность человека по отношению к Богу, природе, небу и земле. Проявился в XV-XVI вв. в форме одноименного религиозно-философского движения, главным лозунгом которого стало изречение античного софиста Протагора: «человек – мера всех вещей». Не путать с *гуманностью* – человеколюбием.

Новым Заветом. Однако, наряду с различным пониманием Реформации, все историки сходятся в одном – «история современной церкви берет начало именно с этой эпохи»⁵.

И все-таки, кто же такие протестанты?

Традиционно протестантами называют все христианские конфессии, не относящиеся к католицизму и православию (лютеранство, реформатство, англиканство, баптизм, пятидесятничество, адвентизм и т.п.). Причем, в обыденном сознании к протестантам относят, например, саентологов (Церковь саентологии), а иногда даже кришнаитов (Международное общество сознания Кришны), хотя это даже не христианские конфессии.

Что касается Свидетелей Иеговы и мормонов (Церковь Иисуса Христа Святых последних дней), которых зачастую также именуют протестантами, то по разным основаниям ни православные, ни католики, ни собственно протестанты их таковыми не считают (а мормоны, например, и сами себя христианами не осознают). Поэтому отнесение их к протестантам – не совсем компетентный взгляд светских чиновников и журналистов.

В самом строгом смысле протестантами можно назвать лишь лютеран, кальвинистов (реформатов и пресвитериан) и англикан. Ну еще анабаптистов, хотя в первоначальном виде они не сохранились. История термина следующая.

Несмотря на то, что за свои убеждения Лютер был отлучен от Католической церкви, в его поддержку выступила широкая общественность из крестьян и дворянства. В 1526 году Шпейрский сейм (светский собор) по требованию немецких князей-лютеран принял постановление о праве каждого лично выбирать вероисповедание для себя и своих подданных. Но Второй сейм 1529 года под предводительством Фердинанда, брата императора Карла V и яркого противника Реформации, принял решение, направленное на полное уничтожение вероисповедных реформ и возвращение в католичество тех областей Германии, где укрепилось лютеранство (был зачитан указ императора, ограничивавший религиозную свободу и запрещающий дальнейшее распространение реформационного учения).

В ответ пять германских князей и пятнадцать свободных городов подписали документ, в котором открыто высказывалось несогласие с таким решением. В этом документе – *Протесте* (от лат. *protestatio* – торжественное заявление, провозглашение, заверение; в отдельных случаях — возражение,

⁵ Козлов М.Ф. Общая история церкви. 1.6. Эпоха Реформации Западной церкви. Образование протестантских церквей. Контрреформация [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.christnv.ru/istoriya-khristianstva/part-1/2938-1-6> (дата обращения 08.02.2021).

несогласие) они единодушно заявили: «Мы отвергаем этот указ. В вопросах совести большинство не имеет силы»).

Позднее «протестантами» стали называть всех, кто вышел из повиновения папе в ходе религиозного переворота XVI в., вошедшего в историю под именем Реформации. С тех пор протестантизм раздробился на многочисленные конфессии и не связанные друг с другом христианские общины; это слово превратилось в собирательное понятие, за которым не стояло какое-либо конкретное вероисповедание.

Общепротестантские доктрины.

В целом основные богословские принципы протестантизма можно выразить знаменитыми *пятью тезисами*:

1. Sola Scriptura — «Только Писание»

«Веруем, учим и исповедуем, что единственным и абсолютным правилом и стандартом, согласно которому должны оцениваться все догматы и все учителя, являются только пророческие и апостольские Писания Ветхого и Нового Заветов, как сказано в Пс. (118:105): «Слово Твое — светильник ноге моей и свет стезе моей». И как говорит Св.Павел: «Но если бы даже... Ангел с неба стал благовествовать вам не то, что мы благовествовали вам, да будет анафема» (Гал.1:8). Другие же писания древних или современных учителей, кем бы они ни были созданы, не должны расцениваться как равные Святым Писаниям, но все они вместе взятые должны быть подчинены им и не могут приниматься иначе или более чем свидетельства [показывающие], как и где это [истинное] пророческое и апостольское учение сохранялось после апостольских времен»⁶.

Священное Предание, согласно взглядам протестантов, авторитетно настолько, насколько оно основано на Библии и подтверждается Библией. Подобный критерий характерен для оценки любых других религиозных учений, мнений и практик, включая и своих собственных. Взгляды и практики, не подтверждающиеся учением Библии, не считаются авторитетными и обязательными к исполнению.

Протестанты настаивают на том, что авторитет пап, соборов, богословов, какими бы авторитетными они ни были, является второстепенным по отношению к авторитету Писания.

Однако до XVI в. на Западе (да и на Востоке) Библия была практически недоступна мирянам. Уверенность в том, что Писание содержит предельно

⁶ Книга Согласия. Вероисповедание и учение Лютеранской Церкви. – СПб.: Фонд «Лютеранской наследие», 2014. – С. 579.

ясную и доступную для всех без исключения информацию о самых важных для человеческой жизни вопросах, и послужила причиной того, что Лютер и другие деятели Реформации занимались переводом книг Библии на национальные языки.

Время Реформации стало началом массового чтения и изучения Библии, что вело к духовному и нравственному возрождению человека. По мнению протестантов, церковь, как и отдельные христиане, сильна, когда Писание является непогрешимым стандартом ее жизни. Следовать библейским принципам – значит строить жизнь на надежном основании.

2. Sola fide — «Только верой»

Это учение об оправдании только верой, вне зависимости от совершения добрых дел и любых внешних священнодействий. Это утверждение протестанты основывают на Послании к Галатам 2:16: «Однако же, узнав, что человек оправдывается не делами закона, а только верою в Иисуса Христа, и мы уверовали во Христа Иисуса, чтобы оправдаться верою во Христа, а не делами закона; ибо делами закона не оправдается никакая плоть». Что касается добрых дел, то протестанты не отрицают их необходимости, но не признают их значение в качестве *источника или условия* спасения души, считая их неизбежными плодами веры и свидетельством прощения.

3. Sola gratia — «Только благодатью»

Это доктрина о том, что спасение — это благодать, т.е. благой дар от Бога человеку, незаслуженная милость. Человек не может заслужить спасение или как-то участвовать в своем спасении, но только Бог является единственным субъектом благодати. Хотя человек и принимает Божье спасение верою, вся слава за спасение человека должна быть воздана только Богу.

В Библии сказано: «Ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас, Божий дар: не от дел, чтобы никто не хвалился» (Еф.2:8,9).

4. Solus Christus — «Только Христос»

С точки зрения протестантов, Христос — это единственный посредник между Богом и человеком, и спасение возможно только через веру в Него.

Писание утверждает: «Ибо един Бог, един и посредник между Богом и человеками, человек Христос Иисус» (1Тим.2:5).

Протестанты традиционно отрицают посредничество девы Марии и других святых в деле спасения, а также учат, что церковная иерархия не может быть посредницей между Богом и людьми. Все верующие представляют собой «всеобщее священство» и находятся в равных правах и в равном положении перед Богом.

5. Soli Deo gloria — «Только Богу слава»

Это доктрина о том, что человек должен почитать и поклоняться только Богу, так как спасение даруется только и единственно через Его волю и действия. Ни один человек не имеет права на равные с Богом славу и почтение.

Характерной чертой классического протестантского богословия является весьма строгое отношение к тому, что считается существенным — вере, таинствам, спасению, учению о церкви, и менее строгое отношение к внешней, обрядовой стороне церковной жизни (т.н. *адиафора*⁷), что часто порождает большое разнообразие форм при соблюдении строгости учения.

В разных протестантских направлениях понятия обряда и таинства могут иметь различное содержание. В случае, если признаются таинства, то их два — крещение и причастие. В других случаях за этими действиями признаётся только символический смысл. В любом случае они требуют сознательного отношения, поэтому может существовать обычай совершать крещение в более или менее зрелом возрасте, а до причастия проходить специальную подготовку (конфирмацию). Брак, исповедь (и прочее подобное) в любом случае считается просто обрядом. Кроме того, протестанты не видят смысла в молитвах за умерших, молитвах святым и многочисленных праздниках в их честь. В то же время уважение к святым бывает почтительным — как к примерам праведной жизни и хорошим учителям. Поклонение мощам не практикуется как несоответствующее Писанию. Отношение к почитанию образов (икон) неоднозначно: от отторжения как идолопоклонства, до учения, что честь, воздаваемая образу, восходит к первообразу (определяется принятием или непринятием решений II Никейского (седьмого Вселенского) Собора).

Молитвенные дома протестантов, как правило, не имеют пышного убранства, образов и статуй, что, впрочем, не самоцель, и происходит от убеждения, что в подобном декоре нет необходимости. Зданием церкви может служить любое строение, которое берётся в аренду или приобретается на равных с мирскими организациями условиях. Имеются у протестантов и собственные здания, но они не имеют сколько-нибудь выработанной специфической архитектурной формы. Исключение составляют некоторые консервативные лютеране, реформаты (пресвитериане) и англикане, которые на ранних этапах своей истории использовали католические храмы, и сегодня традиционно придерживаются готического стиля.

Богослужение протестантов сосредоточено на проповеди, молитве и пении псалмов и гимнов на национальных языках, а также на причастии, которому некоторые направления (например, лютеране) придают особое значение.

⁷ Адиафора (греч. ἀδιάφορος – «безразличное») – термин, обозначающий поступки человека, которые представляются как нравственно безразличные, которые не могут быть оценены ни как хорошие, ни как плохие.

Одна из характерных особенностей протестантизма — наличие в нем положения, провозглашающего важнейшим условием спасения личную веру человека. Лютеране учат, что прощение грехов и оправдание перед Богом происходит не при содействии духовенства и через выполнение формальных религиозных обрядов, заслуги и личные действия, умиляющие Бога, а по благодати (в данном случае – по желанию и милости) Христа, верой.

Из догмата об оправдании верой вытекает требование *всеобщего священства и равенства* всех верующих перед Богом, что ведет к упразднению особого сословия священников, наделенного божественной благодатью. Учение о непосредственной связи человека с Богом без посредничества церкви полагает, что каждый верующий имеет право свободно читать и толковать Библию и, вместе с тем, ограничивает, роль священника. По Лютеру, все христиане — священники. Это не означает, что каждый может исполнять священнические обязанности в церкви; для этого существуют пасторы (пресвитеры), но это не особое сословие, как, например, в православии или католицизме, а духовно-административное служение.

Под церковь в протестантизме признается собрание всех верных (как сказано в Библии, «где двое или трое собраны во имя Мое, там Я среди них» (Мф. 18:20), где неисканно проповедуется Евангелие и преподаются Таинства.

В отличие от православной и католической церкви центральный догмат всех протестантских исповеданий считает средством стать угодным Богу не только и не столько исполнение церковных предписаний, сколько честное и добросовестное выполнение мирских обязанностей, так как они фактически становятся для человека его призванием.

Следование монашеским обетам, как и выполнение других излишних дел, противоречит общей доктрине протестантизма о призвании людей («И благослови их Бог, и сказал им Бог: плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю, и обладайте ею» (Быт. 1:28); «Потому оставит человек отца и мать свою, и прилепится к жене своей; и будут одна плоть» (Быт. 2:24).

С точки зрения протестантского вероучения, монашеские обеты, соблюдение постов, невкушение определенных видов пищи, выполнение различных церковных обрядов и следование обычаям не искупают грех и не способствуют обретению Божественной благодати. Напротив, при бремени на совесть, из-за невозможности соблюдения всего этого загорается все христианское учение о более важных делах, таких как вера, утешение в тяжелом духовном борении.

Протестантизм, как уже говорилось, не отвергает пользу добрых дел, однако учит, что они должны совершаться не в расчете заработать ими

благодать, а ради Бога и во славу Божию, поскольку через веру даруется Святой Дух и сердца становятся способными совершать добрые дела, т.е. добрые дела есть результат веры.

Для протестантизма также характерна тенденция к уменьшению числа *таинств*, вызванная в период Реформации недовольством широких масс платой за обряды и борьбой за дешевую церковь.

Из семи таинств, которые признает православная и католическая церковь, у протестантов совершаются два: крещение и причастие. Брак, рукоположение, конфирмация и соборование выполняются лишь как *обряды*, *священнодействие*.

Крещение по правилам совершает пастор, однако в случае крайней необходимости это долг и право всякого христианина. На свободное усмотрение верующих отдается способ крещения: это может быть обливание, погружение или окропление. Часть протестантов (баптисты, пятидесятники, адвентисты) не признают крещение детей, другая часть (лютеране, реформаты, англикане) считают таковое крещение правильным, поскольку через него ребенку даруется благодать.

Большинство протестантов считают таинство Евхаристии (причастия) символическим духовным действием, совершаемым в воспоминание об Иисусе Христе. В противоположность им *лютеране* считают, что во время причастия в хлебе и вине присутствуют истинные Тело и Кровь Иисуса Христа, хотя при этом хлеб и вино не превращаются в Тело и Кровь Христовы, но «все время хлеб остается хлебом, а вино вином». И те, и другие основывают свои утверждения на одном и том же стихе Библии, но в разных строчках: «приимите, ядите, *сие есть Тело Мое*, за вас ломимое; сие творите в *Мое воспоминание*» (1 Кор. 11:24).

Брак по протестантскому учению — установленное Богом соединение жизни мужчины и женщины. Служа основой упорядоченного общества, он выступает лишь как исполнение гражданского и естественного закона и не является таинством.

В силу того что обет целомудрия монахов и священников приводил к многочисленным прелюбодеяниям и мешал реализации человеческого призвания, протестанты относятся к нему отрицательно. Они поддерживают право священников и других духовных лиц вступать в брак. Первый пример такого отношения к браку показал сам лидер Реформации Мартин Лютер, заключив в 1525 году брачный союз с бывшей монахиней Екатериной фон Бора, бежавшей из монастыря.

Развод по протестантскому вероучению допустим в двух случаях: неверности одного из супругов или если решение развестись исходит от

неверующего («А Я говорю вам: кто разводится с женою своею, *кроме вины прелюбодеяния*, тот подает ей повод прелюбодействовать...») (Мф. 5:32) и

«Если же неверующий хочет развестись, пусть разводится; брат или сестра в таких случаях не связаны; к миру призвал нас Господь»(1Кор. 7:15).

Согласно учению о священстве всех истинно верующих во Христа, в церкви существует понятие *Власти Ключей*, под которой понимается духовная власть, осуществляемая словом Божиим, которую Христос дал всей Церкви своей на земле, так что всякий христианский приход имеет ее с полным правом. Библейским основанием этой власти являются слова из 18 стиха 18 главы Евангелия от Матфея: «Истинно говорю вам: что вы свяжете на земле, то будет связано на небе; и что разрешите на земле, то будет разрешено на небе».

Однако публичное служение в церкви требует установленного в законном порядке призвания. Мартин Лютер, призывая отличать функцию проповедника или другого служителя от общего священства всех христиан, установил особую группу совершителей богослужения и проповедников, чин их избрания и посвящения.

В некоторых протестантских церквях существует епископат. Однако протестантский епископ коренным образом отличается от католического или православного – это выборное лицо, высший духовный чин, официально возглавляющий церковь. В отличие от традиционных церквей, у протестантов титул епископа не является пожизненным, его присвоение не означает таинства священства, а есть назначение или избрание на должность. Помимо епископов, например, в лютеранской церкви, существуют суперинтенденты, возглавляющие епархии, пробсты, осуществляющие руководство объединением общин, и пасторы, работающие в приходах.

Другие церкви имеют конгрегационалистскую систему управления⁸.

В раннепротестантских церквях (т.н. церкви Реформации – лютеранская, реформатская, англиканская) сохранился особый обряд – *конфирмация*, публичный акт со стороны молодых людей, выражающий сознательное принятие веры в Иисуса Христа и включение в состав религиозного общества. Устав Евангелическо-лютеранской церкви в России (1832 год), к примеру, требовал от юношей и девушек, принадлежавших к лютеранскому вероисповеданию, до приобщения святых тайн (Причастия) получить наставление в законе Божьем и осуществить конфирмацию в возрасте не ранее 15 и не позже 18 лет. Надо отметить, что обычай обязательной конфирмации по достижении совершеннолетия предполагал умение читать и писать, вследствие

⁸Конгрегационалистская система церковного управления — форма организации управления христианской церковью, в основу которой положен принцип независимости каждой поместной общины верующих (конгрегации) от светских или церковных властей и полная их самостоятельность.

чего лица лютеранского вероисповедания даже в те времена получали необходимое образование.

В некоторых своих высказываниях Лютер признавал третьим таинством отпущение грехов (исповедь). Не отрицая исповеди, некоторые протестантские церкви трактуют ее достаточно широко, выделяя несколько видов: постоянная исповедь перед Богом, исповедь любви перед ближним, частная исповедь перед ближним, частная исповедь перед пастором, общая исповедь при богослужении и исповедание явного грешника, являющиеся обязанностью пастора. В соответствии с учением о всеобщем священстве всех верующих, как и в случае с крещением, при чрезвычайных обстоятельствах отпущение грехов помимо пастора может дать и любой верующий.

У протестантов отсутствует такое как в католицизме и православии почитание Богородицы, ангелов, святых, культ мощей и святых реликвий. В то же время лютеранские и англиканские церкви носят названия святых, а лютеране отмечают праздники апостолов, Иоанна Крестителя, архангелов и ангелов. Аугсбургское вероисповедание⁹ учит, что святых надлежит вспоминать, чтобы укрепить веру, но из Священного Писания нельзя доказать, что святых следует призывать или искать у них помощи.

В протестантском богослужении, в отличие от католического и православного, гораздо большее значение имеет *проповедь*, являющаяся обязательной и основной его частью. Приближенная к жизни людей, она носит характер философского ее осмысления.

Участие всех прихожан в богослужении достигается общим исполнением духовных песнопений, часть которых используется со времен Лютера (он сам являлся автором некоторых из них). Известны его выражения, что «дьявол панически боится поющего христианина» и «Кто поёт, молится дважды».

Появление протестантов в России

Последователи М. Лютера в России появились в первой трети XVI в. Великий князь Василий III уже в 1524 - 1533 гг. приглашал к себе на службу иностранцев (по вероисповеданию их так и называли – «лютеры») – специалистов различных профессий: ремесленников, художников, торговцев, аптекарей, горнорабочих, офицеров.

В 1524 г. получили право торговать в России купцы из Швеции. В 1552 г., в правление Ивана IV в Москву в составе посольства датского короля

⁹Аугсбургское вероисповедание - основной вероисповедный документ лютеран. Он был выработан соратником Лютера Филиппом Меланктоном как изложение исповедания веры лютеранской церкви. Документ был представлен Карлу V на рейхстаге в Аугсбурге 25 июня 1530 года.

Христиана III прибыл «типографщик» Ганс Мессингейм с предложением издать на русском языке Библию и Катехизис Лютера, но царь, увидев в нем миссионера, выпроводил его из Москвы¹⁰.

Тем не менее, многие исследователи отмечают, что лютеране пользовались большим расположением русского царя. Например, историк Н.М. Карамзин в своей «Истории государства Российского» писал о том, что Иван Грозный «славился благоразумною терпимостию вер», разрешил лютеранам и кальвинистам «собираться для богослужения в домах у пасторов, любил спорить с учеными немцами о Законе и сносил противоречия... никто из них не жаловался на притеснение». Другой историк Д.В. Цветаев приводил пример, как Иван Грозный «оштрафовал шестьюдесятью тысячами рублей своего митрополита... за то, что этот причинил насилие одному немцу в деле веры». Английскому пастору Коле царь поручал изложить письменно сущность англиканского учения и это изложение ему понравилось.

Пастор Одерборний, автор сочинения о России того времени, рассказывает, что царю нравились проповеди пастора Бакгорна, что он смотрел на учение Лютера, «как близкое к истине», любил пасторов, как людей ученых, из них некоторые прямо склоняли его к принятию «Аугсбургского вероисповедания». Русские летописцы отмечают, что «лютеранин доктор Елисей Бомелий, названный Карамзиным «злодеем, негодяем и бродягой», который «полюбился царю своими кознями... чтобы угождать несчастному расположению души Иоанновой», чуть не отвел царя от православной веры»¹¹

В 1557 г. в составе посольства шведского короля Густава Вазы в Московское государство прибыл лютеранский архиепископ Лаврентий Петри. Однако плохой перевод помешал прийти к взаимопониманию во время беседы. Неудачу потерпела и миссия, прибывшего в 1570 г. в составе посольства польского короля Сигизмунда-Августа, пастора общины богемских братьев Ивана Рокиты. Секретной миссией Рокиты и его братьев по вере было заключение союза между Греческой и Евангелической церквями. Но в первой же беседе по делам веры царь разочаровал послов, резко напал на главные положения лютеранства и категорически запретил им не только пропаганду протестантизма, но и вход в русские храмы¹².

¹⁰Здесь и далее информация взята из: Лиценбергер О.А. Евангелическо-лютеранская церковь в Российской истории (XVI-XX вв.). – М.: Лютеранское просветительское наследие, 2003. – 544 с.

¹¹ Карамзин Н.М. История государства Российского. В 4-х книгах. – Книга третья. – Ростов – на Дону, 1995. – С. 358.

¹² Диспут между царем Иваном Грозным и протестантским проповедником Яном Рокитой [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.coramdeo.ru/disput_mezhdu_carem_ivanom_groznym.html (дата обращения 09.02.2021).

Однажды некий лифляндский¹³ пастор перед царем сравнил Лютера с апостолом Павлом; царь будто бы ударил его хлыстом по голове и сказал: «убирайся к чёрту со своим Лютером». Пастора Фому, единомышленника объявленного еретиком монаха Феодосия Косого, он, ударив палкой по голове, спустил под лед в Двину¹⁴.

Таким образом, попытки втянуть Московское государство в сферу влияния протестантизма получили весьма однозначный отпор Ивана Грозного: «Ты лишь лютеранин, и есть еще хуже тебя, но и тебе впредь учения своего в нашей стране не объявлять».

Но протестанты продолжали жить и работать в России. Другое дело, что они должны были заботиться не о распространении своей веры среди русских, а о сохранении собственного вероисповедания и об устройстве на его основе внутренней церковной жизни. Вместе с тем, в отличие от католиков, протестанты (лютеране, реформаты, англикане) пользовались большим доверием российских властей.

Сами лютеране ведут отсчет истории лютеранской церкви в России с 1559 г., когда была создана первая община в Москве и, благодаря приезду пастора Тимона Бракеля, начались регулярные богослужения. В Немецкой (Яузской слободе) в начале 1576 г, была возведена деревянная кирха, внешне почти ничем не отличавшаяся от окружавших ее домов.

Распространение лютеранства не только в Москве, но и по всей России происходило по мере увеличения числа приезжавших немцев (с другой стороны, немцами русские называли практически всех иностранцев).

Занимался делами лютеранских общин в России, в основном, Посольский приказ (1549-1720 гг.).

В царствование Федора Иоанновича (1584-1598 гг.) около 5 тысяч протестантов служило в русских полках. Особое покровительство лютеранам, бежавшим из Европы из-за религиозных войн и преследований, оказывал Борис Годунов. При Алексее Михайловиче по Соборному уложению 1649 г. было запрещено строительство лютеранских храмов рядом с православными, разрешено строить только за Земляным валом. Православному духовенству предписывалось строго следить, чтобы паства исполняла предписания православной церкви. Строжайшим образом пресекался переход кого бы то ни было в лютеранство или другую религию.

¹³ Лифляндия (или Ливония; лат. Livonia – «земля ливов») – историческая область (с XIII в. по 1561 – Ливонская конфедерация) на территории современных Латвии и Эстонии. Названа по имени проживавшего там финно-угорского племени ливов.

¹⁴ См.: Лиценбергер О.А. Евангелическо-лютеранская церковь в Российской истории. – С. 34-36.

Запрещалось крестить по иному обряду детей от православных родителей, священникам предписывалось наблюдать за воспитанием в православии детей от браков православных с представителями иных вероисповеданий.

Лишь начиная с эпохи Петра I, лютеранство становится фактически признанной религией в России, хотя сохраняет официальное наименование «иностранный исповедание». Посольский приказ утверждает должность суперинтендента всех лютеранских церквей России. Это явилось первым шагом к созданию единого церковного управления для Евангелическо-лютеранской церкви России.

Преобразования религиозной жизни в России, проводимые в рамках реформ Петра, касались не только православия. Православная церковь перестала совершать обряд повторного крещения лютеран, пожелавших стать православными, оставив лишь помазание. В 1721 г. были разрешены смешанные браки, но при условии крещения и воспитания детей в православной вере. Император создал специальную структуру, занимающуюся делами иностранных исповеданий. Сначала этим занималась Коллегия иностранных дел, ежегодно отчитывающаяся перед Святейшим Синодом, позднее заведование дел иностранных исповеданий было передано в Синод.

Итак, протестантизм проникал в Россию и укоренялся в ней различными путями и способами. Их было несколько.

Первоначально это были иностранцы: купцы, «умельцы» и «знатцы» - специалисты в различных областях знания и ремесла, военные наемники, пленные и т.д. со временем многие из них и их потомки укоренялись в России, становились ее подданными, говоря по-современному – ее гражданами, благодаря чему протестантизм постепенно превращался из «иностранный» религии в религию части населения России, со временем, включая в себя и некоторые группы коренных россиян.

В 1553 году англичане открыли для себя торговый путь в Россию через Белое море. В 1555 году в Англии была образована Московская, или Русская, торговая компания, членам которой московское правительство предоставило право свободного въезда и беспошлинной торговли по всей стране. Вслед за ними в (1565 году) этот торговый путь освоили и голландцы. В своих подворьях в Холмогорах и Архангельске английские и голландские купцы отправляли свои англиканские и реформаторские богослужения.

Правительство московского государства, ревниво оберегая православие и свой народ от посягательств со стороны чуждых религий, в то же время весьма терпимо относилось к вероисповеданиям иноверцев-иностранцев. Так, в царской грамоте, данной в 1559 году Англо-русской компании, говорилось: «Мы, по нашей милости, вышеназванному обществу английских купцов, их

преемникам, служителям и торгующим от них, которые живут или будут жить в Москве или ином каком месте нашего государства, дозволили хранить свой собственный закон, и никто из наших да не принуждает их против воли к нашему закону и вере».

Еще одним заметным источником появления протестантов в России, о котором почти не вспоминают историки, были пленные (*полон*). Пленных, владевших какими-либо профессиями, расселяли по российским городам, по границам, какую-то часть превращали в крепостных. Особенно много пленных-протестантов было взято во время Ливонской войны (1558-1583). Специальным приказом Иван Грозный запретил продавать пленных, а повелел отбирать из них тех, кто владеет каким-либо мастерством или искусством, и доставлять их к самому царю. В полон забирали не только военных, но и гражданское население с женами и детьми. В этой войне Иван Грозный буквально вычерпывал население из Левонии. Полон отводился внутрь России громадными партиями, причем отбирали по преимуществу молодых, красивых и знатнейших. Переселенные пленные получили право отправлять свободно отправлять свое богослужение.

Последним и, наверное, самым многочисленным путем пополнения протестантов в составе населения России были жители территорий, присоединенных к ней в результате войн с Ливонией, и со Швецией. Сдавшимся жителям Дерпта в июле 1558 г. было объявлено: «Граждане дерптские остаются при своей религии без всяких перемен и не будут принуждены отступить от нее; церкви их со всеми принадлежностями остаются, как были, равно как и школы их». По Ништадтскому мирному трактату (30 августа 1721 г.), которым завершилась Северная война между Россией и Швецией (1700-1721), последняя уступила России все свои права на Лифляндию, Эстляндию и остров Эзель, Ингерманландию (Ингрию) и часть Финляндии с Выборгом. Статья 10 мирного трактата оговаривала религиозные права населения этих территорий: «В уступленных землях не имеет быть введено принуждение в совести, а напротив того, евангелическая вера, церкви и училища и что к тому принадлежит на том основании, на котором при последнем Свейском правительстве были, оставлены и содержаны будут с тем, однако же, чтобы в них и вера греческого исповедания впредь также свободно и безо всякого помешательства могла быть отправляема».

Это были, собственно, российские подданные, живущие на своей земле и исповедующие традиционную для них веру. Этих людей и их потомков, живущих ныне в России, никто не может упрекнуть в том, что их вера импортирована из-за рубежа, является результатом деятельности заезжих проповедников, злокозненных миссионеров. Это их традиционная религия, а

сами они уже три-четыре века живут в России и являются коренными россиянами.

После революции и особенно после присоединения в 1940 г. Латвии, Литвы и Эстонии к СССР, накануне и после Второй мировой войны происходило перемещение больших групп населения из этих регионов в глубь России. Это была насильственная депортация лиц (их семей), обвиненных в пособничестве фашистским оккупантам и послевоенным бандформированиям «лесных братьев», в противодействии коллективизации и т.п. Переселяясь не по своей воле в районы Сибири и Дальнего Востока, эти люди принесли сюда и сохранили свою веру, положив начало многим протестантским общинам, существующим ныне в России¹⁵.

Отношение протестантов к военной службе.

Различные христианские конфессии по-разному относятся к вопросам войны и мира, к военной службе. И проблема эта не сегодняшняя: она встала еще в первые века христианства, имея под собой теологическое обоснование некоторых библейских принципов, в частности, «не убий» (Исх. 20:13), «не клянись» (Мф.5:34), «будьте в мире со всеми людьми» (Рим. 18:12) и т.п. Например, выдающийся христианский апологет Тертуллиан (155-220) писал: «Прежде всего, нужно рассмотреть, могут ли христиане вообще быть солдатами? Какое значение имеет толковать о постороннем, когда уже само предположение несправедливо по существу». Аналогично высказывался и раннехристианский писатель Лактанций (250-325): «Зачем воевать и вмешиваться в чужие распри тому, кто в душе своей мирен со всеми людьми?»¹⁶.

И действительно, некоторые христиане на этом основании отказывались воевать. Имеются древние письменные свидетельства о фактах, когда такие отказы следовали под угрозой смерти; сохранились даже имена некоторых христиан, казненных за нежелание носить оружие: Максимилиан, Марцелий, Кассан и др.¹⁷.

В царской России также было немало примеров, когда верующие отказывались служить в армии. Чаще это были молokane, меннониты,

¹⁵ Материал взят из: Корнилов И.П., Погасий А.К. и др. Протестантизм в России и Татарстане: история и современность. – Йошкар-Ола: МРИПП, 2016. С. 16-17.

¹⁶ Цит. по: Пчелинцев А.В. Право не стрелять. – М.: Паллада, 1997. – С. 11. Этот автор предлагает литературу по данному вопросу: Терновский Ф.А. Опыт руководства по церковной истории. Вып. 1-й: Три первых века христианства. – Киев, 1878; Карашев А.Ф. Отношение христиан первых трех веков к военной службе. – Изд. 2-е. – Рязань: Тип. Братства св. Василия, 1914; Творения Лактанция. Божественные наставления. – Кн. 1. – СПб, 1848.

¹⁷ См.: Пчелинцев А.В. Указ. соч., С. 12.

иеговисты, адвентисты, штундисты. За это многих из них подвергали наказанию *шпицрут енами*¹⁸, ссылали или отправляли на каторжные работы.

Если говорить о советском периоде российской истории, то Декрет СНК «Об отделении церкви от государства и школы от церкви» 1918 г. определил позицию государства в военно-религиозном отношении: «Никто не может, ссылаясь на свои религиозные воззрения, уклоняться от исполнения своих гражданских обязанностей». Тем не менее, государство учитывало право гражданина выбирать, каким образом он исполнит свою обязанность: «Изъятия из

этого положения, под условием замены одной гражданской обязанности другой, в каждом отдельном случае допускаются по решению народного суда» (п.6).

С другой стороны многие как древние, так и современные христиане считают, что служить в армии можно¹⁹. При этом они ссылаются на библейские примеры: Иоанн Креститель не призывал солдат оставить военную службу, когда наставлял их при Иордане (Лк. 3:14); также и сотник Корнилий после уверования остался военным (Деян. 10:1-2).

Определенное внимание проблеме войны и воинскому служению уделяли и древние церковные писатели. Например, преподобный Исидор Пелусиот²⁰ говорил о необходимости различать войны справедливые и несправедливые, войны наступательные и оборонительные: «Войны воспламеняются больше всего ради приобретения чужой собственности. Но не должно обвинять всех ведущих войну; положивших начало или нанесению обиды, или хищению справедливо называть губительными демонами; отмщающих же умеренно не надлежит и укорять как несправедливо поступающих, потому что делают дело законное»²¹. А блаженный Августин пошел еще дальше и нашел в войне положительные моменты, утверждая, что война уничтожает или ослабляет произвол злонравных людей, а осуждение некоторыми воинской службы «в

¹⁸ Шпицрутен (нем. Spießrutenlaufen, Spiess — копьё, пика и Rute — хлыст) — длинный, гибкий и толстый прут из ивы, либо штатный металлический ружейный шомпол, применяемый для телесных наказаний (прогоняли сквозь строй) в Европе XVII—XIX веков.

¹⁹ Материал можно взять на сайте: Григорьев Александр, протоиерей. Святые отцы Церкви о войне и воинском служении [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.pravoslavie.ru/jurnal/080509110018.htm> (дата обращения 11.01.2017).

²⁰ Преподобный Исидор Пелусиотский (? – ок. 449 г.). Родился в Александрии; в юношеские годы удалился на пелусиотскую гору, где, подражая Иоанну Крестителю, жил пустынником. ученик Иоанна Златоуста, автор богословских сочинений.

²¹ Исидор Пелусиот, святой. Творения. М., 1860. Ч. 3: Письма. С. 382–383.

действительности возникает не из религиозных мотивов, а по трусости»²². «Поэтому заповедь *не убий* отнюдь не преступают те, которые ведут войны по полномочию от Бога или, будучи в силу Его законов (то есть ввиду самого разумного и правосудного распоряжения) представителями общественной власти, наказывают злодеев смертью»²³.

Начиная с апостольских времен, воинское служение использовалось как метафора той духовной борьбы, которую должен вести каждый христианин. Вот как пишет об этом апостол Павел: «Станьте, препоясав чресла ваши истиною и облекшись в броню праведности, и обув ноги в готовность благовествовать мир; а паче всего возьмите щит веры, которым сможете угасить все раскаленные стрелы лукавого; и шлем спасения возьмите, и меч духовный, который есть Слово Божие» (Еф. 6: 14–17).

Такие «военные» аналогии мы находим у святого Игнатия Богоносца, мученика Иустина Философа и священномученика Киприана Карфагенского²⁴. Все эти образы можно свести к четырем пунктам: 1. Все христиане – воины Христа; 2. Иисус Христос есть полководец; 3. Крещение – это таинство и присяга знамени; 4. Церковь – это военный лагерь Бога»²⁵.

Что касается убийства на войне, то Святитель Афанасий Великий писал: «Убивать непозволительно, но истреблять неприятеля на войне и законно, и достойно похвалы; поэтому отличившиеся в бранях удостоиваются великих почестей, и им воздвигаются памятники, возвещающие об их заслугах»²⁶.

Тем не менее, причинение смерти на войне признавалось не совсем чистым и безвредным для души солдата. На это указывает Василий Великий: «Убиение на войне отцы наши не вменяли за убийство, мне кажется, из снисхождения к защитникам целомудрия и благочестия. Но, может быть, не худо было бы посоветовать, чтобы они, как имеющие нечистые руки, три года воздержались от приобщения святых тайн»²⁷.

Таким образом, вопрос о военной службе до сегодняшнего дня не имеет однозначного решения, поэтому регулируется он либо в рамках конкретной конфессии, либо каждым человеком индивидуально на основе личных убеждений.

²² См.: Никольский В. Христианство, патриотизм и война // Православный собеседник. Казань, 1904. Т. 2. Ч. 2. С. 76.

²³ Августин Аврелий. О граде Божием. М., 1994. Т. 1. С. 39.

²⁴ Игнатий Богоносец (? – 20.12.107) , , третий епископ Антиохийский (после ап. Петра и Евода), ученик Иоанна Богослова; Иустин Философ (ок. 100 - 165) – раннехристианский апологет; Киприан Карфагенский (7 - 14.09.258) – епископ Карфагенский, богослов.

²⁵ Карашев А. Отношение христиан первых трех веков к военной службе. Рязань, 1914. С. 8.

²⁶ Афанасий Великий, святитель. Творения. М., 1994. Т. 3. С. 369.

²⁷ Василий Великий, святитель. Примите слово мое. М., 2006. С. 204.

Если говорить о конфессиональном отношении к войне, то среди протестантов традиционно не брали в руки оружие, как уже говорилось выше, – меннониты, духоборы, молокане, штундисты и нетовцы²⁸.

Зародившееся в России во второй половине XIX в. евангельское движение также неоднозначно относилось к военной службе. Первоначально евангелистское учение положительно рассматривало возможность военной службы. Например, утвержденное на съезде баптистов в 1905 г. вероучение по данному вопросу гласило: «Мы считаем себя обязанными, когда потребует нас к тому начальство, нести повинности военной службы»²⁹. Однако этот документ не привел церкви союза баптистов к единому пониманию. Например, 11 февраля 1912 года Киевский губернатор отправляет секретное письмо в Министерство внутренних дел, в котором излагает исследование по баптистам. В частности, губернатор отметил три подхода к заповеди «Не убивай»:

1) Убийство разрешено только по воле законной власти, в том числе на войне.

2) Убийство запрещено во всех случаях, в том числе на войне. Под запретом ношение огнестрельного оружия.

3) Убийство запрещено во всех случаях, в том числе на войне. Разрешается служба в армии, но стрелять в воздух или в землю³⁰.

В начале Первой мировой войны на волне патриотического подъема многие баптисты пересмотрели свое отношение к военной службе. По данным МВД Временного правительства за три с половиной года войны было зафиксировано всего 114 случаев отказа баптистов нести воинскую повинность.

Сегодня бóльшая часть протестантских церквей положительно высказывается о воинском долге:

«Не желая войны и стремясь к миру, мы, тем не менее, осознаем необходимость наличия вооруженных сил для обеспечения безопасности государства и его граждан. Считаем, что служба в вооруженных силах

²⁸ **Меннониты** – протестантская конфессия, основанная (по одной из версий) бывшим последователем У. Цвингли – К. Гребелем (1489-1526) на идеях анабаптизма. Получила свое наименование по имени голландского религиозного лидера Менно Симонса (1492-1559), возглавившего это движение. **Духоборы** – пацифистская этноконфессиональная группа, религиозная конфессия, возникшая в России в XVIII в. Особенности учения – непротивление, религиозный индивидуализм, отрицание священства и внешней обрядности. **Молокане** – одна из разновидностей духовного христианства XVIII – XIX вв., религиозное движение, как и духоборы отколовшееся от православия. **Штундисты** – христианское религиозное движение конца XIX в. протестантской направленности, распространенное в среде немецких колонистов и части населения южнорусских губерний. С начала XX века термин «штундисты» потерял самостоятельное значение. **Нетовцы** – одно из беспоповских направлений старообрядчества.

²⁹ Григорьев И. Военный вопрос в истории евангельских христиан-баптистов [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://ecbua.info/index.php?option=com_content&view=article&id=3264%3Avoennyj-vopros-v-istorii-evangeliskix-xristianbaptistov&catid=60%3Aks&Itemid=74&lang=ru (дата обращения 18.01.2017).

³⁰ Там же.

христиан (как проходящих срочную службу, так и военнослужащих-профессионалов) является фактором, положительно влияющим на внутренний климат в войсках. Вместе с тем, мы с уважением и пониманием относимся к тем, кто, исходя из христианских и иных убеждений, предпочитают службу без оружия. Важно, однако, чтобы альтернативная гражданская служба не воспринималась соответствующими должностными лицами как некая форма «наказания» за нежелание служить в армии по убеждениям совести»³¹.

Российские адвентисты, правда, имеют некоторые особенности по военному вопросу: «Адвентисты обычно не служат по найму в строевых частях вооруженных сил, а в тех случаях, когда военная служба является обязательной, они просят предоставить им право на службу без оружия. Церковь рекомендует молодым людям, призываемым в армию, использовать свое законное право на альтернативную службу или идти в те воинские подразделения, которые не участвуют в силовых операциях и военных действиях (например, медицинские, инженерные и тыловые части)... Церковь признает право каждого ее члена на выбор им формы исполнения своего гражданского долга»³².

Таким образом, протестанты с пониманием относятся к необходимости защиты земного Отечества; вопрос стоит только в выборе приемлемой с точки зрения религиозных воззрений формы исполнения этой гражданской обязанности.

³¹ Социальная позиция протестантских церквей России [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.religare.ru/2_7724.html (дата обращения 11.01.2018). Более полную информацию об отношении протестантов к военной службе см.: Пчелинцев А.В. Право не стрелять: альтернативная гражданская служба. – М.: Паллада, 1997. – 112 с.; Пчелинцев А.В. Армия. Религия. Закон. – М.: Юриспруденция, 2012. – 108 с.

³² Основы социального учения Церкви Христиан Адвентистов Седьмого Дня России. – М., 2009. С. 107-109.

Мартин Лютер (1483-1546)

ОСНОВНЫЕ ПРОТЕСТАНТСКИЕ КОНФЕССИИ

І. ЛЮТЕРАНЕ

Слово «лютеране» появилось с легкой руки немецкого католического теолога Иоганна Экка³³, который впервые использовал его в 1520 г. в своих полемических статьях против Лютера. Интересно, что этот термин был употреблен в уничижительном смысле и лишь со временем приобрел нейтральный оттенок и закрепился в качестве наименования последователей нового направления в христианстве.

Помимо изложенной выше истории и учения Евангелическо-лютеранской Церкви, следует отметить некоторые особенности лютеранской этики и религиозной практики.

Для евангелическо-лютеранской **этики** характерны следующие особенности: реалистичность; евангельская спонтанность и ситуативность; положительное отношение к миру³⁴.

Реалистичность лютеранской этики выражается в учении о двух царствах, которое лежит в основе взаимоотношений церкви, государства и общества. Согласно ему, Бог правит в мире различными способами. Во-первых, Он действует через Свое Слово, явленное в Библии. Возвещение этого Слова является главной и непосредственной задачей церкви, поскольку это ведет к прощению и спасению грешников. Во-вторых, Бог управляет через мирские институты, законы и порядки. Задача государственной власти, общественно-политических и экономических институтов — заботиться о земном благе людей, решать их внешние проблемы и сдерживать зло.

Таким образом, мирская жизнь тоже в руках Божьих. Однако здесь Бог управляет совершенно другим способом. В мирской жизни действуют другие законы, чем духовной. Например, вполне может быть применено насилие с целью противостояния злу. Этим обосновывается необходимость армии, полиции и т.п. Отсюда вытекает положительное отношение лютеран к военной службе (хотя, согласно п.3. ст. 59 Конституции РФ, гражданин, если военная служба противоречит его убеждениям, имеет право на замену ее

³³ Иоганн Майер Экк (1486-1543) – доктор теологии, ректор Ингольштадского университета (Бавария Германия), ярый противник Реформации. В 1519 г. участвовал в диспуте с Лютером, а в 1520 г. добился у папы Льва X издания буллы против него.

³⁴См.: Особенности-евангелическо-лютеранского учения [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.lutherancathedral.ru/> (дата обращения 26.12.2016 г.)

альтернативной гражданской службой. Поэтому лютеранин, будучи, например, пацифистом, также может претендовать на это право).

Церковь должна признавать задачу государства заботиться о благе человека, уважать и принимать её. Это может выражаться, прежде всего, в молитве о властях, об успехах в политической или экономической жизни. Церковь, будучи социальным институтом, не может уклоняться от выполнения других, пусть второстепенных для неё, но всё же важных задач. Там, где государство не выполняет свою основную задачу или выполняет её недостаточно хорошо, церковь может и должна возвышать свой голос – критиковать его, предлагать пути решения проблем: призывать отказаться от избыточного применения насилия или противостоять ксенофобии, распространённой в обществе, и т. д. Тем не менее, церковь не может брать на себя проблемы государства, хотя должна оказывать неповиновение государству (но обязательно – ненасильственное), если оно навязывает ей формы жизни, противоречащие Евангелию, т.е. прямо призывает ко греху. Так было в нацистской Германии и других странах, когда многие церковные деятели активно выступали против государственного преследования евреев, спасали обречённых на отправку в концлагеря и смерть людей.

Второй особенностью лютеранской этики является евангельская *спонтанность* и *ситуативность*. Например, в дискуссии, нужно ли подавать милостыню нищему, если заведомо знаешь, что он распорядится ею не лучшим образом, мнения расходятся. Типичный ответ — милостыню подавать нужно, ведь она важна не столько для нищего, сколько для тебя самого. Лютеранство рассуждает по-другому: доброе дело только тогда является по-настоящему добрым, если совершается не из желания заслужить одобрение у Бога или даже улучшить самого себя, а из *спонтанного* и *бескорыстного* желания помочь ближнему. Поэтому подлинно нравственным импульсом является не исполнение абстрактного закона, общих заповедей, а поиск способа эффективной помощи нуждающемуся человеку. Соответственно лютеранин в ситуации, требующей этического решения, ориентируется не только на «вечные» нормы и заповеди, но и на конкретную ситуацию, в которой он оказался и которая, может быть, требует нетрадиционного подхода.

Отсюда исходят две особенности лютеранской церкви: первая — кажущаяся «сухость и бюрократичность» (ведь необходимо точно выявить нужду и определить пути помощи), но в то же время эффективность её социального, диаконического служения. Вторая — постоянная готовность к новым, нестандартным подходам в решении этических вопросов, с полным осознанием своей ответственности за эти решения: поступать не по написанному закону, а по любви. Любовь же очень конкретна, она всегда

смотрит на конкретную нужду конкретного человека, а не на некие вечные принципы.

Третьей важнейшей особенностью лютеранской этики является *положительное отношение к миру*. Истоки такого отношения были заложены Мартином Лютером, и суть их в следующем. Средневековая культура была во многом культурой аскетизма. М. Лютер открывает человеку совершенно другой взгляд на мир. Он создан Богом на радость людям, поэтому истинная духовность не может заключаться в бегстве от мира. Только живя в мире, можно жить подлинно духовной жизнью. И более того, жить в мире не значит принимать на себя всё трудное и печальное и избегать радостей мира. Для Лютера религиозная жизнь, подлинная духовность, не только включала в себя телесный аспект, но и *требовала* его. Телесность — неотъемлемый аспект человеческой жизни. Согласно убеждению лютеран, мы не должны делить свою жизнь, свои потребности на «возвышенное» и «низкое», «бездуховное». Отказываться от человеческих потребностей — значит противоречить Богу. Для лютеранской этики в чувственности человека нет ничего постыдного.

Разумная реализация своих потребностей и чувство ответственности перед Богом и ближними — вот что определяет поведение человека. Поэтому сплочённая многодетная семья представляется наиболее естественной и предпочтительной формой организации человеческой жизни. Тем не менее, многие современные лютеранские богословы, всячески подчёркивая безусловную ценность семьи, всё же готовы вести критический диалог и о других формах реализации человеческой сексуальности. Например, активные дискуссии ведутся по проблеме церковного отношения к незарегистрированному официально т.н. «гражданскому браку»³⁵. Большинство лютеранских богословов (в основном, западных) не отвергают добрачные интимные отношения, а некоторые идут дальше и пытаются подвести теологическую базу под гомосексуальные браки.

Божьим призванием в лютеранстве становится любой честный труд. Но не только работа, профессия является призванием, призванием является и повседневная семейная жизнь. Лютер считал, например, нормальным, что отец меняет и стирает детские пелёнки, люди насмеются над этим, но зато Бог вместе со всеми ангелами улыбается этому. По Лютеру, настоящая духовность, духовное призвание — честно вести простую, мирскую, семейную жизнь. Для лютеран идеалом являлась и до сих пор является дружная, многодетная семья, в которой муж и жена взаимно служат друг другу. При этом в либеральных церквях сегодня подчёркивается равноправие мужчины и женщины, а в

³⁵ На самом деле, гражданский брак — это брак нецерковный, т.е. зарегистрированный светскими властями. Такая формулировка — попытка более или менее «красиво» завуалировать обычное *сожителство*.

консервативных – продолжают придерживаться библейского принципа распределения ролей в семье.

Религиозная практика.

Порядок богослужения в разных лютеранских церквях может быть различным. В этом лютеране придерживаются принципа: «в главном – единство, во второстепенном – свобода, во всем - любовь»³⁶. Здесь лютеранская церковь готова к восприятию совершенно новых подходов, равно как и к возрождению древних традиций.

Важным для лютеран является обряд конфирмации, на котором юноши и девушки (а также взрослые, перешедшие из других христианских церквей) после соответствующего обучения публично свидетельствуют о своей вере и получают благословение от пастора. Этот обряд вырос, с одной стороны, из таинства миропомазания, практикуемого в православной и католической церквях, с другой – из необходимости наставления молодёжи в вопросах вероучения.

Заключение брака сопровождается красивым и торжественным обрядом венчания, но, как уже говорилось выше, таинством это не считается, а является молитвой о новобрачных, их обетом вести христианскую жизнь в браке и благословением на совместную жизнь. По Лютеру брак понимается как «светское дело» и моментом его заключения считается его официальная регистрация. Разводы нежелательны, но не запрещаются. Повторное венчание также является возможным, хотя и требует более тщательной предварительной душепопечительской беседы с пастором. В этих вопросах, однако, у разных поместных лютеранских церквей мнения расходятся: консервативные церкви, например, не соглашаются с вышеприведенной трактовкой и запрещают как разводы, так и повторные венчания).

Во время богослужений и официальных актов пасторы и проповедники лютеранской церкви, как правило, носят специальные облачения. Это может быть чёрный *талар* (то же, что и знакомая всем судейская мантия) или более древнее, традиционное для Западной церкви белое облачение — *альба*. Никакой специально предписанной внебогослужебной одежды не существует, однако многие пасторы носят рубашку с *колларом* (специальным воротником с белой полоской или вставкой). В некоторых церквях каждый пастор носит

³⁶ Эту фразу приписывают Аврелию Августину, епископу Гиппонскому (IV в.) либо галльскому монаху Викентию Лиринскому (V в.). Однако впервые указанное изречение встречается у хорватского католического богослова Марка Антония де Доминиса (1560-1624) в его труде «De Republica ecclesiastica» («Церковная республика»), опубликованном в 1617 году, который, в свою очередь, цитировал немецкий протестантский богослов Руперт Мельдений (1582-1651) в трактате «Молитвенное увещание о церковном мире к богословам Аугсбургского Исповедания», Роттербург, 1626 г.

служебный наперсный крест, в других такие кресты имеют право носить лишь пробсты и епископы.

Лютеранские церкви могут быть построены в любом архитектурном стиле. В случае если у той или иной общины нет церковного здания, она может проводить свои богослужения в любом технически подходящем для этой цели месте или даже под открытым небом.

Во время богослужения прихожане сидят на стульях или скамьях, поднимаясь (или иногда опускаясь на колени) лишь во время молитвы или в самые важные моменты литургии.

Огромную роль в жизни лютеранской церкви играет музыка. С самого начала Реформация завоёвывала новых сторонников своими песнопениями. И сейчас лютеранское богослужение невозможно представить себе без общинного пения. Это могут быть переложённые на современный язык древнецерковные песнопения, хоралы времён Реформации (многие из которых написаны самим Лютером), песнопения более поздних времён, современные духовные песни из разных стран и традиций.

Почти в каждой лютеранской церкви установлен орган. Без имён таких церковных музыкантов и глубоко верующих лютеран, как, например, Дитрих Букстехуде³⁷ или Иоганн Себастьян Бах, невозможно представить себе мировую культуру. Имея такое богатое наследие, лютеранская церковь и сегодня большое внимание уделяет сохранению и развитию музыкальной культуры.

Убранство лютеранской церкви может быть очень скромным, создающим ощущение пустоты. Такое, какое описал Ф. Тютчев в своём знаменитом стихотворении:

*«Я лютеран люблю богослуженье,
Обряд их строгий, важный и простой
Сих голых стен, сей храмины пустой
Понятно мне высокое ученье».*

Но лютеранская церковь может быть и богато украшенной, полной картин и скульптурных изображений. Единых правил и канонов здесь не существует. Важно лишь, чтобы всё убранство церкви и всё происходящее на богослужении не было предметом поклонения, а помогало верующим сосредоточиваться на восприятии Евангелия.

Свои отношения с другими христианскими церквями лютеранство строит на принципе взаимоуважения и взаимной заинтересованности. Плодотворный

³⁷ Дитрих Букстехуде (1637-1707) – выдающийся датско-немецкий композитор, органист, кантор церкви Св. Марии в Любеке, один из учителей И.С. Баха (1685-1750).

диалог на самых разных уровнях лютеранские богословы ведут с православной, католической церквями и другими христианскими конфессиями. Хотя здесь до полного церковного общения ещё очень далеко, лютеране надеются, что принцип *примирённых различий* может, в конце концов, оказаться продуктивным и в отношениях с этими церквями.

Организационная структура.

Каждая лютеранская церковь является независимой. Нередко на территории одного государства может существовать сразу несколько лютеранских церквей, отличающихся друг от друга своими историко-этническими корнями, традициями или богословием. Единого центра, способного принимать обязательные для всех лютеранских церквей решения, не существует. Тем не менее, подавляющее их большинство объединены во Всемирную Лютеранскую Федерацию (ВЛФ), занимающуюся развитием внутриконфессиональных связей, а также отношениями с другими христианскими сообществами. ВЛФ большое значение придаёт также гуманитарному, социальному служению в мире.

Каждая местная община решает свои вопросы на своих общих собраниях, а в промежутках между ними общиной руководит церковный (приходской) совет совместно с её пастором. Несколько общин одной церкви и одного региона могут быть объединены в пробство с пробстом³⁸ в качестве духовного руководителя. Исходя из этого, структура лютеранской церкви выглядит следующим образом: Церковь – епархии - пробства (благочиния) – приходы (общины).

В церкви принято персональное членство: в нее вступают и выходят из нее по заявлению. Члены церкви делают на ее нужды денежные взносы (пожертвования), размеры которых не регламентированы.

Необходимо учитывать, что церковное служение в лютеранстве значительно отличается от того служения, которое существует в некоторых традиционных церквях (особенно православной и католической). Пастор в лютеранстве по своему духовному статусу не отличается от остальных верующих. Каждый верующий в силу Крещения является священником, т. е. не нуждается в посредниках в своих отношениях с Господом и имеет право и духовную способность проповедовать Слово Божие (учение о всеобщем священстве верующих). Однако поскольку в церкви необходим порядок, то, во

³⁸ В Западноевропейской традиции это слово звучит (и пишется) как *прост* (от лат. Praepositus или Propositus – начальник). В некоторых национальных лютеранских церквях – старший пастор определенного региона (прпства), объединяющего несколько приходов.

избежание хаоса, служение публичной проповеди и преподавания Таинств, как правило, поручается лишь отдельным, специально назначенным на это людям – пасторам. В этом смысле служение пастора ничуть не более «священно», чем любое «мирское» призвание. Пастор не обладает никакой особой «благодатью» или особыми «духовными дарами». Духовные предпосылки для своего служения он получает не в результате *ординации* (рукоположения), а, как и любой другой верующий, ещё в Крещении. Необходимость пасторского служения имеет не столько духовную, сколько организационную, техническую природу.

С другой стороны, этот принцип породил новую проблему – *женское священство*. Логика такова: поскольку пастор не является священником в католическом или православном смысле слова и в духовном плане ничем не отличается от других верующих, а также, по мнению либеральных теологов, поскольку во Христе, стираются внешние различия между людьми, то в большинстве лютеранских церквей на пасторское и епископское служение призываются как мужчины, так и женщины. Данный факт явился еще одной причиной разногласий в лютеранстве (да и ряде других протестантских конфессий), поскольку другая часть протестантского сообщества категорически не принимает самой идеи женского священства, основываясь на словах апостола Павла «Жены ваши в церквях да молчат; ибо не позволено им говорить, а быть в подчинении, как и закон говорит...ибо неприлично жене говорить в церкви» (1 Кор.14:34-35), а также: «А учить жене не позволяю, ни властвовать над мужем, но быть в безмолвии» (1 Тим. 2:12)³⁹.

В церкви принято персональное членство: в нее вступают и выходят из нее по заявлению. Хотя со времени принятия ряда новых изменений и дополнений 2013 – 2016 гг. в ФЗ «О свободе совести и о религиозных объединениях» и ГК РФ (например, требование п. 2, ч. 3, ст. 181.2 ГК РФ, требующего в протоколе общего собрания указывать сведения об участвовавших в нем членах общины и, таким образом, открывать доступ заинтересованным лицам к информации личного характера), многие лютеранские церкви подумывают о пересмотре этой позиции в своих уставах в части перехода от фиксированного членства к свободной приходской системе. В данном случае имеется в виду отказ от общего собрания как высшего органа церковной власти и передача всей полноты власти церковным Советам с целью исключить необходимость представления конфиденциальной информации (списка членов церкви) в государственные органы.

³⁹ Любопытное явление, подмеченное многими богословами и мирянами: те церкви, в которых принято женское священство, вскоре начинают практиковать венчание гомосексуальных браков (Нидерланды, Швеция, Норвегия, Финляндия и др.).

Нужды церкви покрываются за счет разного рода пожертвований, как от прихожан, так и других физических и юридических лиц. В ряде лютеранских церквей существуют ежегодные взносы членов прихода, размеры которых не регламентированы.

Отношение к государственным обязанностям.

Свое отношение к указанному вопросу лютеране выражают в согласии с документом, именуемом «Социальная позиция протестантских церквей России», совместно разработанном в 2003 году Евангельскими христианами-баптистами, Адвентистами седьмого дня, Христианами веры евангельской, Христианами веры евангельской-пятидесятниками, Союзом Христианских пресвитерианских церквей: *«Христиане-протестанты считают для себя обязательным исполнение законов страны. Однако если государственная власть, вопреки своему предназначению, принимает законы, запрещающие свободное богослужение и проповедь Евангелия или же побуждающие верующих к аморальным действиям (Деян. 4:19), Церкви оставляют за собой и своими членами право поступать согласно своей совести и принципам, заложенным в Евангелии»⁴⁰.*

Лютеран в России представляют:

1. Евангелическо-Лютеранская Церковь в России (ЕЛЦР).

Она, в свою очередь, состоит из двух церквей: Евангелическо-Лютеранская Церковь Европейской части России (ЕЛЦ ЕР), объединяющая около 15 000 прихожан в 170 общинах (приходах) и Евангелическо-Лютеранская Церковь Урала, Сибири и Дальнего Востока (ЕЛЦ УСДВ) – 4000 прихожан в 144 приходах.

ЕЛЦР входит в «Союз Евангелическо-Лютеранских Церквей в России и других государств», объединяющий около 430 общин в России, Украине, Казахстане, Киргизии и Грузии, общим количеством около 25 000 прихожан.

2. Евангелическо-лютеранская Церковь Ингрии (ЕЛЦИ)

Что такое — Ингрия? В самом общем виде — это историческое название части Ленинградской области (между рекой Волхов и Финским заливом). Скандинавское название с конца 1500 г. — **Ингерманландия.**

⁴⁰ Социальная позиция протестантских церквей России [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.religare.ru/2_7724.html#4 (дата обращения 02.01.2017).

Когда Петр Великий пришел в эти края «прорубать окно в Европу», то, вопреки расхожему мнению о том, что он увидел одни лишь болота, там уже лет семьсот были деревни, сменившие, кстати, к тому времени уже

несколько имен (например, Мариселька — Оринка — Ириновка), стояли крепости (Копорье, Ям, Ландскрона и т.д.).

Самыми древними жителями этой местности считается народность водь, от чего Новгород, в составе которой какое-то время находилась Ингрия, назвал все эти земли Водской пятиной. К ним относились вепсы, карелы и инкери, переселившиеся с Карельского перешейка. Последние получили свое имя от названия реки Инкери (Ижора), по берегам которой изначально расселились⁴¹.

В летописях 1240 года инкери или ижоры упоминаются как союзник Новгорода, начиная с 1149 года.

С XVII по начало XVIII века Ингрия находилась под властью Швеции. Это было время переселения в Ингрию лютеран из других областей и возникновения там лютеранских приходов, которых к концу XVII столетия насчитывалось уже 28⁴². Самым древним приходом возникшим в Ингрии принято считать Лемболово (старое название Куйвози). По дошедшим упоминаниям он возник в 1611 году.

После заключения Столбовского мира⁴³ с 1618 года сохранилось упоминание о некоем пасторе, который служил сначала в крепости Орешек и затем перешёл отсюда настоятелем в приход Токсово и объединенный с ним приход Колтуши⁴⁴. Возможно эти приходы уже образовались до Столбовского мира или сразу после него. Ингерманландские приходы постоянно росли по мере прибывания финских переселенцев. К концу шведского владычества, к 1703-1704 году, приходов было уже 28 (включая финские и шведско-финские

⁴¹ Существует и другая версия названия этой местности. По одной из легенд, земля получила имя в честь шведской принцессы Ингегерд, жены князя новгородского и киевского Ярослава Мудрого, получившей ее в свадебное приданое. Впоследствии княгиня Ингегерд приняла православие и была причислена к лику святых под именем Анна. Скандинавское название Ингрии — Ингерманландия — трактуется как «Земля людей Ингегерд».

⁴² Крылов П.В. История Церкви Ингрии. - СПб: Изд. Дом «Инкери», 2010. – С. 3.

⁴³ Столбовский мир — мирный договор, подписанный 27 февраля 1617 года в Столбово (близ Тихвина) и положивший конец русско-шведской войне 1613—1617 годов.

⁴⁴ Лемболово, Токсово, Колтуши — населенные пункты во Всеволожском районе Ленинградской области.

приходы). У всех у них были свои церкви, не считая капелл (часовен) в которых не было своих священников. Самая старая из сохранившихся церквей — Молосковицкая, построенная в 1632 году из белого известняка. Её построили немецкие переселенцы, но затем она быстро стала финской.

В 1702 г. после почти ста лет пребывания в составе Шведского королевства Ингерманландия по результатам Северной войны 1700—1721 гг., закрепленных Ништадтским миром, стала частью Российской империи и уже в 1703 в устье Невы неподалеку от крепости Ниеншанц был заложен город Санкт-Петербург, ставший в 1712 году ее столицей.

Эпоха Российской империи для Ингрии (Ингерманландии) продлилась больше двух столетий — с 1702 по 1917 гг. Пётр I основал на территории Ингерманландии «герцогство Ижорское». Первым (и последним) герцогом Ижорским стал наперсник Петра «светлейший князь» Александр Меншиков. В 1708 территория была преобразована в Ингерманландскую губернию, в 1710 — в Санкт-Петербургскую, а с 1914 и до 1924 гг. она именовалась Петроградской губернией).

Лютеранство в этот период было вероисповеданием меньшинства, но, как считалось, меньшинства привилегированного. Это означало, что власти следили только за тем, чтобы лютеране не распространяли свои религиозные убеждения среди подданных православного исповедания. Что же касается языка богослужений, формы литургии, конфирмационных школ и т.п., то это их не интересовало вплоть до революции 1905 года.

Манифест Екатерины II «О дозволении всем иностранцам, в Россию въезжающим, поселяться в которых губерниях они пожелают и о дарованных им правах» от 22 апреля 1763 года вызвал приток иностранцев, в первую очередь немцев, в Поволжье, Малороссию (Украину) и Новороссию (нынешние Краснодарский, Ставропольский края, Ростовская обл, Адыгея, Карачаево-Черкессия). Большое количество их хлынуло и в Санкт-Петербург.

В 1819 году император Александр I создал лютеранскую Консисторию во главе с епископом Захариасом Сигнеусом из финского города Порво. Однако впоследствии основную роль в управлении Евангелическо-лютеранской церковью Российской империи стали играть немцы с сохранением автономии трех ингерманландских пробств. Тем не менее, отдельной лютеранской церкви для финнов не было — все приходы входили в структуру Имперской лютеранской церкви, суперинтендантом (главой) которой являлся лично император. Официальным языком церковного управления и приходской документации являлся немецкий, что требовало от духовных работников финноязычных приходов знания этого языка. Таким образом, финны-лютеране

окончательно превратились в меньшинство уже в самой лютеранской церкви империи.

Единственным образовательным учреждением, где можно было беспрепятственно использовать родной язык, стали приходские воскресные школы. Первая такая постоянно действующая школа появилась в 1839 году в приходе Хиетамяки (ныне деревня Иннолово Ломоносовского района Ленинградской области), а к 1912 г. насчитывалось уже 562 таких школы, в которых преподавали 1898 учителей. Преподавательские кадры готовились в Колпанской учительской семинарии⁴⁵. Накануне Первой мировой войны в Санкт-Петербургской губернии было 25 финноязычных приходов, в которых состояло 144 тыс. прихожан⁴⁶.

После февральской революции образовавшееся в тот период *национальное правление* Ингерманландии потребовало церковного обновления и отделения от немецкого управления. Большевистский переворот в октябре 1917 г. изменил ситуацию: началась целенаправленная борьба большевиков за власть, а затем и с религией, в результате чего многие пасторы были арестованы, а остальным удалось бежать.

Во время военного коммунизма немецкое руководство консистории было полностью парализовано и национальное управление Ингерманландии внесло предложение об организации собственного руководства. В январе 1919 года, на собрании Ингерманландских приходов, было выбрано правление ингерманландскими приходами – «Финское отделение консистории». На последнем заседании в сентябре 1919 г. правление объявило Ингерманландскую финскую церковь независимой. Но и это правление из-за арестов и вынужденного бегства её членов просуществовало недолго. В Ингрии к тому времени осталось всего четыре пастора.

После Тартуского договора⁴⁷ наступил НЭП. По отношению к Церкви не проводилось никаких репрессий, но её деятельность строго контролировалась.

В Москве был образован Генеральный Синод, при котором позднее возник епископский совет. Его председателем стал протестант Феликс Реландер⁴⁸, который стал руководителем финских лютеранских приходов. Председателям было разрешено носить титул епископа и в 1921 году он был посвящен в

⁴⁵ К концу XVIII – д. Малое Колпано. В 1800 году на окраине деревни построили лютеранскую кирху святого Петра, а в 1863 году рядом с кирхой была основана учительская семинария; в 1879 году открылась публичная финская библиотека.

⁴⁶ Крылов П.В. История Церкви Ингрии. – С. 6.

⁴⁷ Тартуский мирный договор между РСФСР и Финляндией подписан между РСФСР и Финляндией в городе Тарту (Эстония) 14 октября 1920 года по окончании гражданской войны в Финляндии и первой советско-финской войны 1918—1920 гг. на северо-западе бывшей Российской империи.

⁴⁸ В то время он был настоятелем Токсовского прихода.

епископский сан. Однако здоровье Ф. Реландера было подорвано и вскоре он умер. На его место в 1924 году пришёл Селим Ялмары Лауриккала. Он стал руководителем финской консистории, которая состояла из трех пасторов и четырёх мирян. От титула епископа Лауриккала отказался, оставив название *пробст*.

Период с 1928 по 1939 год, связанный с коллективизацией, ужесточением религиозного законодательства и т.д., оказался закатом официальной деятельности Церкви Ингрии. Последней 10 октября 1939 г. была закрыта церковь прихода Хаапакангас в окрестностях д. Юкки⁴⁹

С 1938 по 1969 год Церковь действовала в катакомбных условиях. В годы войны большинство финнов-ингерманландцев были депортированы в Сибирь и Среднюю Азию.

После 1957 года из ссылок вернулись два оставшихся в живых пастора Юхани Вассель и Пааво Хайми, которые, как могли, проводили духовное окормление немногочисленной паствы, возвратившейся в родные места.

В конце 1960-х годов финны-ингерманландцы вошли в состав Эстонской лютеранской церкви – первое богослужение прошло в старой церкви в Нарве. Его провел эстонский пастор Элмар Куль. Здание, рассчитанное на 250 местместило 800 человек. Церковь стала центром притяжения лютеран Ленинградской области, приезжавших сюда для участия в богослужениях, крещениях и конфирмации.

В 1969-1970 годах появилась возможность легализовать приходы в Петрозаводске, в 1975-1977 году в – Пушкине.

В 1990 г. Евангелическо-лютеранская церковь Эстонии создала в своей структуре Ингерманландское пробство, в которое вошли приходы прежней Ингрии, Советской Карелии и финских территорий, присоединенных к России в 1944 г.

Дальнейшее развитие Церкви во многом было связано с именем Арво Сурво, первоначально диакона в Пушкинском приходе. В конце 1980-х годов он и его единомышленники, в числе которых был и нынешний епископ Арре Кугаппи, начали восстановление церковных зданий в финских деревнях, причём начало было положено с церкви в деревне Губаницы Волосовского района.

В начале 90-х годов Ингерманландское пробство насчитывало 16 приходов, из них 11 на территории Ингрии и 5 – в Карелии.

⁴⁹ Юкки -деревня во Всеволожском р-не Ленинградской обл. В 1908 г. там образовался капельный приход Хаапакангас. В 1911 году была построена церковь на 450 мест, 1939 г. ее закрыли. После войны здание было передано под пионерский лагерь, в 1970-х гг. в нём находился клуб. В 1991 году церковь сгорела. Вновь построенная на том же месте кирха возвращена лютеранской общине.

С января 1992 года в связи с выходом Эстонской Республики из СССР, Ингерманландское пробство было выделено из Эстонской Церкви. Совет пробства на своём собрании 10 июля 1991 года решил вопрос о создании независимой Церкви. Новая деноминация — Церковь Ингрии — была зарегистрирована осенью 1992 года.

Одновременно с возобновлением богослужебной практики в финских лютеранских общинах происходит возрождение организационных структур Церкви Ингрии. В марте 1993 года состоялся первый после 60-летнего перерыва Синод Церкви Ингрии, который избрал епископом Церкви приехавшего из Финляндии пастора Лейно Хассинена (1924-2015), который руководил Церковью до 1996 г. Синод утвердил Устав Церкви Ингрии, а также используемые на богослужениях церковные книги. Кроме того, Синод принял решение о создании духовной семинарии в Колтушах.

Сегодня Евангелическо-лютеранская Церковь Ингрии совершает свое служение среди лютеран России от Санкт-Петербурга до Сибири, является членом Всемирной Лютеранской Федерации и Конференции Европейских Церквей. Состоящая из 85 приходов (порядка 15 000 членов), Церковь Ингрии подчеркивает веру в неизменные истины Священного Писания и проповедует милость Господа ко всем, в первую очередь к бедным и беспомощным.

Церковь Ингрии заложила основу *русского* лютеранства. Есть общины, где ингерманландцев большинство (в основном это приходы Ленинградской области и Карелии вдоль границы с Финляндией), но в среднем они составляют около 1/3 верующих. Объясняется это политикой Церкви, которая не замкнулась на своем этносе, понимая, что церковь живет только тогда, когда является открытой системой. Ведение службы по церковному уставу осуществляется на языках тех национальностей, которые присутствуют в храме. Поэтому богослужения ведутся отдельно, или совместно с русским, на финском, мордовском, коми, марийском языках. Возникшие в 90-е годы национальные мордовские и коми приходы даже рассматриваются некоторыми их членами как основа для будущих мордовской и коми *национальных* лютеранских Церквей.

Еще одной особенностью Церкви Ингрии (впрочем, как и других российских церквей) является влияние на нее партнерских церквей лютеранского мира, Русской Православной Церкви, а также иных христианских конфессий (католиков, баптистов, пятидесятников, харизматов, адвентистов и т.п.). Такое многообразие влияний объясняется тем, что не многие прихожане и служители происходят из лютеранских семей и получают с самого детства основы духовного воспитания. Основная же масса верующих проходят свои

духовные искания в других конфессиях, а, попав в лютеранскую церковь, еще долго не могут расстаться со своим прежним религиозным опытом.

В целом же для Церкви Ингрии характерны богословский консерватизм, в частности, неприятие женского священства, повышенное внимание к эстетической стороне литургии, а также особая церковная субкультура, в которой и проявилась упомянутое межконфессиональное влияние. Например, в церковном языке, где традиционные лютеранские термины — «ординация», «сакристия» и т.д. органично заменяются и дополняются пришедшими из православия словами «рукоположение», «ризница», «сан», «батюшка»⁵⁰.

3. Сибирская Евангелическо-Лютеранская Церковь (СЕЛЦ)

Эта централизованная религиозная организация является автокефальной⁵¹ лютеранской церковью с приходами, расположенными в азиатской части России.

Первая община была зарегистрирована в 1992 году как «Западно-Сибирская Христианская Миссия» от Эстонской Евангелическо-Лютеранской Церкви; в 1993 г. в Таллинне рукоположили ее священника – Всеволода Лыткина.

Со временем в Сибири возникали новые лютеранские общины и в настоящее время церковь насчитывает 21 приход и географически охватывает территорию от Челябинска на западе до Петропавловска-Камчатского на востоке.

В 1994-2003 годах эстонскими епископами были рукоположены и другие священники Церкви.

Канонически приходы Сибирской Евангелическо-Лютеранской Церкви (СЕЛЦ) относились к Эстонской Евангелическо-Лютеранской Церкви, но они не являлись «этническими» приходами. Богослужения проходят на русском языке, в составе церкви в основном – русские, но имеются и прихожане других национальностей.

В 2003 г. СЕЛЦ получила административную независимость от Эстонской Церкви, а в 2007 г. священник Всеволод Лыткин был посвящен во епископы. В церемонии ординации (рукоположения) принимали участие пять епископов из Эстонии, Литвы и Латвии.

⁵⁰ См.: Корнилов И.П., Погасий А.К., Тулянская Ю.Т., Кульчицкий А.Е. Протестанты в России и Татарстане: история и современность: коллективная монография / Под ред. А.К.Погасий. – Йошкар-Ола, БМТ, 2016. – С. 43-51.

⁵¹ Автокефалия (греч. – «самовозглавление») – каноническая и административная независимость поместной церкви.

СЕЛЦ придерживается традиций консервативного лютеранства, т.е. учение церкви основывается на единственном источнике учения и практики – Священном Писании. Лютеранское же понимание Библии принимается так, как оно отражено в символических книгах, собранных в «Книге Согласия»⁵².

Для подготовки служителей Церкви в Новосибирске действует Лютеранская Богословская Семинария. Последние годы наметилась тенденция на сближение Семинарии с Теологическим институтом Евангелическо-лютеранской Церкви Ингрии. Это проявляется во взаимном обмене студентами и преподавателями, координации учебных программ.

До этого больше десяти лет предпринимались попытки диалога этих двух, а также других лютеранских церквей с целью создания единой Евангелическо-лютеранской Церкви России. Однако разница в некоторых богословских взглядах пока не позволяют прийти к каноническому единству.

4. Евангелическо-лютеранская церковь Аугсбургского исповедания (ЕЛЦАУ)

Создана в 2006 г. несколькими пасторами, вышедшими из Евангелическо-лютеранской Церкви Ингрии и ELKRAS (нынешняя ЕЛЦР) в результате канонических разногласий.

В 2007 г. получила государственную регистрацию.

Позиционирует себя в качестве наднациональной церкви, в отличие от ЕЛЦР и ЕЛЦИ, корни которых соответственно немецкие и финские.

Учитывая тот факт, что данная структура появилась фактически в результате церковного раскола, епископы существующих на бывшей территории СССР лютеранских церквей отказывались рукополагать для ЕЛЦАУ епископа, что, как известно, является непреодолимым препятствием для признания нового религиозного сообщества другими церквями. Избранному епископу – Константину Андрееву – даже пришлось прибегнуть к некоей процедуре, описанной в библейской 1-й Книге царств, 10:1 и 16:13, когда пророк Самуил помазал елеем на царство Саула, а затем Давида: в ходе богослужения один из пасторов помазал К. Андреева елеем. Проблема только в том, что, что даже если указанный пастор являлся новозаветным *пророком*, который, как известно, действует в рамках церкви (см. 1 послания Коринфянам, 12:10,28), то могли ли такого «помазанного» епископа признать другие церкви, для которых на протяжении почти двух тысяч лет в этом вопросе существует только один критерий – апостольская преемственность? В 1921 году на

⁵² Книга Согласия – сборник из 11 лютеранских вероисповедных книг. Окончательно сформирована в 1580 году.

Украине был подобный прецедент с рукоположением во епископы протоиерея В. Липковского, когда все участники т.н. «Всеукраинского Собора Православной Церкви» возложили руки на плечи впереди стоящих, а те – на ставленника – В. Липковского и, таким образом, в нарушение канонов православной церкви, совершили рукоположение⁵³. Естественно, никто и никогда не признал его легитимным епископом.

Осознавая это препятствие, руководство ЕЛЦ АИ после долгих поисков подписало договор о партнерстве со Старокатолической церковью Словакии, в результате которого в январе 2015 г. иерархи этой церкви рукоположили К. Андреева и П. Левушкана во епископы. После этого указанными епископами были рукоположены еще несколько человек.

По данным самой церкви насчитывает порядка 30 приходов в России, Швеции и Израиле⁵⁴.

Однако на сегодняшний день ЕЛЦ АИ раскололась на несколько самостоятельных групп, часть из которых присоединилась к другим церквям. Что будет дальше – покажет время.

5. Карельская евангелическо-лютеранская церковь

В 1997 г. из Евангелическо-лютеранского прихода Церкви Ингрии в г. Сортавала вследствие разного рода разногласий вышло несколько человек, которые позже организовали общину, названную ими «Карельская евангелическо-лютеранская церковь» (КЕЛЦ). По мнению самих организаторов, причиной возникновения новой церкви стало разногласие на этнической почве между финнами-ингерманландцами и карелами (не было богослужения на карельском языке).

Первым епископом церкви стал финн Раймо Яаттинен, а после смерти в 2013 г. его обязанности исполнял пастор Сортавальского прихода А. Кузнецов. В 2015 г. он был ординирован (рукоположен) в епископа тремя епископами Евангелическо-лютеранской церкви Аугсбургского исповедания⁵⁵.

В настоящее время КЕЛЦ имеет два прихода в Карелии (Сортавала и Лахденпохья) и несколько общин этнических карелов в Финляндии.

6. Евангелическо-лютеранская церковь «Согласие»

⁵³ См., напр.: Раневский С. Украинская Автокефальная Церковь – липковщина или «самосвятство» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://rys-strategia.ru/publ/ukrainskaja_avtokefalnaja_cerkov_lipkovshhina_ili_samosvjatstvo_chast_i/1-1-0-385 (Дата обращения 29.12.2016).

⁵⁴ В настоящее время (на 2020 г.) в церкви идет раскол: некоторые новоиспеченные епископы начали создавать собственные церковные структуры и отходить от ЕЛЦ АИ.

⁵⁵ Интересно, что сами они получили епископскую ординацию не от лютеранских, а от старокатолических епископов Словакии.

В начале 1990-х в новосибирском Академгородке образовалась группа верующих лютеранского вероисповедания. В 1992 г. она пригласила миссионеров из евангелическо-лютеранского синода Висконсин (США)⁵⁶ для организации консервативной лютеранской церкви в России. В 1996 г. церковь получает независимость от Висконсинского синода и становится членом Международной конфессиональной лютеранской конференции (CELC). В 1997 г. открывается Библейский институт и Духовная семинария. В 2004 г. церковь зарегистрирована в качестве российской централизованной религиозной организации.

Сегодня в церкви «Согласие» действуют шесть приходов (в Новосибирске, Искитиме, Бердске, Томске, Челябинске и с 2015 г. – в Севастополе).

Контрольные вопросы.

1. Чем характерен исторический период XV-XVI вв?
2. Что такое Реформация?
3. Как появился термин «протестанты», что он означает и кто входит в это понятие?
4. Какие основополагающие доктрины определяют протестантизм?
5. Какие таинства признают протестанты.
6. Что такое «конфирмация»?
7. Когда протестанты появились в России и какими путями?
8. Каково отношение протестантов к государственным обязанностям и военной службе?

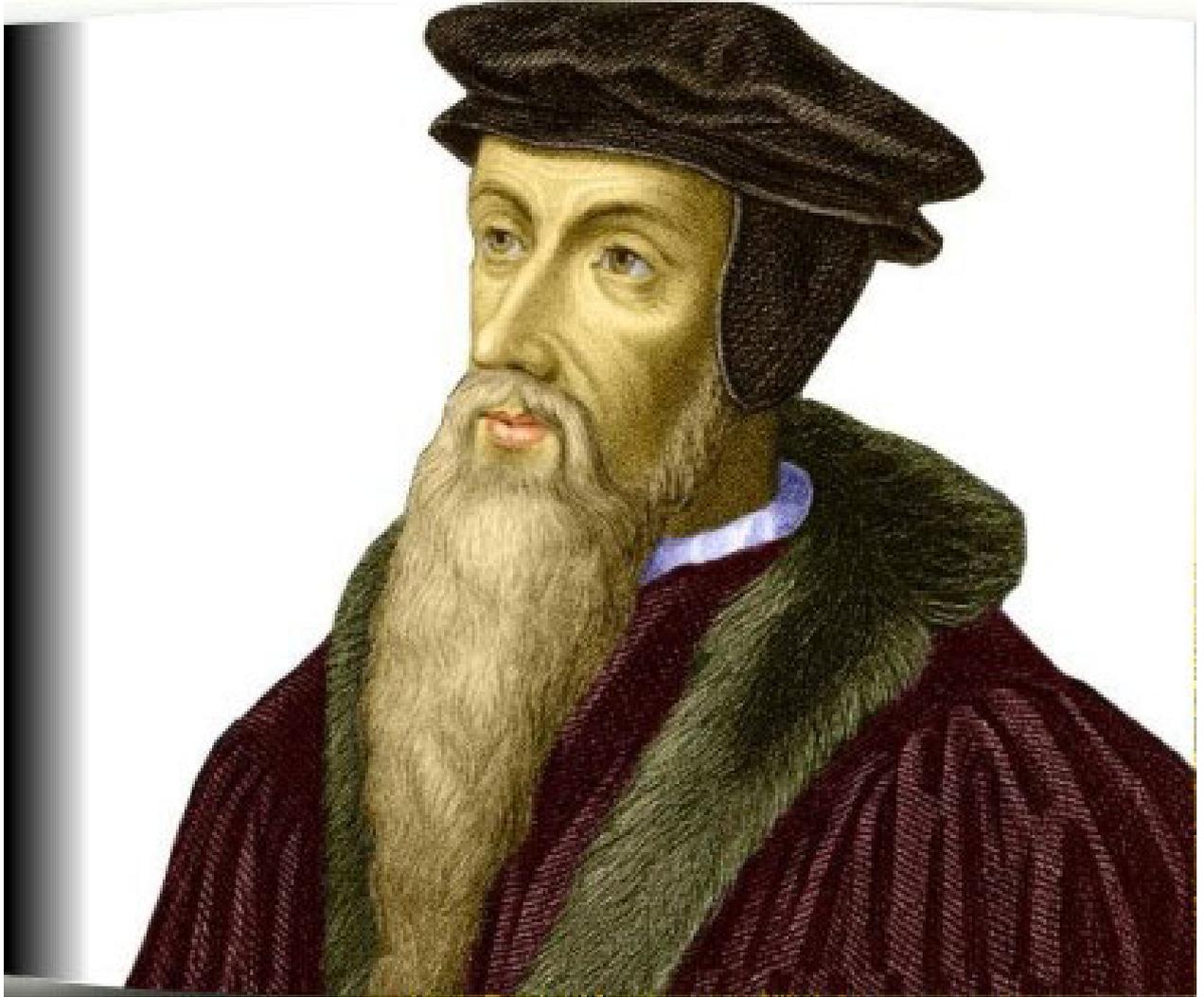
Литература и электронные ресурсы.

1. Бойченко, Ярослав. О лютеранах в России, Нижнем Новгороде и не только... Нижний Новгород: Изд-во «Поволжье», 2007. – 578 с.
2. Григорьев И. Военный вопрос в истории евангельских христиан-баптистов [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://ecbua.info/index.php?option=com_content&view=article&id=3264%3Avoennyj-vopros-v-istorii-evangelskix-xristianbaptistov&catid=60%3Aks&Itemid=74&lang=ru (дата обращения 09.02.2021).

⁵⁶ Висконсинский евангелический лютеранский синод (WELS) – третья по величине лютеранская церковь в США, основана в 1850 году в штате Висконсин. В настоящее время насчитывает порядка 373000 членов в 1200 приходах 24-х стран мира. Позиционирует себя как консервативная церковь.

3. Григорьев Александр, протоиерей. Святые отцы Церкви о войне и воинском служении [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.pravoslavie.ru/jurnal/080509110018.htm> (дата обращения 09.02.2021).
4. Диспут между царем Иваном Грозным и протестантским проповедником Яном Рокитой [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.coramdeo.ru/disput_mezhdu_carem_ivanom_groznym.html (дата обращения 09.02.2021).
5. Карамзин Н.М. История государства Российского. В 4-х книгах. – Книга третья. – Ростов – на Дону, 1995.
6. Карашев А. Отношение христиан первых трех веков к военной службе. Рязань, 1914.
7. Книга Согласия. Вероисповедание и учение Лютеранской Церкви. – СПб.: Фонд «Лютеранское наследие», 2014.
8. Козлов М.Ф. Общая история церкви. 1.6. Эпоха Реформации Западной церкви. Образование протестантских церквей. Контрреформация [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.christnv.ru/istoriya-khristianstva/part-1/2938-1-6> (дата обращения 08.02.2021).
9. Корнилов И.П., Погасий А.К., Тулянская Ю.Т., Кульчицкий А.Е. Протестанты в России и Татарстане: история и современность: коллективная монография / Под ред. А.К.Погасий. – Йошкар-Ола, БМТ, 2016.
10. Крылов П.В. История Церкви Ингрии. - СПб: Изд. Дом «Инкери», 2010.
11. Курило, Ольга Вадимовна. Лютеране в России : XVI-XX вв. – М. : Фонд «Лютеранское наследие», 2002. – 400 с.
12. Лиценбергер О.А. Евангелическо-лютеранская церковь в Российской истории (XVI-XX вв.). – М.: Лютеранское наследие, 2003. – 544 с.
13. Маркелов Д.М.. Протестантские таинства: история, теология, семиотика. – Тверь: Издательство ГЕРС, 1999 (<http://webcenter.ru/~zeleny/protsacr.txt>).
14. Метаксас, Эрик. Мартин Лютер. Человек, который заново открыл Бога и изменил мир / Пер. с англ. Н. Холмогоровой. – М.: Эксмо, 2019. – 480 с.
15. Никольский В. Христианство, патриотизм и война // Православный собеседник. Казань, 1904. Т. 2. Ч. 2.
16. Пройз, Дэниэл. Почему я лютеранин. – СПб: Изд-во «Гйоль», 2015. – 139.с.
17. Пчелинцев А.В. Право не стрелять: альтернативная гражданская служба. – М.: Паллада, 1997. – 112 с
18. Пчелинцев А.В. Армия. Религия. Закон. – М.: Юриспруденция, 2012. – 108 с.

19. Социальная позиция протестантских церквей России [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.religare.ru/2_7724.html#4 (дата обращения 09.02.2021).
20. Спиц Л.В. История Реформации. – М.: Фонд «Лютеранское наследие», 2003.

Жан Кальвин (1509-1564)

II. КАЛЬВИНИСТЫ

Кальвинизм – система религиозно-философских воззрений, названных, как и в случае с лютеранством, по имени их яркого выразителя – французского теолога и проповедника Жана Ковена (лат. – Кальвин) (1509-1564).

По сути, богословские взгляды Кальвина и других представителей Реформации не являются чем-то новым, но рассматриваются как возрождение идей Августина⁵⁷, выросших, в свою очередь, на почве учения апостола Павла.

Заслуга Кальвина в том, что он в Новое время систематизировал эти взгляды и обосновал их практическое применение в духовной и социальной жизни.

История

Исторически кальвинизм распространен в трех основных формах:

- реформатство
- пресвитерианство
- конгрегационализм

Реформатство (лат. *reformatio* — усовершенствование, преобразование) – протестантское течение, возникших в результате Реформации XVI века. Наименование «реформаты» относится к историческим церквям континентально-европейского происхождения (швейцарским, французским, нидерландским), а также к современным кальвинистским церквям в Венгрии и ЮАР. Во Франции приверженцы реформатства назывались *гугенотами*. В Великобритании к реформатам наиболее близки *пресвитериане*, которые отличаются от первых тем, что у некоторых из них отсутствует литургия и имеются некоторые различия в административной структуре. Они также признают право светских властей на определенное вмешательство в дела церкви.

Конгрегационалисты считали, что каждая община должна быть независимой и государство не должно вмешиваться в ее жизнь.

Считается, что реформатское движение началось 20-х годах XVI века в Швейцарии с деятельности **Ульриха Цвингли** (1484-1531). Его учение и в целом швейцарская реформация развивались одновременно с учением Лютера, но во многом независимо от него. В 1528 году Цвингли писал: «я узнал слово Божие не от Лютера, а из учения Христа». Более того, по некоторым вопросам

⁵⁷ Аврелий Августин, епископ Гиппонийский (354-430) – христианский богослов и философ, один из Отцов Церкви.

между ними происходила полемика, в частности о смысле причащения: Лютер, основываясь на библейском высказывании «И когда они ели, Иисус, взяв хлеб, благословил, преломил, дал им и сказал: примите, ядите: сие есть Тело Мое» и «и сказал им: сие есть Кровь Моя» (Евангелие от Марка 14:22-24), настаивал на том, что это Таинство и в причастном хлебе и вине *тайным и непостижимым* образом содержится Тело и Кровь Христовы.

Цвингли же, чуждый мистицизма, так же основываясь на словах Библии о том же событии, но используя другие ее фрагменты – «сие творите в Мое воспоминание» и «сие творите, когда только будете пить в Мое воспоминание» (1 Кор. 11:24-25) смотрел на Евхаристию просто как на воспоминание об

ульрих цвингли

искупительной жертве Христа. Кроме того,

Лютер сохранил те догматы, обряды и традиции, которые *не стояли в противоречии* со Священным Писанием, тогда как более радикальный Цвингли убрал все, что *не находило в нем прямого подтверждения*. Наконец, по вопросу о церковной организации Цвингли, будучи, как швейцарец, носителем республиканской идеи, проводил начала пресвитерианского управления⁵⁸, а Лютер, как поборник княжеской власти, установил консисториальную систему управления церковью⁵⁹.

11 октября 1531 г. в сражении при Капелле (Швейцария) между оставшимися верными католицизму швейцарскими кантонами и приверженцами Цвингли последний был убит. Дело Цвингли продолжил его друг и соратник Генрих Буллингер⁶⁰.

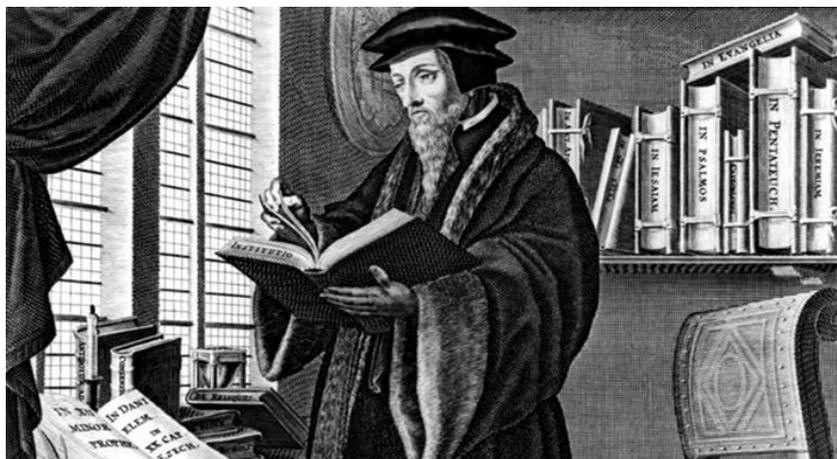
В Швейцарии идеи Реформации воплотил **Жан Кальвин** (1509-1564). Он родился на севере Франции в городке Нуайон провинции Пикардия. Изучал право, теологию и искусство в лучших учебных заведениях Парижа и Орлеана.

⁵⁸Пресвитерианская система церковного управления – форма организации управления христианской церкви, при которой властные полномочия предоставляются коллегиальным избираемым органам (пресвитериям, синодам, генеральным ассамблеям), в отличие от *епископальной* системы, основанной на иерархии единоличных епископов (митрополитов), подчинённых главе церкви (папе, патриарху, католику, королю).

⁵⁹ Консисторий (от позднелат. Consistorium – место собрания; совет). В протестантизме – церковно-административный орган (Энциклопедический словарь Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона. — СПб.: Брокгауз-Ефрон. 1890—1907 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://slovar.cc/enc/brokhauz-efron2/1935455.html> (дата обращения 12.01.18).

⁶⁰ Генрих Буллингер (1504 - 575) - деятель Реформации в Швейцарии. Друг У. Цвингли, его преемник (1531) в Цюрихе, глава реформатской церкви в немецкой Швейцарии. Заключив в 1549 году с Ж. Кальвином так называемое *Тигуринское соглашение*, достиг объединения немецких и французских приверженцев реформатской церкви.

Он был ярким католиком, но, после знакомства с учениями Цвингли и Лютера и общения с их сторонниками, в 20-30-х годах XVI в. постепенно пересмотрел свои взгляды и, наконец, примкнул к парижской евангелической общине. Образованный и целеустремленный молодой человек завоевал среди членов общины авторитет и вскоре стал их духовным лидером.

Знание латинского, древнегреческого и древнееврейского языков позволяло ему читать Священное Писание в оригинале, а чрезвычайная религиозность и склонность к анализу толкали его к писательству. В результате в 1532 г. появляется первый ученый труд Жана Кальвина –

комментарий к произведению Сенеки «De Clementia» («О милосердии»), а уже в 1536 г. он издает в Базеле свое знаменитое произведение «Наставление в христианской вере». Свой главный труд Кальвин обрабатывал и совершенствовал в течение всей последующей жизни (книга выдержала 6 прижизненных изданий; последнее, значительно расширенное, издание вышло в 1559 г.) и следствием этого явилась стройная логическая система нового учения Реформации – кальвинизма.

Деятельность Кальвина не осталась незамеченной французскими властями и католической церковью и из-за начавшихся гонений он был вынужден бежать из Парижа и вообще из Франции. Проезжая через охваченную духом Реформации Женеву, он встретился с духовным руководителем местной протестантской общины Гильомом Фарелем, который упросил его остаться. Кальвин согласился и вместе с Фарелем разработал и предложил городскому совету проект устройства молодой церкви, который предполагал строгую дисциплину нравов. Этот проект вызвал резкое сопротивление части влиятельных горожан и в 1538 г. дело дошло до изгнания Кальвина из Женевы.

Однако опасное политическое и духовное положение, сложившееся в Женеве в результате активизации католической оппозиции, а также победа партии сторонников Фареля, призвавших Кальвина в 1541 г. обратно, позволили последнему реализовать, наконец, свой ранее отвергнутый проект. Он начинает осуществлять фактически религиозно-нравственную диктатуру реформатской консистории и подчиняет ей городской магистрат. Вводит строгую регламентацию религиозной, общественной и личной жизни горожан,

жестоко карает тюрьмой и даже смертью любые проявления свободомыслия и проступки против нравственной дисциплины. Запрещались многие светские развлечения, включая танцы и песни. Нарушением считался громкий смех на улице. Были введены ограничения в еде и одежде. Решительно осуждаются роскошь, леность, паразитизм, а собственный труд и накопленное им богатство расцениваются как наилучший способ служения Богу. Разработанная Кальвином идея мирского аскетизма, ставшая основой пуританской⁶¹ этики, стала эффективным стимулом развития частного предпринимательства и становления капиталистического строя⁶².

В это же время происходит сползание Кальвина к догматизму и крайней нетерпимости в отношении идейных и политических противников. В конечном итоге была физически уничтожена, изгнана или подчинена вся оппозиция (например, за первые четыре года правления Кальвина в Женеве было вынесено 58 смертных приговоров, 76 граждан изгнаны из города. За несколько месяцев

1545 года от пыток во время следствия погибли 34 человека⁶³).

Таким образом, этот «женевский папа» Реформации⁶⁴ сочетал в себе черты великого реформатора, талантливого ученого-богослова, общественного и

политического деятеля, основавшего, кроме всего прочего, в 1559 г. Женевскую теологическую академию, и ... самого настоящего инквизитора, безжалостно расправлявшегося с врагами своего вероучения. Он боролся с протестантом-гуманистом С. Кастеллио, изгнал из Женевы учёного-врача Ж. Больсека, отрицавшего идею предопределения, добился осуждения и сожжения испанского теолога М. Сервета за то, что тот не признавал догмата троичности.

⁶¹ Пуритане (англ. Puritans, от лат. Puritas – чистота) – последователи пуританизма, т.е. религиозно-политического движения XVI в. в Англии, первоначально ставившие целью очищение англиканской церкви от остатков католицизма. Современное значение пуританства – образ жизни, для которого характерны крайняя строгость нравов и аскетическое ограничение потребностей, расчетливость и бережливость, трудолюбие и целеустремленность.

⁶² См., напр.: Вебер М. Протестантская этика и дух капитализма. – М.: Ист-Вью, 2002. – 352 с.

⁶³ Буккер И. Великие реформаторы в реалиях: Жан Кальвин [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.pravda.ru/faith/confessions/catholicism/27-06-2011/1081641-calvinus_life-0/ (дата обращения 29.01.2018 г.).

⁶⁴ Жан Кальвин, французский богослов, реформатор церкви, основатель кальвинизма [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.calend.ru/person/5225/> (дата обращения 29.01.2018).

Вся эта тяжелая и противоречивая деятельность, а также смерть жены и сына, подкосили и без того слабое здоровье Кальвина. 27 мая 1564 г. он скончался после долгих страданий.

Распространение кальвинизма

В Европе кальвинизм стал распространяться довольно рано, еще при жизни Кальвина. Он стал своеобразным буфером между лютеранским севером и католическим югом.

В Нидерландах в 1550-х годах кальвинистские идеи были весьма популярны среди низших слоев населения. К 60-м гг. большинство населения уже были реформатами (меньшинство пошло за анабаптистами⁶⁵ во главе с Менно Симонсом⁶⁶, некоторая часть осталась лютеранами). Когда во второй половине XVI в. началась освободительная война против власти испанского короля (католика), она сразу слилась с борьбой реформатов за право исповедовать свою веру.

Нидерландская реформатская церковь до 2000 гг. объединяла 14% населения. В 2004 г. прекратила свое существование, влившись в Протестантскую церковь Нидерландов – крупнейшее протестантской религиозное объединение смешанного реформатского и лютеранского направления с 2,3 млн. прихожан.

В Германских землях кальвинизм не получил широкого распространения. Отчасти он закрепился в долине Рейна, в Пфальцграфстве, правитель которого курфюрст Фридрих разделял кальвинистское богословие и пресвитерианское управление церкви. Тем не менее, кальвинистов в Германии все же было немного; они постоянно враждовали с лютеранами, которые даже придумали поговорку: лучше паписты, чем кальвинисты. В XVII в. кальвинизм был принят бранденбургским курфюрстом, что способствовало некоторому распространению этого вероучения на территории германских княжеств.

Несмотря на разногласия, в 1817 г. лютеранские и кальвинистские общины Пруссии объединились и образовали Евангелическую церковь Пруссии.

Чуть позже по этому пути пошли и другие регионы Германии, в результате чего образовалась Евангелическая церковь Германии, представляющая собой

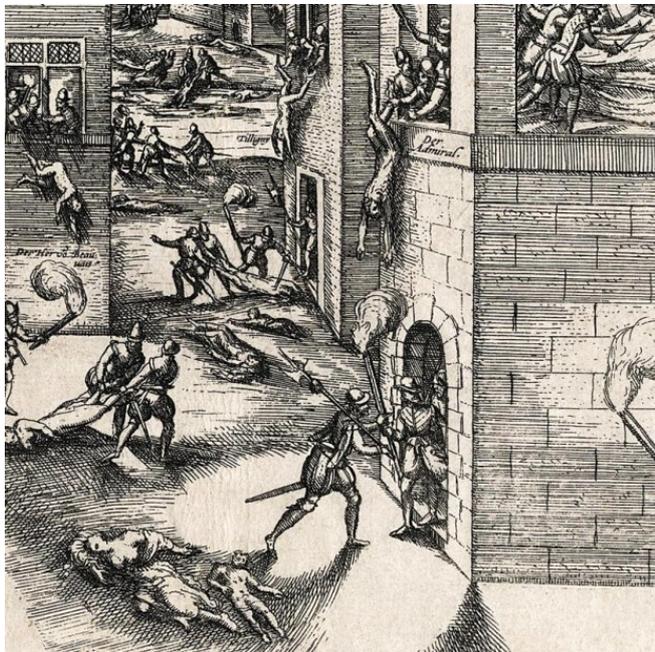
⁶⁵ Анабаптизм (от греч. *ανα* – «опять, вновь» и *βαπτίζω* – «крещение») – «вновь крещёные» или «перекрещенцы» – радикальное религиозное движение XVI в., требовавшее крещения в сознательном возрасте, когда, согласно их вероучению, только и возможно «истинное» приобщение к христианской вере.

⁶⁶ Менно Симонс (1496-1561, по другим данным – 1492-1559) – голландский католический священник, порвавший в 1535 г. с католицизмом и возглавивший сторонников умеренного анабаптизма. Его последователи впоследствии стали именоваться *меннонитами* (см.: http://www.hrono.ru/biograf/bio_m/mennosimons.php).

унию лютеранских и реформатских земельных церквей Германии с количеством прихожан около 25 млн. человек⁶⁷.

Во Франции кальвинисты начали появляться в 1540-х годах под именем *гугеноты*⁶⁸. Оценки их численности к концу XVI века сильно расходятся: от 5% до 25% французского населения. Однако это меньшинство было достаточно влиятельным, поскольку имело значительную поддержку среди некоторых представителей высшей знати и пользовались особым расположением интеллектуальной элиты и поднимающегося среднего класса.

Французские власти считали протестантов серьезной угрозой для единства государства, стоящего на католических позициях. Вследствие этого начались столкновения между католиками и протестантами, переросшие затем в ряд

затяжных гражданских (или гугенотских) войн, длившихся с 1562 по 1598 годы.

Особенно сильно религиозная ненависть проявилась в т.н. **Варфоломеевскую ночь** – кровавую резню гугенотов в Париже, устроенную католиками в канун дня святого Варфоломея (ночь на 24 августа 1572 г.). Это послужило началом массового истребления гугенотов по всей Франции. Достоверно неизвестно количество погибших, но по самым скромным

подсчетам в Париже было убито от двух до трех тысяч, а по всей стране – порядка 30 тысяч человек. Кроме того, не менее 200 тыс. гугенотов покинуло Францию. После этого их влияние в стране значительно ослабло⁶⁹.

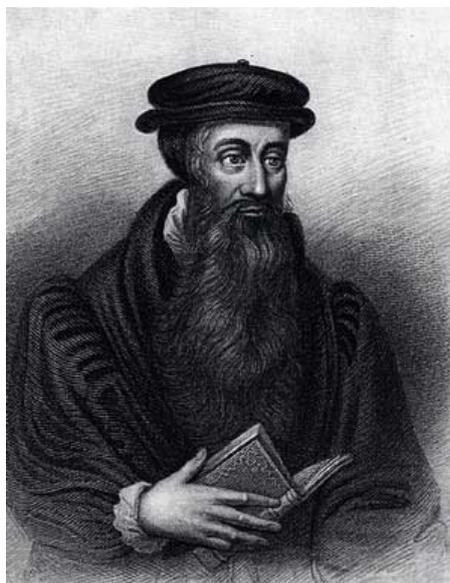
Современная Реформатская церковь Франции, несмотря на то, что возводит свою историю еще к гугенотам, официально была зарегистрирована лишь в 1938 г., а в 2013 г. слилась с лютеранами, образовав Объединенную

⁶⁷ По данным переписи 2011 г. (см.: http://remid.de/info_zahlen/protestantismus/).

⁶⁸ Гугеноты (Huguenots) - название французских протестантов, в основном кальвинистов, в XVI-XVIII вв. Происхождение термина неясно. Одни считают, что он происходит от имени Гюга – женевакского гражданина, другие, что это искаженное Eidgenossen (как называли швейцарцев). Некоторые связывают слово «гугенот» с именем Гуго Капета, первого франц. короля из династии Капетингов. К нему возводил родство глава франц. протестантов Генрих Наваррский (впоследствии король Генрих IV). Сначала это слово звучало как насмешка и употреблялось противниками протестантов. Впоследствии же, когда Реформация стала активно распространяться во Франции, оно было признано французскими протестантами в качестве своего названия.

⁶⁹ См., напр.: Варфоломеевская ночь [Электронный ресурс] . – режим доступа: http://www.factruz.ru/bad_force/massacre-of-bartholomew.htm (дата обращения 08.02.2018).

протестантскую церковь, насчитывающую 300 тысяч членов, объединенных в 400 общин.

К середине XVI века кальвинизм проник в Шотландию. Особое место в реформационных процессах в стране занимает проповедник **Джон Нокс**. Сила его убеждений была такова, что 11 мая 1559 г. после антикатолической проповеди в церкви св. Иоанна в Перте⁷⁰ началось восстание горожан, вскоре переросшее в настоящую протестантскую революции. По инициативе Нокса восставшие обратились за помощью к Англии и в страну были введены ее войска. Между английской армией и французским экспедиционным корпусом, располагавшимся в тот период в Шотландии, началась война,

завершившаяся 6 июля 1560 г. Эдинбургским миром и эвакуацией иностранных войск из страны.

В 1561 г. в Шотландию из Франции возвратилась королева **Мария Стюарт**. Настроенный резко против женского правления вообще, которое к тому времени охватило пол Европы (в Англии Мария Тюдор, а затем Елизавета I, во Франции Екатерина Медичи, в Нидерландах Мария Венгерская (Австрийская), в Наварре Жанна д'Альбре и т.д.), Нокс враждебно встретил королеву и на протяжении всего правления был непримиримым ее противником, считая Марию Стюарт агентом папской власти и идолопоклонницей. Их противостояние было настолько острым, что она даже однажды высказалась: «Я боюсь молитв этого человека больше, чем всех армий Англии и Франции вместе взятых»⁷¹.

В настоящее время около 42% населения относят себя к сторонникам Пресвитерианская церковь Шотландии. Официально она насчитывает порядка 600 тысяч членов (12% населения), объединенных в 1500 приходах.

До Реформации Венгрия была католической страной. Реформация добилась там большого успеха и к середине XVI века лютеранство, а затем кальвинизм широко распространились среди венгров, сделав страну по

⁷⁰ Город в центре Шотландии.

⁷¹ Самралл, Лестер. Секреты ответственной молитвы [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.libmy.com/?view=book&id=211&page=54> (дата обращения 08.02.2018).

преимуществу протестантской. Тем не менее, борьба между католиками и протестантами не прекращалась, но проходила она на фоне турецкого нашествия, которым к концу XVI в. была охвачена почти вся Венгрия. После освобождения от власти Османской империи в начале XVIII века в результате победы контрреформации страна снова стала католической, за исключением восточных регионов, где остались многочисленные протестантские (в основном кальвинистские) общины.

Сегодня в Венгрии проживает более полутора миллионом протестантов (19,5% населения), 90% из которых – кальвинисты, прихожане Венгерской реформатской церкви.

Учение кальвинизма.

В своей доктрине о Боге (учение о Троице; различие знания о Боге как о Творце и знания о Боге как об Искупителе) и в учении об ангелах, дьяволе и человеке Кальвин придерживается традиционной и общей для протестантских богословов позиции, однако его отличает особое внимание к вопросу о *двойном предопределении*, которое было и остается спорным положением в его учении (суть его в том, что одни люди изначально предопределены к вечному блаженству, другие – к вечному проклятию)⁷².

Оно заключается в следующем: вера, стремление к святости и надежда всецело обусловлены не свободой человеческого выбора, но непостижимым, однако милосердным божественным *избранием*. Человеку не дано знать, кто избран, а кто нет – такую уверенность может иметь лишь сам избранный (но даже в этом случае возможна ошибка); тайну же предъизбрания знает один Бог. Исходя из этого, *Евангелие нужно проповедовать всем, но уверуют только избранные*.

Таким образом, главное в христианском вероучении, по мнению кальвинистов, – избранничество во Христе, о котором говорится, к примеру, в Послании к Ефесеям 1:4: «Так как Он избрал нас в Нем *прежде создания мира* (курсив мой – А.П.), чтобы мы были святы и непорочны перед Ним...»

Чтобы описать основные богословские положения кальвинизма, касающиеся спасения человека (сотериология), часто используют форму английского акростиха⁷³, составляющего слово TULIP («тюльпан»).

T (Total Depravity) — абсолютная греховность;

⁷² Интересно, что в трудах Кальвина таких слов нет; вероятно, это учение вывели его ученики позднее, т.к. оно логически, по мнению некоторых из них, вытекает из учения Кальвина.

⁷³ Акростих - осмысленный текст (слово, словосочетание или предложение), сложенный из начальных букв каждой строки стихотворения.

- U** (Unconditional Election) — безусловное избрание;
L (Limited Atonement) — ограниченное искупление;
I (Irresistible Grace) — всепреодолевающая благодать ;
P (Perseverance of the Saints) — неотступность святых.

1. Абсолютная греховность. Грехопадение затронуло каждый аспект личности человека: его разум, чувства, волю. Человек не обязательно погряз в грехах, но первородным грехом проникнуто все его существо. В результате невозрожденный (неспасенный) человек духовно мертв. Без воздействия Святого Духа человек не может услышать и принять Евангелие (весть о спасении). Этот пункт также называют учением о «полной беспомощности» человека: не знающий Бога человек никогда Его и не узнает, если Бог Сам по не оживотворит его со Христом.

2. Безусловное избрание. Кальвинисты считают, что условием избрания к спасению не могут быть какие-либо заслуги человека, его помыслы и поступки. Для Бога после грехопадения все люди одинаково виновны *«потому что все согрешили и лишены славы Божией»* (Рим. 3:23). Исходя из этого, основания для избрания находятся не в человеке, а в Боге, который избрал тех, кого Ему было угодно, чтобы открыть им Себя. Он предопределил одних для спасения, а других для осуждения исключительно по изъявлению Своей воли. И Он сделал этот выбор еще до сотворения мира.

Однако, по учению Кальвина, этот тезис не снимает с человека ответственности поверить в искупление, совершенное Иисусом Христом. Библия одновременно говорит и об абсолютном суверенитете Бога в вопросах спасения, и об ответственности человека поверить и принять его, *никак не объясняя* этого кажущегося противоречия. Справедливо и то, и другое: отрицать ответственность человека – значит впасть в одну крайность, именуемую «гиперкальвинизмом» (утверждением, что будто бы избранный может жить, как ему угодно, но все равно спасется); отрицать суверенность Бога – значит уйти в другую крайность – учение о полной свободе духовного выбора человека.

3. Ограниченное искупление. Этот пункт отвечает на вопрос: «За кого умер Христос?» Существует три богословских точки зрения на ответ:

Христос умер:

- для спасения всех людей без какого-либо различия.
- не для спасения кого-либо конкретно.
- для спасения определённого количества людей.

Первой точки зрения придерживаются т.н. *универсалисты*⁷⁴, считающие, что Христос умер для спасения *всех* людей, и, следовательно, в конечном счете, все люди будут спасены. Если Христос заплатил долг за грехи, спас, выкупил и отдал Свою жизнь за *всё* человечество, то, значит, все спасутся.

Второй придерживаются *арминиане*⁷⁵: Христос, по их мнению, совершил *потенциальное* спасение *всех* людей. И хотя Он и заплатил долг за наши грехи, Его труд, совершённый на кресте, не станет действенным до тех пор, пока человек не «*примет решения в пользу Христа*» и, таким образом, не получит спасения.

Третью точку зрения разделяют кальвинисты и она заключается в том, что Христос несомненно и действительно спас *определённое количество* грешников, заслуживающих ада, – тех, кому Отец даровал Свою любовь, основанную на Его свободном выборе. Сын оплатил долги этих избранных и оправдал их пред судом Отца, вложив в них Свою праведность, так что они теперь совершенны в Нём⁷⁶.

Библия, в толковании кальвинистов, говорит, что Христос умер за тех, кого Бог дал Ему для спасения, т.е. за многих, но не за всех. Христос умер конкретно за невидимую Церковь – за всех тех, кто когда-либо по праву носил звание христианина.

4. Всеодолевающая (неотразимая) благодать. Этот четвёртый пункт кальвинистского вероучения является логическим выводом из предыдущих принципов. Если люди неспособны спасти самих себя вследствие своей греховной природы и если Бог-Отец решил, а Христос совершил спасение, то из этого следует, что Бог должен обеспечить средства для того, чтобы призвать людей принять это спасение. Содержащуюся в этом вероучении доктрину о неотразимой благодати кальвинисты основывают на библейских текстах, например, на Послании к Римлянам: «А кого Он предопределил, тех и призвал» (8:30).

Что подразумевается под неотразимой благодатью? Когда звучит евангельский призыв, не каждый принимает его. Не каждый слышащий сознаёт свой грех и чувствует, что нуждается в спасении. Поэтому говорят о двух видах призыва. Существует не только внешний призыв, но и призыв внутренний. Внешний призыв, например, слова проповедника, может действовать разными способами

⁷⁴ Универсализм (греч. Апокатастасис – восстановление) - богословская теория, заключающаяся в том, что по достижении полноты времен все люди будут спасены. Это учение в исторических церквях официально не признается, однако в некоторых протестантских конфессиях и неканонических православных юрисдикциях учение о всеобщем спасении имеет место. Кроме того, идея апокатастасиса неофициально признается некоторыми православными и католическими богословами.

⁷⁵ Арминиане – последователи голландского протестантского богослова Якоба Арминия (1560-1609).

⁷⁶ См.: В. Дж. Ситон. Пять пунктов кальвинизма [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.reformed.org.ua/2/316/Seaton> (дата обращения 15.01.2018).

в разных сердцах и приводить к различным результатам. Для того чтобы кто-то принял его, внешний призыв должен сопровождаться внутренним призывом Святого Духа, ибо, по словам Священного Писания, именно Он обличает в «грехе, правде и суде» (Ин. 16:8).

Следствием всепреодолевающей Божьей благодати является то, что избранные *не могут не отозваться* на внутренний призыв Святого Духа, когда слышат евангельскую весть.

5. Неотступность святых или невозможность изменить избрание Божье. Этот пункт – своего рода гарантия избранным.

Баптистское вероисповедание 1689 года⁷⁷ объясняет его следующим образом: «Те, кого Бог принял в Возлюбленном, действительно призвал и освятил Своим Духом, кому Он дал драгоценную веру Своих избранных, не могут ни полностью, ни окончательно отпасть от благодати. Они определённо будут оставаться в ней до конца и будут навеки спасены, видя, что дары и призвания Божии непреложны» (17,1).

Богослов Х. Генри Митер, профессор библеистики Кальвин-Колледжа⁷⁸, комментируя тезис о неотступности святых, говорит: «Поскольку Бог является в высшей степени мудрым, неизменным, всезнающим и всемогущим, так и сделанное Им избрание не может быть ни отложено, ни изменено, ни отменено, ни уничтожено; не могут быть изгнаны избранные Его или уменьшено число их»⁷⁹.

Таким образом, общий смысл учения Кальвина о предопределении заключается в следующем: то, что человек, существо греховное и непослушное, не проклят и не отвергнут Величием Бога, но может уповать на вечное спасение, никак не объяснить какими-либо достоинствами или заслугами человека; он объясняется только благодатью и чудом милосердной любви Бога, которая открывает себя в Иисусе Христе. «Природа избрания состоит в том, что чистая благодать Бога сделала достижимым для нас спасение» – говорил Кальвин в *Женевском катехизисе 1537 г.*⁸⁰. Христианская жизнь, направляемая благодаря этому избранию к покаянию, вере, освящению и надежде, имеет своим основанием отнюдь не определенное расположение человеческой воли, но только чистую избирающую божественную любовь. А поскольку Бог вечен, то вечно и это избрание.

⁷⁷ Декларация веры, составленная лондонскими частными (партикулярными) баптистами в 1689 г.

⁷⁸ Кальвин-Колледж – основанный в 1876 г. реформатский гуманитарный колледж. Расположен в г. Гранд-Рапидс (штат Мичиган, США).

⁷⁹ Митер Х.Г. Основные идеи кальвинизма. – СПб.: «Христианский мост», 1995 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.rockofisrael.com/Russian/BasicsOfCalvinismR.htm> (дата обращения 29.01.2018).

⁸⁰ См.: Теологический энциклопедический словарь / Под ред. У.Элвелла. – М.: Духовное возрождение, 2003. – 1488 с.

Однако большая часть протестантов не разделяет точку зрения кальвинистов о безусловном предопределении. В начале XVII в. появилось

учение голландского теолога **Якоба Арминия** (1560—1609), выступившего против основных тезисов Кальвина. Суть этого учение кратко было изложено в 1610 г. последователями Арминия в т.н. «ремонстрации» (протесте)⁸¹ – документе из пяти глав, который они подали церковным властям Голландии в ответ на пять пунктов кальвинизма:

1) *Условное предопределение.* Божественное предопределение не безусловно, оно зависит от согласия или отказа человека содействовать Богу через веру в Него;

2) *Всеобщее искупление.* Христос умер за всех людей, а не только за предъизбранных ко спасению, как учили кальвинисты, поэтому искупление Христово действительно для всякого человека, уверовавшего в Него;

3) *Спасительная вера.* Начало спасения в человеке полагает действие благодати Духа Святого, без которой никто не в силах стремиться к добру;

4) *Возможность противостоять благодати.* Действие этой благодати не является непреодолимым, человек по природе своей способен принять или отвергнуть дар спасающей благодати;

5) *Неуверенность в окончательном спасении.* Действие Божьей благодати не является окончательным и неизгладимым, по вере своей человек может принять ее, а по грехам своим он может утратить ее и лишиться спасения.

Таким образом, главную идею арминиянства можно охарактеризовать словами профессора истории христианского вероучения Лондонского библейского колледжа Тони Лейна: «Благодать Божия делает наше спасение *возможным*, но не *неизбежным*»⁸².

Для ортодоксального кальвинизма любое признание религиозной свободы человека было недопустимым, ибо оно ограничивало всевластие Бога и разрушало краеугольный камень богословия Кальвина – абсолютный суверенитет Бога. Арминиянство посягало на самое сокровенное завоевание кальвинизма – безусловность спасения избранных. Поэтому оно было осуждено на Дордрехтском (Дортском) синоде⁸³ в 1618 г., одновременно утвердившем известные «Пять пунктов кальвинизма».

⁸¹ Ремонстрация – лат. remonstrare указывать, протестовать, возражать.

⁸² Лейн Т. Христианские мыслители. СПб., 1997. С. 186.

⁸³ Дордрехтский синод – созданный Генеральными Штатами Нидерландов в 1618 году синод Реформатской церкви Нидерландов в ответ на активное распространение арминиянского движения. Проходил в г. Дордрехте.

Тем не менее, хотя в своем учении о предопределении Кальвин, по мнению большинства протестантских теологов, часто заходил слишком далеко, однако, будучи правильно истолкованным, это учение имело и имеет большое положительное значение.

В еще большей степени Кальвин придавал значение учению о «законе». Говоря о Священном Писании, он подчеркивал единство Ветхого и Нового Заветов и то, что Ветхий Завет (и как обещание, и как закон) указывает на Христа. В этом и выразилась одна из наиболее своеобразных черт его теологии, основанной на представлении о неразрывной связи божественной благодати и божественного закона.

Все эти идеи легли в основу вероисповедных документов церквей, придерживающихся кальвинистского учения. К ним относятся:

– *Бельгийское исповедание веры*, разработанное в 1561-1562 гг., принятое на Синоде в Антверпене в 1566 г., затем многократно подтвержденное на различных общецерковных форумах и, наконец, окончательно утвержденное Дортским Синодом 29 апреля 1619 г.;

– *Каноны Дортского Синода* (1618-1619);

– *Гейдельбергский Катехизис* (1563);

– *Вестминстерское Исповедание Веры* (1643-1649)⁸⁴.

Идеи Кальвина оказали влияние не только на богословскую мысль, но и в целом на всю западную цивилизацию. Они отразились на формировании либерально-демократической концепции прав человека, права на самозащиту и в целом – на экономическом развитии Запада и его общественном сознании⁸⁵.

Богослужебная практика.

Культовая практика в разных кальвинистских церквях несколько отличается друг от друга. Но есть общие характерные ее черты: существенное (даже в сравнении с лютеранством, не говоря уже о католицизме и православии) упрощение литургии; центральное место отводится проповеди, которая, как и само Слово Божие, считается основным средством получения благодати; отказ от почитания святых, реликвий, мощей и икон. Однако если лютеране, отказавшись от икон, допускают в церквях настенную живопись библейского содержания, то кальвинисты отвергают любые изображения,

⁸⁴ Собственно говоря, Вестминстерских стандартов придерживается *пресвитерианская церковь*, но реформаты с ними согласны и признают, однако сами придерживаются т.н. Трех Форм Единства, к которым относятся перечисленные выше Бельгийское Исповедание, Каноны Дортского Синода и Гейдельбергский Катехизис).

⁸⁵ См., напр. Вебер М. Протестантская этика и дух капитализма / Избранные произведения: Пер. с нем./Сост., общ. ред. и послесл. Ю. Н. Давыдова; Предисл. П. П. Гайденко. — М.: Прогресс, 1990. — 808 с.— (Социологич. мысль Запада). — С. 44-271.

считая их идолопоклонством. Богослужебные помещения отличаются простотой, какие-либо специальные облачения у духовенства отсутствуют; во время литургии не зажигаются свечи.

В храмах нет алтаря; наличие креста допускается, но он не является обязательным атрибутом. Литургия и другие церковные мероприятия совершаются на национальном языке.

Что касается культовой музыки, то Кальвин считал, что она может быть только акапельной (без музыкального сопровождения) и одноголосой и строго требовал этого. Тем не менее, вскоре после его смерти в богослужение проникло многоголосие. В современных церквях кальвинистского направления исполняются как традиционные одноголосые, так и полифонические песнопения.

Реформаты в России.

Реформаты в Московской Руси в первой трети XVII века были представлены, прежде всего, голландцами и англичанами, которые, будучи купцами, проникали на ее территорию по северному торговому пути через Белое море, и служилым людом, приглашенным на русскую службу (те же англичане и голландцы, а также французы и немцы).

Поскольку реформатов среди иммигрантов было, в сравнении с лютеранами, не очень много, они присоединялись к уже имевшимся общинам последних. Однако затем стали образовываться собственно реформатские приходы: первый появился в 1629 г. в Москве, второй – в 1669 г. в Архангельске; затем в 1689 г. такие приходы были созданы в Ярославле и Вологде. В Санкт-Петербурге в течение XVIII в. сложились три реформатских общины – голландская, немецкая и французская.

В Поволжье, например, реформаты зафиксированы с 1763 г., а с 1804 г. они появились на побережье Черного моря (нынешние Одесская область и Молдавия).

Откликаясь на Манифест Екатерины II от 22 июля 1763 г. за год только в Поволжье прибыло почти 32 тыс. переселенцев из Европы (Германия, Швейцария, Эльзас, Лотарингия). Из 7750 семей первых колонистов более 4 тыс. были лютеранами, 1250 семей – реформатами; остальные исповедовали католичество (соответственно 51,5%, 16,25% и 32,25%).

На 80-е годы XVIII века в Поволжье насчитывалось 5217 тыс. реформатов, которые преимущественно проживали в колониях Норка, Мессер (Усть-Золиха) и Бальцер (Голый Карамыш), располагавшихся на территории нынешней

Саратовской области⁸⁶. На 1910 г. число таковых составляло уже около 70 тыс. человек, однако, по мнению ряда исследователей «лютеранская историография наполовину уменьшает число реформатов в Поволжье»⁸⁷.

Если на период с 1764 по 1770 гг. в Поволжье было построено 15 церквей (11 лютеранских и 4 реформатских), то к 1804 г. их уже насчитывалось 82 – 59 лютеранских и 23 реформатских⁸⁸.

Реформатство и лютеранство – два родственных течения в протестантизме; разницу в богословии того и другого зачастую видят лишь специалисты. Поэтому светские власти время от времени пытались объединить их под одной крышей. Так, например, в 1817 г. (к 300-летию Реформации), прусский король Вильгельм III своим указом запретил в официальном обращении названия «Лютеранская» и «Реформатская», заменив их общим наименованием «Евангелическая церковь»⁸⁹, каковое сохранилось в Германии до настоящего времени.

В этом же году в России также был разработан проект объединения обоих евангелических исповеданий, реализовавшийся в Указе Александра I от 20 июля 1819 г. Несмотря на протесты богословов и споры о разнице в литургиях, символах веры и исповеданиях, лютеране и реформаты Российской империи были объединены в Евангелическо-лютеранскую церковь под единым руководством – Государственной Евангелической Генеральной консисторией.

Однако с выполнением указа не торопились из-за противодействия остзейских (прибалтийских) дворян и духовенства и церкви долгое время оставались независимыми друг от друга. Правда, попытки такого объединения были: в 1820 г. суперинтендант (руководитель духовного округа) колоний Поволжья Фесслер во исполнение императорского указа объединил лютеранскую и реформатскую общины Екатериненштадта (ныне г. Маркс Саратовской области). Другой подобный опыт относится к 1838 г., когда в Архангельске «высочайше разрешено было объединиться прихожанам лютеранского и реформатского исповедания»⁹⁰.

⁸⁶ Лиценбергер О.А. Евангелическо-лютеранская церковь в Российской истории (XVI-XX вв.) – М.: Лютеранское Культурное наследие, 2003. – С. 115-117. (544 с.)

⁸⁷ Чёрнер Г., Дидрих Г.-Х., Штриккер Г. Хорошего держитесь: Церкви и религиозные объединения в Российской державе, Советском Союзе и независимых государствах, возникших после его распада / Пер. с нем. Ю.А. Голубкина. – Харьков: Майдан, 1998. – С. 149. (488 с.)

⁸⁸ Терехин С.О. Немецкая архитектура в Саратовском Поволжье: опыт идентификации // Культура русских немцев в Поволжском регионе. Вып. 1. – Саратов, 1993. – С. 161.

⁸⁹ Лиценбергер О.А. Ук. соч., С. 112.

⁹⁰ Архивная справка № 266 от 01.04.2010 г. Российского государственного исторического архива (архив Евангелическо-реформатской церкви г. Казани).

При советской власти реформатские общины постигла участь остальных религиозных конфессий: к 1930 году все они были ликвидированы. Существующие сегодня общины являются вновь созданными и, хотя считают себя духовными преемниками дореволюционных кальвинистов, но *фактического* преемства не имеют⁹¹. Большинство реформатских и пресвитерианских церквей организованы корейскими миссионерами; ими же учреждены несколько учебных заведений (Москва, Санкт-Петербург, Владивосток).

С реформатскими церквями не все понятно: их объединяет Евангелическо-реформатская церковь России, состоящая из семи общин, расположенных, по одним данным, в Москве и области, Казани, Ростове-на-Дону⁹², по другим – они находятся в Омске, Таганроге, Томске и Санкт-Петербурге⁹³. Возможно, это связано с происходившими на протяжении ряда лет каноническими разногласиями между реформатскими общинами России, вызвавшими выходы одних общин и вхождение других.

Несколько особняком стоит тульская Реформированная фундаменталистская церковь (РФЦ), считающая себя прямой наследницей дореволюционного российского кальвинизма, а именно – реформатской общины, основанной в 1632 году на Тульских металлургических заводах А. Виниуса и окормлявшейся пасторами Голландской реформатской церкви. Руководитель зарегистрированной в 1994 г. церкви М.Ваннах утверждает, что с 1918 года реформатские церкви в России действовали подпольно и РФЦ продолжает традиции подпольных реформатских общин; сам же он был крещен в катакомбной реформатской общине⁹⁴.

Пресвитериан представляет Союз Христианских Пресвитерианских Церквей, состоящий из 10 пресвитерий⁹⁵ («собраний старейшин», в данном случае – территориальные союзы пресвитеров), насчитывающих более 50 церквей.

Контрольные вопросы

⁹¹ Правда, современные апологеты кальвинизма утверждают, что в период советской власти реформатские и пресвитерианские церкви действовали подпольно, но документальных подтверждений этого пока нет.

⁹² См.: Евангелическо-реформатская церковь России [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.hierarchy.religare.ru/h-refpresb-refross.html> (дата обращения 12.06.2018).

⁹³ См.: Карта протестантских церквей России. Евангелическо-реформатская церковь России [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://map.drevolife.ru/denominaciya/ercr> (дата обращения 12.06.2018).

⁹⁴ Филатов С. Тульские хранители чистоты кальвинизма [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.mirt.ru/gazeta/issues/62/articles/795> (дата обращения 12.06.2018).

⁹⁵ Московская, Центрально-Черноземная, Пермская, Тверская, Волгоградская, Самарская, Брянская, Сочинская, Тульская, Новомосковская ([Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://uniref.ru/churches/contacts/> (дата обращения 25.06.2018).

1. В каких формах распространился кальвинизм?
2. Кто был предтечей швейцарской реформации и в чем его учение расходилось с лютеранским?
3. Какое главное отличие кальвинизма от других христианских учений?
4. В каких странах в основном распространился кальвинизм?
5. Каковы основные богословские положения кальвинизма и чем их отличия от арминианства?

Литература и электронные ресурсы

1. Буккер И. Великие реформаторы в реалиях: Жан Кальвин [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.pravda.ru/faith/confessions/catholicism/27-06-2011/1081641-calvinus_life-0/ (дата обращения 29.01.2018 г.).
2. Варфоломеевская ночь [Электронный ресурс] . – режим доступа: http://www.factruz.ru/bad_force/massacre-of-bartholomew.htm (дата обращения 08.02.2018).
3. Вебер М. Протестантская этика и дух капитализма. – М.: Ист-Вью, 2002. – 352 с.
4. Виппер Р. Ю. Влияние Кальвина и кальвинизма на политические учения и движения XVI в. М., 1894.
5. Евангелическо-реформатская церковь России [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.hierarchy.religare.ru/h-refpresb-refross.html> (дата обращения 12.06.2018).
6. Жан Кальвин, французский богослов, реформатор церкви, основатель кальвинизма [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.calend.ru/person/5225/> (дата обращения 29.01.2018).
7. Кальвин, Жан. Наставление в христианской вере. – в 3 т. – т. 1. – М.: Изд-во РГГУ, 1997. – 582 с.
8. Кальвин, Жан. Наставление в христианской вере. – в 3 т. – т. 2. – М.: Изд-во РГГУ, 1998. – 479 с.
9. Кальвин, Жан. Наставление в христианской вере. – в 3 т. – т. 3. – М.: Изд-во РГГУ, 1999. – 639 с.
10. Кальвинизм // Энциклопедия «Всемирная история» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://w.histrf.ru/articles/article/show/kalvinizm> (дата обращения 10.02.2021).
11. Карта протестантских церквей России. Евангелическо-реформатская церковь России [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://map.drevolife.ru/denominaciya/ercr> (дата обращения 12.06.2018).

12. Лейн Т. Христианские мыслители. СПб., 1997.
13. Маграт А. Богословская мысль Реформации. – Одесса, 1994.
14. Митер Х.Г. Основные идеи кальвинизма. – СПб.: «Христианский мост», 1995 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.rockofisrael.com/Russian/BasicsOfCalvinismR.htm> (дата обращения 29.01.2018).
15. Пучков П.И. Кальвинизм // БРЭ [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://bigenc.ru/religious_studies/text/2037142 (дата обращения 10.02.2021).
16. Ситон В. Дж. Пять пунктов кальвинизма [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.reformed.org.ua/2/316/Seaton> (дата обращения 15.01.2018).
17. Филатов С. Тульские хранители чистоты кальвинизма [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.mirt.ru/gazeta/issues/62/articles/795> (дата обращения 12.06.2018).
Цвингли, Ульрих. Богословские труды. – М.: Изд-во «Икар», 2005. – 555 с.
18. Чёрнер Г., Дидрих Г.-Х., Штриккер Г. Хорошего держитесь: Церкви и религиозные объединения в Российской державе, Советском Союзе и независимых государствах, возникших после его распада / Пер. с нем. Ю.А. Голубкина. – Харьков: Майдан, 1998. – 488 с.

Томас Кранмер (1489-1556)

III. АНГЛИКАНЕ

Англиканство – одно из основных направлений христианства, исторически восходящее к английской Реформации XVI века.

История

Социально-политические изменения вызываются различными объективными причинами. Однако поводы для таких изменений иногда бывают достаточно причудливы. К таковым можно отнести появление *англиканства*.

Английский король **Генрих VIII** (1491-1547) из династии Тюдоров в свое

время был искренним католиком и даже готовился стать священником. Однако смерть старшего брата в 1502 году резко изменила его судьбу: он оказался наследником престола, получив в придачу еще и вдову брата – испанскую принцессу Екатерину Арагонскую.

В семнадцатилетнем возрасте он вступил на трон. Поначалу оставался горячим приверженцем папизма: в 1521 году даже написал богословский трактат «В защиту семи таинств», направленный против Лютера, за что папа Лев X удостоил молодого короля титула «Вернейшего чада Апостольского Престола».

Но через какое-то время Генрих начал меняться. Он вкусил прелестей светской власти и земных радостей, так что вскоре начал тяготиться различными ограничениями со стороны духовенства, подчинявшегося больше папе Римскому, нежели ему, королю Англии. А тут и повод появился.

Екатерина Арагонская родила ему несколько детей, но все мальчики умерли в младенчестве, выжила только дочь Мария, будущая королева Англии Мария Тюдор. Встал вопрос о престолонаследии. Будучи человеком решительным, Генрих VIII поступил радикально: нашел новую претендентку на звание королевы – фрейлину Анну Болейн. Но для развода с прежней супругой требовалось согласие папы Климента VII, которого тот не дал, не желая ссориться с могущественной Испанией. Тогда король обратился с этой же просьбой к своим, английским, католическим епископам. Примас⁹⁶ Англии **Томас Кранмер** (1489-1556) правильно понял намерения своего короля и,

⁹⁶ Примас (от лат. primus - первый) – в Римско-католической Церкви высший духовный титул церковного иерарха в стране.

пойдя против воли папы, в 1532 году разрешил Генриху VIII развод и венчал его с **Анной Болейн**⁹⁷.

Генрих XVIII, Анна Болейн и Томас Кранмер

Это событие подвело черту под многолетними попытками Англии ограничить власть папы Римского над английской католической церковью. Еще с XI века, когда герцог Нормандии Вильгельм II в 1066 г. захватил Англию и стал ее королем, усилилось влияние папского престола, вследствие чего церковные должности начали отдавать не англосаксам, а иностранцам. В результате к концу XI века остался только один епископ англосаксонского происхождения.

Увеличились также денежные отчисления в пользу Рима. Все это не нравилось английскому обществу, на которое было возложено основное

налоговое бремя, в т.ч. церковные обложения, например, т.н. «лепта святого Петра»⁹⁸.

Англия активно противилась папским притязаниям. Начиная с XIV в. издается серия правительственных указов, ограничивающих власть Рима. Наконец, в 1532 г. Синод епископов принял постановление о разрыве отношений с папским престолом, а в 1534 г. английский парламент издал *Акт о супрематии*⁹⁹, которым объявил короля верховным главой независимой от Рима Англиканской церкви.

В том же году указом короля Генриха VIII папа был лишен права назначения на высшие церковные должности на территории Англии. Постепенно были запрещены платежи в пользу римской курии, отменена верховная юрисдикция папы в отношении английского духовенства, нельзя было завещать и дарить церкви имущество. Около 700 монастырей были упразднены, а их земли конфискованы в пользу короля и дворянства. Богослужения стали вестись не на латыни, а на английском языке.

⁹⁷ Правда, это не принесло ей счастья: через три года по надуманным обвинениям в супружеской и государственной измене (согласно акту короля Эдуарда III, неверность королевы признавалась формой государственной измены) Анна Болейн была казнена.

⁹⁸ «Лепта (или денарий) святого Петра» – ежегодная обязательная дань с каждого дома в пользу папы; в Англии – с VIII в.

⁹⁹ Супрематия (лат. *supremium*) – главенство, первенство, верховенство, превосходство. Акт о супрематии – два парламентских акта (1534 и 1559), закрепивших разрыв Англиканской церкви с Католической в ходе Реформации и передавших королю полномочия верховной церковной власти.

Лютеранство, к этому времени быстро распространявшееся в Европе, было чуждо королю, поэтому на первом этапе преобразования не затрагивали вероучения церкви, что было на руку консервативному крылу богословов во главе с епископом Стефаном Гардинером¹⁰⁰, стремившемуся сохранить в неприкосновенности католическое вероучение.

Им противостояла влиятельная группа англиканского духовенства, возглавляемая архиепископом Кентерберийским Томасом Кранмером, которая поддерживала тесные связи с немецкими протестантскими теологами Ф. Меланхтоном, М. Буцером и др.

В 1547 г. после смерти Генриха VIII на престол вступил его сын – десятилетний Эдуард VI, правивший Англией до 1553 г. Несмотря на юный возраст, он увлекся идеями Реформации и стал убежденным протестантом. При нем архиепископ Томас Кранмер начал новый, более радикальный этап английской Реформации. Была опубликована «Книга общих молитв», которая определяла богослужебный строй преобразованной Церкви Англии. В ней отменялось поминовение усопших, службы святым и признавались только два таинства – Крещение и Евхаристия.

В 1552 г. были изданы т.н. «42 члена вероучения», в которых содержалось учение о Церкви и о спасении в духе протестантизма, причем, с определяющим влиянием *кальвинизма*.

Как это обычно бывает, победа одних провоцирует преследование других: начались гонения на католиков. В этот период было казнено более двухсот католических епископов и священников¹⁰¹.

Однако полную победу над католицизмом, как оказалось, праздновать

Казнь Томаса Кранмера

было рано: 6 июля 1553 года в возрасте 16 лет умирает Эдуард VI и на престол вступает его старшая сестра по отцу (дочь Генриха VIII и Екатерины Арагонской) Мария Тюдор (1553-1558). В истории она известна как Мария Католичка, а также Мария Кровавая.

Она начала восстанавливать в Англии католичество, возродить

¹⁰⁰ Стефан Гардинер (1483-1555) – епископ Уинчестерский, церковный и государственный деятель 30-50-х гг. XVI века. Короновал Марию Тюдор и участвовал в ее борьбе с протестантизмом.

¹⁰¹ Некоторые из них впоследствии были причислены католической церковью к лику святых как мученики.

монашеские ордена, возвращать церкви конфискованные земли и, конечно, казнить протестантов. С 1555 было сожжено около трехсот человек, включая главного идеолога английской Реформации Томаса Кранмера.

Католикам очень хотелось, чтобы Кранмер отказался от своих убеждений и раскаялся. Его долго держали в тюрьме, всячески принуждая к этому; на его глазах сожгли двух арестованных с ним епископов-англикан – Хью Латимера и Николаса Ридли.

В какой-то момент он сдался и запросил пощады, но, когда от него потребовали публично отречься от своих принципов, Кранмер проявил твердость и отказался. В результате 21 марта 1556 г. он был сожжен на костре.

Сама Мария Католичка пережила своего врага менее чем на три года и 17 ноября 1558 г. умерла от некоего вирусного заболевания, именовавшегося в те годы «лихорадкой»¹⁰².

Следующей королевой стала **Елизавета I** (1558-1603), последняя из династии Тюдоров – дочь Генриха VIII Тюдора от брака с Анной Болейн. Будучи протестантской, она восстановила англиканство. Поскольку при Марии Тюдор большинство епископов были казнены или бежали, пришлось таковых искать. Наконец, четыре епископа, рукоположив в 1559 г. в архиепископа Кентерберийского Меттью Паркера¹⁰³, возобновили англиканскую иерархию.

В отличие от предыдущих правителей, устраивавших после восшествия на трон кровавые расправы над своими противниками, Елизавета не изгнала из страны и не стала подвергать репрессиям приверженцев покойной Марии Католички.

Своим «Актом о единообразии»¹⁰⁴ новая королева показала, что последует курсом, начатым Генрихом VIII и Эдуардом VI, т.е. подтвердила, что Англия будет протестантской. Однако при ней католикам не запрещалось проводить свои обряды и служить мессу. Поскольку страна была расколота на два непримиримых лагеря – католиков и протестантов, такая веротерпимость позволила королеве избежать гражданской войны.

¹⁰² Современная медицина представляет эти события 1557-1558 гг. как эпидемию ОРВИ.

¹⁰³ Меттью Паркер (1504-1575) – английский религиозный деятель, бывший духовник Анны Болейн, реформатор елизаветинской эпохи.

¹⁰⁴ Акт о единообразии 1559 г. – принятый Елизаветой I документ, восстанавливающий действие «Книги общих молитв», введенной в 1552 г. Томасом Кранмером, но отмененной Марией Тюдор. «Книга общих молитв» заменила все ранее существовавшие латинские богослужебные книги и знаменовала переход церкви на позиции Реформации.

В том же 1559 г. был издан новый Акт о супрематии. Он подтвердил аналогичный Акт 1534 г., принятый при короле Генрихе VIII, но называл королеву не Верховным главой, а Верховной правительницей Церкви, исходя из того, что женщина не может быть главой Церкви. Акт требовал, чтобы духовенство, гражданские чиновники, судьи, учителя и преподаватели университетов приносили королеве письменную присягу на верность как верховному правителю Церкви. Акт о супрематии 1559 г.¹⁰⁵ действует по настоящее время и определяет роль монарха Великобритании в Англиканской церкви в качестве ее высшего правителя.

При Елизавете I был определен окончательный вариант англиканского символа веры, именуемого «39 статей», где признавались как протестантские догматы (например, об оправдании верой или о Священном Писании как единственном источнике веры), так и некоторые католические, такие как догмат о единоспасающей силе Церкви.

Таким образом, доктринально англиканство заняло компромиссную позицию между протестантизмом и католичеством, что в конечном итоге не удовлетворяло ни английских католиков, ни радикальных протестантских реформистов англиканской церкви – *пуритан* (лат. *puritas* «чистота»), не признававших авторитет официальной церкви и выступавших за дальнейшее углубление Реформации в кальвинистском духе.

Выработанное в 70-90-х годах XVI в. репрессивное законодательство против католиков, обязывало их под страхом наложения штрафа и даже тюремного заключения посещать англиканские богослужения. Также они не могли занимать государственные должности и преподавать в университетах, поскольку это было связано с принесением присяги монарху как главе (или в случае, если правящий монарх женщина – как верховной правительнице) Церкви.

С другой стороны, пуритане, которые начали активно критиковать епископат, церковную иерархию и чрезмерную пышность богослужения в официальной церкви, вынудили Елизавету I издать антипуританский закон «О некоторых беспорядках в отношении священнослужителей». В результате многие пропуритански настроенные клирики лишились своих должностей, а при короле Якове I Стюарте (1603-1625) наиболее радикальные пуританские проповедники эмигрировали в Нидерланды.

Реформационные течения внутри англиканства.

¹⁰⁵ Акт о супрематии был отменен во время Английской революции 1640-1660 гг., но затем восстановлен королем Карлом II, также требовавшим присяги перечисленных выше лиц.

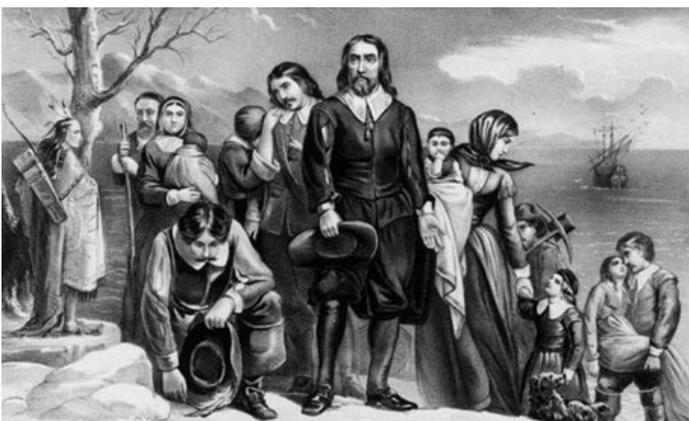
Пуритане появились в 50-х годах XVI в. во времена архиепископства Томаса Кранмера. Они были недовольны сохранением в Англиканской церкви епископата и римско-католического обряда, добивались полного освобождения ее от всех католических элементов.

С точки зрения официальной церкви пуритане были неконформисты или диссентеры, не подчинившиеся «Актам о единообразии» и составившие в дальнейшем сильную оппозицию королевской власти.

Пуританское движение было неоднородным. Одни из них, отделившись в 1567 году от господствующей, создали церковную структуру, управляемую выборными пресвитерами, от чего произошло название пресвитерианская церковь. Другие, представляющие радикальное крыло пуританизма и провозгласившие полную самостоятельность общин не только в управлении, но и в вопросах веры, назывались индипендентами (англ. independent – независимый) или конгрегационалистами.

Если при Елизавете I пуританская оппозиция носила чисто религиозный характер, то позже, в XVII в. при короле Якове I Стюарте она соединилась с политической: пуритане стали бороться против абсолютизма в государстве.

Такая трансформация вызвала еще большие гонения со стороны властей; многие пуритане вынуждены были переселиться в другие страны, в частности, в Северную Америку, где составили основное население штатов Коннектикут, Мэн, Род-Айленд,

Массачусетс, Вермонт и др. Здесь английский пуританизм начинает утрачивать свою внутреннюю силу и влияние, распавшись на множество мелких течений.

В конце XVII – начале XVIII вв. в англиканстве в употребление вошли понятия «Высокая», «Низкая» и «Широкая» церковь, означающие разделение церкви по принципу отношения к различным спорным вопросам вероучения и литургической практики. «Высокая» церковь во многом близка к католицизму. Она признает важность ритуалу во время богослужений, церковных облачений, храмовой архитектуры, средневековой музыки во время богослужений.

«Низкая» церковь – течение в англиканстве, идейно близкое радикальному протестантизму и неконформизму. Она стремится минимизировать роль духовенства, таинств и ритуальной стороны богослужения. Ее последователи

не придают сколько-нибудь значительной роли Священному преданию, считают, что для спасения нужна только личная вера.

«Широкая» церковь пытается примирить крайние тенденции в англиканстве, вплоть до объединения на основе веротерпимости всех христианских направлений. Однако либерализм этого течения и неудачи в реализации его целей привели, скорее, к критике существующих направлений, чем к их единству.

Англиканство также вызвало к жизни некоторые секты¹⁰⁶, вероисповедные принципы которых настолько сильно отличаются от англиканских, что стали причиной отделения их от материнской церкви. Наиболее известными из них являются баптизм и методизм.

Английский баптизм возник в первой половине XVII столетия на основе индепенденства (конгрегационализма). Первая баптистская община образовалась в 1612 г. Там же, в Англии сформировались главные догматы, а также возникло само название «баптисты».

Достоверных сведений, которые бы прямо указывали на прямую зависимость английского баптизма от немецкого анабаптизма XVI века; общим для них является только требование крещения в сознательном возрасте.

Баптистов в Англии преследовали не только государственная Англиканская церковь, но также и пресвитериане, считавшие их еретиками. В результате баптисты эмигрировали в Северную Америку, где в 1639 г. создали первую американскую. Там же баптизм получил наибольшее распространение.

Методизм в Англии появился в XVIII в. под влиянием лютеранского пиетизма. Идеологом его был молодой преподаватель колледжа Линкольна Джон Уэсли (John Wesley) (1703-1791). В 1729 г. он организовал небольшой религиозный кружок, участников которых за их последовательное и методичное соблюдение библейских предписаний стали называть «методистами». Они проповедовали среди простого народа, занимались социальным служением.

Государственная церковь неодобрительно относилась к деятельности Уэсли и отлучила его. В 1784 г. он сам рукоположил первых священников-миссионеров для служения в Северной Америке и это стало окончательным разрывом с Англиканской церковью.

¹⁰⁶ Строгого определения термина «секта» не существует ввиду отсутствия четких критериев для его дефинирования. Имеющие определения противоречивы и выражают, скорее, эмоциональное отношение к данному феномену. Мы употребили термин «секта» исходя из этимологии этого слова – отделенная часть целого.

В этом разделе мы дали краткую информацию об указанных религиозных течениях лишь в связи с их изначальной принадлежностью к англиканству. Далее баптизму и методизму будут посвящены отдельные главы.

Англиканское вероучение

Обнародование в 1552 году при Эдуарде VI «42 членов» англиканского вероисповедания вызвало в стране сильную католическую оппозицию и массовые волнения. Королева Елизавета, пытаясь примирить враждующие стороны, выбрала средний вариант между требованиями крайних протестантов и домогательствами католиков. Для этого были пересмотрены «Книга общих молитв» и 42 члена исповедания. В итоге в 1571 году парламент утвердил новое вероисповедание, но уже в 39 членах (статьях), которые сочетали в себе элементы как католических, так и протестантских (в основном лютеранских и кальвинистских) доктрин. Это является главной особенностью англиканского вероучения.

Согласно ст. 6 основным источником вероучения в Англиканской Церкви является Священное Писание, ибо оно «содержит всё, необходимое для спасения. Таким образом, нельзя требовать от человека, чтобы он веровал или считал необходимым для спасения то, что не содержится в Писании или не может быть доказано на основании Писания»¹⁰⁷.

Учение о *Священном Предании* как таковое в «39 статьях» не содержится, однако ст. 34 говорит о церковных традициях, под которыми понимаются различные литургические обычаи, «лишь бы они не противоречили Слову Божию».

Что касается собственно Преданий (творений древних отцов Церкви и постановлений Соборов), то англиканство не отрицает полностью, но ограничивает их авторитет первыми пятью веками христианства, полагая, что писания отцов именно данного периода наиболее согласуются со Священным Писанием.

О Вселенских соборах в ст. 21 «39 членов англиканского вероисповедания» говорится, что они являются «собранием людей, не всегда водимых Духом и словом Божиим, могут ошибаться и иногда ошибались, даже в вопросах о Боге. Поэтому их постановления, как необходимые для спасения,

¹⁰⁷ Здесь и далее мы цитируем статьи вероисповедания по: «39 статей англиканского вероисповедания». [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.turkaramamotoru.com/ru/39-%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B9-%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F-114624.html> (дата обращения 20.05.2019).

не имеют ни силы, ни авторитета, пока не будут подтверждены Священным Писанием». Исходя из этого, имеющими такое подтверждение церковь считает первые четыре Собора: 1-й Никейский (325), 1-й Константинопольский, (381), Эфесский (431), и Халкидонский (451).

Церковь признает три Символа веры: т.н. Апостольский, Никео-Царьградский и Афанасьевский, «так как они могут быть подтверждены несомненными свидетельствами из Писания» (ст. 8).

Принципиальным положением англиканского вероучения является необходимость проповеди и совершения таинств на национальном языке (ст. 24).

Англикане придерживаются общехристианского учения о Святой Троице¹⁰⁸. Но, будучи церковью Западной традиции, они приняли католическое учение об исхождении Святого Духа и от Сына (*Filioque*) (ст. 5).

Учение о спасении представляет собой протестантскую доктрину *solo fide* (оправдания «только верой») и исходит из того, что люди оправдываются перед Богом исключительно благодаря «заслугам Господа и Спасителя Иисуса Христа через веру» (ст. 11). Роль добрых дел для спасения не признается, хотя они трактуются как «плоды веры», указывающие на ее истинность (ст. 12).

Вероучение включает в себя и кальвинистский тезис о *предопределении* – намерении Бога еще до сотворения мира спасти «тех, кого Он во Христе избрал от людей» (ст. 17).

Из семи таинств католической церкви англикане оставили только два¹⁰⁹, «установленные нашим Господом Христом в Евангелии – Крещение и Вечеря Господня» (ст. 25). Пять остальных – конфирмация, покаяние, священство, брак и соборование «не могут считаться евангельскими таинствами. Они возникли как в результате искажения апостольской веры, так и в силу обычных жизненных обстоятельств, дозволенных Писаниями. Но они не имеют такой же природы таинства, как крещение и вечеря Господня, поскольку не содержат видимых знамений и церемоний, установленных Богом» (там же). Англикане в отношении их употребляют термины «священный обряд» или «священнодействие».

Крещение проводится как в младенчестве, так и в зрелом возрасте (ст. 27). Причастие принимается под обоими видами, т.е. и хлебом, и вином (в отличие

¹⁰⁸ Споры между тринитариями и антитринитариями был во все периоды церковной истории. Арианство, монархианство, социнианство и др. были осуждены как ереси; Свидетели Иеговы и мормоны практически всеми христианскими церквями признаны нехристианскими течениями. На сегодняшний день учение о Троице является одним из критериев признания какого-либо учения христианским.

¹⁰⁹ Принятые в 1552 г. «42 члена англиканского вероисповедания» содержали и третье таинство – покаяние, но затем после долгих споров его исключили и в «39 членов» оно не вошло. Тем не менее, некоторые англиканские теологи, вероятно, под влиянием лютеранского подхода к таинствам (см., напр., Книга Согласия. – СПб: Лютеранское Наследие, 2014. – С. 250), продолжают считать покаяние таинством.

от католичества, где миряне причащаются только хлебом) (ст.30). Причем, католическое *пресуществление* – изменение природы хлеба и вина и превращение их во время Евхаристии в действительные тело и кровь Христа, англикане не признают, поскольку оно «не может быть подтверждено Священным Писанием». В их представлении это происходит «в небесном, духовном смысле», а «средство, которым Тело Христово принимается и съедается на Вечере, есть вера» (ст. 28).

Англиканская церковь отрицает католическую доктрину Евхаристии как возобновляемой во время каждой мессы искупительной жертвы, т.к. «однажды соделанное приношение Христа является совершенным искуплением, умилованием и удовлетворением за грехи всего мира» (ст. 31).

Отвергаются ею и молитвы святым, почитание мощей и икон. Однако, в отличие от других протестантов, это они делают менее радикально. Например, в англиканском храме можно увидеть витражи и изображения святых, а с конца XX века в практике «Высокой церкви» в качестве украшения начинают появляться и православные иконы (Владимирская, Казанская и другие, принятые на православном Востоке)¹¹⁰.

Учения о первородном грехе, свободной воле и оправдании человека англикане приняли в лютеранско-кальвинистском варианте: поврежденность и развращенность природы унаследована естественным путем от Адама; состояния человека таково, что он не может собственной волей и делами обратиться к вере без благодати Божьей; оправдаться перед Богом можно только благодаря заслугам Иисуса Христа и только верой (ст. 9,10,11).

В силу изменения со времени принятия «39 членов» (1571 г.) религиозно-политической обстановки в мире ряд статей можно признать архаичными. Например, о способности Римско-католической церкви заблуждаться «не только в религиозной жизни и исполнении обрядов, но и в вопросах веры» (ст. 19), или об ошибочности католического учения о чистилище и индульгенциях (ст. 22).

Административное устройство

Англиканская церковь насчитывает около 70 млн членов¹¹¹. Территориально в ее юрисдикцию входят: Англия, остров Мэн, острова,

¹¹⁰ Интересно, что иконы можно встретить не только в англиканских храмах, но и в храмах тех конфессий, которые в начале своего становления отвергали любое присутствие изображений в местах богослужения, например, у лютеран.

¹¹¹ С другой стороны, бостонский Центр по изучению мирового Христианства заявляет, что по состоянию на 2014 г. англикан в мире 92 млн. (Каждый третий житель земли – христианин [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.sedmitza.ru/text/4442843.html> (дата обращения 04.06.2019).

расположенные в пределах пролива Ла-Манш, Силли, часть Уэльса, диоцез¹¹², включающий все страны Европы, а также Марокко, Турцию и некоторые территории бывшего СССР. Церковь Англии делится на 2 провинции: южную, в которую входят 40 диоцезов, возглавляет Архиепископ Кентерберийский, северную (14 диоцезов) – архиепископ Йоркский. Диоцезы состоят из 13 тыс. приходов в Англии и 260 европейских конгрегаций¹¹³.

Главой церкви выступает правящий монарх. По рекомендации парламента он назначает архиепископов Кентерберийского и Йоркского, а также епископов. Оба архиепископа и часть епископов (24-32 человека) входят в состав Верхней палаты парламента (палату лордов).

Принятые Англиканской церковью решения вступают в силу только после их ратификации специальной парламентарской комиссией. Генеральный синод предварительно решает вопросы (вероучительные, финансовые, устройства церкви и т. п.), которые затем должны быть утверждены парламентом.

Таким образом, несмотря на неоднократные попытки обрести самостоятельность, Церковь Англии продолжает полностью зависеть от государства.

Внутреннее самоуправление диоцезов осуществляется синодами, состоящими из клириков и мирян, во главе с правящим епископом.

Одной из важных особенностей Англиканской церкви является сохранение трехстепенной иерархии – епископ, пресвитер (священник), дьякон. Причем, хотя она не считает рукоположение таинством, тем не менее претендует на апостольскую преемственность священства, настаивая на том, что в ходе Реформации XVI в. сохранила каноническое преемство, поскольку иерархи церкви времен Генриха VIII были рукоположены в соответствии с католической традицией.

По этому вопросу велась долгая полемика с Римом, отрицавшим историческое апостольское преемство англиканского клира на том основании, что первый после восстановления Англиканской церкви Елизаветой I архиепископ Кентерберийский Меттью Паркер был рукоположен в сан епископами, низложенными в период Контрреформации, т.е., по их мнению, *неканоничными*.

Примечательно, что в ходе данной полемики англиканское духовенство обращалось к Православной Российской Церкви¹¹⁴ как к третьей стороне, однако она не признала каноничности англиканской иерархии¹¹⁵.

¹¹² Диоцез (лат. *diocesis* от др.-греч. Διοίκησις – управление) – церковно-административная единица в англиканской и некоторых других церквях.

¹¹³ Англиканская церковь // Православная энциклопедия [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.pravenc.ru/text/115120.html> (дата обращения 31.05.2019).

¹¹⁴ Так в Российской империи называлась нынешняя РПЦ.

Со второй половины XX века Англиканская церковь допускает ординацию (рукоположение в сан) женщин. Согласно «Православной энциклопедии», с 1977 г. их посвящают в диаконы, а с 1990 – в пресвитеры¹¹⁶ (по другим данным первая женская хиротония в пресвитеры состоялась в одной из англиканских общин Китая еще в 1944 г.¹¹⁷).

Ламбетская конференция¹¹⁸ 1988 приняла постановление, не только закрепляющее женское священство, но и дающее возможность посвящения их во епископы. Парламент эту инициативу одобрил. А 20 ноября 2013 г. Синод Англиканской церкви подавляющим большинством узаконил епископскую ординацию женщин.

Это решение вызвало неоднозначную реакцию в Англиканском содружестве, в связи с чем, в целях недопущения церковного раскола, резолюция XIII Ламбетской конференции 1998 года разъяснила, что и одобряющие ординацию женщин, и не принимающие ее, все равно являются «истинными англиканами».

Согласно некоей необъяснимой закономерности, принятие какой-либо конфессией женского священства впоследствии неизбежно приводит к признанию гомосексуальных браков и, в конечном итоге, к священнической и епископской ординации лиц, нетрадиционной сексуальной ориентации.

Практика подтверждает этот тезис. Так, председатель англиканской епископальной церкви США Кэтрин Джеффертс Шори, являющейся первой женщиной, возглавившей эту церковь, выступила с заявлением о том, что гомосексуализм – это не грех. Согласно ее слов, Библию писали в других исторических условиях и некоторые правила уже являются устаревшими и не соблюдаются.

Англиканская церковь впервые совершила обряд венчания двух гомосексуалистов в июне 2008 г. К тому же, это были священники...¹¹⁹.

А первое рукоположение епископа-гея состоялось еще раньше – 2.11.2003 г.¹²⁰

¹¹⁵ См. Англикано-православные связи [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.pravenc.ru/text/115118.html> (дата обращения 01.06.2019).

¹¹⁶ Англиканская церковь [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.pravenc.ru/text/115120.html> (дата обращения 01.06.2019).

¹¹⁷ Англиканская церковь. Женский епископат [Электронный ресурс]. - Режим доступа: <https://ru-polit.livejournal.com/10783502.html> (дата обращения 01.06.2019).

¹¹⁸ Ламбетские конференции – съезды епископов, созываемые с 1867 г. каждые 10 лет архиепископом Кентерберийским в его резиденции – Ламбетском дворце в Лондоне. Несмотря на то, что они определяются в качестве высшего органа Англиканского сообщества, их решения не являются обязательными.

¹¹⁹ Венчание викариев Питера Коуэлла и Дэвида Лорда произошло в соответствии со всеми правилами Англиканской церкви в лондонской церкви святого Варфоломея Великого (Англиканская церковь: однополые браки теперь освящают епископы-геи [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.profi-forex.org/novosti-mira/entry1008149043.html> (дата обращения 01.06.2019).

¹²⁰ В США рукоположен первый в истории Англиканской Церкви епископ-гей [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.portal-credo.ru/site/?act=news&id=14711> (дата обращения 01.06.2019).

С точки зрения консервативных христиан это недопустимо; либерально настроенные верующие, напротив, считаю подобную практику проявлением демократии.

Распространение.

Изначально англиканство было государственной религией Англии и Ирландии. Но затем оно стремительно начало распространяться по всему миру, на первых порах за счет английских колонистов, которые несли свою веру тем народам, к которым их забрасывала судьба. А поскольку Англию (а затем Великобританию) называли «империей над которой никогда не садится солнце», можно себе представить масштабы распространения англиканства!

Позже в миссионерскую работу включилось созданное в 1701 году Общество по распространению Евангелия за рубежом¹²¹.

Несмотря на то, что Церковь Англии является национальной и многие вопросы приходится согласовывать с государством, епископы и священники не состоят на его обеспечении. Что же касается других стран, то там англиканские церкви (за пределами Англии их называют епископальными церквями) полностью не зависят от Британской короны, но поддерживают между собой контакты, в частности, каждые 10 лет в Лондоне проводятся Ламбетские конференции¹²², в которых участвуют все 38 англиканских церквей (или церковных провинций), состоящих из более чем 450 епархий (диоцезов) в 160 странах мира.

Основными регионами распространения англиканства являются Северная Америка, Африка (бывшие колонии Англии), Австралия, Новая Зеландия¹²³.

Англиканские церкви образовали содружество в мировом масштабе, именуемое Англиканским сообществом. Это не формальная структура, управляющая церквями и контролирующая их, а именно *содружество независимых церквей*; в Лондоне существует Канцелярия Англиканского сообщества, осуществляющая лишь организационные и вспомогательные функции. Помимо архиепископа Кентерберийского, роль которого – быть духовным главой, в управлении Сообществом участвует созданный в 1968 году резолюцией Ламбетской конференции Англиканский Консультативный Совет. Он состоит из избранных провинциями представителей из числа епископов,

¹²¹ С 1965 года оно стало называться Объединённым обществом распространения Евангелия. Занимается христианской миссией, благотворительностью, социальной и образовательной деятельностью в пределах Объединения англиканских церквей всего мира.

¹²² См. сноску выше.

¹²³ Распространение англиканства в мире [Электронный ресурс]. - Режим доступа: <http://www.2uk.ru/relig/relig32> (дата обращения 04.06.2019).

священников и мирян. Совет собирается раз в три года для решения различных вопросов Сообщества, однако резолюции его имеют рекомендательный характер.

Цельность столь широко распространенного объединения поддерживается не единоличным руководством (как в католицизме) или какой-то общепризнанной законодательной нормой, а общей верой, сходной традицией богослужения, возможностью англиканскому священнику с позволения местного епископа совершать богослужения в любой части англиканского мира. При этом сохраняется полная самостоятельность во всех вопросах, включая богослужебную практику, изменения в которую вносятся на основе пересмотра служебной литературы на уровне церковных провинций.

Распространенность и влияние Англиканского сообщества в мире вынуждают искать контакты с ним даже старых противников – католиков. Например, первым шагом на пути восстановления единства между этими двумя вероисповеданиями, в 1967 году Римско-католическая и Англиканская церкви учредили объединенный комитет по теологии.

Англиканство в России.

Англикане появляются в России во второй половине XVI в., когда начали налаживаться торговые и политические связи с Англией. В 1553 г. Иван Грозный дал согласие проводить богослужение среди британских купцов, моряков и служащих Английской торговой компании в Москве по англиканскому обряду. Они проводили богослужения в т.н. «Старом Английском дворе» – доме в Зарядье, недалеко от Кремля, а затем – в приобретенном ими в 1636 г. подворье в Белом городе, у Ильинских ворот, названном «Новый Английский двор».

В начале XVIII века, с переносом столицы в Санкт-Петербург, центр политической, экономической и культурной жизни переместился туда. Обосновавшись в новой столице, английские купцы и фабриканты выкупили особняк графов Шереметьевых, ставший впоследствии Англиканской церковью Иисуса Христа.

Когда во время московского пожара 1812 года сторела реформатская церковь в Немецкой слободе, англикане подали прошение на возведение нового здания. В 1828 г. ими был приобретен каменный дом, который был переоборудован под часовню, а в 1878 г. общиной было принято решение

построить на его месте новую церковь. Первое богослужение прошло 2 сентября 1884 г., а 13 января 1885 г. ее освятили в честь св. апостола Андрея¹²⁴.

Вплоть до закрытия церкви большевиками в 1920 г., она была центром не только религиозной, но и культурной жизни московской общины: в ней располагалась помещение для приходского собрания, библиотека, архив, был установлен орган. В советские годы здание использовалось как склад, общежитие, а в 1960-е годы там располагалась студия звукозаписи фирмы «Мелодия».

После «перестройки» возродилась московская англиканская община, которая в 1991 г. начала переговоры с руководством фирмы «Мелодия» о возможности проведения воскресных богослужений в здании студии. Идея свободы, в т.ч. религиозной, охватила всех в такой степени, что даже сотрудники идеологических учреждений, к коим, несомненно, относилась «Мелодия», не стали противиться и согласились.

В 1992 г. община получила государственную регистрацию, а после официального визита в Россию 19 октября 1994 г. королевы Елизаветы II, когда она посетила церковь св. Андрея, последняя была передана верующим для постоянного пользования.

До недавнего времени в России не существовало русскоязычных приходов Англиканской церкви; имеющиеся религиозные объединения (в англиканской терминологии – капелланства) в Москве, Санкт-Петербурге, Владивостоке находятся в юрисдикции Восточного архидиаконства Диоцеза Гибралтара в Европе, являются англоговорящими. Однако в ноябре 2012 г. к Англиканской Епископальной Церкви в Европе присоединились четыре русские христианские общины, образовав, таким образом, англиканскую епархию консервативного Англиканского всемирного епископального сообщества, насчитывающего около 40 миллионов последователей.

Присоединение состоялось в результате визита в Россию англиканского консервативного епископа Фридрика Хааза.

В число учредителей новой епархии входят два бывших православных священника – Андрей Дронов, ранее принадлежавший к РПЦ МП, и Сергей Смирных, являвшийся клириком Апостольской Православной Церкви. К Англиканской Епископальной Церкви в Европе присоединилась также бывшая лютеранская община церкви Ингрии в Воронеже во главе с бывшим пастором Андреем Сысоевым, а также Красноярский миссионерский приход¹²⁵.

¹²⁴ Англиканская церковь в России [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://relig.moscow/archives/468> (дата обращения 06.06.2019).

¹²⁵ Образованна первая в России англиканская епархия [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.protestant.ru/news/church/ofchrist/article/130776> (дата обращения 07.06.2019).

Как будут выстраиваться отношения между новой, консервативной, епархией и существующими либеральными капелланствами¹²⁶, покажет время.

Контрольные вопросы

1. Каковы были причины отхода Церкви Англии от католицизма и появления англиканства?
2. Что позволило Елизавете I избежать гражданской войны в первый период своего правления и относительно мирно восстановить англиканство?
3. В чем основная особенность учения и богослужебной практики Англиканской Церкви?
4. Каковы главные положения англиканского учения согласно «39 членам англиканского вероисповедания»?
5. Что такое «Высокая», «Низкая» и «Широкая церковь» в англиканской традиции?
6. Кто такие «пуритане»?
7. Что собой представляет административное устройство Англиканской Церкви?

Литература и электронный ресурсы

1. Амбарцумов И.В. Англиканская Церковь в Российской Империи (конец XIX – начало XX вв.) // Вестник ПСТГУ: История. – 2015. – Вып. 2 (63). – С. 18-32. (http://pstgu.ru/download/1430913192.2_ambarzumov_18-32.pdf).
2. Англиканство. Понятия и категории [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://ponjatija.ru/taxonomy/term/1126> (дата обращения 10.06.2019).
3. Англиканство [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://etnolog.ru/religion.php?id=16> (дата обращения 10.06.2019).
4. Есть ли англиканство в России? [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://anglicanrus.livejournal.com/552.html> (дата обращения 07.06.2019).
5. Ерохин В.Н. Становление англиканской церкви в XVI – первые десятилетия XVII вв. в освещении современной британской историографии. Нижневартонск: Изд-во Нижневарт. гуманит. ун-та, 2009.
6. Зернов Н. Единство Англиканской Церкви. Журнал «Путь». – 1935. – № 47. – С. 51-65 (см.: <http://www.odinblago.ru/path/47/4>).
7. История религии: учебник / под ред. И.Н. Яблокова. – в 2 т., Т. 2. – М.: Высшая школа, 2004.

¹²⁶ Как уже было отмечено, они входят в Диоцез Гибралтара в Европе, который относится к Провинции Кентербери, придерживающейся либеральных взглядов.

8. Каретникова М.С. Протестантизм. – СПб: «Библия для всех», 2008. – С. 78-109.
9. Козыренко Л. В. Англиканская церковь как конфессиональный феномен. Дисс. на соиск. уч. ст. кандидата философ. наук. – М., 2006.
10. Михайловский В. М. Англиканская церковь в ее отношении к Православию. СПб., 1864.
11. Мудров С. «На Западе стало сложно говорить по совести». Лорд-епископ об англиканстве, либерализме и русских [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://pravoslavie.ru/81157.html> (дата обращения 10.06.2019).
12. Никонов К.И. Англиканское содружество. Англиканство. Англокатолицизм // Религиоведение / Энциклопедический словарь. – М.: Академический проект, 2006. – С. 42-45.
13. Распространение англиканства в мире [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.2uk.ru/relig/relig32> (дата обращения 10.06.2019).
14. Свящ. Максим Козлов. Англиканств [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://pravbeseda.ru/library/index.php?page=book&id=305> (дата обращения 06.06.2019).
15. Соколов В. А. Иерархия Англиканской епископальной церкви. М., 1906.
16. 39 статей англиканского вероисповедания [Электронный ресурс]. – Режимдоступа: <https://www.turkaramamotoru.com/ru/39-%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B9-%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F-114624.html> (дата обращения 10.06.2019).
17. Фадеев И.А. Церковь Англии: проблема конфессиональной самоидентификации в исторической перспективе. М.: ООО ИПЦ «Маска», 2015.
18. Элбакян Е.С. Религии мира. Словарь-справочник. – М.: ООО «Издательство «Энциклопедия», 2014. – С. 10.

Томас Мюнцер (1490-1525)

IV. АНАБАПТИСТЫ

Анабаптисты (греч. Αναβαπτίζω – «вновь погружать»: от ανα – «опять, вновь» и βαπτίζω – погружение, крещение», таким образом слово переводится как «заново крещенные») – последователи радикального течения в народном направлении Реформации XVI века в Германии, Швейцарии, Голландии и некоторых других регионах Европы, отделившегося от основных течений (лютеранства, кальвинизма и англиканства).

Основным признаком анабаптизма (по крайней мере, на первом этапе) являлся отказ от крещения младенцев на том основании, что они не могут сознательно принять веру.

Наименование «анабаптисты» не самоназвание; термин употреблялся в межконфессиональной полемике как оскорбительное название со стороны католиков, лютеран и кальвинистов. Сами же анабаптисты называли себя «крещенными» (нем. täufer), имея в виду крещение как сознательный выбор.

История

Определить точное время начала движения анабаптизма достаточно сложно. Исследователи считают, что он появился сразу в нескольких местах: Германии, Швейцарии, Нидерландах¹²⁷.

В 1520 году суконщик Николас Шторх из саксонского города Цвиккау начал проповедовать странное учение: Бог открывает свою волю не в Священном Писании, а через озарения и откровения, говорит с людьми прямо, без посредства церкви.

Вместе со своими последователями – Маркусом Штюбнером, бывшим студентом Виттенбергского университета, и ткачом Томасом Дрекселем Шторх провозглашал, что они постоянно общаются с Богом, который открывает им будущее мира. По их предсказаниям к 1525-1527 гг. турки вторгнутся в Германию и уничтожат всех священников и безбожников, после чего Бог им поручит завершить Реформацию, не законченную Лютером, и создать новую Церковь во главе со Шторхом¹²⁸.

¹²⁷ См., напр.: Wayne Pipkin, Scholar, pastor, martyr: the life and ministry of Balthasar Hubmaier (ca. 1480—1528), Prague, Czech Republic: IBTS, 2008; Snyder, C. Arnold, Anabaptist history and theology, Kitchener, Ontario: Pandora Press, 1997

¹²⁸ Цвиккауские пророки // Теологический энциклопедический словарь Уолтера Элвила [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://religion.wikireading.ru/133770> (дата обращения 17.06.2019).

В отличие от других идеологов анабаптизма Шторх, отрицая крещение младенцев, тем не менее, не настаивал на повторном крещении взрослых.

В том же 1520 году по приглашению священника церкви Девы Марии Иоганна Эгрануса в Цвиккау прибыл проповедник Томас Мюнцер (1490-1525). Он изучал теологию в Виттенберге, где получил сан священника, дававшего ему возможность постоянного общения с народом, которому ему хотелось многое сказать. Однако религиозная философия Мюнцера к тому времени была далека от официальной теологии католической церкви. Как и Лютер, Мюнцер увлекся мистиками, но потом его захватило социально-революционное брожение в народе и он пришел к апокалиптическим представлениям и идеям теократического «коммунизма»¹²⁹.

Сблизившись с «цвиккаускими пророками» (так Лютер назвал Николааса Шторха и его соратников), Мюнцер в своих проповедях выступил как яркий выразитель настроений, охвативших ремесленные слои городского общества.

В первые годы Реформации Мюнцер поддерживал начатую Лютером борьбу против католической церкви. Но уже тогда он говорил о своем особом толковании характера и целей этой борьбы. В Цвиккау же Мюнцер открыто выступил против ряда положений Лютера, выдвигая при этом основные принципы своего собственного учения. Он считал тезис Лютера о необходимости смирения и подчинения властям в светских делах ошибочным и критиковал последнего за то, что якобы он, формально провозгласив авторитет Священного Писания, оставил без внимания существующее в мире зло – ограбление народа господами, богачами и князьями. Поэтому основную задачу реформационного движения Мюнцер видел в устранении зла – свержении безбожных князей и уничтожении своих угнетателей. К этому он и призывал народные массы.

В конце концов, власти Цвиккау изгнали Мюнцера вместе с «цвиккаускими пророками» и они отправились в Виттенберг, где приобрели немало сторонников.

Призывы «возвратиться к апостольским временам» зачастую выражались в стремлении как бы восстановить строгость древнего аскетизма: ношение одежд особого покроя, ведения необычного образа жизни, сопровождение собраний экстатическими воплями и плачем – это считалось проявлением Святого Духа.

В этот период движение стало приобретать заметную социальную окраску: некоторые радикально настроенные его представители требовали полного равенства во всем, отмены собственности, упразднения института брака и даже обобществления женщин. Они выступали против общественных увеселений и

¹²⁹ В основе этой идеи лежат слова из Книги деяний Апостолов 2:44-45: «Все же верующие были вместе и имели все общее. И продавали имения и всякую собственность, и разделяли всем, смотря по нужде каждого».

настаивали, чтобы богатые разделили свое имущество между бедными, т.е. предлагали установить такие общественные порядки, которые, по их представлениям, соответствовали Евангелию и были бы осуществлением Царства Божия на земле. Без сумы и посоха, буквально следуя указанию Иисуса Христа своим апостолам¹³⁰, последователи Мюнцера шли по городам и селам и проповедовали его учение, нередко делая это с крыш домов, опять-таки буквально исполняя слова Евангелия¹³¹.

Будучи по большей части движением социальных «низов», анабаптисты особенно нападали на науку и образование, считая ее ненужной и уводящей от Бога. Они основывались на вырванных из контекста словах Евангелия от Иоанна 14:26: «Дух Святой, которого пошлет Отец во имя Мое, научит вас всему...». В результате в Виттенберге около двухсот студентов бросили университет.¹³² Лютеру пришлось лично вмешаться для нейтрализации влияния этого движения. В результате в 1522 году городской магистрат распорядился, чтобы анабаптисты покинули город.

Несмотря на то, что Томас Мюнцер, который к тому времени возглавил движение, апеллировал к Библии, по сути он не был христианином в собственном смысле. Согласно его воззрениям, «нет бога вне нас, вне земного мира». Божеству он придавал социальное значение, вкладывая в это понятие идею подчинения индивидуальных интересов общественным, а ссылки на авторитет Библии просто служили аргументом в пропаганде революционного социального переворота. Мюнцер сам разъяснял, что, говоря о «небе» и «небесном», он имеет в виду только очищенную от зла земную жизнь. А полемизирую с Лютером по поводу смысла понятия «слово божье», он утверждает, что это слово «живое», «откровение бога» в человеческом разуме, т.е. фактически в его представлении разум занимает место Бога¹³³.

Ф. Энгельс, говоря о Мюнцере, указывал, что его религиозная философия во многом приближалась к атеизму, пантеистически отождествляя понятия «бог» и «мир», а само учение было направлено «против всех основных

¹³⁰ Посылая Своих учеников на проповедь Евангелия, Иисус заповедал им не брать «ни золота, ни серебра, ни меди в поясы свои, ни сумы на дорогу, ни двух одежд, ни обуви, ни посоха. Ибо трудящийся достоин пропитания» (Мф.10:9-10).

¹³¹ «Что говорю вам в темноте, говорите при свете; и что на ухо слышите, проповедуйте на кровлях» (Мф.10:27).

¹³² Анабаптисты // Апология.ру: Правда о Католической Церкви [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.apologia.ru/mddb/134#> (дата обращения 20.06.2019).

¹³³ Начало Реформации в Германии. Мартин Лютер и Томас Мюнцер // Всемирная история. Энциклопедия [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://world_history_encyclopedia.academic.ru/962/%D0%9D%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%BB%D0%BE_%D0%A0%D0%B5%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D0%B2_%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BD_%D0%9B%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80_%D0%B8_%D0%A2%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%81_%D0%9C%D1%8E%D0%BD%D1%86%D0%B5%D1%80 (дата обращения 20.06.2019).

догматов не только католицизма, но и христианства вообще»¹³⁴. Таким образом, Мюнцер призывал искать рай в земной жизни, требовал установить на земле царство божье, означающее «не что иное, как общественный строй, в котором больше не будет существовать ни классовых различий, ни частной собственности, ни обособленной, противостоящей членам общества и чуждой им государственной власти»¹³⁵.

Закономерно, что довольно скоро анабаптизм принял характер учения, главным содержанием которого стала кровавая революция, истребление огнем и мечом всех безбожников, чтобы подготовить окончательное торжество «праведников» на земле.

Эти стремления проявились в известной Крестьянской войне 1524-1525 гг. Надо понимать, что война была вызвана не только религиозной реформацией, но имела свои собственные причины чисто социального характера – высокие налоги, непомерные поборы, ущемление прав крестьян в различных областях жизни. Крестьянские бунты и вообще брожение среди сельского населения происходили достаточно часто и задолго до собственно религиозного движения. Последнее только усилило это брожение, дав ему идейное обоснование.

Лозунги Мюнцера в защиту насущных нужд широких масс народа сделали его вождем крестьянско-плебейского крыла реформационного движения, перешедшего к открытой борьбе. В то время как другие крестьянские руководители склонялись к переговорам с дворянством и были противниками революционной тактики, анабаптисты во главе с Мюнцером стали движущим фактором стихийных крестьянских волнений.

Вначале вожди умеренного крыла предлагали дворянам договориться полюбовно, «по-христиански» и даже обратились к Лютеру со своими идеями, но последний упрекнул их в том, что они по-плотски понимают Евангелие. Он говорил: «Христианин должен сто раз предпочесть смерть, чем хоть бы малейшим образом принять участие в восстании крестьян». С другой стороны, понимая, что восстание было вызвано притеснениями со стороны помещиков, он призывал их снисходительно относиться к подвластным: «это вы – причина бунта, – писал он им; – это ваши нападки на Евангелие, ваше виновное угнетение бедных членов церкви довело народ до отчаяния. Не крестьяне, любезные господа, поднялись против вас, это сам Бог становится против вас. Крестьяне только – орудие, которое он употребляет для вашего унижения... Любезные господа, писал он еще, ради любви к Богу умерьте свое негодование, ведите себя благоразумно с этим народом, как с пьяными и заблудшими

¹³⁴ Маркс К., Энгельс Ф. Соч., Т. 7. – С. 370.

¹³⁵ Там же, С. 371.

людьми. Кротостью утишите эти волнения, дабы из них не возникло пожара, который охватит всю Германию»¹³⁶. Однако ни помещики, ни крестьяне не вняли лютеровским предупреждениям. Мюнцер же был принципиально против любых мирных сделок и заявлял, что дворян и представителей духовного сословия нужно истреблять как язычников.

Началось повсеместное восстание, распространившееся к началу 1525 г. почти на всю страну. Требования восставших становились все более радикальными и крайними – по мере того, как, с одной стороны, они встречали сопротивление, а, с другой – усиливалась анабаптистская проповедь, призывающая к насилию и кровопролитию. Начался настоящий террор.

Усиление восстания и сопровождающие его беспощадные жестокости вызвали враждебное отношение к нему со стороны других слоев населения,

выразителем которых стал Лютер. Когда восстание приняло ужасающие размеры, он стал советовать рыцарям убивать крестьян, как бешеных собак. Он сам отправлялся в некоторые местности, где происходили крестьянские волнения, и проповедовал им безусловное повиновение властям. «Христос показал, – говорил он, – какое главное право христианина. Это право терпеть. Крест! Крест! Вот где право Христова ученика. Каково бы ни было право крестьян, они виновны тем, что его требуют; они должны страдать и молчать, если хотят быть христианами; христианин должен позволить обокрасть, ободрать, убить себя, ибо он – мученик на земле»¹³⁷. Во многом благодаря авторитету Лютера ряд городов не примкнул к восстанию, особенно после распространения им нескольких брошюр, главным образом «Против разбойных и грабительских шаек крестьян» («Wider die räuberischen und mörderischen Bauern»)¹³⁸.

14-15 мая 1525 г. у г. Франкенхаузен (Тюрингия) произошла решающая битва между крестьянскими отрядами под руководством Т. Мюнцера и объединенным княжеским войском во главе с ландграфом Филиппом Гессенским. Исход битвы был предрешен: княжеская конница, подкреплённая артиллерией, легко разбила почти безоружных и неорганизованных крестьян, а сам Мюнцер был взят в плен и после пыток казнен.

Эти события знаменовали окончание Крестьянской войны; лишь в отдельных районах еще продолжались бои, но скоро сопротивление разрозненных крестьянских отрядов было подавлено. Начались преследования

¹³⁶ Крестьянская война в Германии // Русская историческая библиотека [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://rushist.com/index.php/kareev-2/1300-krestyanskaya-vojna-v-germanii> (дата обращения 21.06.2019).

¹³⁷ Там же.

¹³⁸ Из памфлета Лютера «Против разбойных и грабительских шаек крестьян»(1525 г.) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://studopedia.ru/12_30058_iz-pamfleta-lyutera-protiv-razboynih-i-grabitel'skih-shaek-krestyan-g.html (дата обращения 01.07.2019).

и массовые казни их участников. Число погибших и казненных крестьян составляло порядка 100 тысяч человек¹³⁹.

Мюнстерская коммуна

После поражения в Крестьянской войне анабаптисты, преследуемые в Южной и Средней Германии, а также Швейцарии, устремились в Северную Европу – Северо-Западную Германию, Голландию, Данию, Швецию, где религиозно-политическая ситуация была более спокойной. К середине 1530-х годов центром их деятельности стал вестфальский город Мюнстер, куда прибыл булочник Ян Матис (Матисен) из Харлема¹⁴⁰ и его сподвижник, портной по профессии, Ян Боккольд (Бокельзон), прозванный по месту рождения – г. Лейден, Южная Голландия – Иоанном Лейденским. Ян Матис объявил себя пророком Енохом, повсюду рассылал своих «апостолов», которые распространяли его идеи и организовывали новые анабаптистские общины. Он возглавил борьбу горожан и стекавшихся из близлежащих городов анабаптистов против князя-епископа Мюнстера Франца фон Вальдека, которому в 1533 г. в конце концов пришлось бежать из города. Однако его войска осадили Мюнстер и горожанам нужно было защищаться. Анабаптисты принимали активное участие в обороне, чем завоевали определенный авторитет среди жителей города. 21 февраля 1534 года они, поддержанные плебейскими массами, получили большинство в городском магистрате, поставили в качестве бургомистра своего приверженца и потребовали, чтобы жители приняли их вероучение. Многие согласились, а отказавшиеся были изгнаны из города.

Анабаптисты установили там радикальный теократический режим, названный Мюнстерской коммуной. Все жители обязаны были трудиться и участвовать в обороне города. Всякое непослушание, трусость в бою наказывались вплоть до смертной казни.

Мюнстер был объявлен «Новым Иерусалимом», единой общиной «истинных христиан», избранным Богом городом, призванным стать оплотом грядущего всемирного «тысячелетнего царства Христова», под которым подразумевалось создание идеального сообщества социального равенства, т.е. фактически очередной раз была предпринята попытка установить «царство Божие на земле».

Конфисковывалось церковно-монастырское имущество, отменялись долги и денежное обращение, производилось уравнильное распределение

¹³⁹ Крестьянские войны в Германии: 1524-1525 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://fb.ru/article/229442/krestyanskie-voynyi-v-germanii--> (дата обращения 14.08.2019).

¹⁴⁰ Харлем (голл. Haarlem) – город на западе Нидерландов.

предметов потребления. По некоторым данным в коммуне было введено многоженство. Прямых подтверждений или опровержений этой версии не установлено, поскольку церковные и светские власти начали распространять ее уже после своей победы над анабаптистами и многие историки справедливо сомневаются ее достоверности. Тем не менее, она прочно вошла в историографию анабаптизма, переходя из книги в книгу. Например, вот как излагает версию многоженства писатель И. Шафаревич¹⁴¹:

«Затем перешли к самому, пожалуй, радикальному нововведению - учреждению многоженства. Такого духа идеи встречались и раньше в проповедях анабаптистов. Их подкрепляли ссылками на образ жизни патриархов в Ветхом Завете. Новому закону благоприятствовало то, что после изгнания безбожников в Мюнстере оказалось в 2-3 раза больше женщин, чем мужчин. Введение многоженства было дополнено законом, согласно которому все женщины, возраст которых этому не препятствовал, были обязаны иметь мужа. Начался дележ женщин. Очевидцы рассказывают о насилиях и самоубийствах. Об атмосфере, в которой осуществлялся этот закон, говорит другое постановление, запрещавшее при выборе жены врываться толпой в дом. Можно себе представить, какова была жизнь новых семей. И в нее еще вмешивались власти, время от времени устраивая публичные казни непокорных жен»¹⁴².

В принципе, сказанное могло иметь место, учитывая, что сам Иоанн Лейденский, возглавивший Мюнстерскую коммуну после смерти Яна Матисена, имел, по разным сведениям, от 16 до 18 жен¹⁴³. Существует также свидетельство, что основатель меннонитства Менно Симонс, еще в бытность свою католическим священником посетил Мюнстер и выразил осуждение идее полигамии, высказываемой некоторыми руководителями коммуны¹⁴⁴.

Христианско-уравнительные порядки, введенные в городе, объяснялись тем, что во времена апостолов в Иерусалиме «все верующие были вместе и

¹⁴¹ Шафаревич И.Р. (1923-2017). – советский и российский математик, доктор физико-математических наук, профессор, академик АН СССР. Основные труды посвящены алгебре, теории чисел и алгебраической геометрии. Помимо этого, он известен как общественный деятель, диссидент, публицист, автор ряда историко-философских книг и других публикаций.

¹⁴² Шафаревич И.Р. Социализм как явление мировой истории. - М.: «Феникс», 1994 + М.: АОЗТ «Прима В», 1996 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://shafarevich.voskres.ru/a5.htm> (дата обращения 12.09.2019).

¹⁴³ См., напр.: Дубровская Д. Король-портной погиб за идеалы коммунизма [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.vokrugsveta.ru/telegraph/history/531/> (дата обращения 12.09.2019); Великие реформаторы в реалиях: Ян Лейденский [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.pravda.ru/faith/1081901-jan-van-leiden/> (дата обращения 12.09.2019); Скромное обаяние апокалипсиса [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://naked-science.ru/article/nakedscience/skromnoe-obayanie-apokalipsisa> (дата обращения 12.09.2019).

¹⁴⁴ См.: Cornelius Krahn, Dutch Anabaptism: origin, spread, life, and thought, (Eugene, OR: Wipf and Stock Publishers), 2004.

имели все общее: и продавали имения и всякую собственность, и разделяли всем, смотря по нужде каждого» (Деян. 2:44-45). Правда, средства производства по-прежнему оставались у собственников, но другое имущество подлежало обобществлению. Назначенные Иоанном Лейденским диаконы учитывали имущество и отбирали излишки (которые, разумеется, объявлялись таковыми по их собственному усмотрению); драгоценности конфисковывались безоговорочно.

Ян Бокельзон (Иоанн Лейденский) (около 1509-1536) обладал неограниченными диктаторскими полномочиями, которые всячески демонстрировал. Как-то один из местных пророков сообщил, что ему было видение о том, что Иоанн должен стать царем всей земли и владеть скипетром своего «отца» Давида, пока престол не займет Сам Господь. Бокельзон подтвердил, что имел такое же видение. После этого последний был официально провозглашен царем. Он окружил себя пышным двором, телохранителями, появлялся в городе под звуки фанфар и в сопровождении конной гвардии, а также множества разодетой в

шелка челяди. Ему изготовили две короны – царскую и императорскую, а также эмблему – земной шар с двумя скрещивающимися мечами как знак власти над миром.

Почти каждый день в мюнстерской коммуне происходили казни – от одиночных до массовых. Однажды Иоанн созвал несколько тысяч жителей Мюнстера на пир. Вдруг он увидел среди гостей кого-то, показавшегося ему чужим, потому что был «не в брачных одеждах¹⁴⁵». «Царь» тут же отрубил ему голову, после чего пир продолжался.

То же произошло с некоей женщиной, не захотевшей стать женой «царя»; в то время как ее казнили, другие жены пели «Слава Богу Всевышнему»¹⁴⁶.

¹⁴⁵ См. библейскую притчу: «Царь, вошед посмотреть возлежащих, увидел там человека, одетого не в брачную одежду и говорит ему: друг! как ты вошел сюда не в брачной одежде? Он же молчал. Тогда сказал царь слугам: связавши ему руки и ноги, возьмите его и бросьте во тьму внешнюю: там будет плач и скрежет зубов» (Мф. 22:11-13).

¹⁴⁶ Мюнстерская коммуна // Русская историческая библиотека [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://rushist.com/index.php/west/2728-myunsterskaya-kommuna> (дата обращения 12.09.2019).

С конца 1534 положение осажденных ухудшилось: запасы продовольствия иссякли, Мюнстерская коммуна оказалась изолированной от внешнего мира, попытки оказать ей помощь со стороны анабаптистов других городов Вестфалии и Северных Нидерландов подавлялись местными феодалами.

Наконец, 25 июня 1535 года после 14-месячной обороны Мюнстер пал.

Информация о последних днях обороны города достаточно противоречива. По одним сведениям, героически сражавшиеся защитники, не желая сдаваться, бросались в огонь или на копья и мечи противников¹⁴⁷. По другим – многие еще до последнего боя бежали из города и сдавались нападающим¹⁴⁸. На самом деле, скорее всего, имело место и то, и другое: безысходность положения толкали людей и на отчаянную храбрость, и на безрассудство, и на трусость.

Сам же Иоанн Лейденский во время штурма спрятался в одну из городских башен, а потом сдался. Под пыткой Иоанн Лейденский отрекся от своей веры. Он обещал, если ему

сохранят жизнь, привести к покорности всех анабаптистов. Но это не помогло и после пыток ему пронзили сердце раскаленным кинжалом.

Тела Иоанна Лейденского и двух других вождей коммуны были выставлены в клетках на башне церкви святого Ламберта в Мюнстере¹⁴⁹.

После поражения Мюнстерской коммуны жестокие репрессии приняли столь широкий размах, что

Казнь анабаптистов

¹⁴⁷ Мюнстерская коммуна [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://studfiles.net/preview/1721573/page:16/> (дата обращения 13.09.2019).

¹⁴⁸ См.: Шафаревич И.Р. Социализм как явление мировой истории [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://shafarevich.voskres.ru/a5.htm> (дата обращения 13.09.2019).

¹⁴⁹ Эти клетки до настоящего времени висят на том же месте, см.: Кровавые хроники Мюнстера [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://musei-smerti.ru/krovavye-hroniki-myunster/> (дата обращения 19.09.2019).

анабаптисты вынуждены были бежать в Голландию, Моравию, Чехию, а позже – в Англию. Тем не менее, часть их ушла в г. Росток (Северная Германия), где их достаточно открытая деятельность продолжалась до 1541 года. На фоне гонений в других районах это стало возможным вследствие крайней раздробленности германских земель, каждая из которых проводила свою политику.

В 1535 году было подавлено восстание в Амстердаме, а в 1539-1540 гг. – в Генте (Восточная Фландрия); с этого момента движение радикального крыла анабаптистов пошло на спад. Оно стало утрачивать политический характер и приобретать пацифистские черты.

В Голландии анабаптистов возглавил перешедший из католичества священник Менно Симонс (1496-1561). В отличие от одного из бывших лидеров – Мельхиора Хоффмана, распространявшего апокалиптические идеи, легшие в основу создания радикального движения в анабаптизме, Менно Симмонс был пацифистом¹⁵⁰ и призывал приводить людей в Царство Божие не силой, а только своей собственной праведной христианской жизнью. Его авторитет был настолько высок, что анабаптистов в Голландии, а затем и в других странах Европы стали называть меннонитами.

Корни современного баптизма также уходят глубоко в историю анабаптизма.

Таким образом, анабаптизм хотя и не получил развития в своей первоначальной форме, лег в основу целого ряда протестантских течений – меннонитов, гуттеритов, баптистов, евангельских христиан.

Учение

Прежде чем излагать вероучение анабаптизма, необходимо принимать во внимание разницу между первоначальными его идеями, излагавшимися, например, Конрадом Гребелем, Бальтазаром Губмайером или Феликсом Манцем¹⁵¹ в 1525 г. в Цюрихе (Швейцария) и впоследствии распространившимися в Нидерландах (1533 г.), с одной стороны, и радикальными революционными течениями, во множестве появлявшимися и исчезающими, по меткому выражению историка Гарольда С. Бендера, «как сорняки в поле»¹⁵² во времена Реформации – с другой. По его словам, «на

¹⁵⁰ Пацифизм (лат. pacificus – миротворческий, от pax – мир и facio –делаю) – антивоенной движение, считающее недопустимыми любые войны и осуждающие их аморальный характер.

¹⁵¹ Конрад Гребель (1495-1526), Бальтазар Губмайер (1485-1528), Феликс Манц (1498-1527) – лидеры движения анабаптистов в Швейцарии.

¹⁵² Бендер Гарольд С. Принципы учения анабаптистов [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://slavicbaptists.com/2012/02/29/anabaptistteachings/> (дата обращения 26.10.2019). Гарольд Стауффер Бендер

протяжении всего XVI столетия первый из описанных, т.е. истинный анабаптизм, оставался неизменным в Швейцарии, на юге Германии, в Австрии и Голландии, и дошел до наших дней в виде церкви меннонитов... Нам уже не будет оправдания, если мы позволим Томасу Мюнцеру, Крестьянской войне, Мюнстерской коммуне или каким-либо другим подобным отклонениям от протестантизма XVI столетия, извратить наше понимание того, что истинный анабаптизм является отдельным течением»¹⁵³.

Тем не менее, приходится признать, что анабаптизм представлял собой разнородное явление – от призыва к установлению Царства Божия мечом, до полного отрицания военной силы.

Начальной идеей анабаптизма стало учение, концентрировавшееся на проблеме крещения: оно должно совершаться только в сознательном возрасте как результат выражения добровольного и сознательного согласия быть учеником и последователем Иисуса Христа. Поэтому, по мнению его последователей, люди, крещенные в детстве, должны принимать крещение вторично уже взрослыми (отсюда название – *анабаптисты*, или *перекрещенцы*).

Дальнейшее развитие учения показало, что оно несколько отличается от других современных анабаптистам течений в христианстве.

В вероучении анабаптистов выделяются три важных момента:

- 1) понимание сущности христианства как ученичества;
- 2) понимание церкви как братства;
- 3) новое понимание любви и непротивления.

Согласно принципа христианства как ученичества, жизнь каждого верующего должна преображаться в соответствии с учением и примером Христа. «Только Писание, только вера, только благодать» было классическим девизом протестантской Реформации. Анабаптисты соглашались лишь с первой частью этого девиза. Что касается остальной части – «только вера, только благодать», то они понимали их в практическом смысле – как помощь Бога побеждать грех в ежедневной жизни. Анабаптисты не признавали христианство, в котором возрождение, святость и любовь присутствовали в основном только на уровне разума, личных внутренних переживаний или богословских догм. Для них обязательным было внешнее проявление внутренних изменений. Покаяние должно было быть подтверждено обновленной жизнью.

(1897-1962) – американский историк, один из лидеров меннонитского движения. Его работа «Принципы учения анабаптистов» стала классическим трудом о сущности анабаптистского движения.

¹⁵³ Там же.

Анабаптисты считали, что христиане должны сосредоточиться не столько на внутреннем переживании Божьей благодати, как, по их мнению, считал Лютер, сколько на внешнем ее проявлении во всех сторонах жизни. В первую очередь это выражалось в том, что они старались строить свои взаимоотношения с другими людьми так, чтобы это было угодно Христу. Анабаптисты считали, что ученичество — это основное доказательство истинности христианина.

Их ключевым словом была не «вера», как у лютеран и кальвинистов, а «следование» (за Христом). Исходя из этого, крещение, как главнейший христианский символ было для них обещанием «...Богу доброй совести» (1 Петр. 3:21), знаком полного послушания Христу, а не только символом произошедшего с ними возрождения к новой жизни. Анабаптисты, естественно, признавали важность веры, но считали, что истинная вера должна проявляться в повседневной жизни. Именно поэтому богословие не было их основной целью, а лишь средством для ее достижения¹⁵⁴.

Церковь анабаптисты рассматривали как общину святых, непорочных, безгрешных людей. Только община может прощать грехи и только ей Бог дал право предоставлять священство (имеется в виду доктрина всеобщего священства). Балтазар Губмайер определил церковь следующим образом: «Община святых, братство благочестивых и искренне верующих людей... Они призваны быть вместе, руководствоваться и поступать на земле только как учит живое Слово Божье. Эта церковь прекрасная, незапятнанная, непогрешимая, чистая, безупречная»¹⁵⁵.

Анабаптисты как бы отодвинули в сторону учение о невидимой (вселенской) церкви и сфокусировали внимание на практической общинной жизни. Для ранних анабаптистов и их последователей более всего была важна видимая церковь и конкретные дела ее членов.

Что касается понимания Библии, то они считали, что ее следует толковать в свете внутренних озарений, т.е. Священное Писание ставилось в зависимость от внутреннего состояния человека. Библию, следовательно, может толковать каждый человек — это был принцип, который впервые выдвинула именно Реформация¹⁵⁶.

В вопросах коллективного толкования Писания анабаптисты полагались на поместную церковь «необразованных» верующих, а не на ученых. Вместо «профессионального» анализа данного текста, они прислушивались к анализу

¹⁵⁴ См.: Бендер, Гарольд С. Принципы учения анабаптистов.

¹⁵⁵ Цит. по: Кириллов В. Учение анабаптистов об общине и его влияние на еклесиологию российского Братства ЕХБ // Богословские размышления. — 2017. - № 18. — С. 35-58.

¹⁵⁶ В католицизме Библию имела право толковать только сама церковь; простолюдным под страхом наказания запрещалось даже ее читать.

поместного собрания, будучи убеждены, что рожденные свыше люди, собравшиеся для поклонения Богу и готовые принять Его волю в отношении своих насущных нужд, могут понимать Писание лучше теологов.

Из этого становится понятным, что анабаптисты разделяли собственно апостольское учение, верно отражавшее Библию, и позднее богословие, придерживавшееся не всех библейских истин. По их мнению, остальные протестанты эпохи Реформации создали свою систему, в которой соединили библейское учение с *послеапостольским* богословием, под которым они понимали, например, Августина, искажившего евангельскую весть в результате влияния человеческого фактора. Историк анабаптизма Майкл С. Мартин утверждал, что «ранние протестантские деятели придерживались послеапостольского богословия, потому что этот путь был легче, чем библейский. Это учение не исключало управления церквями со стороны государства, участия церкви в политической жизни общества и существования церкви, принятой миром. В отличие от них, верные анабаптисты следовали Новому Завету, несмотря на самоотречение и физические страдания как следствие этой преданности»¹⁵⁷.

Анабаптисты не принимали евангелие «любви и терпимости» так, как это трактовали современные им протестанты. Тот же Майкл С. Мартин в своей книге «Чаша и Крест», сравнивая понимание христианской любви Цвингли и анабаптистов, писал, что, когда некоторые из последователей Цвингли упрекнули его в заблуждениях относительно церковных реформ, тот возразил, что церковь должна терпимо относиться к немощным, которые пока не могут оставить старые католические предания. Однажды он даже подчеркнул: «Даже если бы Писание обосновало взгляды анабаптистов, то, тем не менее, эти вопросы надо решать на основе любви». Когда швейцарский анабаптист Михаэль Саттлер на диспуте в Страсбурге доказывал ведущим реформаторам-протестантам обоснованность отказа от детского крещения в пользу крещения взрослых по вере, они посоветовали ему отступить от такой строгой позиции, т. к., в противном случае он будет поступать не по библейскому принципу любви и милосердия. Далее Мартин приводил пример, что множество раз, когда протестантские реформаторы вынуждены были признавать, правоту анабаптистов, их последним аргументом являлось утверждение, что объяснением и претворением в жизнь Писания в конечном итоге должны руководить терпимость и милосердие. Если же люди были не готовы принять

¹⁵⁷ Особенности анабаптистского вероучения [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://amishmennoniti.wordpress.com/%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8-%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D0%BF%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%83%D1%87%D0%B5/> (дата обращения 12.11.2019).

библейскую истину о принципах устройства церкви и взаимоотношениях между братьями и сестрами, то главные реформаторы шли им на уступки, а не отстаивали истину, чтобы не терять своих последователей.

С другой стороны, когда анабаптисты не соглашались с ними, последние не проявляли к ним терпимость, а раздражались и ужесточали гонения анабаптистов вплоть до казни, ясно давая понять, что готовы сделать все, что угодно, ради сохранения своих последователей. Терпимость для протестантов ничего не значила, если не приносила политической выгоды.

Таким образом, главным аргументом непринятия протестантского взгляда на «любовь и милосердие» вероятно было то, что те не распространяли их на самих анабаптистов, которые считали их учение небиблейским.

Любовь же самих анабаптистов проявлялась в другом: «Кто, как не они, рисковали своей жизнью и пренебрегали опасностью ради того, чтобы помочь другим достичь Царства Небесного? Они решительно искореняли грех в своих рядах, но смиренно переносили ужасные гонения. Если кто-то отрицал анабаптизм, то анабаптисты все равно любили его как своего ближнего. Они никогда не принуждали людей соглашаться с ними, а поступали, как сказано во 2 Кор. 5:20: «Итак мы — посланники от имени Христова, и как бы Сам Бог увещевает через нас; от имени Христова просим: примиритесь с Богом». Они строго соблюдали принципы свободы совести и добровольного членства в церкви, в то время как протестанты отрицали и то и другое»¹⁵⁸.

Однако учитывая крайнюю разнородность и разобщенность анабаптистского движения и, особенно, практическую реализацию некоторых его постулатов, нельзя с уверенностью подтвердить сказанное выше. Скорее, это можно отнести к последователям анабаптизма – меннонитам, которые взяли за основу самое раннее его учение.

Из других элементов анабаптистского учения можно отметить неприятие Ветхого Завета. Хотя они и верили, что «все Писание богодухновенно» (2 Тим. 3:16) и заслуживает безусловного доверия, но, по-своему истолковывая некоторые положения Библии, считали что Новый Завет заменяет собой Ветхий¹⁵⁹.

Распространение

Общины наследников анабаптистов разбросаны по всему миру. К таковым относят меннонитов, гуттеритов, амишей и некоторые другие группы, общее

¹⁵⁸ Там же.

¹⁵⁹ «Говоря «новый», показал ветхость первого; а ветшающее и стареющее близко к уничтожению» (Евр. 8:13)

название которых «Братья» (Швейцарские братья, Шварценаусские братья и т.д.),

Больше всего их в США, Канаде, Нидерландах, Германии, Швейцарии.

Часть исследователей усматривает влияние анабаптистов на английских индепендентов XVII в.

Достаточно много проживало в Российской империи (в основном немецкие меннониты).

После революции XX в. значительная часть их эмигрировала. В 30-40-е годы они, как и другие конфессии, подверглись репрессиям.

В конце 90-х годов несколько десятков семей меннонитов переселились из Средней Азии и Казахстана в Оренбургскую область, дав тем самым толчок к возрождению меннонитской традиции в России. Другое дело, что эмиграционный отток постепенно приводит к смене национального состава общин и сегодня там частично переходят с немецкого на русский язык богослужений. Это приводит и к стиранию конфессиональных различий между меннонитами и российскими баптистами.

Контрольные вопросы

1. Термин «анабаптисты»: определение, понятие, применение.
2. Кто такие «цвиккауские пророки» и к чему они призывали?
3. Каковы были лозунги крестьянской войны 1524-1525 гг?
4. Каково отношение Лютера к событиям крестьянской войны?
5. В чем заключалась главная идея Мюнстерской коммуны?
6. Во что трансформировалось движение анабаптистов?

Литература и электронный ресурсы

1. Бендер, Гарольд С. Принципы учения анабаптистов [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://slavicbaptists.com/2012/02/29/anabaptistteachings/> (дата обращения 26.10.2019).
2. Восемнадцать положений вероучения — Дортрехское вероисповедание меннонитов 1632 года [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.emenno.org> (дата обращения 11.02.2021).
3. Всемирная история. Энциклопедия. — М.: Государственное издательство политической литературы. Ред. А. Белявский, Л. Лазаревич, А. Монгайт, И. Лурье, М. Полтавский. 1956—1965.
4. Гарин И.И. «Лютер». Харьков: Изд-во «Фолио», 1994 г.

5. Голубкин Ю.А. Из любви к истине Историко-биографический очерк в книге Избранных произведений Мартина Лютера «Время молчания прошло». Харьков, «Око», 1994 г.
6. Гонсалес, Хусто Л. История христианства. Том 2. От эпохи Реформации до нашего времени. «Библия для всех», Спб, 2002 г.
7. Дик К. Дж., Йодер Д., Ойер Д. и др. Радикальная реформация: История возникновения и развития анабаптизма / Под ред. Дж. Дика. М.: Протестант, 1995. – 112 с.
8. История Баптизма: сборник. – Вып.1. – ОБС «Богомыслие», 1996 г.
9. Кириллов В. Учение анабаптистов об общине и его влияние на эkkлезиологию российского братства ЕХБ // Богословские размышления. – 2017. - № 18. – С. 35-58. См., также: [Электронный ресурс]. – Режим доступа: docplayer.ru/61708691-Uchenie-anabaptistov-ob-obshchine-i-ego-vliyanie-na-ekkleziologiyu-rossiyskogo-bratstva-ehb.html#show_full_text (дата обращения 26.10.2019).
10. Маграт, Алистер. Богословская мысль Реформации. – ОБС «Богомыслие», 1994 г.
11. Мартин, Майкл. Чаша и крест. Обзор истории анабаптистов. – Киев: Благодать, 2014. – 384 с.
12. Михайловъ А. Революціонный анабаптизмъ. Историческіе очерки. Санкт – Петербунгъ: Типографія С. Добродѣева, Ковенскій, д. 14, 1889.
13. Некрасов Ю. К. Реформа или революция? Реформация и Крестьянская война в германских землях XVI в. Вологда, 1998
14. Савченко П.Д. Сравнительное богословие. – СЕО, ФРГ, 1991 г.
15. Шафаревич И.Р. Социализм как явление мировой истории. - М.: «Феникс», 1994 + М.: АОЗТ «Прима В», 1996 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://shafarevich.voskres.ru/a5.htm> (дата обращения 12.09.2019).

Менно Симонс (1496-1561)

V. МЕННОНИТЫ

Крах революционных идей радикального анабаптизма (см. главу «Анабаптисты») привел к тому, что в нем стали преобладать умеренные, пацифистские настроения, где речь шла уже не о насильственном установлении царства Божьего на земле, а о смиренном ожидании прихода Спасителя.

Одним из таких течений стало *меннонитство* – протестантская конфессия, названная по имени фризского¹⁶⁰ католического священника Менно Симонса.

История

Исследователи расходятся во мнениях относительно истоков меннонитства.

Одни¹⁶¹ считают, что оно пошло от анабаптистской общины Швейцарских братьев, основанных К. Гребелем и Ф. Манцем¹⁶² в 1525 году в Цюрихе во времена швейцарской Реформации в результате расхождения с некоторыми взглядами У. Цвингли¹⁶³.

Другие¹⁶⁴ полагают, что история меннонитства начинается с Мельхиора Хоффмана, бывшего лютеранского проповедника, отказавшегося от взглядов Лютера о действительном присутствии Тела и Крови Христовой в причастном хлебе и вине (консубстанция) в пользу символического значения причастия как воспоминания о жертве Христа¹⁶⁵. Около 1527 года он принял крещение от анабаптистов и начал проповедовать в Голландии, в результате чего появилось множество общин, как радикальных, так и умеренных взглядов.

¹⁶⁰ Фрисландия (Фризия) – историческая область и провинция на севере Нидерландов, исторически населенная *фризами* – потомками одного из древнегерманских племен, заселивших побережье Северного моря около IV века до н.э.

¹⁶¹ См., напр.: Карнацевич В.Л. Меннониты [Электронный ресурс]. Режим доступа: <https://religion.wikireading.ru/66753> (дата обращения 25.12.2019).

¹⁶² Конрад Гребель (1498-1526), Феликс Манц (1498-1527) – сподвижники У. Цвингли, впоследствии разошедшиеся с ним во взглядах на крещение взрослых и основавшие анабаптистскую общину в Цюрихе (Швейцария). В 1526 г. были заключены в тюрьму, где Гребель умер, а Манц в 1527 г. казнен по решению городского Совета Цюриха.

¹⁶³ Ульрих Цвингли (1484-1531) – швейцарский церковный реформатор и политический деятель, создатель одного из направлений протестантизма – цвинглианства.

¹⁶⁴ Напр.: Дронов И. Взгляды реформаторов на природу церкви [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://mykonspekts.ru/2-142847.html> (дата обращения 04.01.2020).

¹⁶⁵ См.: Чистозвонов А.Н. Реформационное движение и классовая борьба в Нидерландах в первой половине XVI-го века. – М.: «Наука», 1964. – С. 180.

В действительности правы, вероятно, и те, и другие: идеи меннонитов (или, как они называли себя – крещенцы) выросли из умеренного крыла швейцарских, голландских и немецких анабаптистов.

После разгрома Мюнстерской коммуны в среде анабаптистов начались разногласия; все попытки сохранить единство не увенчались успехом и после съезда в Бохольте¹⁶⁶ в 1536 году анабаптизм окончательно раскололся на несколько самостоятельных направлений – батенбургцев, давидорийцев и меннонитов.

Батенбургцы были последователями Иоанна Батенбурга, претендовавшего на роль преемника Иоанна Лейденского для продолжения реализации идеи восстановления на земле Царства Христа силой оружия.

Давидорийцы – сторонники делфтийского¹⁶⁷ бюргера Давида Йориса, ученика Мельхиора Хоффмана. Йорис учил, что в Божьем плане спасения главную роль играют три личности, имеющие имя Давид: царь Давид, сын Иессея, Иисус Христос, Сын Давидов и он сам, Давид Йорис, ибо на нем покоится Дух Христов. Он проповедовал достаточно радикальные (но не революционные) общественно-религиозные воззрения, за которые через десять лет после смерти, его тело было предано публичному сожжению¹⁶⁸.

Меннониты представляли ненасильственное направление анабаптистов.

Менно Симонс (1496-1561, по другим сведениям – 1492-1559¹⁶⁹) не был в собственном смысле основателем общин (в Цюрихе К. Гребель создал общину умеренных анабаптистов в 1525 г., а М. Хоффман начал таковую в Голландии приблизительно в 1529 г.). М. Симонс же примкнул к анабаптистам позже, в 1536 г.

Сведения о его жизни сохранились достаточно отрывистые: родился в деревне Витмарсум во Фрисландии. В молодости в течение 12 лет (с 1524 по 1536 гг.) служил католическим священником. По собственным воспоминаниям, он не был особенно благочестивым и проводил время в светских развлечениях. Богословского образования не получил, но свободно писал на латыни. Заинтересовавшись быстро распространявшимися по Европе идеями Реформации, начал изучать труды Лютера и других протестантских богословов. В 1531 г. Менно стал свидетелем страшных казней анабаптистов в Леувардене (столице провинции Фрисландия). Все это вместе заставило его вновь углубиться в Библию и прийти к выводу сначала об ошибочности католического толкования Священного Писания, а затем о правоте учения

¹⁶⁶ Бохольт – город в Земле Северный Рейн-Вестфалия (Германия), на границе с Нидерландами.

¹⁶⁷ Делфт – город в Нидерландах.

¹⁶⁸ Протестантизм. Словарь атеиста. Под общ. ред. Л.Н. Митрохина. М., 1990. – С. 118.

¹⁶⁹ См., напр.: Бондарь С.Д. Секта меннонитов в России. – Петроград: Тип. В.Д. Смирнова, 1916 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://chort.square7.ch/Buch/Bondar.pdf> (дата обращения 12.01.2020).

анабаптистов. С другой стороны, он не разделял и считал заблуждением их революционные идеи. В 1534 г., еще оставаясь в католической церкви, он написал сочинение «О мщении», где раскрывал «мерзость и величайшее богохульство Иоанна Лейденского» и доказывал, что Бог не передавал своим чадам суда над нечестивыми. Напротив, Менно утверждал: «Обязанность верных претерпевать гонения, не прибегая к мечу»¹⁷⁰. Позже, подводя итоги своей жизни Менно Симонс счел нужным

заявить, что большую часть ее он посвятил борьбе с революционными идеями в христианстве. «Да не обвинит меня никто по справедливости, – писал Менно, – в том, что я когда-либо соглашался с учением мюнстерцев, ибо я до сего дня в течение более 17 лет всячески противодействовал им и тайно, и явно, и устно и, письменно. Всех тех, которые, как это сделали мюнстерцы, отвергают Крест Христа, презирают слово Господне и под видом благочестия потворствуют мирским страстям, всех тех мы не признаем за своих братьев и сестер»¹⁷¹.

Когда в 1535 г. при взятии войсками захваченного анабаптистами монастыря возле фризского города Доккум погиб его брат Петер Симонс, Менно после мучительной внутренней борьбы открыто отрекается от католицизма, переходит на сторону анабаптизма и принимает повторное крещение.

События, связанные с Мюнстерской коммуной и, вероятно, его собственный мягкий и неконфликтный характер привели Менно к убеждению, что анабаптизм должен быть мирным. Наряду с воспринятыми ранее идеями о крещении в сознательном возрасте и независимости отдельных общин, он провозгласил отказ от любого насилия и участия верующих в деятельности государственной власти, а также клятвы. В меннонитском исповедании 1632 г., приводимом А. Клибановым в книге «Меннониты», разъясняются данные положения: «Так как многие... соблазны могут быть связаны с должностью правителя, то мы боимся занимать такие должности». Аналогично объяснение их пацифистских воззрений: «Мы веруем и исповедуем, что нашей природе противно мщение и воздаяние за несправедливости... Господь наш Иисус Христос, когда он восхотел создать духовное и небесное царство, запретил своим последователям не только мщение, но и стремление к мщению, как это делали и его апостолы. Поэтому мы считаем употребление оружия и войну для

¹⁷⁰ Цит. по: Бондарь С.Д. Секта меннонитов в России. – С. 16.

¹⁷¹ Цит. по: Клибанов А. Меннониты. – Ленинград: ОГИЗ «Московский рабочий», 1931 (Электронный ресурс). – Режим доступа: <http://www.lib.knigi-x.ru/23raznoe/31160-1-a-mennoniti-moskovskiy-rabochiy-1931-ogmz-centralniy-sovet-soyuza-voinstvuyuschih-bezbozhnikov.php> (дата обращения 23.01.2020).

принесения вреда нашим врагам, а что еще печальнее – невинным творениям, которые нас не обижали, неприличным и несвойственным последователям Христовым. Отсюда мы считаем необходимым воздержаться от всех воинских орудий и от всех враждебных противодействий»¹⁷².

В тесной связи с отказом от насилия стоит и положение о клятве. Меннониты категорически отказывались (и отказываются до сих пор) произносить клятву, в т.ч. давать присягу государству, мотивируя это библейским запретом: «А Я говорю вам: не клянись вовсе: ни небом, потому что оно Престол Божий; ни землею, потому что она подножие ног Его; ни Иерусалимом, потому что он город великого Царя; ни головою твоею не клянись, потому что не можешь ни одного волоса сделать белым или черным. Но да будет слово ваше: «да, да», или «нет, нет»; а что сверх этого, то от лукавого» (Мф.5:34-37).

Тем не менее, несмотря на принципиальную позицию неучастия в делах властей и политике, взгляды меннонитов на государство являются, по словам того же Клибанова, «религиозным выражением их *политических настроений*»¹⁷³.

Как уже говорилось, Менно Симонс не был основателем и организатором анабаптистского движения; ко времени его присоединения в 1536 г., оно уже существовало. Но именно благодаря ему в Северной Германии и Нидерландах анабаптизм не исчез бесследно. После Мюнстера власти ожесточенно преследовали его приверженцев как мятежников, в т.ч. и появившихся в это время меннонитов (изданный в Амстердаме в 1659 году меннонитский сборник «Зеркало мучеников» приводит имена до 800 анабаптистов и меннонитов, казненных в период с 1524 по 1600 годы¹⁷⁴. По другим сведениям «со времени зарождения анабаптистского движения до 1574 года, когда был казнен последний мученик, в Бельгии и Нидерландах погибло от 1500 до 2500 анабаптистов»¹⁷⁵. Возможно, по сегодняшним меркам это не очень большие цифры, но в те времена они впечатляли).

В результате гонений многие анабаптисты переселились из Нидерландов в Северную Германию, Восточную Пруссию, Польшу. Сам Менно, приняв крещение от одного из анабаптистских лидеров Оббе Филипса, стал странствующим проповедником. Он в течение 25 лет реорганизовывал и воссоздавал разгромленные общины умеренных анабаптистов, или как их

¹⁷² Там же.

¹⁷³ Там же.

¹⁷⁴ Бондарь С.Д. Секта меннонитов в России. – С. 19.

¹⁷⁵ К. Дж. Дик (ред.) *Радикальная Реформация. История возникновения и развития анабаптизма*. – Москва: Издание Центрального комитета меннонитов в России, 1995 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://yakov.works/history/16/1550/dik.htm#7> (дата обращения 10.02.2020).

называли – «мирных крещенцев» (в 1545 г. фрисландская графиня Анна¹⁷⁶ назвала их меннистами, что затем трансформировалось в *меннонитов*)¹⁷⁷ и организовывал новые в Нидерландах и прилегающих территориях Германии, Швейцарии, Прибалтики, где проповедовал свое учение, совершал крещения (вернее, перекрещения), ставил проповедников. Проведя пять лет в провинциях Великого княжества Литовского, Менно написал направленный против унитариев¹⁷⁸ трактат «О Троице», ставший его главным догматическим произведением. В нем он утверждал, что взаимное отношение лиц Святой Троицы является предметом не логического рассуждения, а веры.

Распространившееся учение вызывало тревогу у властей. Меннониты не хотели служить в армии и приносить присягу в суде, не участвовали в делах государства. Несмотря на мирный характер их учения и жизни, начались жестокие преследования, в результате которых значительная часть первого поколения меннонитов была уничтожена. За голову самого Менно император Священной Римской империи Карл V в 1542 году назначил награду в 100 гульденов¹⁷⁹.

Еще при жизни Менно Симонса у голландских меннонитов было множество споров и разделений на богословской и канонической почве. Главным предметом споров был вопрос об отлучении. Менно хотел создать «общину святых», а средством для поддержания «святости» служило отлучение грешных. В связи с отсутствием общеобязательных канонических норм, в общинах существовало различное понимание вопроса об отлучении.

К примеру, в период гонений среди верующих оказалось много тех, кто в результате пыток или запугиваний отрекались от своей веры.

«С пойманными еретиками обращались очень жестоко. Чаще всего их вздергивали на дыбу и пытали, выворачивая руки и ломая кости, чтобы заставить выдать имена единомышленников, особенно лидеров движения. Тех, кто и после пыток проявлял твердость и упорство, обычно сжигали заживо. Порой инквизиторы несколько смягчали страшную казнь и перед тем, как зажечь костер, удушали жертву. Иногда на шею осужденному к сожжению привязывали небольшой мешочек с порохом, и его быстрое воспламенение ускоряло мучительный

¹⁷⁶ Анна Ольденбургская (1501-1575) – с 1540 по 1561 г. являлась регентом графства Отсфрисланд. Ее правление пришлось на время Реформации и в целях достижения спокойствия в графстве, она стремилась стабилизировать систему конфессионального сосуществования.

¹⁷⁷ Карнацевич В.Л. Меннониты [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://religion.wikireading.ru/66753> (дата обращения 10.02.2020).

¹⁷⁸ Унитарии – верующие, не принимающие догмат о Троице. Другое значение – антиринитарное движение в протестантизме.

¹⁷⁹ 1 гульден на начало XVI в. составлял около 3,3 г. золота.

конец. К тем же, кто отказывался от своей анабаптистской веры, суд проявлял снисхождение, заменяя им костер плахой. Более мягкой формой казни для женщин было утопление, однако некоторых женщин-сектанток закапывали живьем в землю. Повешение же применялось как для мужчин, так и для женщин»¹⁸⁰

Возник спор об отношении к таким «предателям». Радикально настроенные лидеры во главе с Дирком Филипсом требовали безусловного отлучения таковых от церкви. Умеренные (среди которых был и сам Менно Симонс) были менее категоричны и призывали не применять к ним столь жестких мер.

Дирк созвал собор, который отлучил всех умеренных от церкви. Последние объединились в партию т.н. «либеральных тауфгезинтов», что означает «сторонники крещения» или просто «крещенцы». Название «меннониты» осталось за радикалами. Позже радикальных (или строгих) меннонитов стали называть *утонченными*, а либеральных – *грубыми* меннонитами.

В результате сложилась весьма неоднозначная ситуация: лидер меннонитов – Менно Симонс – оказался среди отлученных от церкви. Понимая это, радикалы потребовали, чтобы тот перешел на их сторону. Менно под их давлением в конце концов согласился и отошел от своих бывших союзников по лагерю. В свою очередь тауфгезинты объявили своего вождя изменником, на что тот ответил им анафемой. Однако по преданию он перед смертью будто бы сказал окружавшим его соратникам: «Не будьте слугами людей, как я».

В 1555 г. среди меннонитов образовалась партия т.н. «*ватерландов*», то есть меннонитов, жившие в нидерландской провинции Ватерланд. Она требовала снисходительности в деле отлучения. В 1556—57 гг. остальные голландские меннониты распались еще на две партии «*фламмингов*» (пересенцев из Фламандии во Фрисландию), которые держались суровых правил отлучения, и «*фризов*» – меннонитов фрисландского происхождения, представлявших срединную позицию между ватерландами и фламмингами. К ватерландам примыкали верхненемецкие крещенцы, выселившиеся из Южной Германии в Голландию. Все эти партии долгое время находились в постоянной взаимной вражде, каждая из них считала себя истинной общиной Христовой и отлучала членов других партий.

С 1587 г. фламминги раскололись на старых (строжайших) и молодых. В начале XVII ст. старые фламминги в свою очередь разделились на гронингенских

¹⁸⁰ К. Дж. Дик. Радикальная Реформация. История возникновения и развития анабаптизма [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://yakov.works/history/16/1550/dik.htm#7> (дата обращения 10.02.2020).

и данцигских. Гронингенские фламминги, центром которых был город Гронинген (Западная Фрисландия), совершали обряд омовения ног до или после хлебопреломления. Данцигские фламминги совершали хлебопреломление без обряда омовения ног.

Фризы также раскололись на старых (или более суровых) и молодых (мягких). Последние обнаруживали уклон в сторону ватерландов.

С 1664 г. среди меннонитов в Амстердаме возникло особое «свободомыслящее» направление под руководством проповедника Галенуса, врача по профессии. Его сторонники получили название *галенистов*. Противником Галенуса выступил консервативный меннонитский проповедник Аностооле. Его сторонников называли *аностолитами*. Галенисты в Амстердаме собирались в молитвенном доме с изображением на фронтоне Агнца (нем. Lamm); апостолиты собирались в помещении, имевшем на фронтоне изображение Солнца (нем. Sonne). От этого галенисты назывались *ламмистами*, а апостолиты *соннистами*.

Это разделение на ламмистов и соннистов охватило практически все меннонитские общины в Голландии. Старые наименования – фламминги, фризы и т. п. отступили задний план. Но что-то изменилось: данные разделения

"Липа Менно"

носили мирный характер; взаимной вражды и отлучений уже не было¹⁸¹.

Приведенные примеры показывают, насколько сложно было разобраться не только рядовому верующему, но и лидерам общин в лабиринтах толкования Библии и культовой практики даже этого одного сравнительно небольшого религиозного течения в христианстве,

порожденного Реформацией.

Последние годы жизни Менно, будучи уже больным, провел в имении Вюстенфельде, близ города Бад-Ольдесло (Гольштейн, Германия), где умер 31 января 1561 г. (по другим сведениям 13 января 1559 г.¹⁸²) и похоронен в собственном саду. Во время тридцатилетней войны 1618-1648 гг. поместье

¹⁸¹ Бондарь С.Д. Секта меннонитов в России [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://chort.square7.ch/Buch/Bondar.pdf> (дата обращения 10.02.2020).

¹⁸² Там же.

было опустошено и меннонитская община распалась. В настоящее время на этом месте находится памятник Менно Симонсу, возле которого растет старая липа, называемая *липой Менно*.

После его смерти вплоть до 1572 года меннониты в Нидерландах продолжали подвергаться жестоким преследованиям. Крещение взрослых и отказ от государственных обязанностей вызывали не только у властей, но и у значительной части общества стойкое отторжение; меннонитов считали врагами и церкви, и государства. Различные направления их все больше обособлялись друг от друга, между ними углублялись разногласия как в догматике, так и в обыденной жизни общин. Многие снова вынуждены были бежать из страны.

В эпоху Нидерландской революции¹⁸³ меннониты убедили власти в своей лояльности (некоторые, вопреки своему вероучению, шли в армию Вильгельма Оранского, жертвовали имущество в пользу государства, лечили солдат). В результате войны семь северных провинций в 1572 г. получили независимость, а меннониты – свободу вероисповедания: право свободно проводить богослужения, основывать школы, созывать соборы и т.п. Их основные вероисповедные положения – отрицание военной службы и присяги (клятвы) получили государственное признание. Конечно, это не означало прекращение всякого давления, но меннонитам больше не грозила опасность идти за свою веру на костер, или, в лучшем случае, в тюрьму.

К середине семнадцатого века ничто извне серьезно не угрожало жизни меннонитов, но возросла другая опасность – внутреннее охлаждение. Люди устали от распрей и гонений. Относительный покой и безопасность позволили им найти и занять свое место в жизни страны. Торговые связи с Гренландией, китобойный и рыболовный промысел почти полностью были в руках меннонитов. Кроме того, они занимались судостроением и торговлей лесом, производством продуктов питания и текстиля, были признанными лидерами в земледелии.

Отличаясь грамотностью, меннониты добивались высокого положения в обществе. Они были врачами, инженерами, священнослужителями.

Свой вклад меннониты сделали и в искусство: среди них были известные поэты, живописцы, драматурги (поэт и художник Карел ван Мандер, поэт и драматург Йост ван дел Вондел, мастера гравюры Соломон ван Рюсдел и Говерт Флинк, ну и, конечно, Рембрандт¹⁸⁴).

¹⁸³ Нидерландская революция или Восемидесятилетняя война (1566-1648 гг.) – борьба нидерландских провинций за освобождение от испанского владычества под руководством принца Вильгельма Оранского.

¹⁸⁴ Ученые расходятся во мнениях, входил ли Рембрандт в меннонитское братство, однако бесспорно, что он был с ним тесно связан.

Эти достижения во многих сферах жизни сказались на духовности людей, особенно после того, как в 1795 г. голландские меннониты были полностью уравнены в правах с католиками и реформатами (кальвинистами) и было упразднено вмешательство гражданских и церковных властей в дела их общин.

Многие меннониты разбогатели, но, по словам некоторых священников, они «не веровали столь глубоко в то, за что умирали их отцы», а амстердамский проповедник Галенус Абрахамс (1622-1706) говорил, что дьявол нашел умный способ воздействовать на меннонитов, он прекратил гонения и заставил их интересоваться материальными благами этого мира¹⁸⁵.

Это время характерно тем, что стали появляться подвижники, старавшиеся остановить процесс внутреннего охлаждения. Они собирали повествования о мучениках, сочинения героев веры и написали историю своего наследия, чтобы возобновить преемственность поколений. Они оставили богатое собрание работ, но все это, тем не менее, не могло предотвратить процесс духовного остывания. Пик наибольшей численности членов братства и его активности уже прошел, и следующее столетие было свидетелем постепенного, но неуклонного спада деятельности движения меннонитов.

Тем не менее, данный период в масштабах истории не был долговечным, особенно за пределами Нидерландов. Меннонитам еще предстояло множество гонений, бегства с насиженных мест и других испытаний веры (см. раздел «Распространение»).

Учение

Одним из первых вероисповедных документов, принятым меннонитами, является т.н. Шляйтхаймское исповедание веры (известное также как «Братский союз»). Оно было принято на съезде швейцарских анабаптистов 24 февраля 1527 года в городке Шляйтхайм (Швейцария).

Исповедание состоит из семи статей, затрагивающих следующие положения:

1. Крещение. Может быть преподано только верующему в сознательном возрасте. Младенческое крещение отрицается.

2. Евхаристия. Причащаться могут только те, кто принял крещение в сознательном возрасте и живут согласно заповедям Христа (т.н. «закрытое Причастие»).

¹⁸⁵ К. Дж. Дик. Радикальная Реформация. История возникновения и развития анабаптизма.

3. Отлучение. Может быть применено к тем, кто крестился в сознательном возрасте, но вернулся на путь греха и не раскаивается после обличения со стороны церкви.

4. Отделение. Церковь и верующие не должны участвовать в делах государства.

5. Пастырство. Устанавливает правила избрания священнослужителя.

6. Меч. Является прерогативой государственной власти и не может быть использован христианами, т.е. устанавливается христианский пацифизм.

7. Клятва. Запрещается клятва и/или присяга.

Когда меннониты стали определяться в качестве самостоятельного направления протестантизма, возникла необходимость выработать какие-то единые более конкретные вероисповедные положения. В 1632 г. голландские меннонитские лидеры собрались в г. Дордрехте (Нидерланды) и 21 апреля кодифицировали учение – приняли 18 статей исповедания. Сюда вошли статьи из Шляйтхаймского исповедания, а также ряд других, как, например, покаяние, омовение ног, недопустимость браков с инаковерующими.

Богословие Менно Симонса было христоцентричным; Евангелие для него было единственным мерилем веры и жизни. Свою догматику он основывал на Новом Завете, а Ветхий Завет использовал больше для иллюстрации той или иной доктрины.

Учение о Боге у Менно Симонса в целом совпадает с кальвинистским, но, признавая суверенную власть Бога над человеком, он не делал большого акцента на предопределение. По поводу воплощения Иисуса Христа он подчеркивал, что тот принял человеческую плоть во чреве Марии, но *не от Марии*. Как «Слово», которое есть Дух, Он прошел через ее тело и стал плотью, однако не является ее творением, поскольку Слово не приняло плоть, а «стало плотью» (Ин. 1:14). Судя по всему, Менно не представлял, как Иисус мог стать обыкновенным человеком, не восприняв человеческую греховность. При этом он не отрицал человеческой природы Христа. Вероятно, не будучи ученым теологом, он не смог объяснить это противоречие, а, как в случае с Троицей Божьим, отнес его к предмету веры, а не рассудка.

Что касается *учения о Святом Духе*, то оно у Симонса полностью совпадает с общехристианским: «Святой Дух – личность!... Отец, Сын и Святой Дух едины как солнце, свет и тепло. Они Трое по числу и Едины по сущности. Их можно различить, но нельзя разлучить»¹⁸⁶.

¹⁸⁶ Основные течения голландского анабаптизма [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://mykonspekts.ru/2-142859.html> (дата обращения 13.02.2020).

Представление о мире у меннонитов двойственное: он состоит из мира духовного, вечного, где обитают ангелы и другие сверхъестественные силы, и мира земного, преходящего, в котором проходит земная, временная жизнь человека.

Антропология. В центре этого двойственного мира находится человек – венец божественного творения, состоящий также из двух противоположных начал – духовного (вечного) и физического (плотского, смертного). Духовные помыслы направлены на служение Богу, плотские – тянут к мирской, низменной жизни. Человек должен сосредоточиться на внутренней, духовной жизни, которая приближает его к небесному блаженству.

По вопросу о первородном грехе и испорченной природе человека мнение Менно Симонса совпадает с общепротестантским учением. *Сотериология* же была разная: в отличие от Лютера, Менно полагал, что спасает не одна вера, но и дела веры. Кроме того, он не был сторонником двойного предопределения как Кальвин, но считал его всеобщим.

Эсхатология меннонитов состояла в том, что они не учили о Царстве Христа на земле. Они ждали Второго Пришествия, веря, что Христос придет и возьмет Церковь на небо. О времени Пришествия знает только Бог.

Социальный образ действия меннонитов соответствовал таковому у швейцарских анабаптистов, с той лишь разницей, что меннониты допускали возможность самозащиты, тогда как швейцарские братья были полностью непротивленцами.

Пожалуй, главным вопросом у меннонитов является *учение о церкви*, членстве в ней и дисциплине. Община – братство верующих; служению ей, как служению самому Богу, должны подчиняться силы, время, здоровье, труд, финансы каждого ее члена. Суть общины Менно выразил в сочинении «Простой и понятный ответ на письмо Гелиуса Фабера»: «Община Христа – это собрание богобоязненных и общество святых». Истинная церковь, по его утверждению отличается следующим:

- где верно и чисто проповедуется Слово Божие;
- где правильное евангельское толкование и проведение крещения и хлебопреломления;
- где послушное исполнение Священного Писания или христианская благочестивая жизнь;
- где сердечная, искренняя любовь к ближнему: «где искренняя, братская любовь... с плодами любви, там община Христа»;
- где открыто признают себя сторонниками Иисуса Христа;

– где преследование и гонение за веру. Истинная община на земле это «экклесия крусис» – община у креста¹⁸⁷.

Тем не менее, в среде самих меннонитов существовал и другой взгляд на церковь. Оббе Филипс, крестивший когда-то самого Менно Симонса, в 1539 г. вышел из братства, поскольку считал, что для общины достаточно жить по заповедям Христовым и проводить богослужения «в простоте духовной». Появление церковной организации, разработанные уставы, специальные здания у него никак не связывались со спасением, поэтому для себя Оббе избрал путь спиритуалистического индивидуализма, а собственно община играла для него второстепенную роль.

Меннониты не слишком философствовали о невидимой церкви; их целью было восстановление новозаветной апостольской общины, в которой не должно быть места пьяницам, ростовщикам, скрягам и другим грешникам, но верующим, ищущим праведность только в распятом Иисусе Христе.

Дисциплина. Она нужна для устранения отрицательного влияния на общину. К неисправимым грешникам, лжепророкам, спорщикам применялось отлучение – исключение из общины. Менно по этому поводу в 1541 г. написал книгу «Об отлучении», а 1550 – вторую, которая называлась «Ясное наставление и письменное указание об экскоммуникации». Причем, в отличие от швейцарских анабаптистов, меннониты считали, что если исключили супругу или супруга, то тот из них, который остался в общине, должен сторониться исключенного. Это разрушало семьи и когда Менно попытался

прекратить такую практику, другие лидеры, в частности, Дирк Филипс и Ленарт Баувес, пригрозили ему отлучением, и первый вынужден был поддержать их в данном вопросе.

Несмотря на такое радикальное требование, в основе религиозной этики меннонитов лежит заповедь о любви к ближнему как к самому себе.

Конечно, в первую очередь к единоверцам, хотя сохранились исторические свидетельства о проявлении любви даже к своим врагам. К. Дж. Дик описывает следующий случай.

¹⁸⁷ Взгляды реформаторов на природу церкви [Электронный ресурс]. - Режим доступа: <http://bogomysliye.com/index.php/archiv/100-5-1994/254-vzglyady-reformatorov-na-prirodu-tserkvi> (дата обращения 13.02.2020).

«Типичным в этом отношении является история одного из мучеников XVI века по имени Дирк Виллемс. Ему удалось бежать из тюрьмы и довольно значительно оторваться от преследователей. Побег его пришелся на самую середину зимы, и следы узника были хорошо видны на снегу, схваченном легкой корочкой. На пути его оказалась замерзшая река. Дирк устремился вперед по тонкому льду и почти добрался до другого берега, когда сзади услышал чей-то крик. Он обернулся и увидел, что один из его преследователей провалился под лед и взывает о помощи. Дирк тут же без колебаний повернул назад и вытащил бедолагу из полыньи. Но тут подоспели остальные. Они не рискнули пуститься в погоню по тонкому льду, но возглавлявший погоню бургомистр приказал с берега самому спасенному арестовать Дирка, и тот не посмел ослушаться. 16 мая 1569 года Дирка сожгли на костре – так он жизнью заплатил за свое доброе дело»¹⁸⁸.

Культурная практика. Богослужения у меннонитов проходят в виде молитвенных собраний, состоящих из чтения Библии, молитв и пения духовных гимнов. Молитвы по характеру являются импровизациями, а хоровые песнопения проводятся по сборникам гимнов.

Организационно меннониты придерживаются принципа конгрегационализма: каждая община-церковь (конгрегация), объединяющая несколько небольших поместных общин с общим духовно-общественным и культурным центром, обладают правом полного самоуправления. Конгрегации могут объединяться в альянсы или союзы, но их решения имеют рекомендательный характер и должны быть утверждены на общем собрании каждой церкви. Община управляется церковными старшинами, проповедниками, диаконами, учителями, избираемыми общим собранием из числа ее членов. Духовные старшины обладают определенными дисциплинарными правами, но решение об отлучении должно быть подтверждено общим собранием всей общины.

Как мы видим, догматика и культурная практика Менно Симонса не была оригинальной, многое он брал у Лютера, Кальвина, Цвингли и др. Он не был выдающимся богословом и его сочинения затрагивали скорее сердце, чем ум; людей привлекала его трогательная верность в служении братству.

¹⁸⁸ К. Дж. Дик. Радикальная Реформация. История возникновения и развития анабаптизма.

Меннониты как бы возвращают Царство Христа на небо, не ставя целью восстанавливать его на земле; их больше заботило то, как содержать церковь в чистоте до времени Его Второго пришествия.

Распространение

Менно Симонс был выходцем из Фрисландии (или Фризии) – северной части Нидерландов, но его деятельность не ограничивалась родиной. Большая часть 25-летнего служения Менно проходила за ее пределами – в Западной и Восточной Европе.

Во второй половине XVI в. многие меннониты вследствие гонений переселяются в Пруссию. Западная Пруссия входила в то время в состав Польши; ее короли, хотя и являлись католиками, но проявляли терпимость в делах веры. Восточная Пруссия была самостоятельной и находилась под властью герцогов Прусских.

Меннониты поселились в устье Вислы на Мариэнвердерской низменности в районе Данцига (нынешний Гданьск). Эти места в описываемый период состояли из болот, песков, солончаков, покрытых кустарником и лесом, заливаемых то рекой, то морем. Власти предложили им заняться осушением болот. Меннониты оградили эту бесплодную местность от реки и моря искусственными сооружениями и земляными плотинами, осушили болота и превратили в плодородную долину.

Польские короли по достоинству оценили их заслуги и отдали осушенные земли во владение меннонитам. Более того, первые стали охотно принимать меннонитских выходцев из Голландии, предоставляли свободу веры и освобождали от военной службы.

После первого и второго разделов Польши (1772-1793) земли меннонитов вошли в состав Пруссии. Ее правители к ним относились по-разному: одни терпимо, другие притесняли, особенно за отказ служить в армии. Так продолжалось до конца XVIII века.

Меннониты в Америке и других странах.

Гонения на протестантов в Европе вынудило многих из них искать пристанище за океаном. Во второй половине XVII в. они стали уезжать в Америку. К 1700 г. часть их осела в бывшей английской колонии, названной

впоследствии Пенсильванией (по фамилии Уильяма Пенна¹⁸⁹, отцу которого адмиралу У. Пенну английский король Карл II проиграл большую сумму денег и расплатился землями колонии). Первоначально это были *квакеры*¹⁹⁰, земляки и единоверцы Пенна. Вслед за ними из Пруссии и Швейцарии стали прибывать *амиши*¹⁹¹.

В начале XIX в. меннониты из Швейцарии и Южной Германии поселились в штате Огайо.

В 1873-1880 гг. в результате изменения законодательства, требовавшего от меннонитов отбывать воинскую повинность, из России в США и Канаду переехало от 14 до 18 тыс. меннонитов¹⁹². После революции и гражданской войны вторая волна эмигрантов из России основала колонии в штатах Канзас, Небраска и Южная Дакота.

Во время Второй мировой войны и после нее меннониты устремились в Мексику, Бразилию и Парагвай.

Таким образом, в результате перманентной миграции общины меннонитов разбросаны почти по всему миру. Численность их, согласно данным Мировой ассоциации меннонитов – 1,7 млн. человек в 83 странах¹⁹³.

Помимо США, Канады, Нидерландов, Германии, Швейцарии, их много в Конго (235 тыс.), Эфиопии (224 тыс.), Индии (149 тыс.), Индонезии (108 тыс.) и др.¹⁹⁴

Меннониты в России.

Когда положение меннонитов в Пруссии стало ухудшаться, часть из них снова переселились в Нидерланды, другие в Америку, а третьи по приглашению Екатерины II переехали в Россию, получив от Российского

¹⁸⁹ Уильям Пенн (1644-1718) – один из отцов-основателей США, квакер-пацифист и проповедник веротерпимости. Основал в качестве убежища для гонимых в Европе протестантов колонию Пенсильвания (лат. – «лесная страна Пенна»).

¹⁹⁰ Квакеры или *Религиозное общество друзей* – христианское протестантское движение, возникшее в Англии в середине XVII в. под влиянием идей анабаптистов, в частности, меннонитов.

¹⁹¹ Амиши – консервативное направление меннонитства, ставшее затем отдельной протестантской деноминацией. Название произошло от фамилии основателя – Якоба Аммана (1644 – между 1712 и 1730), менонитского лидера в Эльзасе (Германия), проповедовавшего в конце XVII в.

¹⁹² Соколовский С.В. Меннониты в США (Происхождение и эволюция этноконфессиональной общности) // Религии мира. История и современность. Ежегодник. М.: Главная редакция восточной литературы издательства «Наука», 1987. – С. 80 ([Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://static.iea.ras.ru/books/Articles/Sokolovskiy_US_Mennonites-libre.pdf (дата обращения 05.03.2020).

¹⁹³ Всемирный справочник Мировой ассоциации меннонитов 2012 г. [Электронный ресурс]. URL: http://www.mwc-cmm.org/sites/default/files/website_files/mwc_world_directory_w_links_minus_cover.pdf (дата обращения: 05.03.2020).

¹⁹⁴ Гейбель Ю.В. Меннониты в современном мире: характеристика в контексте транснационального взаимодействия // Гуманитарные науки в Сибири. - № 2. – 2014. – С. 44-47. ([Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.sibran.ru/upload/iblock/7e5/7e546f67c469cf0a2d6d068b494159b4.pdf> (дата обращения 05.03.2020).

государства плодородные земли в Саратовской и Самарской губерниях (позже, с 1918 по 28 августа 1941 г., на этих территориях возникла Автономная Советская Социалистическая Республика Немцев Поволжья). Кроме этого им были отведены большие земельные участки в Таврической губернии на реке Молочной, а в конце XIX в. – земельные наделы в Сибири и на Алтае (в настоящее время в составе Алтайского края существует Немецкий национальный район).

Манифестом 1763 года меннониты освобождались от всех податей сроком на 10 лет, им выделялся земельный надел (по 65 десятин на семью), 500 рублей на проезд и обзаведение хозяйством, также им было обещано освобождение от воинской и гражданской повинностей, внутреннее религиозное самоуправление. В свою очередь, меннониты обязывались давать на общем основании квартиры и подводы для проходящих через их селения войск, содержать в исправности дороги и мосты и платить поземельную подать по 15 копеек с десятины. В последующие годы эти привилегии были подтверждены «высочайшею» грамотою Павла I (6 сентября 1800). Манифестом Александра I (20 февраля 1804) и указом Николая I (19 ноября 1838). Однако меннониты были вынуждены согласиться и на некоторое ущемление их религиозных прав: подобно всем «иностранным христианам» они обязывались отказаться от миссионерской деятельности среди православного населения империи; им запрещалось создавать семинарии для подготовки проповедников.

Первые 228 меннонитских семей прибыли в Екатеринослав (с 1926 по 2016 гг. – Днепропетровск, ныне украинский город Днепр) в июле 1789 г. и основали недалеко от г. Александровск свои первые колонии. Всего из Пруссии в 1789-1870 гг. прибыло около 2300 семей, т.е. свыше 10 тыс. человек.

Кроме того, с 1801 по 1861 гг. на Волыни (историческая область на Северо-Западе современной Украины между реками Припять и Южный Буг) были основаны еще десять колоний *швейцарских* меннонитов.

Таким образом, к концу XIX века в Российской империи проживало около 66400 меннонитов¹⁹⁵.

Они занимались в основном сельским хозяйством (земледелие, животноводство, огородничество, садоводство). В результате успешного ведения хозяйства у меннонитов накопился крупный капитал, который позволил им основывать промышленные предприятия, в основном перерабатывающие и сельскохозяйственного машиностроения.

Повышение благосостояния способствовало социально-культурному росту меннонитских общин: была создана добротная система образования,

¹⁹⁵ Меннониты. Энциклопедия немцев России [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://enc.rusdeutsch.ru/articles/1248> (дата обращения 17.02.2020).

открывались медицинские учреждения, публичные библиотеки. В результате к 1917 году в среде меннонитов была достигнута поголовная грамотность, что было одним из лучших показателей в Российской империи.

Поскольку меннонитам было запрещено создание духовных учебных заведений, кадры священнослужителей приходилось готовить за границей, в основном в Германии и Швейцарии.

4 июня 1871 г. император Александр II издал указ об изменении статуса иностранных колонистов и системы управления колониями, который отменил все привилегии, дарованные им предыдущими правителями России. Они лишились права на внутреннее самоуправление и, пожалуй, главного – права на освобождение от воинской службы. Несмотря на то, что меннониты привлекались только к нестроевой службе без ношения оружия, согласно ст. 157 Устава о воинской повинности это распространялось лишь на тех, кто принадлежал к данному исповеданию до издания указа, т.е. прибывшие из-за границы и вновь присоединившееся меннониты обязаны были служить в армии на общих основаниях. Меннониты усмотрели в этих требованиях не только попрание своих основных религиозных норм, но и прав, оговоренных условиями их переселения в Россию¹⁹⁶. Все это вызвало массовую эмиграцию в Америку, которая охватила около 18 тыс. человек (порядка 1800 семей)

Начало Первой мировой войны ознаменовалось широкой антинемецкой кампанией, которая затронула и меннонитов. Несмотря на то, что в обращениях в высшие инстанции они ссылались на свое голландское происхождение, им было запрещено использовать в школах немецкий язык (на нем говорило абсолютное большинство меннонитов), перестали выходить меннонитские газеты, а их землевладения и другая крупная собственность подпали под действие т.н. ликвидационных законов¹⁹⁷.

Февральскую революцию 1917 г. вследствие провозглашенных Временным правительством демократических свобод меннониты приняли хорошо. Было приостановлено исполнение ликвидационных законов, снят запрет на издание немецкоязычных газет и т.п.

Воспользовавшись этими свободами, меннониты собрали Всеобщий съезд представителей меннонитских общин России, чтобы решить накопившиеся

¹⁹⁶ После издания Манифеста Екатерины II 1763 г., в Россию для его детального уточнения в 1786-1787 гг. была направлена депутация меннонитов, которая выработала договор с российским правительством об условиях переселения. В числе других статей было оговорено и положение об освобождении от воинской повинности. В 1788 г. договор был подписан.

¹⁹⁷ «Ликвидационное законодательство» – ограничительные законы 1914-1918 гг. для иностранцев. В частности, Положение Совета Министров от 22.09.1914 г. «Об установлении временных ограничений в отношении приобретения прав на недвижимые имущества, а также и заведений ими, подданных государств, которые состоят в положении войны с Россией».

проблемы. Главное место занимали вопросы, связанные с аграрной сферой, образованием, а также с организационным объединением общин. Однако грянувшие в октябре 1917 г. большевистский переворот и гражданская война не дали реализовать принятые на съезде решения.

После окончания гражданской войны меннонитские поселения, как и все население России в целом, оказались в состоянии глубокого социально-экономического кризиса. Тем не менее, голод 1921-22 годов коснулся меннонитов в меньшей степени, поскольку им оказывали продовольственную и иную помощь зарубежные религиозные и благотворительные организации.

В период нэпа меннонитские хозяйства начали постепенно восстанавливаться. Большую роль в этом сыграли кооперативные организации – «Союз граждан голландского происхождения» (1922-1926) и «Всероссийский меннонитский сельскохозяйственный союз» (1923-1928).

Что касается государственно-конфессиональных отношений, то первое время государство достаточно терпимо относилось протестантам, поскольку основное внимание уделялось борьбе с православием и католицизмом. Однако по мере укрепления советской власти ужесточалась антирелигиозная политика в целом, захватывая не только крупные конфессии, но и мелкие группы, такие как меннониты.

Все это подняло широкую волну религиозной эмиграции, в результате которой, несмотря на противодействие правительства, в период с 1923-по 1929 гг. за рубеж выехало свыше 12 тыс. меннонитов.

Оставшиеся продолжали активно бороться за признание своих религиозных прав. В 1924 г. они обратились в ЦИК СССР с требованием предоставить право на свободное проведение богослужений в молитвенных и частных домах, мероприятий для детей и молодежи, выдачи разрешения на преподавание Закона Божия и основ вероучения в своих школах и прекращении там атеистической пропаганды. Помимо этого, меннониты просили разрешения на издание религиозной литературы и периодики, а также об освобождении их от воинской повинности и всеобщего военного обучения¹⁹⁸, заменив это общественно-полезными работами. В результате власти по ряду требований пошли на уступки, в частности, разрешили издавать некоторые меннонитские журналы и дали согласие на освобождение от службы, если будет доказано, что верующий принадлежит к этой церкви. Служба в строевых частях была заменена гражданской службой в строительных подразделениях. Однако это

¹⁹⁸ В марте 1918 г. на VII съезде РКП(б) и IV Чрезвычайном съезде Советов было принято решение о создании системы обязательной военной подготовки граждан (Всевобуч), закрепленное Декретом ВЦИК «Об обязательном обучении военному искусству». Согласно этому документу, каждый трудящийся в возрасте от 18 до 40 лет должен был пройти курс военного обучения без отрыва от производства.

просуществовало недолго: после 1929 г. религиозные свободы повсеместно стали сворачиваться. В 1930 г. в связи с реализацией законодательства о религиозных культах были закрыты все молитвенные дома, запрещено проведение богослужений и распущены религиозные общества. Большинство меннонитских проповедников и учителей было арестовано и сослано в лагерь.

Затем в меннонитских поселениях началась массовая коллективизация, в результате которой более 90% хозяйств оказались в колхозах, а отказавшиеся были причислены к кулакам и выселены в северные районы и Сибирь.

В репрессиях 1929-1940-х годов пострадало порядка 20% взрослого населения из числа меннонитов.

Во время Великой Отечественной войны часть меннонитов оказалась на оккупированной территории, а около 20 тыс. были депортированы в Сибирь и Казахстан на т.н. спецпоселения.

После войны, в декабре 1955 г., режим спецпоселения с советских немцев, включая меннонитов, был снят, но возвращаться на прежние места жительства было запрещено. Тем не менее, в этот период начали восстанавливаться старые и основываться новые меннонитские общины, по большей части, подпольные.

50-60 годы XX в. отмечены хрущевской¹⁹⁹ антирелигиозной кампанией, в результате которой как минимум половина существующих церквей была вновь закрыта. В такой обстановке оставшаяся часть меннонитских общин вынуждено вошла в состав Всесоюзного Совета евангельских христиан-баптистов (ВСЕХБ); к 1985 г. там состояло порядка 60 чисто меннонитских общин.

После распада СССР значительная часть меннонитов эмигрировала. Оставшиеся вышли из состава баптистского союза и стали создавать собственные конфессиональные объединения.

В конце 90-х годов несколько десятков семей меннонитов переселились из Средней Азии и Казахстана в Оренбургскую и Омскую области, дав тем самым толчок к возрождению меннонитской традиции в России. Другое дело, что эмиграционный отток в настоящее время постепенно приводит к смене национального состава общин и сегодня там частично переходят с немецкого на русский язык богослужений. Это также приводит и к стиранию конфессиональных различий между меннонитами и российскими баптистами.

¹⁹⁹ Н.С. Хрущев (1894-1971) с 1953 по 1964 г., будучи Первым секретарем ЦК КПСС, в рамках реализации своих утопических планов постепенного перехода от социализма к коммунизму, где религии не должно быть места, организовал планомерную кампанию против религии во всех ее проявлениях. Он обещал к 1980 году «показать последнего попа по телевизору».

Сегодня численность меннонитов в России составляет примерно 3 тыс. человек²⁰⁰.

Контрольные вопросы

1. Откуда произошли меннониты?
2. В чем заключаются основные богословские идеи меннонитов, отличающие их от исторических конфессий и современных им протестантов?
3. Когда и на каких условиях меннониты согласились на переезд их в Россию?
4. Причины гонений на меннонитов в Европе?

Литература и электронные ресурсы

1. Бондарь С.Д. Секта меннонитов в России (в связи с историей немецкой колонизации на юге России). Очерк. – Петроград: Типография В. Д. Смирнова, Екатеринбургский кан., № 45, 1916 ([Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://chort.square7.ch/Buch/Bondar.pdf> (дата обращения 05.03.2020).
2. Волчек Д. Синдром черного воронка. Трагедия меннонитов в СССР [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.svoboda.org/a/30000699.html> (дата обращения 05.03.2020).
3. Гейбель Ю.В. Меннониты в современном мире: характеристика в контексте транснационального взаимодействия //Гуманитарные науки в Сибири. - № 2. – 2014. – С. 44-47. ([Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.sibran.ru/upload/iblock/7e5/7e546f67c469cf0a2d6d068b494159b4.pdf>(дата обращения 05.03.2020).
4. Дик К. Дж. (ред.) Радикальная Реформация. История возникновения и развития анабаптизма. М.: Издание Центрального комитета меннонитов в России, 1995. ([Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://yakov.works/history/16/1550/dik.htm#7> (дата обращения 05.03.2020).
5. Дик Оханнес. Меннониты в борьбе за свою идентичность в России и СССР ([Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.gazetaprotestant.ru/2015/12/mennonity-v-borbe-za-svoyu-identichnost-v-rossii-i-sssr/> (дата обращения 05.03.2020).
6. Ипатов А.И. Меннониты (Вопросы формирования и эволюции этноконфессиональной общности). М.: Мысль, 1978.

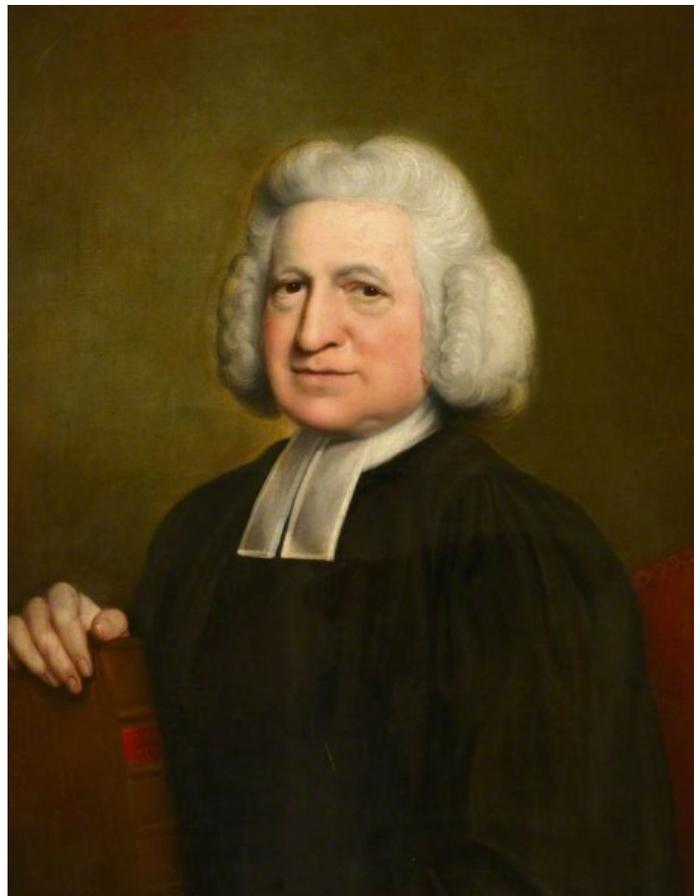
²⁰⁰ Гейбель Ю.В. Меннониты в современном мире: характеристика в контексте транснационального взаимодействия. – С. 46.

7. Карнацевич В.Л. 50 знаменитых сект. Меннониты ([Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://religion.wikireading.ru/66753> (дата обращения 05.03.2020).
8. Кернс Э. Дорогами христианства. – М.: Протестант, 1992.
9. Клибанов А. Меннониты.ю – М.: ОГИЗ-Московский рабочий, 1931 ([Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.lib.knigi-x.ru/23raznoe/31160-1-a-mennoniti-moskovskiy-rabochiy-1931-ogmz-centralniy-sovet-soyuza-voinstvuuyuschih-bezbozhnikov.php> (дата обращения 05.03.2020).
10. Менно Симоне и анабаптисты. Сборник / Составление и редакция С. В. Санников. – Штайнхаген: «Samenkor», 2012. - 448 с.
11. Меннониты [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://enc.rusdeutsch.ru/articles/1248> (дата обращения 05.03.2020).
12. Меннонитство [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://etnolog.ru/religion.php?id=220> (дата обращения 05.03.2020).
13. Мереминский С.Г. Меннониты [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://bigenc.ru/religious_studies/text/2204577 (дата обращения 05.03.2020).
14. Норт Дж. История церкви. – М.: Протестант, 1993.
15. Порозовская Б.Д. Ульрих Цвингли, его жизнь и реформаторская деятельность. – М.: Директ-Медиа, 2015.
16. Поршнева Б. Ф. Кальвин и кальвинизм. // Вопросы истории религии и атеизма. Сборник. – М. 1958, № 6. – С.261-290.
17. Соколовский С.В. Меннониты в США (Происхождение и эволюция этноконфессиональной общности) // Религии мира. История и современность. Ежегодник. М.: Главная редакция восточной литературы издательства «Наука», 1987. – С. 80 ([Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://static.iea.ras.ru/books/Articles/Sokolovskiy_US_Mennonites-libre.pdf (дата обращения 05.03.2020).
18. Чистозвонов А.Н. Реформационное движение и классовая борьба в Нидерландах в первой половине XVI века. – М.: Наука, 1964.

Джон Уэсли (1703-1791)

Чарль Уэсли (1707-1788)

VI. МЕТОДИСТЫ

Термин «методизм» произошел от древнегреческого слова μέθοδος – путь исследования или познания, способ достижения цели.

Когда в Церкви Англии (англиканстве) появилось новое течение, особенностью которого было настойчивое, пунктуальное, методичное изучение и, главное, – дословное следование Библии его сторонниками, оппоненты в насмешку называли их «методистами». Интересно, что они (сторонники), не обиделись, а приняли это прозвище, определив его следующим образом: «Методист – это тот, кто живет согласно методу, установленному в Библии»²⁰¹.

В 1729 году в Оксфорде образовался студенческий кружок, возглавляемый преподавателем греческого языка колледжа Линкольна **Джоном Уэсли** (John Wesley) (1703-1791). Члены кружка составили для себя расписание на каждый день, в котором определили время для

молитвы, изучения Библии, оказания помощи нуждающимся, а также для посещения больных и узников Оксфордских тюрем. Они еженедельно принимали причастие и вообще вели строгую христианскую жизнь, что не особенно было принято в студенческой среде. За это их прозвали «клубом святых».

Единомышленником и помощником Джона стал его младший брат **Чарльз Уэсли** (1707-1788).

Очень быстро молва о несколько странном явлении (на фоне формальной религиозности и, как следствие, – духовного безразличия, царивших в те времена в англиканской церкви) распространилась по Англии, но общество

²⁰¹ Религии мира. Методизм [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://etnolog.ru/religion.php?id=222> (дата обращения 06.03.2020).

приняло его недоброжелательно. Членов кружка упрекали в излишнем аскетизме, сравнивали с сектой ессеев²⁰², приписывали уход от реальной жизни и т.п. В результате часть из них начали постепенно отходить, осталось не более пяти человек.

В 1735 г. в кружок вступил **Джордж Уайтфилд** (1714-1770), который стал его лидером после отъезда братьев Уэсли.

Первоначально Джон Уэсли не планировал выходить из Англиканской церкви, а призывал только к реформам, позволившим бы, как он считал, вернуться к учению и практике времен апостольского христианства. В этом, конечно, Уэсли не был оригинален: с такими призывами выступали и Лютер, и Кальвин, и Менно Симонс, а также практически все реформаторы всех веков.

В 1728 году Уэсли рукоположили в священники; прослужив несколько лет он решил отправиться миссионером в Америку, уговорив, при этом, брата Чарльза последовать за ним. Последний в 1735 г. принял духовный сан, и в том же году братья уехали в колонию, в те места, которые в 1788 г. станут четвертым штатом США – Джорджию.

Стремлением их было обращать в христианство коренных жителей – индейцев. Однако что-то пошло не так; вероятно братья поняли, что местное население не услышало их призыва к христианству. Чарльз проработал чуть больше пяти месяцев и, разочаровавшись, вернулся в Англию, а Джон провел в Америке около двух лет. Тем не менее, они получили опыт миссионерства и применили его в Европе более успешно, чем в Новом Свете.

Еще по пути в Америку братья Уэсли столкнулись со свидетельством истинной веры. На борту корабля «Симмондс» во время сильного шторма они увидели, как переносили его моравские братья²⁰³. Они читали Священное

²⁰² Ессеи – иудейская секта II-I в. до н.э. (по другим данным – VIII в. до н.э.-II в. н.э.), обитавшая в отдаленных поселениях на северо-западном побережье Мертвого моря в районе ущелья Кумран. Вели замкнутый образ жизни, отрицали брак, но воспитывали чужих детей; взрослых принимали в свое сообщество после трехлетнего испытания. Были рассеяны предположительно в I-II в. н.э. после Иудейской войны 66-74 гг. и восстания Бар-Кохбы 132-135 гг. н.э. См., напр.: Кумран и свитки Мёртвого моря [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.tsaritsyn-tours.com/?page_id=1922 (дата обращения 10.03.2020).

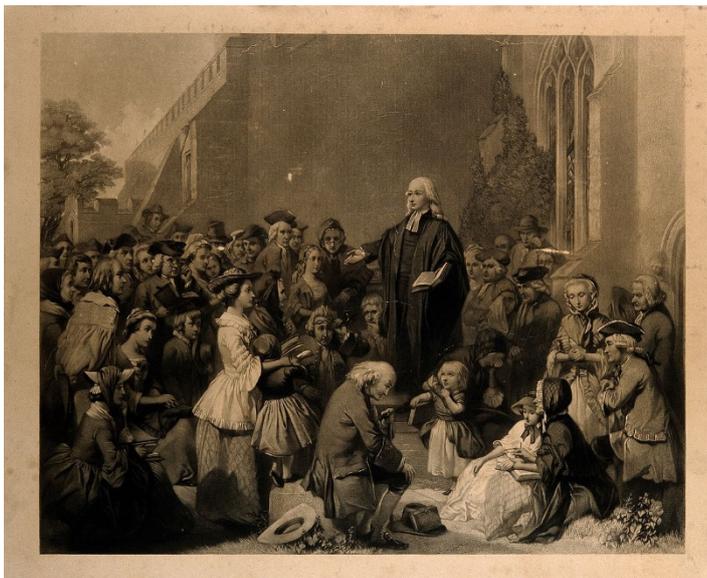
²⁰³ Моравские братья (чешские братья, они же богемские братья и гернгутеры) – христианская конфессия, основанная в Чехии в XV в. после гуситского движения. Название получила от Моравии – исторической области на востоке Чехии, где были распространены общины братьев. На западе Моравия граничит с Богемией, также исторической областью Чехии, отсюда еще одно название – «богемские братья». «Гернгутеры» – от

Писание, молились и пели, не испытывая особенного страха перед стихией. На вопрос, почему они не боятся смерти, последние ответили, что находятся в мире с Богом. Джон и Чарльз, даже будучи священниками, не видели и не имели сами такой веры! С этого времени они начали поиски Божьего мира и личной с Ним связи, что также было новым и необычным в англиканской среде.

В песнях моравских братьев они увидели связь между общиной и ее верой: восхваляя Бога в песнопениях, человек ощущает смысл веры и призыв к служению. Будучи в Америке, Джон перевел многие псалмы моравских братьев с немецкого (они в основном были немецкоязычные) на английский язык и в 1737 г. опубликовал первый в Америке сборник псалмов.

Чарльз Уэсли проявил свой талант в том, что написал более шести тысяч гимнов, дав основание выражению «методизм родился в песнях»²⁰⁴.

В 1738 г. в жизни Джона и Чарльза и, в конечном итоге – в истории методизма, произошло знаменательное событие: они пережили то, что называют «возрождением» – некий духовный опыт, изменивший их представление о Боге и отношении с Ним. Джон Уэсли описывал свои ощущения так: «Я почувствовал, что на сердце у меня странным образом потеплело. Я понял, что одному лишь Христу могу доверить я свое спасение»²⁰⁵.

С этого момента Джон Уэсли начал евангелизацию Англии. Вскоре на его проповеди стали собираться огромные толпы. Как до него Лютер, который не стремился создавать новое вероучение, но пытался реформировать католическую церковь, Уэсли организовывал «общества» не в качестве замены организационных структур

англиканской церкви, а как их дополнение. Он развивал проповедническую деятельность мирян²⁰⁶ и разработал систему округов, в рамках которых

поселения Гернгут (Саксония), куда стекались сторонники богемских братьев и других преследуемых религиозных движений. Основой богословия «братьев» стали идеи Яна Гуса и Петра Хельчицкого, последователя Гуса и идеолога «братьев».

²⁰⁴ Методистская церковь [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.cerkva.ks.ua/napravleniya/metodizm/metodistskaya-tscerkov.html> (дата обращения 11.03.2020).

²⁰⁵ Там же.

²⁰⁶ Первым таким проповедником-мирянином стал уроженец Бристоля Т. Максфилд (ок. 1720-1785) (см.: Томас Максфилд [Электронный ресурс]. – Режим доступа: [https://ru.qwe.wiki/wiki/Thomas_Maxfield_\(Methodist\)](https://ru.qwe.wiki/wiki/Thomas_Maxfield_(Methodist)) (дата обращения 12.03.2020).

странствующие проповедники могли бы нести слово Божье по всей Англии и Ирландии и тем умножать церковь. При этом и он сам, и его брат Чарльз оставались англиканскими священниками и не подозревали, что движение методистов, в конце концов, отделится от материнской церкви и станет самостоятельной конфессией.

Важную роль в становлении и развитии методизма играл друг и единомышленник братьев Уэсли – Джордж Уайтфилд, заменивший в свое время Джона в «клубе святых» на время их поездки в Америку, а затем активно включившийся в евангелизационную работу. В 1739 г. они с Джоном Уэсли предприняли ряд миссионерских поездок по Англии, в частности, организовали служение среди шахтеров Бристоля. По некоторым свидетельствам, в первый день проповеди Уайтфилда пришло 200 человек, во второй – 1000, а в третий они имели уже 5000 слушателей.

Поначалу они проповедовали в церквях и церковных дворах, но затем местные власти им это запретили. Тогда Уайтфилд предложил проповедовать прямо на открытом воздухе – на полях и площадях – и число слушателей увеличилось до 20000 и даже 60000 человек!²⁰⁷

Там же, в Бристоле, в 1739 г. Уэсли организовал общины, как он их называл – «общества», а затем, в 1740 г. – такие же были созданы в Лондоне. «Общества» разделялись на «классы», участники которых придерживались строгой дисциплины и еженедельно собирались для совместной молитвы, религиозного просвещения и общения, что способствовало построению более близких отношений между членами методистских общин. Из этого видно, что за основу была взята практика первого Оксфордского «клуба святых» 1729 г.

В «классах» также велась подготовка проповедников из мирян, которые были допущены к проповеди без различия в общественном положении и степени образования.

Для участия в служении Д. Уэсли с самого начала методистского движения привлекал женщин, причем, пример этому был подан матерью братьев Уэсли – **Сусанной**²⁰⁸, весьма умной и решительной женщины, которая, как

²⁰⁷ Методисты // Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://ru.wikisource.org/wiki/ЭСБЕ/Методисты_секта (дата обращения 12.03.2020).

²⁰⁸ Братья Джон и Чарльз Уэсли были соответственно пятнадцатым и восемнадцатым из девятнадцати детей в семье ректора (англиканский эквивалент пастора) небольшого англиканского прихода в городке Эпуорт в 230 км. от Лондона Сэмюэля Уэсли и его жены Сусанны.

видно из переписки с Джоном, в вопросах богословских зачастую брала над ним верх²⁰⁹. Впоследствии допущение мирян к проповеди закрепилось в учреждении должности *странствующих проповедников*.

Со временем к новому движению начали присоединяться другие англиканские священнослужители, зачастую приводившие с собой и свою паству, что значительно расширяло движение и количественно, и территориально.

С другой стороны, многие члены государственной церкви Англии боялись, что провозглашаемые методистами новые доктрины окажут вредное воздействие на слабые умы простых людей. Так, один из критиков методистского движения, священник и историк Теофилус Эванс, писал, что они, методисты, своим поведением, голосом, жестом и словесными выражениями пытаются сделать людей безумными. А известный художник Уильям Хогарт напал на методистов, как на «энтузиастов, полных доверчивости, суеверия и фанатизма»²¹⁰.

Тем не менее, вскоре движение методистов охватило почти все Британские острова.

Методисты проповедовали, в первую очередь, среди неимущих, читая им Библию и молясь. Большое внимание уделяли социальной работе: они организовывали школы для детей шахтеров, медицинскую помощь для бедных, обучали чтению неграмотных. Джон Уэсли в своих проповедях говорил о диспансеризации населения и организации сберегательных касс, издавал сочинения о народной медицине и призывал к тюремной реформе и отмене рабства. Такая его деятельность способствовала популяризации методизма у рабочего класса.

В свое время англиканская церковь отошла от католического богословия, но методисты пошли еще дальше. Принимая основные доктрины протестантизма, методисты допускают свободную интерпретацию догматических положений, не требуя жесткого доктринального конформизма. Более того, они не придавали теологическим проблемам особенно важного значения, полагая, что главное внимание нужно уделять личному спасению и достижению христианского совершенства. Основное, по их мнению, это личное отношение с Богом, а богословские разночтения, если они находятся в рамках общехристианского понимания веры, имеют право на существование. Поэтому

²⁰⁹ Методисты // Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона.

²¹⁰ Методизм // Новые знания [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://ru.knowledgr.com/00013194/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%B7%D0%BC> (дата обращения 11.03.2020).

методисты обычно стремятся не уходить в крайности, а держаться средней линии.

В первый период своего существования методизм не имел четко сформулированного вероучения. Оно сводилось к следующему:

1. Люди по своей природе грешны и, следовательно, являются детьми греха.

2. Человек оправдывается верой.

3. Вера производит внутреннюю и внешнюю святость.

Такое упрощение основных положений учения привело к спорам и разделением внутри движения.

Методизм возник внутри англиканской церкви, поэтому, естественно, взял из ее учения много догматических и культовых положений. Однако на него оказали существенное влияние и другие протестантские учения – лютеранство, кальвинизм и, особенно, моравские братья. На Джона Уэсли произвела сильное впечатление убежденность последних в том, что личная вера и благочестие являются основой христианской жизни. А поскольку они были арминианами²¹¹, Уэсли воспринял эту доктрину и отрицал кальвинистское учение о предопределении²¹².

Джордж Уайтфилд, наоборот, пришел к кальвинистским убеждениям, прямо противоположным взглядам Д. Уэсли. После долгих споров друзья окончательно разошлись.

Кальвинистских убеждений придерживалась и другая бывшая

последовательница Уэсли – графиня Хентингтонская **Селина Гастингс**²¹³. Поддерживая Уайтфилда, она построила множество методистских церквей, в 1768 г. основала школу для подготовки священнослужителей, жертвовала деньги на миссионерскую работу. В 1779 г. официально вышла из англиканской церкви. Селина Гастингс основала несколько общин, которые впоследствии стали основой небольшой независимой группы под названием «Объединение Хентингтонской

²¹¹ Арминиане – последователи голландского теолога Якоба Арминия (1560-1609), утверждавшего, что в вопросе спасения человек имеет свободную волю и способен сам обратиться к Богу.

²¹² Предопределение – религиозное представление об исходящей от воли Бога предустановленности человеческой жизни, его спасения или осуждение в вечности. Жан Кальвин абсолютизировал эту идею, утверждая, что Бог еще до сотворения мира предопределил одних людей ко спасению, а других к вечному проклятию (т.н. *двойное предопределение*).

²¹³ Селина Гастингс (1707-1791) – английская религиозная деятельница XVIII в., сыгравшая значительную роль в методистском движении в Англии и Уэльсе.

графини», отделившейся от методизма.

Уайтфилд продолжал проповедовать в Англии и Америке и дал начало целому направлению *методистов-кальвинистов*. Он подготавливал проповедников-мирян, называя их «публичными увещателями». Каждый из них имел в своем управлении до 14 общин. Кроме них были т.н. «частные увещатели», имевшие дело с 1-3 общинами. Над ними стоял странствующий генерал-суперинтендант.

Будучи красноречивым оратором (за свою жизнь он произнес порядка 18000 проповедей), Уайтфилд зажигал людей, но, не имея, в отличие от братьев Уэсли, организаторского таланта, не мог как-то сформировать их, и поэтому те, кого он вдохновлял, шли своим собственным путем: это были англиканские и методистские конгрегации Англии (например, *Свободная церковь Англии*²¹⁴), пресвитерианские, баптистские и конгрегационалистские церкви Америки.

А в Уэльсе, где сильны кальвинистские настроения, до сих пор существуют т.н. кальвинистские методисты.

В целом же, после смерти Уайтфилда в 1770 г. кальвинистская линия методизма остановилась и дальше он развивался в уэслианской традиции, которая стала преобладающей.

Собственно методисты-уэслианцы как организация начались в 1744 году, когда Джон Уэсли созвал своих проповедников на первую «генеральную конференцию», где решались вопросы вероучения и церковной дисциплины.

На конференции было подтверждено общение с англиканской церковью. Чтобы предотвратить отделение методистского движения от англиканской церкви, Уэсли опубликовал *правила Групповых обществ*, где подчеркивалось требование для членов общества аккуратно посещать все обряды и церемонии, в особенности быть в церкви на причастии каждую неделю и участвовать в каждом общественном собрании группы. Конференция рекомендовала защищать учение английской церкви, повиноваться епископам, соблюдать каноны (насколько это возможно, без нарушения спокойствия совести).

Затем было сформулировано догматическое учение методизма и развита первоначальная идея Уэсли о *вере оправдывающей*. Вера, предшествуемая покаянием, есть состояние «оправдания», а покаяние есть сожаление о грехе. Вера оправдывающая есть инспирированное Святым Духом убеждение, что Христос любит меня и предал Себя за меня на крест. Непосредственные плоды

²¹⁴ Свободная церковь Англии – одна из независимых англиканских церквей Великобритании, основанная в 1844 г., когда от государственной церкви отделилась группа евангелически настроенных верующих, находившихся под впечатлением проповедей Уайтфилда, которые не желали находиться под руководством своего англо-католического епископа.

оправдания верой — мир, любовь, радость, власть над всяким грехом. Для поддержания веры необходимы добрые дела.

В сущности, методизм в этом отнюдь не так далеко, как это многим казалось, отступал от учения англиканской церкви, поэтому Уэсли имел основание утверждать, что методисты — не еретики, и их несправедливо отлучают от церкви.

Последователей методизма конференция постановила разделить на четыре «класса»: 1) первоначальные сообщества, 2) союзы, 3) избранные сообщества и 4) кающиеся. Первоначальные сообщества образуются из «пробужденных», осознавших свою греховность, союзы — из тех, которые уже имеют отпущение грехов, избранные сообщества — из людей, которые находятся «в свете лица Божия», т.е. подтвержденные верующие. Кающимися признавались находящиеся еще в стадии осознания необходимости спасения. Для перевода из одного класса в другой составлены были особые правила. Относительно проповедников-мирян конференция постановила, что они должны проповедовать каждое утро и каждый вечер, соблюдать осторожность в обращении с женщинами, не вступать в брак без согласия Уэсли, не стыдиться никаких работ, ни от кого не брать денег без ведома Уэсли, вести журнал своей деятельности и т. д. Преимущественным *местом проповеди* должна быть церковь; проповедь на полях должна быть допускаема с осторожностью; особенно следует обращать внимание на школы и детей. Проповедники особенно должны бороться против нарушения воскресного отдыха, пьянства, бесполезной траты времени, легкомыслия, расточительности, заключения долговых обязательств, контрабанды. Вставать проповедники должны в 4 часа и однажды в месяц совершать ночное бдение.

Укреплению дисциплины способствовало опубликование в 1743 г. т.н. «Общих правил», касавшихся повседневного поведения методистов. Даже в вопросах питания и одежды методисты должны были соблюдать строгую дисциплину.

Каждая отдельная община подразделялась на кружки или группы, именуемые «классами», из 10—12 членов, которые должны были собираться раз в неделю под председательством старца (пресвитера), чтобы совместно обсуждать духовное состояние каждого из членов и свидетельствовать о плодах своего духовного опыта. Кроме местных проповедников (обычно из мирян), общины в определенные сроки должны были регулярно посещать странствующие проповедники. Из общин формировались округа, которых уже к 1744 г. насчитывалось 40.

Все методисты один раз в год должны собирались на *генеральную конференцию*, которая решала вопросы догматики и дисциплины (правда, в

1784 г. ввиду значительного увеличения числа членов было установлено, чтобы на конференцию собирались лишь выборные представители от общин, не более ста человек).

Уэсли признавал благодать священства и апостольское преемство и хотел, чтобы епископы англиканской церкви рукополагали методистам священников для совершения таинств; когда ему было в этом отказано, он даже обратился с такой просьбой к случайно посетившему Англию в 1766 г. греческому епископу. Позже, когда появилась необходимость в гораздо большем числе священников, он посчитал возможным посвящать их так, как, по его мнению, они поставлялись при апостолах, и в 1784 г. сам посвятил одного из своих последователей в «суперинтенденты», с правами епископа, находя, что в древней церкви не существовало различия между епископами и пресвитерами.

Это избрание «своих епископов» фактически означало уже полный разрыв с официальной церковью Англии, хотя сам Уэсли до конца своей жизни считал себя ее верным сыном, несмотря на то, что в 1785 г. англиканская церковь формально объявила методизм сектой или отдельной церковью²¹⁵.

Окончательно же методисты отделились от англиканства и основали самостоятельную церковь в 1795 году, уже после смерти Джона Уэсли. К этому времени окончательно завершилось и разделение с кальвинистской линией Дж. Уайтфилда.

После ряда расколов, характерных для истории методизма XIX-начала XX вв.²¹⁶, три крупнейшие конфессиональные структуры – Уэслианская методистская церковь, Объединенная методистская церковь и Первоначальная методистская церковь в 1932 году объединились в Методистскую церковь Великобритании.

Возвращаясь к Д. Уэсли, необходимо отметить, что свое служение он продолжал более пятидесяти лет, постоянно занимаясь миссией и ежегодно проделывал путь в среднем по 7000 км. верхом на лошади, за что его нередко называли «всадником Божьим». За свою жизнь он произнес более сорока тысяч проповедей.

На момент смерти Д. Уэсли, последовавшей 2 марта 1791 г., методизм в Англии исповедовала почти 120 тысяч человек.

Его брат, Чарльз Уэсли, по мнению ряда исследователей, обладал даже большим даром проповедника, чем Джон, но не имел таких организаторских способностей, как тот, поэтому именно Джон более известен в качестве

²¹⁵ О церковной организации см.: Методисты // Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://ru.wikisource.org/wiki/ЭСБЕ/Методисты,_секта (дата обращения 16.03.2020).

²¹⁶ См. там же.

основателя методизма. Чарльз же больше прославился как поэт, сочинивший более 6000 гимнов, часть из которых были положены на музыку Георгом Генделем.

Умер Чарльз Уэсли тремя годами раньше брата, 29 марта 1788 г. Имена обоих высечены на мемориальной доске в Вестминстерском аббатстве²¹⁷.

Учение

Учение методизма изложено в т.н. «25 статьях», которые были разработаны Д. Уэсли в 1784 г. на основе «39 статей» англиканского вероисповедания²¹⁸, а также в записанных Джоном Уэсли в 1746-1760 гг. «Избранных проповедях»²¹⁹, «Объяснительных записках к Новому Завету» (1755) и в сочинённых его братом Чарльзом Уэсли литургических гимнах, которые стали одним из источников быстрого распространения методизма.

Вкратце учение Д. Уэсли можно свести к следующим основным положениям:

– образ Божий в человеке чрез грехопадение не утратился, а отделился от первоначального совершенства, так что человек имеет свободу воли и силу к совершению добра, поэтому может содействовать Божьей благодати в обращении;

– спасение включает в себя оправдание верой, возрождение и освящение. Оправдание верой (оправдывающая благодать) рассматривается как прощение и усыновление Богом;

– христианское совершенство есть результат веры во Христа и означает освобождение от всякого греха через Его жертвенную Кровь (Иоан.1:7);

– возрождение и оправдание происходят мгновенно: исчезает чувство вины, сердце испытывает великую радость;

– может быть и постепенное приближение к возрождению;

– Д. Уэсли отрицал учение Кальвина о возможности обращения ко Христу в минуту смерти. Он призывал всех прийти ко Христу в момент слышания Благой Вести;

²¹⁷ Биографии братьев Уэсли можно прочитать в книге Р. Лиардона «Божьи генералы III. Отцы пробуждения» (Киев: Светлая звезда, 2011); или: Джон и Чарльз Уэсли [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://studylib.ru/doc/2241496/dzhon-i-charl-z-ue-sli> (дата обращения 19.03.2020).

²¹⁸ «39 Статей» – базовый вероисповедный документ Англиканской церкви, сформулированный на Соборе в 1563 г. (см.: Тридцать девять статей Англиканской церкви [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.reformed.org.ua/2/385/> (дата обращения 28.03.2020).

²¹⁹ Уэсли, Джон. Избранные проповеди. – Киев: Книгоноша, 2006. – 296 с. ([Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.blagovestnik.org/books/00255.htm> (дата обращения 28.03.2020).

– возрожденный может достигнуть совершенного освящения, так что может полностью очиститься от греха еще в земной жизни. В таком контексте, общепротестантское оправдание верой рассматривается лишь как предварительный этап к освящению. Состояние *полного освящения*, в отличие от *оправдывающей благодати*, действующей конкретно в момент обращения человека, требует усилий в течение всей жизни, обратимо и, полученное однажды, может быть утрачено. Однако нет непреодолимых препятствий к приобретению его вновь;

– Уэсли учил, что Бог предлагает спасение во Христе всем людям. Вечное изволение Божие предлагает свободное спасение через веру для всех людей – таков был его ответ на учение Кальвина о предопределении. Единственное, что требуется от человека – это вера и доверие Христу, что Он хочет и может спасти его от вечной смерти. В то же время Уэсли не умалял значения таинств и верил в их необходимость для утверждения в вере. Духовная святость может быть достигнута через возрождение и освящение Духом Святым²²⁰.

В дальнейшем учение сформировалось более четко и развернуто.

Методисты верят в Троидного Бога и считают Библию единственным источником веры (*Sola Scriptura*). Но в своей религиозной практике придают важное значение учениям Отцов Церкви, хотя и не признают их богооткровенной истиной. Тем не менее, методисты считают, что Священное Предание является инструментом толкования Священного Писания. В учении о проявлении Божественного Откровения методисты придерживаются так называемого методологического «Четырехугольника Уэсли» – *Sola Scriptura* («только Писание»), *Prima Scriptura* («первенство Писания»), Герменевтика (искусство толкования древних текстов, включая Библию²²¹) и Христианская традиция.

Уэсли исповедовал разработанный Лютером принцип всеобщего священства, однако учил, что некоторые верующие специально призваны и рукоположены для обеспечения публичного служения — проповеди Евангелия, совершения таинств и духовного попечения.

В методизме имеются только две степени священства: *диакон* и *пресвитер* (старейшина). В некоторых конгрегациях сохранили должность епископа, но она не рассматривается как третья степень священства, а как административно-управленческая должность. Уэсли считал необходимым сохранять *преемственность* священства и настаивал на получении от англиканской

²²⁰ Методистская церковь. Учение Д.Уэсли [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://cerkva.ks.ua/napravleniya/metodizm/metodistskaya-tscerkov.html> (дата обращения 30.03.2020).

²²¹ Собственно толкованием библейских текстов занимается раздел богословия, именуемый экзегетикой. Герменевтика – более широкое понятие, включающее толкование любого текста (как светского, так и религиозного).

церкви рукоположенных священников для совершения таинств. И только когда церковь отказала в этом, стал сам посвящать епископов (см. в разделе «История»).

Из *таинств* методисты сохранили только два: *Крещение* и *Вечерю Господню* (Причастие). При этом они веруют, что таинства не носители благодати, или благодатные средства, а только видимые знаки внутренней благодати. Отсюда Крещение – только образ возрождения, Евхаристия – только воспоминание смерти Христовой, а хлеб и вино являются символами Тела и Крови Иисуса Христа. Поэтому человек получает уверенность в своем спасении не чрез таинства, а через внутреннее непосредственное свидетельство Духа. На основании слов Христа: «Бог есть дух и поклоняющиеся Ему должны поклоняться в духе и истине» (Ин.4:24), считают, что Тело и Кровь Христовы во время причастия вкушается посредством веры, только в небесном и духовном понимании.

Крестят как младенцев, так и взрослых. Совершается крещение через обливание или окропление, но по желанию может совершаться и погружением.

Учитывая, что дети не понимают смысла крещения, родители и церковь берут на себя ответственность воспитать их в христианском духе. Когда же ребенок достигает сознательного возраста, его принимают в церковь как полноправного члена.

С уважением методисты относятся к другим установлениям церкви, таким, как *бракосочетание* и *конфирмация*, но считают их обрядами, а не таинствами.

Исповедь в методизме понимается не так, как в католической церкви. Во время беседы, пресвитер выслушивает верующего, дает ему советы, но не берет на себя право отпускать грехи. Каждый человек, считают методисты, может непосредственно обращаться к Богу на основании обетованию Нового Завета: «Если мы исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит на грехи наши и очистит нас от всякой неправды» (1 Ин.1:9).

Спасение методисты понимают не только как блаженство и безопасность на небесах, но и как присутствие Божией благодати и силы на земле. Бог прощает кающемуся вину и одновременно дает силу бороться с грехом. Он призывает верующих людей к святой жизни, которую Уэсли называл «социальной» или «практической» святостью²²², то есть к любви и служению ближнему. Человек, по мнению Уэсли, не может достичь святости только простым послушанием закону и совершением добрых дел. Спасение приходит

²²² «Нет никакой другой религии, кроме социальной и никакой святости, кроме социальной» // Основы методизма (Из Книги Дисциплин Объединенной Методистской Церкви Северной Европы) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.methodistikirik.ee/index.php/ru/kirik/doktriny/295-osnovy-metodisma> (дата обращения 30.03.2020).

по вере и является даром Божией благодати (лютеровские *Sola fide* и *Sola gratia*). Методисты исповедуют Иисуса Христа как своего личного Спасителя, который, согласно Библии, есть «сила Божия» ко спасению (1 Кор. 1:18).

Культовая практика методистов во многом сходна с англиканской: поются гимны, произносятся проповеди и молитвы. Вместе с тем в методизме существуют свои особенности. Например, несколько отличаются воскресные службы, имеется значительная свобода в выборе молитв, разработаны собственная книга богослужений и методистские сборники церковных гимнов, многие из которых сочинены Чарльзом Уэсли. Совершение таинств, ритуал посвящения в священнослужители, свадебная и похоронная церемонии близки к англиканским, хотя для методизма характерны бóльшая их простота и активное участие в богослужениях мирян, наряду со священниками.

Во время богослужений в методистских церквях обычно упоминается Апостольский символ веры. Признают методисты и Никейский (Никео-Константинопольский) символ. К Афанасьевскому символу они относятся скептически, хотя в некоторых случаях его и используют²²³.

В ряде церквей в определённых целях применяются и более поздние символы, прежде всего так называемый Социальный символ веры (Социальное кредо), принятый на Генеральной конференции Методистской епископальной церкви в Балтиморе в 1908²²⁴.

Распространение

Методистское движение распространялось не только по Британским островам. Одновременно оно набирало силу в Северной Америке. Семена, заложенные Джоном Уэсли во время миссии 1735-1737 гг., дали ростки. В 1738 г. туда отправился соратник Уэсли – Джордж Уайтфилд, чтобы устроить сиротский приют в Джорджии, и почти сразу о нем заговорили как о выдающемся проповеднике. Приехав на короткое время в метрополию, в 1739 г. он снова вернулся в английские колонии в Америке, где осенью 1740 г.

²²³ Символ веры – система основополагающих догматов религии. В христианстве под символами веры понимают краткое изложение догматов церкви. Апостольский символ веры – древний символ, сформулированный, по легенде, самими апостолами перед тем, как разойтись по миру. Никео-Константинопольский (рус. – Никео-Царьградский) символ веры – догматическая формула вероисповедания, принятая на Втором (Никейском) Вселенском соборе в 381 г. и утвержденная на IV (Константинопольском) Вселенском соборе в 451 г. Афанасьевский символ веры традиционно приписывают святому Афанасию Александрийскому (IV в.), однако на сегодняшний день вопрос авторства окончательно не решен.

²²⁴ Текст Социального символа веры см., напр.: Объединенная Методистская Церковь «Вифания». Наше социальное кредо [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://ku1234.narod.ru/socialcredo.html> (дата обращения 30.03.2020).

предпринял миссионерский тур по Новой Англии²²⁵. В течение месяца Уайтфилд каждый день проповедовал толпам слушателей, доходившим до восьми тысяч человек, заложив тем самым, наряду с Джонатаном Эдвардсом²²⁶, основы Великого пробуждения в Америке²²⁷.

Поскольку в новой американской методистской церкви не хватало священников, Джон Уэсли настаивал, чтобы англиканская церковь назначила епископа в Северную Америку для рукоположения таковых. Ему было в этом отказано и Уэсли, решив, что его сан пресвитера англиканской церкви дает право рукоположения, посвятил в духовный сан проповедников Френсиса Эсбери (1745-1816) и Томаса Коука (1747-1814). Приступив к своим обязанностям, они стали объезжать общины с целью определить состояние дел. В результате они организовали конференцию в г. Балтимор, штат Мэриленд, и в Рождество 1784 года образовали Методистскую епископальную церковь, став ее первыми епископами.

Методизм стал особенно популярен среди жителей маленьких городков и сельских поселений. Вероучение проповедовали т.н. *разъездные священники*, передвигавшиеся верхом на лошадях от одной общины к другой.

Методизм нашел признание также среди черного населения США. В начале XIX века существовало несколько негритянских (тогда это слово еще не было *нетолерантным*) методистских церквей. Среди них особенно выделялась Африканская методистская епископальная церковь, основанная в 1816 году первым чернокожим епископом Ричардом Алленом с целью создать независимое от белых методистов объединение. Эта церковь начинала с 5 общин и 8 священников, к 1846 году выросла до 296 общин, 176 священнослужителей и 17 375 членов. Количество членов возросло с 20 000 в 1856 г. до 70 000 в 1866 г. и 207 000 в 1876 г.²²⁸.

В 1844 году в американском методизме произошел раскол в связи с разным подходом к проблеме рабства в США, в результате чего образовались отдельные методистские церкви Севера и Юга, которые воссоединились лишь в 1939 году.

²²⁵ Новая Англия – регион на берегу Атлантического океана между Канадой и штатом Нью-Йорк, где располагались одни из самых ранних поселений английских колонистов в Северной Америке. Сегодня он включает в себя штаты Коннектикут, Мэн, Массачусетс, Нью-Гэмпшир, Род-Айленд и Вермонт.

²²⁶ Джонатан Эдвардс (1703-1758) – американский конгрегационалист; считается величайшим богословом и проповедником эпохи Великого пробуждения.

²²⁷ Великое пробуждение – религиозное движение, которое началось в Новой Англии в 1730-е годы, распространившись затем по всем североамериканским колониям.

²²⁸ Африканская методистская епископальная церковь [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://ru.knowledgr.com/00202147/%d0%90%d1%84%d1%80%d0%b8%d0%ba%d0%b0%d0%bd%d1%81%d0%ba%d0%b0%d1%8f%d0%9c%d0%b5%d1%82%d0%be%d0%b4%d0%b8%d1%81%d1%82%d1%81%d0%ba%d0%b0%d1%8f%d0%95%d0%bf%d0%b8%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%bf%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%b0%d1%8f%d0%a6%d0%b5%d1%80%d0%ba%d0%be%d0%b2%d1%8c> (дата обращения 31.03.2020).

В соответствии с уставом все церковные дела методисты решают на своих ежегодных и генеральных конференциях, собираемых раз в четыре года. Генеральная конференция, в работе которой принимают участие также представители от мирян, является высшим законодательным органом церкви. Методисты — активные члены Национального совета церквей Христа. В настоящее время в США насчитывается свыше 14 млн. методистов, объединенных в 23 церкви. Самая многочисленная (около 10 млн. членов) — Объединенная методистская церковь, которая сформирована в 1968 году путем слияния нескольких методистских деноминаций. Следом идет упоминавшаяся выше африканская методистская епископальная церковь, насчитывающая свыше 1 млн. членов, и африканская методистская епископальная сионская церковь — около 1,5 млн. С 1881 года американские методисты участвуют в деятельности Всемирного методистского совета и с 1948 года — в деятельности Всемирного совета церквей.

В XIX-XX вв. в результате миссионерской деятельности методистские общины появились во многих странах Африки, Океании, Лат. Америки, Азии.

На начало XXI в. численность методистов по разным оценкам составляет от 60 до 75 млн человек²²⁹ более чем в 100 странах мира, таких как ЮАР, Нигерия, Австралия, Конго, Филиппины, Фиджи. А в Королевстве Тонга в Океании методизм провозглашен национальной церковью.

В Великобритании проживают порядка 400 тыс. методистов.

Методисты в России

Методизм проник в Россию через Финляндию, которая входила в состав Российской империи на правах автономного Великого княжества Финляндского, куда он, в свою очередь, пришел из Северной Америки. Выше упоминалось, что в 1784 году трудами братьев Уэсли и Д. Уайтфилда образовалась Методистская епископальная²³⁰ церковь США, которая сразу обнаружила высокую миссионерскую активность, ставшую ведущим направлением ее деятельности в течение всего XIX столетия. По выражению российской исследовательницы методизма Е.А. Терюковой, «если первоначально методизм приобретал новых приверженцев повсюду, куда доходили английские суда, то со второй половины XIX расширение методизма происходило по мере роста могущества и экономического влияния

²²⁹ См.: Методисты [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://bigenc.ru/religious_studies/text/2209091 (дата обращения 31.03.2020) и Методистские церкви [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.hierarchy.religare.ru/h-methodist-method.html> (дата обращения 31.03.2020).

²³⁰ В отличие от методистских церквей Англии, построенных по конгрегационалистской системе, американские церкви имеют епископальное устройство.

Соединенных штатов»²³¹. Одним из результатов стало возникновение миссии методистской епископальной церкви в Германии в 1848 г., где несколько матросов из Норвегии, Швеции и Дании приняли методизм в качестве своего вероисповедания, а затем принесли его в Северную Европу и, в частности, в Финляндию. В 1880 г. в городке Ваза (Vaasa) проповедник К.И. Линдборг начал проповедь методизма, а в 1884 г. была организована первая шведская²³² методистско-епископальная община в Гельсингфорсе (нынешний Хельсинки). Затем появились и другие общины, образовавшие в 1889 г. свое особое церковное общество, разделенное на приходы, каковых на 1891 г. было уже четыре²³³.

11 ноября 1889 г. вышло «Высочайшее его императорского величества постановление о христианских религиозных обществах в Финляндии иного протестантского вероучения кроме евангелическо-лютеранского», первый параграф которого гласил: *«протестантские религиозные общества, которые основывают свои верования на Библии и Апостольском Символе веры, но не принадлежат к евангелическо-лютеранской церкви, имеют впредь право, как иноверческие общины, открыто исповедовать свою веру»*. Это постановление позволило методистской общине в Финляндии легализовать свою деятельность. В 1891 г. в финский сенат от нескольких граждан Гельсингфорса поступило прошение об учреждении методистского церковного прихода, которое по рассмотрении и было удовлетворено с условием, что «приход будет иметь надлежащее попечение о начальном обучении детей согласно правилам, установленным для евангелическо-лютеранских приходов, будет вести все необходимые церковные книги в соответствии с принятыми формами и вступит в пользование своими правами с 1 января 1892 г.»²³⁴.

В 1906-1907 гг. пастор К. Гуртинг осуществил давнюю мечту финских методистов – построил храм Святого Эммануила в центре Гельсингфорса, где впоследствии начали проводиться проповеди на русском языке. Читал их «проповедник всей финляндской методистской церкви для русских» Александр Иванович Иванов (1880-1931). Он отмечал в 1910 году, что «в прежнее время приходило послушать слово о Царствии Божьем желающих человек 40-50, а

²³¹ Е.А.Терюкова. Из истории возникновения методизма в России: русская община епископальных методистов в Гельсингфорсе в начале XX века // Вестник Санкт-Петербургского университета. Сер. 6, 2004, вып. 4. – С. 54.

²³² Финны шведского происхождения (шведоговорящие финны) составляют в Финляндии примерно 5,4% населения.

²³³ Терюкова Е.А. Из истории возникновения методизма в России: русская община епископальных методистов в Гельсингфорсе в начале XX века // Санкт-Петербург и страны Северной Европы: Материалы ежегодной международной научной конференции (25-26 апреля 2001 г.). – СПб: РХГИ, 2002. – С. 223. ([Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://novist.history.spbu.ru/sborniki_02_2002.html (дата обращения 01.04.2020)).

²³⁴ Российский государственный исторический архив. Ф. 821. Оп.133. Д. 5. Л. 12.

теперь более 400 человек различных классов: интеллигенция, учащиеся, военные, торговцы, а также рабочие различных цехов»²³⁵.

Сам А.И. Иванов был достаточно примечательной личностью. Закончив колледж имени Ч. Сперджена²³⁶ в Лондоне, где, вероятно, и познакомился с учением методизма, он вернулся в Санкт-Петербург, а затем переехал с семьей в Гельсингфорс. Там он стал первым проповедником методизма для русских.

Через некоторое время, однако, Иванов перешел в евангельское христианство. Вероятно, причиной этому послужило то, что на раннем этапе существования русской методистской общины в Гельсингфорсе не делали больших различий между проповедниками методизма и евангельского христианства. Обе общины сближала идея широкой проповеди Евангелия, как единственного возможного пути к спасению. Поэтому А.И. Иванов продолжал проповедовать в принадлежавшей финским методистам капелле Виезда, располагавшейся недалеко от церкви Св. Эммануила. Благодаря незаурядному таланту проповедника, он немало способствовал увеличению числа слушателей на воскресных службах. Несмотря на различия в религиозных доктринах, русские методисты в Гельсингфорсе и Петербурге, видели в евангельском христианстве наиболее близкое по духу к методизму вероучение; на страницах методистского журнала «Христианский поборник» регулярно помещались заметки, посвященные жизни общин евангельских христиан, а их члены были частыми гостями на методистских собраниях.

Вскоре талант и рвение молодого проповедника заметил И.С. Проханов²³⁷ и направил его в Выборг, а затем в Гельсингфорс, где в 1909 году открылось отделение петербургской общины евангельских христиан. Однако в 1913 г. среди гельсингфорских евангельских христиан произошел раскол на богословской почве: от них откололись *пятидесятники*²³⁸, которых и возглавил А.И. Иванов. Переехав в Выборг, он вместе с соратником Н. П. Смородиным²³⁹ создал первую пятидесятническую общину на территории России.

²³⁵ Журнал «Христианский поборник». – СПб. 1911. № 3/4. – С. 26.

²³⁶ Чарльз Сперджен (1834-1892) – английский баптистский проповедник, богослов и писатель, оказавший большое влияние на самые различные протестантские конфессии. За ораторское мастерство, глубокие и яркие проповеди его называли «король проповедников». За свою жизнь он произнес около 3600 проповедей и издал 49 книг. В 1857 г. Сперджен основал пасторский колледж, которому в 1923 г. было присвоено его имя.

²³⁷ Проханов Иван Степанович (1869-1935) – один из лидеров движения евангельских христиан в России, СССР и за рубежом.

²³⁸ Пятидесятники – последователи позднепротестантского течения христианства, возникшего в начале XX века. Придают особое значение «крещению Святым Духом», некоему переживанию, тождественному тому, которое пережили апостолы на *пятидесятый* день после воскресения Христа (отсюда название «пятидесятники») (Деян. 2:1-11).

²³⁹ Смородин, Николай Петрович (1875-1953) – религиозный деятель, один из основателей пятидесятнического движения в России. Был штабс-капитаном российской армии, уволен за чрезмерное религиозное рвение. В 1911 г. познакомился с пятидесятническими миссионерами – норвежцем Томасом Барратом и шведом Леви Петрусом, от которых принял вероучение пятидесятников-единственников. В 20-е годы XX века Н.П.

Таким образом, А.И. Иванов остался в истории как первый русский методистский проповедник, активный деятель евангельского христианства и один из организаторов пятидесятнического движения в России.

После «Манифеста о веротерпимости» 1905 года методистам, как и другим протестантам в России стало работать более свободно. В 1906 г. на служение в Санкт-Петербург был назначен шведский пастор Хьялмар Сальми. Помимо шведского и финского языка он хорошо владел русским, поскольку был уроженцем Санкт-Петербурга. В 1907 г. он получил разрешение от властей на деятельность методистской церкви.

Тогда же в Россию приехал миссионер из США Джордж А. Саймонс²⁴⁰, ставший суперинтендентом²⁴¹ Финской и Санкт-Петербургской миссий Методистской церкви

Вдвоем они проводили большую работу по развитию методизма в России: Саймонс издавал журналы «Methodism in Russia» на английском и "Христианский поборник" на русском языках, которые стали первыми методистскими печатными органами. Были изданы также «Канонический катехизис», «Доктрины и дисциплины Методистской Епископальной церкви», некоторые труды Джона Уэсли.

По воскресениям проводились службы на шести языках – русском, немецком, английском, шведском, финском и эстонском. Работала детская воскресная школа, в течение недели проводились библейские занятия для взрослых.

В 1909 г. в России методистская церковь была признана официально. Она получила название «Первая Петербургская Методистская Епископальная Церковь» и объединяла 132 человека. Пастором стал Джордж Саймонс. Церковь арендовала помещение в доме № 37 на десятой линии Васильевского острова. К 1910 г. община насчитывала уже 500 постоянных членов девяти национальностей²⁴².

В 1914 году в Санкт-Петербурге по адресу: Большой проспект, дом 58 было куплено здание. На этом месте 1 марта 1915 года освятили Методистскую церковь. Здесь же разместились Центральное Бюро методистов в России и редакция журнала «Христианский Поборник».

Сморозин совместно с А.И. Ивановым организовали в Москве пятидесятническую общину, насчитывавшую более 800 человек.

²⁴⁰ Саймонс, Джордж Альберт (1874-1952) – сын американского методистского пастора. По окончании Нью-Йоркского университета и теологической семинарии служил пастором в приходах Нью-Йоркского округа. С 1907 по 1917 гг. был миссионером в России, основал «Первое методистское епископальное общество». (http://zarubezhje.narod.ru/suppl/Sp_230.htm).

²⁴¹ Суперинтендент – должность в ряде протестантских церквей, соответствующая епископу.

²⁴² Краткий обзор истории протестантизма в России. История зарождения методизма в России [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://refdb.ru/look/3623311-pall.html> (дата обращения 03.04.2020).

Методизм распространился и по другим регионам. В 1906 г. официально зарегистрирован первый приход в Литве, затем в Латвии и Эстонии.

В 1921 г. была создана Сибирско-Маньчжурская миссия для работы среди корейского и русского населения на Дальнем Востоке и в Маньчжурии, а в 1923-м миссионерами основана русскоязычная община во Владивостоке; в 100 км. от него в г. Никольск-Уссурийский при местном методистском приходе открыли школу для мальчиков и девочек.

Согласно отчету миссионеров, в 1923 г. «во Владивостокском районе в 36 церквях насчитывалось 1418 верующих, в Никольском районе в 21 церкви насчитывалось 754 верующих, но после этого, в результате преследований, пастор был арестован, а построенная им Владивостокская церковь была конфискована»²⁴³.

После выхода постановления ВЦИК м СНК РСФСР от 8 апреля 1929 г. «О религиозных объединениях» жизнь методистов, как, впрочем, и всех советских верующих, кардинально изменилась. 25 декабря 1931 года из-за гонений закрылась методистская церковь на Большом проспекте, 58 в Ленинграде (с 26.01.1924 г.), разрушена Никольская церковь в Уссурийске. Легально методистские общины во время советской власти действовали только в Эстонии, где существуют вплоть до сегодняшнего дня.

В конце 1980-х годов деятельность методистского движения в России, в основном силами миссионеров из США, Кореи, Германии, возобновилось. Возродились старые общины в корейской диаспоре на Дальнем Востоке, появились новые: в 1990 г. в Екатеринбурге (тогда еще Свердловске), в 1991 – в Куйбышеве (Самаре) и Севастополе, в 1992 – в Москве.

В Свердловске, например, методистская община появилась с подачи американского методистского пастора Д. Рэмзи, прибывшего в 1990 г. в город в качестве туриста. Там он познакомился с сотрудницей общества «Знание» Л. Истоминой, впоследствии организовавшей и возглавившей методистскую общину, которая за первые пять лет своего существования выросла с 20 до более чем тысячи человек²⁴⁴.

Самарская община появилась с помощью Эстонской методистской церкви.

В создании Московской церкви активно участвовала пастор из Екатеринбурга Лидия Истомина.

²⁴³Чой Чжин Сун. История деятельности корейских миссионеров в Приморском крае [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://world.lib.ru/k/kim_o_i/ak6.shtml (дата обращения 03.04.2020).

²⁴⁴ Методизм: Реферат [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://wreferat.baza-referat.ru/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%B7%D0%BC> (дата обращения 08.04.2020).

В результате в 1993 году была зарегистрирована Российская Объединенная Методистская Церковь, куда сегодня входят около 100 общин, численностью около 5000 человек, возглавляемых 70 пасторами.

С 1995 года работает Богословская семинария, занимающаяся подготовкой пасторов и служителей для церкви.

Высшим органом в России является Ежегодная конференция Российской объединенной методистской церкви.

Контрольные вопросы.

1. Происхождение термина «методисты».
2. Что такое «клуб святых» и кто его основатели?
3. Какие события заставили основателей методизма пересмотреть свои взгляды на англиканское богословие?
4. Как методизм был принесен в Северную Америку?
5. В чем отличие методистского учения от англиканского?
6. Какова богословская причина разрыва между Д. Уэсли и Д. Уайтфилда?
7. Что такое «методологический четырехугольник Уэсли»?
8. Когда и где методизм впервые появился в России?

Литература и электронные ресурсы.

1. Булгаков А. Очерки истории методизма. Т. 1,2. - Киев. 1887.
2. Бурт В. Дело Методистской епископской церкви в Европе (отчёт епископа для Европы доктора Вильяма Бурта за четырёхлетие 1908-12 г. перед Генеральной конференцией Методистской епископской церкви 1-31 мая 1912 г. в Миннеаполисе). // Христианский поборник. СПб. 1912. № 8(20).
3. Гладуэлл, Малкольм, Переломный момент: как незначительные изменения приводят к глобальным переменам, М.: Альпина Паблишерз, 2010.
4. Истина Н.А. Сто великих мятежников и бунтарей. – М.: Вече, 2006.
5. Клибанов А.И. История религиозного сектантства в России. М. 1965.
6. Краткий обзор истории протестантизма в России. История зарождения методизма в России [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://refdb.ru/look/3623311-pall.html> (дата обращения 03.04.2020).
7. Лиардон, Робертс. Божьи генералы III. Отцы пробуждения. – Киев: Светлая звезда, 2011. (<https://studylib.ru/doc/2241496/dzhon-i-charl.z-ue-sli> Божьи генералы III. Отцы пробуждения. Робертс Лиардон).

8. Несмиянова О.В., Семанов А.М. Методизм // Религиоведение: Энциклопедический словарь.-М.: Академический проект, 2006. – С. 632-633.
9. Сусанна Уэсли. История жизни одной христианской матери [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.invictory.org/articles/history/3598-susanna-uesli-istoriya-zhizni-odnoi-hristianskoi-materi> (дата обращения 08.04.2020).
10. Терюкова Е.А. Из истории возникновения методизма в России: русская община епископальных методистов в Гельсингфорсе в начале XX века // Вестник Санкт-Петербургского университета. Сер. 6, 2004, вып. 4. – С. 53-60.
11. Уэсли, Джон. Избранные проповеди. – Киев: Книгоноша, 2006. – 296 с.
10. Чой Чжин Сун. История деятельности корейских миссионеров в Приморском крае [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://world.lib.ru/k/kim_o_i/ak6.shtml (дата обращения 03.04.2020).
12. Элбакян Е.С. Методизм // Религии России. Словарь-справочник. – М.: ООО «Издательство «Энциклопедия», 2014. – С. 132-133.

Джон Смит (1554-1612)

VII. БАПТИСТЫ

Баптизм (от греч. Βαπτίζω; лат. baptizo – погружать в воду, крестить) является одной из крупнейших протестантских конфессий, насчитывающей в мире около 50 миллионов человек²⁴⁵.

История

По поводу истоков происхождения баптизма до сих пор нет единого мнения.

Сами баптисты (по крайней мере некоторые из них) относят свое происхождение к первоапостольским временам, мотивируя тем, что тогда, во-первых, крестили взрослых, которые сознательно уверовали и покаялись и, во-вторых – только полным погружением. Свои утверждения они основывают на Евангелии от Марка 16:16: «Кто будет веровать и креститься, спасен будет; а кто не будет веровать, осужден будет». Поскольку ребенок, по их мнению, в силу возраста не в состоянии осознавать свою греховность и необходимость покаяния, он и не может быть крещен. Что касается утверждения о крещении во времена апостолов *только* полным погружением, то такое не имеет исторических подтверждений. Из Библии известно, что Иоанн крестил в реке Иордан (Мф.3:13-16), но в какой форме (погружением или обливанием) – неизвестно. Принимая во внимание тот факт, что большая часть тогдашнего Израиля и в целом христианского мира (Египет, Сирия) приходилась на каменные и песчаные пустыни, крещение проводили в том числе обливанием или кроплением²⁴⁶.

Если говорить о научных исследователях баптизма, то часть из них связывает его рождение с движением *анабаптистов*²⁴⁷. Однако, по всей вероятности, связь с ними выражается лишь в перекрещивании взрослых и негативном отношении к крещению младенцев, а не в прямой преемственности,

²⁴⁵ Как это обычно бывает, более или менее точное число приверженцев конкретной религии получить сложно, вероятно даже невозможно. В случае же с баптизмом, где, с одной стороны, крещение проводится в сознательном возрасте, т.е. при подсчете не учитываются дети и, с другой, при наличии достаточно сходных религиозных групп, например, евангельских христиан, эта цифра может колеблется от 48 млн. (<http://bwanet.org/about-us2/stats> - данные Всемирного баптистского альянса) до 100 млн. человек (Баптизм [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://nik-o-religii.narod.ru/gl16.htm> (Дата обращения 10.04.2020).

²⁴⁶ Для баптистов, конечно, все приведенные аргументы не имеют значения, поскольку в религиозных вопросах главную роль играет больше конфессиональная убежденность, нежели посторонние авторитеты или аргументы противников.

²⁴⁷ См. раздел «Анабаптисты»

особенно имея в виду радикально-революционное крыло анабаптизма. Умеренное же крыло, трансформировавшееся в меннонитство, отчасти можно сравнить с баптизмом, но достаточное число отличий не позволяют их отождествить. Тем не менее, учитывая место появления первой баптистской общины – Амстердам – эти исследователи заявляют Нидерланды и голландских анабаптистов в качестве истока новой конфессии.

Другая часть исследователей, впрочем, достаточно обоснованно, настаивает на том, что движение баптизма началось в XVII веке в среде английских *пуритан*²⁴⁸.

Все вышесказанное показывает, что баптизм не возник одномоментно, а сложился под воздействием целого ряда других вероучений, зародившихся в Англии в начале XVII в. Не все приняли установленное сверху англиканство; появились пуритане, отрицавшие пышные обряды и стремившиеся к скромному и благочестивому образу жизни; *пресвитериане*²⁴⁹ – умеренное крыло пуритан – настаивали на том, чтобы во главе общины стояли пресвитеры, избранные самими верующими; *индепенденты* (сепаратисты, конгрегационалисты, браунисты)²⁵⁰, выступавшие за полную независимость каждой общины (конгрегации) от государства. Эти группы оказывали влияние на настроение в обществе и, что не менее важно – на его мировоззрение. В свою очередь, данные религиозные течения, имевшие отправной точкой Реформацию, через некоторое время стали отходить от первоначальных принципов, выдвинутых Лютером, и предлагали каждый свое видение учения и устройства общин. Например, английские индепенденты, отличаясь от пресвитериан требованием независимости каждой конгрегации, также ставили обязательным условием, чтобы в общину входили только «возрожденные» люди, способные сознательно засвидетельствовать свою верность Христу.

Оформившись в дальнейшем в течение конгрегационалистов, они дали толчок к возникновению баптизма.

Основателем его считается **Джон Смит** (1554-1612). В 1593 г. он, закончив Кембриджский университет и получив степень магистра теологии, был

²⁴⁸ Пуритане (англ. puritans, от лат. puritas - чистота) – протестанты в Англии, придерживавшиеся кальвинистского вероучения. Они не признавали авторитет навязанной сверху англиканской церкви и выступали за углубление Реформации путем искоренения остатков католичества. Придерживались крайней строгости нравов, аскетичности и патриархальности в вопросах семьи и брака.

²⁴⁹ Пресвитериане (греч. πρεσβύτερος — старший, старейший) – последователи кальвинистского вероучения в протестантизме, возникшего в период Реформации в Англии и Шотландии во второй половине XVI века.

²⁵⁰ Индепенденты (англ. Independents - независимые) – приверженцы наиболее решительно настроенной части пуритан, образовавшие в период английской буржуазной революции XVII в. политическую партию, выражавшую интересы радикального крыла буржуазии и нового дворянства. Основатель – Роберт Браун (1550-1633), отсюда другое название – *браунисты*. Впоследствии преобразовались в религиозную общину *конгрегационалистов*. *Сепаратизм* (лат. separatus – отдельный) – идеология, политика и практика, направленные на отделение, независимость (в данном случае – религиозной общины) от государства.

возведен в священнический сан и назначен проповедником в англиканский приход г. Линкольншир на востоке Англии.

Как всякий думающий человек, Смит не мог не видеть религиозное безразличие и бездеятельность, царившие в Англиканской церкви конца XVI – начала XVII в. После долгих сомнений порвал с официальной церковью и примкнул к конгрегационалистам, став «учителем»²⁵¹ общины в городке Гейнсборо, графство Линкольн. Помощником его стал Томас Гелвес.

Усилившиеся гонения вынудили Джона Смита со своей группой в 1607 г. эмигрировать в Амстердам, где они образовали новую общину, но уже на других, отличных от индепендентов основаниях. В Голландии Смит ознакомился с учениями Якоба Арминия и меннонитов и принял часть из них. Он окончательно укрепился в мысли о неправомочности крещения младенцев, а поскольку церковь должна состоять из «вновь рожденных», крещенные во младенчестве должны быть перекрещены (отсюда название баптисты, что значит «крестители» или «крещенцы»).

В своей книге «Печать зверя», изданной в 1609, он объясняет начавшиеся разногласия с индепендентами тем, что они сохраняют практику крещения младенцев, и ссылается на анабаптистов, которые «не вводили нового завета, но установили новое, или апостольское, крещение, которым был низвергнут антихрист». Смит утверждал, что все установления Христа были утеряны и люди должны их восстановить. Объединившись, два или три человека могут создать церковь и крестить себя сами, но крещению должны предшествовать покаяние и вера, чего нет ни в Церкви Англии, ни у пуритан²⁵². Тогда же Смит крестил обливанием самого себя, Томаса Гелвиса и 36 своих сторонников, за что получил прозвище «самокрещенец». Вместе со своими последователями он был исключен из общины индепендентов и создал в Амстердаме независимую конгрегацию²⁵³, считающуюся некоторыми исследователями *первой* баптистской общиной.

Усвоив арминиянскую идею того, что Христос искупил грехи не только избранных, а всего человечества, они впоследствии стали называться *общими* баптистами.

В конце 1611 г. в общине начались разногласия, в результате которой группа во главе с Томасом Гелвесом вернулась в Лондон, но уже в начале 1612 г. Гелвес оказался в тюрьме за публикацию своей книги «Гайна беззакония», в

²⁵¹ Конгрегационалисты в те времена избегали слова «священник», предпочитая именовать «пресвитер» или «учитель».

²⁵² Баптисты// Православная энциклопедия [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.pravenc.ru/text/77510.html> (дата обращения 15.04.2020).

²⁵³ Конгрегация (лат. congregatio – соединение) – собрание, организация.

которой он требовал полной свободы вероисповедания. При этом экземпляр книги он отправил королю Иакову I.

Что касается Джона Смита, то в августе 1612 года он умер в Амстердаме, а его община вскоре распалась. Однако группа Гелвеса, скончавшегося в лондонской тюрьме в 1616 г., не распалась и продолжила существовать, заложив основу баптизма в Англии.

После смерти Смита его последователями, вернувшимися в Лондон в конце 1611 – начале 1612 гг., была опубликована написанная им «Декларация веры», состоящая из 27 статей, которые дают представление о его взглядах. Например, в п. 2 говорится: «Веруем, что Бог создал и искупил род человеческий по образу Своему и *всех* людей уготовал к жизни». Крещение – это «внешний знак прощения грехов, смерти и воскресения и поэтому не может относиться к младенцам» (п. 14); «Вечеря Господня является внешним знаком общения во Христе, полноты веры членов общины на основе веры и любви» (п. 15), т. е. таинством, в котором явным образом присутствуют тело и кровь Христовы, с точки зрения Смита, не является.

Таким образом, последователи Джона Смита и Томаса Гелвеса, придерживавшиеся арминианского взгляда на избрание для спасения, как говорилось выше, стали называться *общими (или генеральными) баптистам*. Их количество начало увеличиваться: если в 1626 г. было 5 таких общин, то к 1644 г. их стало 47.

Следующий вопрос, который волновал общих баптистов 1640-1660 годах касался формы крещения. После долгих дискуссий они пришли к выводу, что крещение должно совершаться *только* полным погружением, о чем баптисты официально заявили в своем первом (или «Стандартном») исповедании, принятом Генеральной Ассамблеей общих баптистов в Лондоне в 1660 г.²⁵⁴

Отношения с властями у баптистов в тот период были напряженными. Английское общество видело в них продолжателей анабаптизма – опасных заговорщиков и сектантов. Их обвиняли в противодействии властям – светским и церковным, в желании разрушить общественное служение и т.п. Поэтому до 1689 г. баптисты подвергались постоянным репрессиям и только «Акт о веротерпимости» разрешил им свободу молитвенных собраний²⁵⁵.

Окончательная отмена религиозной дискриминации произошла только в 1828-1829 годах.

²⁵⁴ Стандартное Исповедание Генеральной Ассамблеи общих баптистов в Лондоне (1660) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://rusbaptist.stunda.org/dop/1660.htm> (дата обращения 16.04.2020).

²⁵⁵ Акт о веротерпимости (полное название «Акт об освобождении от наказаний, предусмотренных соответствующими законами, протестантских верноподданных, отделившихся от Церкви Англии») – принятый английским парламентом в 1689 г. закон, дававший право диссентерам («несогласным») – пресвитерианам, баптистам, конгрегационалистам, квакерам – совершать собственные богослужения и не исполнять некоторые обряды, противоречащие их верованиям, в частности, баптистам разрешалось не крестить младенцев.

В 30-х годах того же XVII в. появились т.н. *частные* (или партикулярные²⁵⁶) баптисты. Они ведут свое происхождение от общины конгрегационалистов, возглавляемой пастором Генри Джейкобом. В 1633 году в общине началась дискуссия о значении и смысле крещения, в результате чего от нее откололась группа под руководством Джона Спилсбери, который в 1638 г. в английском городе Сосворк (Southwark)²⁵⁷ создал новую общину, вставшую на позиции баптизма; к 1640 г. появилась еще одна.

В отличие от Джона Смита, Спилсбери считал, что крещение должно производиться погружением в воду, как это делали голландские меннониты. Поскольку никто не знал порядок такого крещения, в Нидерланды были отправлены представители, которые в 1640 г. приняли там крещение, а вернувшись на родину крестили 56 членов обеих общин лондонских баптистов полным погружением²⁵⁸.

Официально частные баптисты закрепили необходимость крещения только погружением в состоящем из 15 пунктов Первом исповедание веры частных (партикулярных) баптистов, известном как «Первое Лондонское исповедание». Оно было составлено в 1644 году семью церквями для разграничения частных баптистов от анабаптистов и общих баптистов (общие баптисты, как уже упоминалось, узаконили это положение шестнадцатью годами позже, в 1660 г).

Таким образом, принятое обоими течениями баптизма крещение полным погружением фактически стало его отличительным признаком.

Будучи кальвинистами, частные баптисты верили, что спасение получают только избранные Богом, поэтому они не занимались миссионерской работой. После 1750-х годов, когда под влиянием методизма²⁵⁹ у них появился интерес к миссионерству, ситуация изменилась: количество частных баптистов резко повысилось. Развивая этот успех, в 1779 г. они основали Баптистское общество внутренней миссии, а в 1792-м – Английское баптистское миссионерское общество, положившее начало современному миссионерскому движению в англоговорящих странах.

В середине XVII в. вследствие бурного роста баптистских общин, возникла необходимость в создании неких объединяющих структур для разрешения различных проблем, встающих перед ними. Еще в 1624 и 1630 гг. общие

²⁵⁶ Партикулярный (устар.) – частный, неофициальный.

²⁵⁷ Сегодня это боро Лондона (англ. London borough) – административная единица районного уровня.

²⁵⁸ Баптисты// Православная энциклопедия [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.pravenc.ru/text/77510.html> (дата обращения 16.04.2020).

²⁵⁹ Методизм – протестантская конфессия, зародившаяся в Англии, но быстро распространившаяся по миру благодаря активной миссионерской деятельности.

баптисты собирались в Лондоне для обсуждения вероисповедных вопросов, но официального органа не создали. Различные ветви баптизма созывали т.н. генеральные ассамблеи. Например, в 1653 г. общие баптисты первыми утвердили в качестве постоянно действующего органа генеральную ассамблею, которой должны быть подконтрольны все входящие в нее общины, поскольку «церковь одна». Частные же баптисты, также собирая ассамблеи, напротив, никогда не позволяли им претендовать на роль «единой церкви» и издавать обязательные для исполнения всеми общинами постановления. В пункте 26 «Второго Лондонского исповедания» частных баптистов 1689 г. говорится:

«В случае возникновения недоразумений или разногласий как в доктринальных вопросах, так и вопросах управления, касающихся всех церквей вообще или какой-либо отдельной церкви и затрагивающих их мир, единство и взаимное назидание, ... то в соответствии с волей Христа, церкви, поддерживающие общение друг с другом, должны в лице своих представителей собраться вместе для рассмотрения разногласий и дать совет по поводу спорных вопросов, а затем отчитаться перед всеми теми церквами, которых это касается. Однако эти представители не облечены, строго говоря, реальной церковной властью или какими-либо полномочиями по отношению к этим церквам, чтобы применять к ним или к отдельным лицам дисциплинарные меры, или навязывать свое решение церквам или их служителям»²⁶⁰.

Помимо общих и частных баптистов в процессе эволюции этого течения в протестантизме появился целый ряд направлений, принимающих общие баптистские принципы, но имеющих некоторые особенности. К таким направлениям можно отнести, например, следующие:

– *Баптисты седьмого дня*. Отделились в XVII в. и организовали самостоятельные религиозные общины. Основным положением учения баптистов седьмого дня было почитание субботы (седьмого дня недели в еврейском календаре), откуда и получили свое название. Обосновывают свою практику заповедью «Помни день субботний, чтобы святить его; шесть дней работай и делай всякие дела твои, а седьмой день – суббота Господу, Богу твоему» (Исх. 20:8–10).

²⁶⁰ Вероисповедание Баптистов 1689 года, называемое также Второе Лондонское (первое Лондонское было опубликовано в 1644 году) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://docplayer.ru/228102-Veroispovedanie-baptistov-1689-goda-nazyvaemoe-takzhe-vtoroe-londonskoe-pervoe-londonskoe-bylo-opublikovano-v-1644-godu-soderzhanie.html> (дата обращения 17.04.2020).

Всемирная федерация баптистов седьмого дня, основанная в 1964–1965 гг. в настоящее время объединяет более 50 тыс. баптистов седьмого дня из 22 стран и 17 организаций.

– *Христианские баптисты* (антитринитарики или унитарии)²⁶¹. Отличительной особенностью является отрицание догмата о Троице, а также учения об аде и диаволе, которые получили распространение среди общих баптистов в XVII–XVIII вв.

– *Баптисты шести принципов*. Группа членов Первой баптистской церкви в Ньюпорте (штат Род-Айленд) начала продвигать идею о том, что учение Христа, достаточное для спасения, содержится в 1-2 стихах 6-й главы Послания апостола Павла к Евреям: «Посему, оставивши начатки учения Христова, поспешим к совершенству; и не станем снова полагать основание обращению от мертвых дел в вере в Бога, учению о крещениях, о возложении рук, о воскресении мертвых и о суде вечном». Будучи непринятыми своими собратьями по церкви, в 1656 году эта группа покинула ее и создала новую общину, основанную на «шести принципах». В дальнейшем появились и другие подобные общины, организовавшие свою ассоциацию.

– *Баптисты тункеры* (от нем. *tunken* — окунать, погружать) (другие названия – братья, данкеры, данкарды, немецкие баптисты²⁶²) – протестантское течение, основанное в 1708 г. Александром Маком (1679-1735), пиетистом-реформатом из Пфальца. Сочувствие пиетистским и анабаптистским идеям и начавшиеся в связи с этим гонения вынудили тункеров эмигрировать сначала в Нидерланды и Швейцарию, а затем в 1719 г. – в США.

Тункеры отличаются особым способом крещения: троекратным полным погружением лицом вперед. Вечеря любви (евхаристия) совершается ночью и включает в себя братский поцелуй, омовение ног и общую трапезу. Из обрядов распространены также помазание больных маслом и возложение рук (рукоположение) для христианского служения. Отказываются от любого применения силы и являются убежденными пацифистами.

Общая численность тункеров – около 700 тыс. человек.

Евангелическая баптистская церковь Грузии – реформированная баптистская община (по разным сведениям – от 2 до 4-5 тыс. человек), которая отождествляет себя с православием (иконы (правда, современного письма), свечи, кресты, одеяния священнослужителей, сходные с православными, участие вместе с православными в Пасхальном крестном ходе, паломничество

²⁶¹ Антитринитарианство [от греч. *ἀντί* - против, лат. *trinitas* - троица] общее название движения радикальной Реформации, главной отличительной чертой которого являлось отрицание догмата о Святой Троице. Синонимом этого слова является *унитаринство*.

²⁶² Строго говоря, тункеров нельзя прямо отнести к баптистам, поскольку их происхождение отличается от общепринятого (голландско-английского); обычно их относят к немецким анабаптистам.

по святым местам и т.п.). Архиепископ данной церкви Малхаз Сонгулашвили объясняет подобные нововведения следующим: коль скоро большинство населения Грузии отождествляет себя с православием и родственными ему конфессиями, то и баптистские церкви должны стоять ближе к национальной культуре и религии²⁶³.

Существуют еще и совсем экзотические группы, которые относят к вышедшим из баптизма, такие, например, как *Ветвь безымянная*. Своеобразие заключается в том, что они на основании еврейских апокрифов учат о двух потомствах Евы: Каин родился от дьявола, а Авель – от Адама.

По словам некоторых российских конфессиональных исследователей, в баптизме существует еще как минимум восемь-десять течений, но подробной информации о них в русскоязычных источниках установить не удалось²⁶⁴.

Учение

Главным устремлением и смыслом жизни по учению баптистов является служение Иисусу Христу. Церковь учит, что надо жить в гармонии с миром, но быть не от мира сего, т.е. исполнять требования земных законов, но глаза и душа должны быть обращены на Христа. Этому подчинено и баптистское вероучение.

Принимая во внимание, что баптисты, в отличие от большинства христианских конфессий, не имеют единого центра, устанавливающего или контролирующего вероисповедные положения, последние заметно варьируются в зависимости от взглядов различных течений (выше приводились некоторые такие различия). Тем не менее, большинство баптистских церквей разделяют основные ортодоксальные положения христианской веры, такие как единство Бога, непорочное зачатие, безгрешность, чудеса, смерть, погребение и телесное воскресение Иисуса Христа, Троицу (единство и ипостасность Бога Отца, Сына и Святого Духа), необходимость спасения для человека, божественную благодать, Церковь и Царство Божье. Баптисты верят во второе пришествие Иисуса Христа, суд Бога над человечеством, суд Иисуса Христа над верующими, воздающий им за дела, совершенные в земной жизни (2 Кор. 5:10).

²⁶³ Попов В. Разделение церкви ЕХБ в Грузии [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.protestant.ru/news/world/outside/article/132998> или: Д-р Вильям Йодер. Нестандартные баптисты [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.protestant.ru/news/analytics/review/article/134111> (дата обращения 04.05.2020).

²⁶⁴ Буткевич, Тимофей. Русские секты и их толки. М.: Центрполиграф, 2018. – 740 с.; Боголюбов Д., протоиерей. Кто это – пашковцы, баптисты и адвентисты? [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://azbyka.ru/otechnik/Dmitrij_Bogolyubov/kto-eto-pashkovtsy-baptisty-i-adventisty/ (дата обращения 22.04.2020).

На 1-м Всемирном съезде баптистов (Лондон, 1905 г.) в качестве основы вероучения был утвержден т.н. Апостольский Символ веры²⁶⁵, а также принципы баптистской церкви:

1. Библия – единственный непогрешимый авторитет в делах веры и практической жизни (*Sola Scriptura*).

2. Церковь должна состоять только из духовно возрождённых людей.

3. Крещение и Вечеря Господня преподаются только возрождённым людям.

4. Независимость поместных общин в духовных и практических вопросах (конгрегационализм).

5. Равноправие всех членов поместной общины, всеобщее священство.

6. Свобода совести для всех верующих и неверующих.

7. Отделение церкви от государства.

Анализируя баптистское вероучение, можно подразделить его на три части:

1) *Общехристианское учение*: о Библии, о духовных сущностях (Троица, ангелы, бесы), о почитании пророков, апостолов и евангелистов, о душе, о загробной жизни, о природе Иисуса Христа, о первом и втором пришествиях Иисуса Христа, об искуплении.

2) *Протестантское учение*: о всеобщем священстве, об оправдании одной верой, о Священном Писании как единственном источнике вероучения, об обязанности читать и праве толковать Библию.

3) *Собственно баптистское учение*: *о крещении, о Боге, о вкушении хлеба и вина*. Эта специфика и отличает баптистов от других конфессий.

О крещении. Оно подразумевает три обязательных условия:

– крестить можно только взрослых;

– только тех, кто дал добровольное согласие на крещение;

– крестить можно только «рожденного свыше», т.е. уже верующего, поскольку оно не означает превращение неверующего в верующего, а лишь знаменует прием верующего в поместную церковь.

Само крещение может происходить или в естественном водоёме, или в специальном бассейне для крещения, именуемом «баптистерий». Больных разрешается крестить в ванной. Ну и, разумеется, оно должно производиться полным погружением крещаемого в воду.

О Боге. В баптизме общехристианское учение о Троице дополняется специфическим истолкованием двух божественных свойств – быть духом и быть вездесущим. В отличие от многих других христианских конфессий,

²⁶⁵ Символ веры (греч. σύμβολον – знак) – краткое изложение основополагающих догматов христианского вероучения. Апостольский Символ веры – самый ранний символ, его составление относят ко II веку.

баптисты считают, что Бог-Отец имеет только духовную природу и никогда не приходил к людям в телесном образе. Не отрицая возможности изображать Бога-Сына в облике человека и Бога-Духа Святого в облике голубя, они категорически возражают против любого изображения Бога-Отца, мотивируя это выражением из стиха 18, 1-й главы Евангелия от Иоанна: «Бога никто не видел никогда».

Вездесущность Бога баптисты понимают не в смысле, что от него нельзя спрятаться («Взойду ли на небо, Ты там; сойду ли в преисподнюю, и там Ты... Скажу ли: «может быть, тьма скроет меня, и свет вокруг меня сделается ночью»; но и тьма не затмит от Тебя, и ночь светла, как день: как тьма, так и свет» (Пс.138:8, 11-12). Не отрицая этого, они считают, что Бог *находится сразу везде*. Вот как описываются эти представления в «Братском вестнике» (№ 4 за 1963 г., с. 26):

«В Боге нет ничего материального, ничего телесного; он является исключительно духовным существом. Как дух, Бог невидим для человеческих глаз, неслышим для человеческих ушей и неосязаем для человеческих рук. Как дух Бог вездесущ; он не связан никаким местом, никаким пространством и никаким временем. Бог – везде!».

На первый взгляд может показаться, что баптисты исповедуют пантеизм, но на самом деле Бог у них не растворен в природе, а, оставаясь Личностью, непостижимым образом находится одновременно во всех местах.

О вкушении хлеба и вина. Обряд вкушения хлеба и вина у баптистов называется и хлебопреломлением, и Вечерей Господней, и евхаристией, и причастием. Но какие смыслы стоят за этими словами?

Католики видят в причастии хлеб и вино, *превращающиеся* в буквальные тело и кровь Христа. Православные, хотя и не заявляют буквальное превращение, но утверждают, что во время причастия хлеб и вино *являются* истинным телом и кровью Спасителя. Лютеране провозглашают, что во время обряда в хлебе и вине *присутствуют* тело и кровь Христа.

Баптисты же видят во вкушении хлеба и вина *воспоминание* о теле Христовом, пострадавшем за людей, и крови Христовой, пролитой за них.

При этом, они не придают значения, какой хлеб используется в обряде – квасной или пресный. На этот вопрос отвечают: годится любой хлеб (как решит община)²⁶⁶.

²⁶⁶ Баптизм [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://nik-o-religii.narod.ru/gl16.htm> (дата обращения 23.04.2020).

Интересно, что баптизм – первая христианская конфессия, которая установила обязательную норму совершения обряда хребопреломления: каждый верующий обязан совершить его не менее 13 раз в году – каждое первое воскресенье месяца и последний четверг перед Пасхой (хотя сейчас это условие соблюдается не всегда).

В связи со сказанным, возникает вопрос: считают ли баптисты, будучи протестантами, крещение и причастие таинствами? В конфессиональной литературе (и устном общении) применяются термины «обряд» и «таинство», причем, в качестве синонимов. Пытаясь ответить на этот вопрос, необходимо определить само понятие «таинство».

Таинство (др.- греч. μυστήριον, *mystērion*; лат. *sacramentum* – мистерия, тайна) – в христианстве это священнодействие, при котором верующим под образом видимого передается невидимая Божья *благодать*. Благодать, в свою очередь, определяется как дар от Бога, подаваемый исключительно по Его милости, без всяких заслуг со стороны человека и понимаемый одновременно как деяние и как сила. «В каждом таинстве подается особый благодатный дар, а посредством всех таинств духовно преображается вся жизнь человека»²⁶⁷.

Исторические церкви, а также некоторые протестантские конфессии, в частности лютеранство, признают крещение и причастие *таинствами* (тайной Божьей) в том числе и потому, что верят, что именно присутствующие там реальные тело и кровь Христовы что-то производят в человеке, подавая ему благодать.

Баптисты, не признавая реальности этого, принимают причастие в *воспоминание* о теле и крови Иисуса Христа, т.е. как некое символическое действие, подразумевающее принятие тела и крови верой, в «духовном» смысле.

Исходя из вышеприведенных аргументов, традиционные церкви не признают действительность крещения и причастия у баптистов со всеми вытекающими последствиями в плане межконфессиональных отношений. Однако это не мешает баптистам (да и другим протестантам, стоящим на тех же богословских основаниях) в своих конфессиональных кругах считать данные священнодействия таинствами.

Подводя итог изложению баптистского учения, можно констатировать, что общего для всех вероисповедания так и не было создано. Каждое крупное объединение баптистских церквей имеет, как правило, свое собственное исповедание, в основе которого лежит один или несколько вероучительных

²⁶⁷ Византийский словарь: в 2 т. / [сост. Общ. Ред. К.А. Филатова]. СПб.: Амфора. ТИД Амфора: РХГА: Издательство Олега Абышко, 2011, т. 1, с. 159.

документов, принятых различными течениями баптизма в процессе эволюции их богословских взглядов. Таковыми принято считать следующие:

– Исповедание Джона Смита, составленное им в Амстердаме в 1609 году.

– «Декларация веры» Томаса Хелвиса, написанная в 1611 году.

– Первое исповедание веры частных (партикулярных) баптистов (Первое Лондонское исповедание 1644 г.). Составлено семью церквами для разграничения частных баптистов от анабаптистов и общих баптистов.

– Первое исповедание веры общих баптистов, опубликованное в 1651 году тридцатью общинами Англии.

– Сомерсетское исповедание, опубликованное в 1656 году шестнадцатью церквами частных баптистов сомерсетской ассоциации в знак согласия с лондонскими церквами.

– Исповедание общих баптистов, подписанное в 1660 году представителями почти двадцати тысяч человек по всей стране для опровержения перед восшедшим на престол Карлом II обвинений в анархическом анабаптизме.

– Второе Лондонское исповедание частных баптистов 1677 года, подписанное представителями ста семи церквей Англии и Уэльса в целях демонстрации согласия с Вестминстерским исповеданием веры пресвитериан по всем вопросам, кроме крещения.

– Ортодоксальный Символ веры, составленный общими баптистами в 1678 году, «...чтобы объединить и утвердить всех истинных протестантов против заблуждений и ересей Рима». В исповедании проявилась тенденция модификации арминианской доктрины в сторону кальвинизма, возможно, с целью выработки согласия всех баптистов.

– Баптистское кальвинистское вероисповедание 1689 г. Составлено лондонскими баптистами в качестве декларации веры.

– Нью-Гэмпширское исповедание веры, составленное в 1830 году комитетом баптистских конвенций Нью-Гэмпшира, является наиболее известным вероучительным документом частных баптистов США. Целью его принятия было противостояние арминианскому учению общих баптистов в Новой Англии.

– В Европе и, в частности, в России, особое значение приобрело Гамбургское исповедание веры, составленное баптистским миссионером И. Онкеном, совместно с Г.В. Леманом и Ю.В. Кёбнером.

Распространение

Несмотря на то, что баптистское движение возникло в Англии, наибольшего развития оно достигло в Северной Америке. Переехавшие туда от гонений пуритане с конгрегационалистскими взглядами, начали высказываться относительно отделения церкви от государства и отказа от крещения младенцев. За это их изгоняли из существовавших там пресвитерианских церквей и даже из колоний, что вынудило создавать свои поселения. Эта часть пуритан и составила основу первых баптистских общин в Америке. В 1638 году группой таких верующих во главе с индипендентом Роджером Уильямсом (1603-1683), который придавал большое значение личному духовному опыту верующих и отвергал крещение младенцев, была основана новая колония Род-Айленд (в Новой Англии), где официально была провозглашена свобода вероисповедания, а в городах Провиденс и Ньюпорт основаны первые баптистские церкви.

Они сразу развернули активную миссионерскую деятельность, как среди белых колонистов, так и среди индейцев и чернокожего населения страны. Среди последних баптизм получил широкое распространение; в США и сегодня существует несколько афроамериканских баптистских объединений, таких, например, как созданная в 1845 году Южная баптистская конвенция.

В Европу баптизм пришел через Иоганна Г. Онкена²⁶⁸. Он родился в немецкой лютеранской семье, но после переезда в Шотландию стал пресвитерианином, а затем, приехав в Лондон, заинтересовался методистами и в 1820 г. присоединился к ним.

В 1823 г. миссионерская организация «Континентальное общество» отправило его проповедником в Гамбург. Немецкая лютеранская церковь предложила Онкену возвратиться к вере отцов, но тот отказался, поскольку в это время его уже привлекли идеи американских баптистов, особенно в вопросах крещения. В результате в 1834 г. Онкен вместе с женой и тремя друзьями был крещен в Эльбе американским миссионером Б. Сирсом²⁶⁹.

Впоследствии Онкен проповедовал в Скандинавии, России, Восточной Европе, где создавал баптистские общины. В 1849 г. в Гамбурге основал миссионерские курсы, преобразованные затем в семинарию, которая к 1888 г. приобрела академический статус. За 50 лет своего служения Онкен

²⁶⁸ Иоганн Герхард Онкен (1800-1884) – немецкий богослов, пастор, миссионер, основатель первых баптистских церквей в Германии и других европейских стран, включая Россию.

²⁶⁹ Барнс Сирс (1802-1880) – профессор лингвистики, христианский педагог, рукоположенный пастор Первой баптистской церкви г. Хартфорд (штат Коннектикут, США). В 1833-1835 гг. преподавал в университетах Галле, Берлина и Лейпцига, где познакомился с И. Онкеном и крестил первых семь человек будущей первой баптистской церкви в Германии.

организовал свыше 280 церквей, в т.ч. порядка 170 в Скандинавии и славянских странах, а также 771 воскресную школу в Германии²⁷⁰.

В наст. время Германия является одним из центров континентального баптизма, численность прихожан превышает 100 тыс. человек²⁷¹; за годы после распада СССР число немецких баптистов заметно возросло за счет иммигрантов из России.

С течением времени баптизм распространился по всему миру – в Азии, Европе, Африке, Австралии, Южной и Центральной Америке.

17 июля 1905 года на Первом Всемирном съезде баптистов в Лондоне был основан Всемирный баптистский альянс (Всемирный союз баптистов).

К 2016 году в него входили 235 баптистских объединений (включающие более 160 тысяч церквей с 45,5 млн верующих), действующих практически во всех регионах мира²⁷².

Баптизм в России

Появление баптизма в России связывают с целым рядом исторических событий конца XVIII – первой половины XIX столетий: закреплением России в северном Причерноморье, разгромом армии Наполеона в 1812 г. и знакомством русских солдат и офицеров с европейской культурой и результатами протестантской Реформации, отменой крепостного права в 1861 г. и появлением пролетариата, а также деятельностью Российского библейского общества.

Евангельско-баптистские общины появились почти в одно и то же время (60-80-е годы XIX в.) в трех регионах: на юге Украины (Херсонская, Таврическая²⁷³ Екатеринославская и Киевская губернии), в Закавказье, и в Петербурге.

В результате русско-турецких войн Россия получила выход к Черному морю и укрепилась на обширных и пустынных причерноморских территориях. Для их заселения Екатерина II пригласила иностранных колонистов,

²⁷⁰ Энциклопедия немцев в России. Онкен Иоганн Герхард [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://enc.rusdeutsch.ru/articles/4044> (дата обращения 05.05.2020).

²⁷¹ Сперанская Е.С., Леоненкова И.Р. Баптисты // Православная энциклопедия [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.pravenc.ru/text/77510.html> (дата обращения 05.05.2020).

²⁷² История баптизма [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://kartaslov.ru/%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0-%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9/%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F+%D0%B1%D0%B0%D0%BF%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B0> (дата обращения 05.05.2020).

²⁷³ Таврическая губерния в описываемый период занимала территории современного Крыма, а также частей Запорожской (Мелитопольский и Бердянский р-ны) и Херсонской (Алешкинский (до 2016 г. – Цюрупинский р-н) и часть Голопристанского р-на) областей.

преимущественно немецких. Как правило, это были меннониты и, отчасти, лютеране и реформаты. Они начали быстро осваивать территории Таврической, Херсонской, Киевской, Екатеринославской губерний, а также Кубани, Дона, Закавказья, с конца 80-х гг XIX в. – губернии Поволжья. И не только в экономическом, но и религиозно-культурном плане. Жители близлежащих сел, часть из которых после освобождения от крепостной зависимости работала у колонистов, имели возможность познакомиться с религиозными верованиями европейских протестантов.

В верованиях немецких колонистов также начали происходить изменения. Под влиянием лютеранских, реформатских и меннонитских пиетистов²⁷⁴, а также баптистских миссионеров, прибывавших из Германии в 60-х годах XIX в. (например, упоминавшийся И. Онкен) там началось духовное пробуждение, результатом чего стало появление новых общин, членами которых были «духовно возрожденные» люди. Одной из особенностей таких общин было регулярное групповое изучение Библии (*Bibelstunde* – букв. Библейский час), куда приходили не только немцы, но также русские и украинцы, жители окрестных сел. Членов этих групп называли *штундистами* (от *stunde* – час), хотя сами они предпочитали именоваться «просвещенными светом Евангелия «братскими меннонитами» или *новоменнонитами*, в отличие от «церковных меннонитов»²⁷⁵, принадлежащих к официальным общинам.

Постепенно таких «штундистских» общин и групп становилось все больше, но самое главное – в них стали появляться россияне, формально являющиеся православными. Это всерьез обеспокоило и церковную иерархию, и светскую власть, поскольку подрывало идеологическую основу государства, коей издревле было восточное православие.

Первое время штундисты еще придерживались старых традиций: совершали браки, крещения детей и погребения умерших у православных священников. Когда же начались преследования их собраний, сопровождавшиеся изъятием литературы и административными наказаниями, штундисты полностью отвернулись от православия.

К 60-м годам XX в. перед отделившимися меннонитами встал вопрос о крещении: ознакомившись с баптистским учением, практикуемое ими крещение *обливанием* представлялось не библейским. Поэтому они ввели в

²⁷⁴ Пиетизм - (от лат. *pietas* – благочестие) – течение в протестантизме, уделяющее преимущественное внимание практике христианской жизни, личному благочестию, религиозным переживаниям верующих, и ощущению живого общения с Богом. Причинами возникновения пиетизма были упадок духовности и формализация деятельности церквей.

²⁷⁵ Братские меннониты (или *новоменнониты*) – одна из групп меннонитов, появившаяся в результате раскола среди российских меннонитов в 1860-х годах. Церковные меннониты (или *староменнониты*) – общины, оставшиеся верными традиционной меннонитской доктрине после выхода братских меннонитов, находившихся под влиянием баптизма

практику крещение *полным погружением*. Аналогично штундисты пересмотрели и обряд хлебопреломления – к причастию стали допускать только *возрожденных* верующих.

Таким образом, введением крещения только возрожденных через покаяние людей и только погружением, а также допущением к хлебопреломлению, опять же, только возрожденных и крещенных погружением душ, братскими меннонитами (штундистами) *утверждались основные положения баптистского вероучения*.

Однако до полного перехода к баптизму из меннонитства-штундизма общинам предстояло вникнуть в глубины нового для них учения об оправдании верой независимо от дел, об отношении к Библии, о свободе совести, об отделении церкви от государства и другие вопросы, которые требовали ответа. Помимо этого, верующим предлежало претерпеть гонения, а некоторым даже смерть. История оставила нам некоторые имена жертв исповедания веры:

«Вскоре (в с. Чаплинка Херсонской губернии – прим мое – А.П.) образовалась община штундистов. Среди уверовавших были братья Лясоцкие (Иван и Гавриил), Яким Белый, Иосиф Тышкевич, Яков Коваль, Цыбульский и другие. Их постигли жестокие гонения: 11 арестованных «совратителей» заключили в тюрьму, где продержали два года.

Тюремные условия были настолько суровыми, что двое из них — Яков Белый и Иосиф Тышкевич — стали первыми на Украине жертвами исповедания веры: из тюрьмы они не вернулись. По возвращению из тюрьмы братья Лясоцкие (Иван и Гавриил) перешагнули ступень от штундизма к баптизму; в 1876 году они поехали в д. Основу²⁷⁶ к Михаилу Ратушному и приняли от него водное крещение. Возвратившись в свое село, они убедили еще 10 душ и преподали им крещение. Так возникли первые в Киевской губернии баптистские общины, которые к 1882 году насчитывали до 590 членов»²⁷⁷.

²⁷⁶ Деревня Основа, Одесского уезда, Херсонской губернии.

²⁷⁷ Савинский С.Н. Возникновение баптизма в России (Электронный ресурс). – Режим доступа: <http://www.rusbaptist.stunda.org/savinski.html> (дата обращения 06.05.2020) или: Савинский С.Н. История русско-украинского баптизма. – Одесса: Изд. «Богомыслие» Одесской Богословской семинарии, 1995.

Важным фактором быстрого распространения баптистских идей в России

стало учреждение в 1813 г. «Российского Библейского общества» (РБО). Инициатором его создания и первым президентом был князь **А.Н. Голицын**²⁷⁸, а одобривший это начинание император Александр I стал активным членом и покровителем Общества.

В феврале 1816 император «по собственному движению сердца изустно повелел президенту общества предложить Святейшему синоду искреннее и точное желание его величества доставить россиянам способ читать Слово Божье на природном своем русском

языке»²⁷⁹. Руководство переводом было поручено вице-президенту РБО, ректору Петербургской духовной академии архимандриту **Филарету (Дроздову)**. В результате в 1819 г. издается «Четвероевангелие», в 1821-м – весь Новый Завет с параллельными текстами на церковнославянском и русском языках, а в 1823 г. выходит Новый завет исключительно на русском языке.

Хочется отметить, что часть православного духовенства отрицательно относилась к созданию Библейского общества, усматривая в нем попытки масонов насадить в России протестантизм. П. Знаменский, автор книги «Руководство к русской церковной истории» (Казань, 1886) так описывал ситуацию с созданием Общества:

²⁷⁸ Голицын, Александр Николаевич (1773-1844), князь, государственный деятель, действительный тайный советник I класса. С 1803 по 1816 гг. занимал должность обер-прокурора Святейшего Правительствующего Синода – высшего государственного органа церковно-административной власти в Российской империи, а с 1816 по 1824 гг. – пост министра народного просвещения.

²⁷⁹ Цит. по: Попов В.А. Апостольский императив Александра I // НГ Религии. – 14.01.2020 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.ng.ru/ng_religii/2020-01-14/15_479_alexander.html (дата обращения 07.05.2020).

«Князь Голицын «...окружил себя мистиками всяких цветов и оттенков, стал покровительствовать всевозможным сектам и... причинил церкви гораздо более тревог, чем даже те, кто не обращали на религию никакого внимания и вовсе не мнили себя приносящими пользу Богу. Специальными органами подобных ревнителей нового христианства ... сделалось российское Библейское Общество».

По словам исследователя русского масонства Бориса Башилова²⁸⁰, князь Голицын, пользуясь мистическим настроением, появившемся у Александра I во время войны 1812 г., «уговорил его разрешить английским протестантам в России «Библейское общество». Русские масоны немедленно включились в эту новую форму наступления на православие... Масонам удалось вовлечь в ряды членов «Библейского общества» даже несколько представителей высшего духовенства... Английские протестанты, организуя «Библейское общество», стремились заменить в нем православие протестантством»²⁸¹.

Можно по-разному относиться к оценке Библейского общества, но приходится констатировать два бесспорных факта: во-первых, многие иерархи православной церкви были недовольны его деятельностью по вышеуказанным причинам, а также в связи с бытовавшим в то время (да и сейчас²⁸²) мнением, что неподготовленный читатель Библии (мирянин) может неправильно понять ее (особенно Ветхий Завет) и впасть в ересь (*«если всякий сможет купить и прочитать Писание на «простонародном наречии», то возрастет вольнодумство и упадет уважение к Церкви. Они постоянно писали докладные на имя Александра I, о опасности которое таит в себе Библейское общество и как опасен князь Голицын, что он не православный и вольнодумец»*²⁸³). Вследствие этого в 1826 году указом Николая I работа Библейского общества была приостановлена почти на 40 лет, изданные книги Нового Завета сняли с продажи, а несколько тысяч готовых экземпляров первых восьми книг

²⁸⁰ Башилов, Борис Платонович (настоящая фамилия Юркевич) (1908-1970) – историк, политический публицист. Во время Второй мировой войны служил в Красной армии, в 1941 г. попал в плен, прошел несколько лагерей. С 1944 г. служил в немецкой армии. После войны остался в Германии, работал в эмигрантских издательствах, затем переехал в Аргентину, где жил до своей смерти. Главный труд – девяти томная «История русского масонства» (1950-1960 гг.).

²⁸¹ Башилов Б. История русского масонства. Александр I и его время: масонство в царствование Александра I [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.kulichki.com/moshkow/POLITOLOG/OV/alexandr.htm> (дата обращения 07.05.2020).

²⁸² Кригер М. В чем опасность Библейских обществ [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.blagogon.ru/articles/149/> (дата обращения 08.05.2020).

²⁸³ Святитель Филарет и его труды в деле начала перевода Библии на русский язык [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://mylektsii.ru/11-41832.html> (дата обращения 08.05.2020).

Ветхого завета, переведенных Санкт-Петербургской духовной академией попросту сожгли в печах кирпичного завода²⁸⁴.

Во-вторых, как бы оправдывая опасения некоторых консервативно настроенных политических и церковных активистов, протестанты действительно воспользовались результатами работы Библейского общества. Изданные и распространенные им за период с 1813 по 1826 гг. более 800 тыс. экземпляров библейских книг²⁸⁵ дали возможность тысячам людей напрямую знакомиться со Священным Писанием, размышлять над ним и ставить вопросы, на которые не всегда могли (и хотели) ответить им в официальной церкви.

Архимандрит Филарет (Дроздов) после закрытия Библейского общества не оставил идею перевода Священного Писания на русский язык. После смерти Николая I и восшествия на престол Александра II он сумел убедить последнего возобновить эту работу. Правда, перевод всей Библии осуществился уже после смерти Филарета, последовавшей 19 ноября 1867 г. – в 1876 году, когда вышел т.н. Синодальный перевод (он стал так называться после получения благословения Святейшего Синода), ставший единственным общепризнанным и авторитетным переводом Библии на русский язык. Причем, по некоторым данным на последних этапах его спонсировали именно евангельские христиане²⁸⁶, рассматривавшие библейское просвещение России в качестве своей первейшей задачи. Конечно, православная иерархия представляет это духовной экспансией, но здесь уж ничего не поделаешь – конкуренция присутствовала и в религиозной сфере.

Популяризацией Библии с 1863 г. в течение тридцати лет занимались «Общество для распространения Священного Писания в России»²⁸⁷, а с 1876 г. по 1884 г. к этому подключилось «Общество поощрения духовно-нравственного чтения». За этот период ими было распространено более полутора миллионов экземпляров Нового Завета, его отдельных частей и

²⁸⁴ Кравецкий А. Библия на чуждых носителях: Как иностранные агенты распространяли в России Слово Божие [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.kommersant.ru/doc/3059006> (дата обращения 07.05.2020).

²⁸⁵ Всего за все время существования РБО (1813-1826 гг.) было издано на разных языках: Библий – 208 068 экз., Новых Заветов – 400 266 экз., частей Священного Писания (Евангелий, Псалтирей и др.) – 267 772 экз. Итого: 876 106 экз. (Издательская и распространительская деятельность РБО в 1813-1822 годах [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.biblia.ru/rbo/history/page_7.htm (дата обращения 07.05.2020).

²⁸⁶ Вероятно, это был В.А. Пашков, на тот момент возглавлявший движение евангельских христиан в Петербурге. Он напечатал за свой счет 3000 экземпляров синодального издания Библии [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.fb-rpi.itkm.ru/books/Sektovedenie/%E5%E2%E0%ED%E3%E5_%EB%FC%F1%EA%E_8%E5_%F5%F0%E8%F1%F2%E8%E0%ED%E5.htm (дата обращения 04.06.2020); или: Гиндер, Вероника. Подвижники земли русской [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.litres.ru/veronika-evgenevna-ginder/podvizhniki-zemli-russkoj-prieniseyskaya-sibir/chitat-onlayn/page-3/> (дата обращения 08.05.2020).

²⁸⁷ История ЕХБ в иллюстрациях: Возникновение Общества распространения Священного Писания в России [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.word4you.ru/publications/15876/> (дата обращения 11.05.2020).

Псалтирей разного формата, в том числе 150 тыс. в Сибири, Приамурском крае и Туркестане²⁸⁸.

Таким образом, все приведенные факторы (духовные искания людей, знакомство с учениями протестантских церквей, возможность читать Священное Писание на русском языке, критическое осмысление богословия и религиозной практики государственной церкви и, конечно, влияние миссионеров) способствовали довольно быстрому распространению в России евангельского движения, в т.ч. баптизма.

В *Закавказье* евангельское движение началось примерно в то же время, что и на Украине, но не через меннонитов и штундистов, а среди местных *молокан*²⁸⁹. Здесь главное значение приобрели немецкие миссионеры-баптисты, а также т.н. *книгоноши* – сотрудники «Общества для распространения Священного Писания в России»²⁹⁰.

Первый перевод Нового Завета (1822 г.), а затем и синодальный перевод нашел вдумчивых читателей в среде молокан. Следствием этого стало возникновение в Бакинской губернии в 40-50-х годах XIX в. т.н. «водных молокан», которые пришли к выводу о необходимости водного крещения и причастия²⁹¹. Вскоре они распространились по Нижнему Поволжью, Кубани и Дону.

В 1860-х годах учением «водных молокан» увлекся молоканин из Тифлиса **Никита Воронин** (1840-1905). Однако читая Библию и сравнивая ее с их учением, он заметил, что последнее призывает к спасению делами, в то время как Библия утверждает, что человек «оправдывается не делами закона, а только верою в Иисуса Христа» (Гал. 2:16). Это открытие подтолкнуло Воронина к дальнейшим духовным поискам, в результате которых он познакомился с недавно приехавшим на жительство в Тифлис баптистом Мартином Кальвейтом²⁹², который 20 августа 1867 г. крестил Воронина в водах р. Куры.

²⁸⁸ Савинский С.Н. Возникновение баптизма в России.

²⁸⁹ Молокане – одно из течений духовного христианства. Общины молокан не имеют единого учения, различаются как в богословских взглядах, так и в религиозной практике (песнопениях, соблюдении праздников и т.п.). Объединяет их символическое и аллегорическое толкование библейских текстов, непризнание икон, святых, священнической иерархии, отказ от спиртного, табака и свинины.

²⁹⁰ Распространение книг «Книгоношами» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://maxbooks.ru/bakhtiarov/knigonoshi.htm> (дата обращения 11.05.2020).

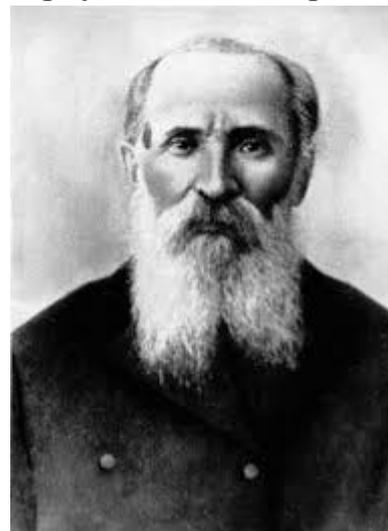
²⁹¹ Традиционные молокане не признают телесные и материальные формы религиозной жизни, включая крещение и причастие.

²⁹² Кальвейт, Мартин Карлович (1833-1918) – родился в Литве в немецкой лютеранской семье, но в 1858 г. принял водное крещение в баптистской общине. Переехав с семьей в Тифлис, он стал проповедовать и вскоре собрал небольшую группу верующих (немцев), с которыми проводил библейские занятия. Крестив Никиту Воронина, он заложил основу первой русской баптистской общины на Кавказе.

Эту дату принято считать днем возникновения русского (вернее, русско-украинского) баптизма.

Воронин, продолжая оставаться молоканским пресвитером, начал проповедовать в своих общинах фактически баптистские идеи, хотя сами себя они называли *христианами, крещенными по вере*. И лишь через несколько лет стали именоваться баптистами – по сходству с учением и практикой немецких баптистов.

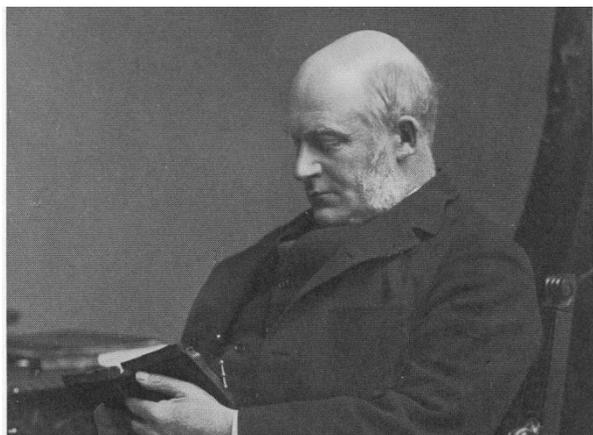
С целью сформулировать и упорядочить новое вероучение Н. Воронин составил некий богослужебный документ – «Устройство богослужения и догматы веры», которым руководствовалась в своей деятельности Тифлисская община.

Никита Воронин

В 1875 г. община послала одного из своих членов – Василия Павлова²⁹³ – на учебу в Гамбургскую богословскую семинарию, после окончания которой он был рукоположен Иоганном Онкеном в миссионеры и направлен обратно в Тифлис. Павловым было переведено на русский язык и отредактировано «Гамбургское исповедание веры баптистов», что поставило на новый уровень

деятельность не только Тифлисской, но также и других общин на Кавказе и Нижнем Поволжье. Впоследствии именно эта редакция была взята за основу

при составлении исповедания российских баптистов²⁹⁴.

В *Петербурге* евангельское движение началось в аристократической среде, ко второй половине XIX в. неудовлетворенной официальным православием, зараженной неверием и терявшей духовные ориентиры. Евангельские идеи пришли сюда из

Англии в лице **лорда Редстока**²⁹⁵, по вероисповеданию относившегося к **плимутским братьям**²⁹⁶, который проповедовал в высших аристократических

²⁹³ Павлов, Василий Гурьевич (1854-1924) – российский миссионер, проповедник, один из основателей и третий председатель Союза русских баптистов (1909-1910 гг.).

²⁹⁴ См.: Символы веры [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://holyscripture.ru/christianity/?t=credo&b=baptist&n=0> (дата обращения 30.04.2020).

²⁹⁵ Гренвиль Огастес Вильям Вальдигрев, 3-й барон Редсток (1833-1913) – английский религиозный деятель, миссионер, идеолог евангельского движения в России.

кругах столицы и организовал библейские собрания. В результате зародилось то, что позже назвали «Петербургским евангельским пробуждением».

Поначалу оно носило внеконфессиональный характер, но тем не менее дало начало формированию объединения евангельских христиан, позже называвшихся евангельскими христианами-баптистами. Христиане веры евангельской-пятидесятники также считают лорда Редстока одним из родоначальников своего движения в России.

Несмотря на то, что евангельские христиане и баптисты имеют сходное учение и практику, вопрос их тождественности остается дискуссионным, поэтому подробно мы рассмотрим его в главе «Евангельские христиане».

Таким образом, к концу XIX в. баптизм охватил значительные территории Российской империи. Этому способствовало и появление соответствующих периодических изданий – журналов «Баптист», «Слово истины», «Христианин», «Утренняя звезда», «Молодой виноградник», а также выход российского баптизма на международную арену: в 1905 г. Союз русских баптистов участвовал во Всемирном конгрессе баптистов в Лондоне и стал членом международной организации баптистов. Однако собственно *русским* баптизм на тот момент можно назвать только условно: из 37 тыс. баптистов, насчитывавшихся в империи по состоянию на 1910 г., 2/3 приходилось на долю немецкого, латышского и эстонского населения²⁹⁷.

Все возникающие в процессе деятельности баптистов вопросы решались на съездах. Таковых со второй половины XIX в. до 1917 г. состоялось 28: 22 у баптистов, 4 у евангельских христиан и два объединенных съезда евангельских христиан и баптистов (в 1906 и 1907 гг.). Одной из целей съездов была проблема объединения этих двух течений; даже предпринимались попытки такого объединения, но до революции 1917 года их лидеры к согласию так и не пришли.

Отношение властей империи к евангельским общинам было достаточно противоречивым. С одной стороны, законодательство предоставляло иностранным исповеданиям (в данном случае протестантам) свободу вероисповедания, но, конечно, строжайше обязывало «не прикасаться к убеждению совести не принадлежащим к их религии; в противном случае они подвергаются взысканиям, в уголовных законах определенным». Более того, в

²⁹⁶ Плимутские братья или дарбисты (по имени основателя Джона Дарби (1800-1882) — консервативная религиозная группа протестантской направленности, образовавшаяся на территории Англии и Ирландии. Первая община была создана в 1829 г. в Плимуте (отсюда название).

²⁹⁷ Чанышев А.Н., Клибанов А.И. Баптисты // БСЭ [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.booksite.ru/fulltext/1/001/008/095/653.htm> (дата обращения 13.05.2020).

законодательстве Российской империи были специальные статьи, посвященные баптистам: «1106. Баптисты беспрепятственно исповедуют свое вероучение и исполняют обряды веры по существующим у них обычаям. Общественное богослужение они отправляют в устроенных или отведенных ими для сего, с разрешения губернатора, домах...1108. Метрические записи браков, рождений и смертей баптистов ведутся местными гражданскими властями»²⁹⁸. Эта последняя статья имела особое значение, так как до ее принятия в 1879 г. браки баптистов считались недействительными, а дети, не крещенные в православной церкви, признавались незаконнорожденными со всеми вытекающими отсюда последствиями.

С другой стороны, провозглашенные законом права и свободы всячески урезались. Так, в 1882 г. с подачи обер-прокурора Святейшего Синода К.П. Победоносцева появилось разъяснение Министерства внутренних дел о том, что закон 1879 г. касается только иностранцев и не распространяется на русских баптистов – выходцев из православия. А в 1894 гг. по инициативе все того же Победоносцева вышел высочайше утвержденный циркуляр МВД, объявляющий штунду (под которой подразумевался баптизм) «одной из наиболее опасных в церковном и государственном отношении» сект. Во исполнение этого циркуляра правительство в течение десяти последующих лет преследовало штундистов, баптистов, евангельских христиан, а заодно и адвентистов. Была напечатана даже специальная брошюра «Баптизм как наиболее зловредная секта (уже в наше время, в 1994 г., она вышла репринтным изданием²⁹⁹, за что Московскому Патриархату пришлось извиниться³⁰⁰).

В начале XX века в обстановке охватившего Россию общественного кризиса самодержавие вынуждено было пойти на некоторые уступки, в т.ч. и в отношении свободы вероисповедания. 26 февраля 1903 г. Николай II издал Манифест «О предначертаниях к усовершенствованию государственного порядка», в котором в частности сказано: «Укрепить неуклонное соблюдение властями, с делами веры соприкасающимися, заветов веротерпимости, начертанных в основных законах Российской империи, которые, благоговейно почитая Православную церковь первенствующей и господствующей, предоставляют всем подданным нашим инославных и иноверных исповеданий свободное отправление их веры и богослужения по обрядам оной»³⁰¹.

²⁹⁸ Свод законов Российской империи. Т. XI, ч. 1. – СПб, 1896.

²⁹⁹ Баптисты, как наиболее зловредная секта. – М.: Свято-Пантелеимонов монастырь, 1994. – 24 с.

³⁰⁰ В письме Отдела внешних церковных сношений Московского Патриархата председателю Российского союза ЕХБ Коновальчику П.Б. (исх. №3551 от 11.09.96г.) высказано сожаление об издании брошюры "Баптисты - самая зловредная секта" и сказано, что «издателям, подворью монастыря св. Пантелеимона сделано предупреждение за самовольное помещение ссылки на благословение Патриарха».

³⁰¹ Манифест Николая Второго от 26 февраля 1903 г. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://history.syktnet.ru/01/13/005.html> (дата обращения 14.05.2020).

Россия катилась к революции и властям приходилось спешно принимать меры к разрядке ситуации. Это, конечно, коснулось и религиозной сферы, где также происходили брожения. Последовал Высочайший указ от 12 декабря 1904 г., который предписывал «подвергнуть пересмотру узаконения о правах ... лиц, принадлежащих к инославным и иноверным исповеданиям, и независимо от сего принять ныне же, в административном порядке, соответствующие меры к устранению в религиозном быте всякого, прямо на законе не установленного, стеснения».

Революция все-таки грянула. Начались забастовки и митинги. Помимо политических и экономических лозунгов, рабочие Путиловского, Обуховского и других заводов 3-8 января 1905 г. выдвинули требование об амнистии всем пострадавшим за религиозные убеждения, т.е. вопросы свободы совести встали в один ряд с основными лозунгами революции.

Пытаясь «догнать» события, 17 апреля 1905 г. вышел именной высочайший указ «Об укреплении начал веротерпимости». Если раньше выход из православия считался преступлением, то сейчас «отпадение от православной веры в другое христианское исповедание или вероучение не подлежит преследованию и не должно влечь за собой каких-либо невыгодных в отношении личных и гражданских прав последствий, причем отпавшие по достижении совершеннолетия от православия лицо признается принадлежащим к тому вероисповеданию или вероучению, которое оно для себя избрало».

Наконец, 17 октября 1905 царь издает Высочайший манифест, призванный «к скорейшему прекращению столь опасной для Государства смуты». В нем он возлагает на правительство обязанность «даровать населению незыблемые основы гражданской свободы на началах действительной неприкосновенности личности,

свободы совести, слова, собраний и союзов»³⁰².

Вскоре после выхода Манифеста, 1 ноября 1905 г. после 25-летнего управления духовными делами империи был отправлен в отставку обер-

³⁰² О свободе совести, вероисповеданий и религиозных объединений: Российские и международные правовые документы (в извлечениях). – М.: Международная Ассоциация Религиозной свободы. Российское отделение, 1996 г. – С. 19-22.

прокурор Святейшего Синода К.П. Победоносцев, что знаменовало конец прямых гонений на российских протестантов.

Баптисты, как и другие протестанты, постарались максимально полно воспользоваться предоставленными свободами. Стало быстро увеличиваться количество общин и их численный состав; создавались различные союзы, например, «Союз христианской молодежи»; общины евангельских христиан объединились в «Русский евангельский союз» (1909 г.).

По данным баптистского журнала «Слово Истины» количество баптистов (штундистов) в 1914 г. составило 114642 человека. Из них 28114 перешли в баптизм из православия в период 1905—1911 годов³⁰³. А по оценке Ф.П. Балихина³⁰⁴ к 1917 г. в России насчитывалось около 839 общин с численностью примерно 200 тыс. членов и 180 родственных баптистам общин (вероятно, имелись в виду общины евангельских христиан) со 160 тысячами членов³⁰⁵.

Февральскую революцию и Октябрьский переворот 1917 г. баптисты приняли по-разному: если в первой они увидели перспективу религиозной свободы, то второй встретили настороженно, а некоторые – прямо негативно. Тем не менее, руководители евангельско-баптистского движения понимали, что им придется жить в совершенно иных, новых условиях и настраивались на перемены. Однако на первых порах все пошло как нельзя лучше. Временное правительство 7.03.1917 г. издало постановление «О форме присяги», где изменило воинскую присягу с учетом вероисповедания присягающего. Например, для протестантов, иудеев и язычников из текста были исключены слова «Осеняю себя крестным знамением», а мусульманин вместо них должен был произнести: «Закрываю сию мою клятву целованием преславного Корана и ниже подписуюсь».

Через две недели, 20.03.1917, вышло постановление «Об отмене вероисповедных и национальных ограничений», а 14.07.1917 г. – постановление «О свободе совести»³⁰⁶.

После захвата власти большевиками, уже 23.01.1918 г. Совет Народных комиссаров (СНК) издал декрет «Об отделении церкви от государства и школы от церкви», в котором была провозглашена свобода совести и отменены вероисповедные ограничения. Кроме того, декрет допускал альтернативную гражданскую службу по религиозным убеждениям, что благоприятно сказалось

³⁰³ Слово Истины, 1914, № 48, С.566.

³⁰⁴ Балихин, Федор Прохорович (1854-1919) – русский религиозный деятель, пресвитер евангельских христиан-баптистов, миссионер, организатор евангельских общин. Участвовал во многих съездах и конференциях, в частности во II Всемирном конгрессе баптистов 1911 г. в Филадельфии (США). В журнале «Баптист» регулярно публиковал отчеты о своем служении и участии в конференциях.

³⁰⁵ Балихин Ф. П. — Нечто из статистики // «Баптист», 1917, № 2. – С.31.

³⁰⁶ Сборник указов и постановлений Временного Правительства. Вып. 1 (1917) и 2 (1918).

на отношении к Советской власти некоторых конфессий. В 1919 г. это положение было закреплено в декрете СНК РСФСР от 4.01.1919 г. «Об освобождении от воинской повинности по религиозным убеждениям»³⁰⁷.

Период с 1918 по 1928 годы баптисты называли «золотым десятилетием». Православная церковь перестала быть «первенствующей и господствующей», «сектантов» (протестантов) большевики считали своими естественными союзниками, а к 1924 году даже стали говорить о возможности «блока партии с религиозными течениями». На XIII съезде РКП(б) председатель СНК СССР А.И. Рыков сказал: «Те сектантские течения, которые под религиозным соусом проводят революционные задачи и которые иногда близки к отрицанию частной собственности, нужно использовать всячески и целиком»³⁰⁸.

В 1921 г. руководители баптистов и евангельских христиан вновь попытались договориться о слиянии в единый союз, но в который раз не смогли. Количество тех и других, тем не менее, в 1928 г. уже составляло порядка 500 тыс. членов.

По мере укрепления Советской власти необходимость в союзе с протестантами становилась все меньше. Все религиозные организации постепенно ставились под контроль ОГПУ, особенно усилившимся во время коллективизации, которую баптисты восприняли негативно.

Окончательную точку поставило постановление ВЦИК и СНК РСФСР от 8 апреля 1929 года, фактически ликвидировавшее все права и свободы верующих и религиозных организаций. Началось прямое наступление на религию во всех ее проявлениях, продолжавшееся в различных формах до середины 80-х годов XX столетия. Баптистской церкви и ее членам пришлось пережить идеологическое давление, административные и уголовные преследования, психиатрические больницы, внутренние расколы – в общем, все то, что выпало на долю верующих всех конфессий в результате репрессивной политики атеистического государства.

Сложная религиозно-политическая ситуация поневоле сблизила евангельских христиан и баптистов настолько, что в 1942 г. они создали временный Всесоюзный совет евангельских христиан и баптистов, а в 1944 произошло их объединение в Церковь евангельских христиан и баптистов (через год союз «и» из названия убрали и заменили его «-»), подчеркнув тем самым не только сотрудничество религиозных течений, но их единство). В результате название определилось как «Церковь евангельских христиан-

³⁰⁷ Библиотека нормативно-правовых актов СССР [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://libussr.ru/doc_ussr/ussr_434.htm (дата обращения 15.05.2020).

³⁰⁸ Михайлюк К. Христианские большевики // НГ Религии. 14.11.2001 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.ng.ru/ng_religii/2001-11-14/7_sekty.html (дата обращения 15.05.2020).

баптистов». Во главе встал Всесоюзный совет евангельских христиан-баптистов (ВСЕХБ), объединивший большинство евангельских общин СССР (помимо евангельских христиан и баптистов сюда вошли *евангельские христиане в духе апостолов, евангельские христиане-трезвенники, братские меннониты*, а также часть *пятидесятников*).

В середине 50-х годов по инициативе Н.С. Хрущева усилилась административное и идеологическое наступление на религию и верующих. «Сектанты» уже рассматривались не как союзники большевиков, а в качестве наиболее вредного проявления религиозности. Вновь начались судебные процессы, причем судили не за конкретные преступления, а фактически за *религиозные убеждения*.

В 1960 году выходит постановление ЦК КПСС о необходимости ограничения влияния церкви на население, после которого было закрыто 300 баптистских молитвенных домов. Опасаясь дальнейших репрессий, руководство ВСЕХБ шло на различные уступки. Была выпущена инструкция пресвитерам, запрещающая расширение количества проповедников, присутствие детей и учащейся молодежи на богослужениях и проведение духовных занятий с ними, а также ограничивающая массовые крещения новообращенных.

Следствием такой соглашательской политики стал раскол, в результате которого часть общин покинула ВСЕХБ, отказалась от регистрации и перешла на полулегальное положение. В дальнейшем эти общины создали свой Совет церквей евангельских христиан-баптистов (СЦ ЕХБ). В религиозных кругах их называют *инициативниками* или нерегистрированными баптистами³⁰⁹.

Светские власти отреагировали арестами и судебными процессами над руководителями инициативников: пресвитер церкви ЕХБ г. Узловая Тульской области Геннадий Крючков отбыл три года в колонии, а затем вынужден был почти на 20 лет уйти в подполье³¹⁰; Секретарь СЦ ЕХБ Николай Батурин отсидел в тюрьмах и лагерях 25 лет³¹¹, а член Совета Церквей ЕХБ, пресвитер

³⁰⁹ Глушаев А.Л. Раскол в баптизме: «инициативники», «религиозный экстремизм» в интерпретациях советской атеистической литературы 1960-1980-х гг. // Вестник ПСТГУ. – Вып. 71. – 2017. – Серия 1: Богословие. Философия. Религиоведение. – С. 104-118 (<https://cyberleninka.ru/article/n/raskol-v-baptizme-initsiativnikii-religioznuu-ekstremizm-v-interpretatsiyah-sovetskoj-ateisticheskoy-literatury-1960-1980-h-gg>); Бартов В.П. Раскол 1961 г. во Всесоюзном совете евангельских христиан-баптистов и легализация общин евангельских христиан-баптистов в Тульской области // Вестник Оренбургского государственного педагогического университета. Электронный научный журнал. – 2018. – № 1 (25). – С. 65-80 (http://vestospu.ru/archive/2018/articles/7_1_2018.html)

³¹⁰ Попов В. Стоявший в проломе // НГ Религии. – 02.09.2009 (http://www.ng.ru/ng_religii/2009-09-02/7_Kryuchkov.html).

³¹¹ Николай Георгиевич Батурин. «Голгофа не только исторический факт. Она продолжается и доньше...» // Вестник истины. - № 4. – 1988 (<https://docplayer.ru/29595781-Nikolay-georgievich-baturin-golgofa-ne-tolko-istoricheskij-fakt-ona-prodolzhaetsya-i-donyne.html>).

ташкентской общины Николай Храпов – 28 лет³¹², причем, умер он в 1982 г. находясь в лагере усиленного режима в г. Шевченко (Мангышлакские степи).

Вообще в тот период счет арестам и осуждениям шел на сотни. В книге известного правозащитника Людмилы Алексеевой «История инакомыслия в СССР» приводятся данные, взятые ею в Совете родственников узников ЕХБ:

«Динамика арестов евангельских христиан-баптистов такова: за 10-летие с 1961 по 1970 гг. были арестованы 524 человека (около 200 из них - в период наиболее активной борьбы за съезд, с 1961 по 1963 гг.). Среди этих 524-х были 44 женщины, 8 человек за эти 10 лет умерли в заключении. В 1971 г. было 48 арестов, в 1972 - 53, в 1973-1975 гг. - 70. На 1 января 1980 г. в заключении находилось 49 баптистов, к маю 1982 г. их стало 158, что составило половину всех находившихся тогда в заключении «за веру»³¹³.

Притеснения баптистов в той или иной мере продолжались до середины 80-х годов XX в. С началом «перестройки», когда всё в стране, включая религию, начало стремительно разрушаться, подвергся трансформации и ВСЕХБ. С провозглашением независимости Прибалтийских государств, баптистские объединения этих стран вышли из состава ВСЕХБ, после чего он прекратил существование. В 1992 г. 26 общин евангельских христиан отделились от баптистов и организовали *Союз церквей евангельских христиан России* (СЦЕХ), который сами они считают преемником созданного более 100 лет назад И.С. Прохановым Всероссийского союза евангельских христиан. В него вошли, помимо выходцев из ВСЕХБ, некоторые независимые общины, а также незарегистрированные группы. В настоящее время в СЦЕХ входят 73 церкви и 39 групп.

Тогда же, 1992 г., на базе ВСЕХБ был образован *Российский союз евангельских христиан-баптистов* с числом общин 1664, объединяющих 71991 чел.

Сегодня продолжает действовать *Совет церквей евангельских христиан-баптистов*, насчитывающий 75500 членов в 2825 общинах (все вышеуказанные данные приведены за 2010-2019 гг.).

Помимо указанных, в России существует еще целый ряд союзов баптистов, таких как Объединение братских церквей, Российская ассоциация независимых церквей евангельских христиан-баптистов и др.

³¹² Биографический очерк (Храпова Николая Петровича [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://sites.google.com/site/hermannhartfeldphd/biograficeskij-ocerk-hrapova-nikolaa-petrovica> (дата обращения 16.05.2020).

³¹³ Алексеева Л. История инакомыслия в СССР. Евангельские христиане-баптисты [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.uhlib.ru/istorija/istorija_inakomyslija_v_ssr/p24.php (дата обращения 16.05.2020).

Контрольные вопросы

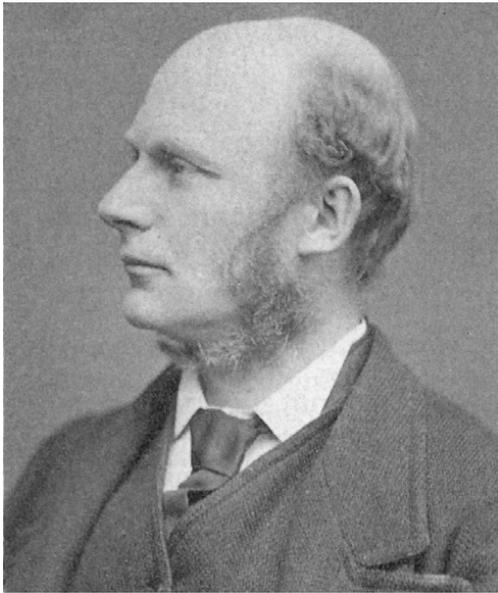
1. В чем смысл полемики о проблеме происхождения баптизма?
2. Кто и где основал первую баптистскую общину?
3. Направления в баптизме, их понятие и различия.
4. Какие признаки определяют отличие баптизма от других конфессий?
5. Отношение к централизации у разных направлений баптизма.
5. Когда и при каких обстоятельствах баптизм пришел в Россию?
6. Каковы основные положения вероучения баптистов?

Литература и электронные ресурсы

1. Амбарцумов И.В. Русский штундизм, общество и власть в XIX – начале XX вв. // Вестник ПСТГУ. История. История Русской Православной Церкви. – 2011. – Вып. 5 (42). – С. 30-47.
2. Библейские общества и масонство против Российской Православной Церкви [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://ruskline.ru/opp/2018/avgust/2018-08-16/biblejskie_obwestva_i_masonstvo_protiv_rossijskoj_pravoslavnoj_cerkvi/ (дата обращения 16.05.2020).
3. Буткевич Т.И. Обзор русских сект и их толков. – Петроград, 1915. Вероучение евангельских христиан-баптистов [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://rusbaptist.stunda.org/verouc.html> (дата обращения 26.04.2020).
4. Вероучение евангельских христиан-баптистов // Братский вестник. - № 2. – 1992 г.
5. Дородницын А.Я. Религиозно-рационалистические движения на юге России во второй половине XIX столетия. – Казань, 1909.
6. Знаменский П.В. Руководство к русской церковной истории. Казань.1886 г.
7. История евангельских христиан-баптистов в СССР. М., 1989.
8. История ЕХБ в иллюстрациях: Возникновение Общества распространения Священного Писания в России [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.word4you.ru/publications/15876/> (дата обращения 11.05.2020).
9. Кальнев М.А. Немцы и штундобаптизм. – М., 1897.
10. Кислова А. А., Идеология и политика американской баптистской церкви (1909-1917), М., 1969.
11. Клибанов А.И., История религиозного сектантства в России (60-е годы XIX в. – 1917). М., 1965

12. Малахова И.А. Современный баптизм: идеология и деятельность, М.: «Знание», 1987.
13. Митрохин Л.М. «Баптизм: история и современность», СПб: РХГИ, 1997.
14. Митрохин Л. Н., Баптизм, М., 1966.
15. Надольский Р.В. «Баптизм в прошлом и настоящем», Минск: «Беларусь», 1987.
16. Нечаев П., Пиетизм и его историческое значение. М., 1873
17. Никольская Т.К. Русский протестантизм и государственная власть в 1905-1991 годах. – СПб, 2009.
18. Никон (Рождественский), архиепископ. Нечто о тайне беззакония. // Неизвестный Нилус. Т. 2. М., 1996.
19. Обзор вероучений евангельско-баптистского братства [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://slavicbaptists.com/2012/08/09/overviewofbaptistconfessions/> (дата обращения 16.05.2020).
20. О свободе совести, вероисповеданий и религиозных объединений: Российские и международные правовые документы (в извлечениях). – М.: Международная Ассоциация Религиозной свободы. Российское отделение, 1996.
21. Пыпин А.Н. Русское масонство (XVIII и первая четверть XIX в.). – Петроград: Из-во «ОГНИ», 1916.
22. Пыпин А.Н. Религиозные движения при Александре I. Петроград, 1916.
23. Распространение христианской веры было всегда связано с переводом Священного Писания на понятный народу язык [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://gigabaza.ru/doc/61253.html> (дата обращения 11.05.2020).
24. Рождественский А. Южнорусский штундизм. – СПб, 1889.
25. Савинский С.Н. История русско-украинского баптизма. – Одесса: Изд. «Богомыслие» Одесской Богословской семинарии, 1995 (<http://www.rusbaptist.stunda.org/savinski.html>).
26. Сборник указов и постановлений Временного Правительства. Вып. 1 (1917) и 2 (1918).
27. Скворцов В.М. О штундизме и мерах борьбы с сектою. – Чернигов, 1894.
28. Современное сектантство и его преодоление (по материалам экспедиции в Тамбовскую область) М., 1961 // Вопросы истории, религии и атеизма». – 1961. – Вып. 9.
29. Стрельбицкий И. Краткий очерк штундизма и свод текстов, направленных к его обличению. – Одесса, 1893.
30. Терлецкий Г. Секта пашковцев. – СПб, 1891.

31. Тихомиров Б., Баптизм и его политическая роль. – 2 изд. – Москва-Ленинград, 1929.
32. Торбет Р. История баптизма [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://yakov.works/libr_min/19_t/or/bet.htm (дата обращения 16.05.2020).
33. Филимонов Э.Г. «Баптизм и гуманизм», М.: «Мысль», 1968.
34. Харламов И. Штундисты // Русская мысль, 1885. - № 10.
35. Чистович И.А. История перевода Библии на русский язык. — СПб: Тип. М.М. Стасюлевича, 1899.
36. Штах Я. Очерки из истории и современной жизни южнорусских колонистов. – М., 1916.

Лорд Редсток (1833-1913)

В.А. Пашков (1831-1902)

И.С. Проханов (1869-1935)

VIII. ЕВАНГЕЛЬСКИЕ ХРИСТИАНЕ

В словарях существует несколько определений евангельского христианства:

– обобщенное название ряда протестантских конфессий, полученное от стремления *буквально* исполнять Евангелие (и в целом Библию, которая рассматривается как основной и единственный источник вероучения)³¹⁴;

– одно из течений в протестантизме, близкое к баптизму. Вероучение евангельских христиан, в отличие от баптистов, основывается лишь на Евангелиях (отсюда и название). В России получает распространение со второй половины XIX в.³¹⁵;

– одно из течений возникшего в 1870-е годы в России протестантского направления, близкого к баптизму³¹⁶.

– христианская секта, одна из разновидностей баптизма³¹⁷.

По поводу приведенных определений возникает ряд вопросов:

– евангельское христианство развивалось параллельно мировому баптизму и затем пришло в Россию, или это собственно российское явление?

– оно является сектой, отколовшейся от баптизма, или же самостоятельным протестантским течением, сходным с баптизмом, но имеющим существенные особенности, позволяющие рассматривать его отдельно от других конфессий?

Для ответа на эти вопросы необходимо проследить генезис феномена «евангельское христианство». Но вначале следует определиться, что же понимается под этим словосочетанием?

Данный термин является русскоязычной версией английского слова «Evangelicalism», понимаемое на западе не только и не столько как совокупность протестантских конфессий (которое, конечно, тоже охватывается этим термином), но, скорее, движение или традиция *внутри различных конфессий*. Это подтверждается, например, тем, что именно евангельские христиане создавали внеденоминационные учебные заведения, через которые с

³¹⁴ Бингэм Д.Д. История церкви: Карманный словарь / Пер. с англ. Н. Банникова. – Александрия: Ездра, 2006. – С. 148-151; Сперанская Е.С. Евангелики // Православная энциклопедия. – М.: Церковно-научный центр «Православная энциклопедия», 2007. – Т. XVI. – С. 694-697.

³¹⁵ Атеистический словарь / Под ред. М.П. Новинова. – М.: Политиздат, 1985. – С. 147

³¹⁶ Е.С. Элбакян. Религии России. Словарь-справочник. – М.: ООО «Издательство «Энциклопедия», 2014. – С. 61; Религиоведение/ Энциклопедический словарь. – М.: Академический Проект, 2006. – С.332.

³¹⁷ Советская историческая энциклопедия. В 16 томах. — М.: Советская энциклопедия. 1973—1982. Том 5. – Стлб. 441.

успехом распространяли свои идеи; внутри римско-католической церкви в 1967 г. возникло харизматическое движение и папа римский Павел IV в 1975 г. положительно отозвался об этом начинании, назначив руководить им бельгийского кардинала Льва Свененса³¹⁸ и т.п.

История.

Откуда появился этот «Evangelicalism» («евангеликализм», евангелизм)?

Религиоведы относят истоки евангелизма к XVIII-XIX векам, когда эпоха Просвещения и порожденные ею рационализм, деизм и атеизм³¹⁹ стали проникать в церкви и привносить туда излишнюю иерархичность и обрядовость, а также идеи секуляризма.

В Англии становление евангелизма связывают с основателями методизма Джоном Уэсли (1703-1791) и Джорджем Уайтфилдом (1714-1770) (см. раздел «Методисты»), а в Америке – с Джонатаном Эдвардсом, «отцом» «Первого великого пробуждения»³²⁰.

В англиканских, лютеранских, пресвитерианских церквях началось движение *ривайвелизма*³²¹, направленное против формализма и догматизма в христианской жизни и служении. В результате таких «пробуждений» появились *индепенденты* в Англии и США и *пиетисты* в Германии. Первые выступали за независимость общин верующих (конгрегаций) от светских и церковных властей, включая государство, против выделения духовенства как особого сословия, за равенство всех членов общины. Вторые придавали особую значимость личному благочестию и буквальному исполнению евангельских добродетелей. И те, и другие рассматривали догматику и деноминационные различия как второстепенные элементы христианской жизни, поэтому, во-первых, не разработали собственной теории церковного устройства и управления и, во-вторых, рассматривая Церковь как Тело Христово, т.е. верующих, которых избирает Сам Бог, вкладывали в понятие «церковь» каждый свое содержание. Это могли быть все «истинно» верующие,

³¹⁸ Кернс, Эрл Е. Дорогами христианства. История церкви. – М.: Протестант, 1992. – С. 393 (<https://www.reformed.org.ua/2/296/13/Cairns> (дата обращения 22.05.2020)).

³¹⁹ Деизм – религиозно-философское учение, признававшее Бога в качестве творца природы, но отрицавшее его дальнейшее участие в управлении миром. Атеизм – отрицание существования Бога.

³²⁰ Первое великое пробуждение – религиозное движение в США, охватившее Новую Англию (штаты Вермонт, Массачусетс, Коннектикут, Род-Айленд, Нью-Гэмпшир, Мэн). Во главе движения встал конгрегационалистский пастор Дж. Эдвардс (1703-1758), считавшийся величайшим богословом и проповедником той эпохи. Следствием Великого пробуждения стал отказ от атеизма европейского Просвещения.

³²¹ Ривайвелизм (от англ. revival – оживление, пробуждение) – идеология религиозного пробуждения и возрождения духа апостольской церкви. Возникла в среде английских и американских протестантов в середине XVIII в.

находящиеся в любых конфессиях, отдельные общины, признающие Евангелия единственной истиной, или даже все протестантские церкви.

Такая экклезиологическая неопределенность провоцировала как образование новых религиозных течений, так и появление групп с неким особым подходом к Священному Писанию внутри сложившихся конфессий. Этот подход выделяется определенными чертами, собственно и характеризующими то явление, которое именуется евангелизмом:

I. *Обращение* или «второе», («новое») рождение (в Евангелии от Иоанна 3: 5-8 – «рождение свыше») – духовный опыт, который должен быть получен только через веру и только по благодати; некое преобразование, символизирующее воскрешение духа, «умершего» в человеке в результате грехопадения.

II. *Признание Библии единственным источником Божьего Откровения* и, соответственно, непризнание таковым Священного Предания (творений Отцов Церкви и деяний Вселенских соборов).

III. *Толкование библейских пророчеств в соответствии с положениями диспенсационализма* – теологической концепции в современном протестантизме, которая делает особый акцент на эсхатологических аспектах христианской веры. Происходит от англ. dispensation – распределение, период. Согласно этой концепции, история человечества делится на отдельные периоды (диспенсации), каждому из которых соответствует свой тип отношений людей с Богом. Поскольку, по мнению диспенсационалистов, история мира должна быть совершенной копией недели творения (шесть дней труда и один день отдыха), туда включают шесть диспенсаций исполнения заветов (законов) Бога и одну диспенсацию благодарения или «Великого отдыха». Такие диспенсации следующие:

1) «невинности» – в саду эдемском, от сотворения мира до грехопадения Адама и Евы; 2) «совести» (бог руководит человеком исключительно через его совесть) – от грехопадения до потопа; 3) «человеческого правления» – от Ноя до Авраама; 4) «обетования» (или период патриархов) – от Авраама до Моисея; 5) «закона» – от Моисея до распятия Христа; 6) «благодати» – от искупления до второго пришествия; 7) «манифестации» (или «Царства Божьего») – от второго пришествия³²².

Все эти периоды не перетекают из одного в другой; каждая новая диспенсация приходит неожиданно, по воле Бога, тогда, когда он Сам решает дать новое откровение и, соответственно, новый закон (завет).

³²² Диспенсационализм // Протестантизм (Словарь атеиста) / Под общ. ред. Л.Н. Митрохина. – М., 1990. – С. 94-95 (<http://ponjatija.ru/node/10474>).

IV. *Личная посвященность, духовная активность*, выраженная в том, что каждый верующий должен принимать посильное участие в распространении Евангелия и быть в единстве с единомышленниками.

V. *Крестоцентризм* – особое сосредоточение на Крестной Жертве Христа, благодаря которой у человечества появилась возможность получить прощение и спасение³²³.

Исходя из сказанного, термин «евангельское/евангелическое христианство» охватывает целый ряд явлений в мировом христианстве и, следовательно, имеет несколько дефиниций.

1. *Неконфессиональное евангельское христианство* – все христиане, обладающие вышеприведенными признаками, независимо от конфессиональной и церковной принадлежности. Это могут быть отдельные верующие или их группы в «традиционных» протестантских церквях (лютеранских, реформатских/пресвитерианских, англиканских и т.п.), а также в католической и даже православных церквях³²⁴.

2. *Историческое общепротестантское евангельское христианство*. В строгом смысле протестанты – это церкви первой волны Реформации (лютеране, кальвинисты, англикане (ну и анабаптисты, хотя не все разделяют их принадлежность к протестантам³²⁵), но в их названиях ясно указана принадлежность: евангелическо-лютеранская, евангелическо-реформатская церкви и т.п. Что касается дальнейшего распространения нового направления в христианстве, то церкви последующих волн стали называть протестантскими уже *традиционно*, отличая их таким образом от католичества и православия. Зато признаки евангелизма в них проявляются более ярко, как в названии, так и в религиозной практике.

3. *Мультиденоминационное евангельское христианство*. К этому типу евангельских христиан можно отнести некую семью церквей, исповедующих вышеуказанные принципы, а также строго и буквально соблюдающих *этические* христианские ценности. При этом набор обязательных доктрин у

³²³ Евангелики // Православная энциклопедия [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.pravenc.ru/text/180930.html> (дата обращения 26.05.2020).

³²⁴ Здесь и далее мы используем (с некоторыми корректировками) классификацию, предложенную Р. Ткаченко, преподавателем Донецкого христианского университета (<https://www.religion.in.ua/zmi/ukrainian/zmi/19487-cho-takoe-evangelskoe-xristianstvo.html>).

³²⁵ См.: Особенности анабаптистского вероучения // Из книги «Чаша и Крест» Майкла С. Мартина [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://amishmennoniti.wordpress.com/%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8-%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D0%BF%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%83%D1%87%D0%B5/> (дата обращения 28.05.2020).

этих церквей может немного отличаться друг от друга, однако их члены взаимно признаются «истинно верующими», хотя, может быть, и с некоторыми оговорками. Как правило, это церкви (и их объединения), возникшие в результате распространения отдельных идей Реформации и различных диссидентских движений, таких как конгрегационализм, движение духовного пробуждения (ривайвелизм), методизм и т.д.

Представителями такого мультиденоминационного евангельского христианства могут быть собственно евангельские христиане (как конфессия), консервативные меннониты, анабаптисты и баптисты, христиане веры евангельской (пятидесятники, харизматы), независимые общины – т.н. «свободные церкви», «библейские церкви», «евангельские церкви» и др.

4. *Узко-деноминационное евангельское христианство.* Этот термин применим к определенной протестантской церкви или евангельскому движению, которые, по мысли самих их представителей, абсолютно верно и неискажённо хранят Евангелие Иисуса Христа и следуют учению и практике Апостольской Церкви как они изложены и описаны в Священном Писании, в первую очередь в Новом Завете; они полностью отделены от государства и состоят из людей, переживших особый опыт «рождения свыше» и крещённых в сознательном возрасте; внутренние устои, традиции и практики этой церкви (движения) являются/считаются библийскими – а, следовательно, и автоматически верными – и никакому изменению или пересмотру не подлежат³²⁶.

К представителям этого типа возможно отнести, во-первых, «Евангельских христиан» как конфессию, а также входящие в ее юрисдикцию общины/церкви. Во-вторых, «нашу» единственно «правильную» церковь или церковный союз и, может быть, некоторые другие церкви/общины/группы, которые полностью (или почти полностью) придерживаются «наших» же принципов.

Яркими представителями такого подхода являются радикально консервативный «Совет церквей евангельских христиан-баптистов» (СЦ ЕХБ), образованный в 1960-х годах после раскола ВСЕХБ и находившийся в подполье до середины 1980-х гг., а также другие консервативные баптистские и пятидесятнические (в особенности незарегистрированные и находившиеся на нелегальном положении) церкви в Советском Союзе. К ним можно добавить некоторые радикальные фундаменталистские церкви США.

³²⁶ Ткаченко Р. Что такое «евангельское христианство»? [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.religion.in.ua/zmi/ukrainian_zmi/19487-cto-takoe-evangelskoe-xristianstvo.html (дата обращения 28.05.2020).

Как мы видим, термин «евангельское христианство» остается неоднозначным и всякое его применение требует контекстных уточнений.

Принимая во внимание, что в России существует самостоятельное протестантское направление, именуемое «Евангельские христиане», в дальнейшем, описывая его, мы будем использовать данный термин в смысле названия конфессии.

Евангельское христианство в России

В то время, как во второй половине XIX в. на юге России среди крестьян развивался штундо-баптизм, на северо-западе также начало проявляться некое духовное движение, но уже в высшем обществе. В аристократических кругах Петербурга, разочарованных формализмом государственной церкви, зараженных скептицизмом и терявших духовные ориентиры, в 1874 году появился прибывший из Англии миссионер из общины «плимутских братьев»³²⁷ – лорд Гренвил Редсток³²⁸. Он был приглашен в Россию некоторыми великосветскими дамами, знакомыми с его проповедями в

Е.И. Черткова

Западной Европе. В частности, это были генеральша **Е.И. Черткова (1832-1922)**, княгиня **Н.Ф. Ливен (1842-1920)**, литератор Ю.Д. Засецкая и др.³²⁹. Редсток стал устраивать духовные собрания, на которых читал и объяснял Евангелия, проповедовал, молился. Вскоре у него появилось

Н.Ф. Ливен

³²⁷ Плимутские братья (или «дарбисты» - от имени основателя Джона Дарби) — консервативная религиозная группа протестантского направления, образовавшаяся в первой четверти XIX века на территории Англии и Ирландии

³²⁸ Гренвил Огастес Уильям Уолдигрейв, барон Редсток 3-й (1833-1913) – английский миссионер, религиозный деятель, пэр Ирландии, основатель движения «редстокистов», переросшего впоследствии в движение евангельских христиан в России (пашковцев, затем прохановцев). Активный участник Всемирного евангелического альянса.

³²⁹ Степанов В.А. Кто пригласил лорда Редстока в Россию? [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://spb.hecrus.ru/blog/?kto_priglasil_lorda_redstoka_v_rossiju (дата обращения 02.06.2020).

немало последователей; принимая во внимание, что проповеди, в основном, говорились на французском языке, почти все они были представители высших кругов общества. Но по мере расширения этих собраний, к ним присоединялись и горожане простого звания, в результате чего постепенно сложилось движение, называемое по имени основателя «редстокизмом».

Проповеди Редстока носили внеконфессиональный характер, но затем, уже после его отъезда из России, начали формироваться общины, называемые *евангельскими христианами* (интересно, что христиане веры евангельской-пятидесятники, появившиеся в начале XX века, также считают лорда Редстока своим родоначальником).

В 1878 г. после отъезда из России он продолжал активную проповедническую деятельность в Северной и Западной Европе вплоть до своей смерти, последовавшей 8 декабря 1913 года в Париже во время миссионерской поездки.

Начатое Редстоком движение возглавил отставной гвардии полковник **В.А. Пашков** (1831-1902). Это был весьма богатый помещик и заводчик (он владел большими имениями в Московской, Новгородской и Тамбовской губерниях, а также медеплавильным заводом на Урале). К вопросам веры относился равнодушно, но после нескольких встреч с Редстоком, Пашков уверовал и стал его ревностным последователем.

Такие же изменения произошли и с другими известными в Петербурге аристократами – графами **М.М. Корфом**³³⁰ и **А.П. Бобринским**³³¹. Вместе с Пашковым они продолжали развивать «петербургское пробуждение». Духовные собрания проводились в домах, причем старались привлечь туда и простой народ – рабочих, мастеровых, дворников, кухарок и др. Не довольствуясь этим, они на свои средства открывали бесплатные столовые, чайные, читальни,

их
они

³³⁰ Корф, Модест Модестович (1842-1933) – граф, статский советник, последователь лорда Редстока, один из основателей и лидеров движения евангельских христиан в России.

³³¹ Бобринский, Алексей Павлович (1826-1894) - граф, генерал-лейтенант, член Государственного совета, министр путей сообщения, религиозный деятель, сподвижник В.А. Пашкова.

оказывали нуждающимся материальную помощь. Примерно с этого времени последователей евангельского движения начали называть уже не «редстокистами», а «пашковцами», а само движение – «пашковщиной» – по имени духовного руководителя В.А. Пашкова.

Бесплатная раздача книг Обществом поощрения духовно-нравственного чтения

В 1876 г. В.А. Пашков, М.М. Корф, Е.И. Черткова и княгиня В.Ф. Гагарина создали «Общество поощрения духовно-нравственного чтения», которое печатало и распространяло различную духовную литературу. Вдова статского советника и вологодского вице-губернатора М.Г. Пейкер вместе с дочерью А.И. Пейкер с 1875 по 1887 гг. издавали духовно-нравственный журнал «Русский рабочий». Кроме того, участники евангельского движения активно занимались социальной деятельностью: Е.И. Черткова являлась членом дамского комитета посетительниц тюрем, жена Пашкова – Александра Ивановна – В.Ф. Гагарина организовали швейные мастерские и прачечные для бедных женщин, Ю.Д.

Засецкая основала в Петербурге первый ночлежный дом³³².

Деятельность «пашковцев» не ограничивалась только столицей; они выезжали в свои имения в разных концах России и проповедовали Евангелия окрестным жителям.

Первая волна «петербургского пробуждения» еще не представляла собой организационную структуру, не было пасторов, пресвитеров, дьяконов. Введенное Редстоком хлебопреломление периодически совершалось, но оно было «открытое», т.е. причащаться могли все христиане, а не только члены общины³³³. Также не было единого понимания по поводу водного крещения: бо́льшая часть верующих признавала крещение во младенчестве и не

³³² Савинский С.Н. Возникновение баптизма в России. – Гл. 3. Евангельское пробуждение в Петербурге [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.rusbaptist.stunda.org/savinski.html> (дата обращения 04.06.2020).

³³³ Среди «плимутских братьев» (дарбистов), к которым принадлежал лорд Редсток, было два основных течения: «открытые» (причастие могли принимать все христиане) и «закрытые» братья (причащаются только члены общины).

требовалось перекрещивания, как в общинах баптистов. Первые такие крещения совершил Джордж (Георг) Мюллер, миссионер из Англии, когда в 1883 г. крестил несколько человек, включая самого В.А. Пашкова.

Деятельность Пашкова, Корфа и других участников евангельского движения, подрывавшая позицию православия как «первенствующего и господствующего вероисповедания», стала тревожить власти. Особенно это усилилось после проведения ими в 1884 г. съезда представителей различных евангельских течений (баптистов, штундистов, меннонитов, а также некоторой части молокан и духоборов – всего порядка 70 человек) с целью их объединения на основе общности учений. Во время съезда все приезжие делегаты были арестованы и доставлены в Петропавловскую крепость, а затем высланы из Петербурга.

Начали запрещать религиозные собрания, закрыли «Общество поощрения духовного-нравственного чтения», а Пашкова и Корфа, после их отказа прекратить проповедническую деятельность, в 1884 г. выслали из России. В.А. Пашков поселился в Париже, долгое время служил странствующим проповедником в различных европейских странах. Был знаком и поддерживал финансово Уильяма Бута – создателя и руководителя Армии спасения, а также известного миссионера в Китае Хадсона Тейлора. Умер 30 января 1902 г. в Париже.

М.М. Корф провел остаток жизни за границей, в основном в Швейцарии, где и скончался 9 ноября 1933 г. в возрасте 91 год.

Несмотря на продолжающиеся гонения, общины *пашковцев* продолжали свое существование. Дальнейшее их развитие связано с деятельностью И.С. Проханова³³⁴, выходца из семьи молокан, перешедших в баптизм. В 1888 г. он из Владикавказа приехал на учебу в Петербург, где примкнул к одной из евангельских общин, активно участвуя в ее деятельности. Например, в 1889 г. он с братом Александром³³⁵ нелегально издавал свой первый евангельский журнал «Беседа»³³⁶.

³³⁴Иван Степанович Проханов (1869-1935) – российский религиозный деятель, богослов, проповедник, поэт. Родился в молоканской семье; его отец, С.А. Проханов, спасаясь от религиозных преследований переехал из Саратовской губернии во Владикавказ, где в 1875 г. присоединился к общине баптистов, позднее став ее пресвитером. Переписывался с В.А. Пашковым (см.: Пузынин А. П. Традиция евангельских христиан. Изучение самоидентификации и богословия от момента её зарождения до наших дней. — М.: Библейско-богословский институт св. апостола Андрея, 2010). В 1887 г. в этой же общине принял крещение и сам И.С. Проханов.

³³⁵Александр Степанович Проханов (1871—1912) — русский богослов и религиозный деятель, один из лидеров молокан. Основатель и первый редактор журнала «Духовный Христианин» (1905—1912), доктор богословия и доктор медицины (1910), родной брат И.С. Проханова, дед писателя А. А. Проханова.

³³⁶Проханов И. С. В котле России /пер. с англ. А. М. Бычкова. — Чикаго: Всемирный Союз Евангельских христиан, 1992.

В 1895 г., когда появилась угроза ареста, Проханов вынужден был уехать за границу, где учился в баптистском колледже Бристоля и конгрегационалистском колледже Лондона, а также изучал богословие в Берлинском и Парижском университетах.

Возвратившись в Россию в 1898 г., Проханов, работая инженером в различных компаниях, занимался христианским служением в свободное время. Тем не менее, он активно включился в движение «пашковцев». В 1901-1902 г. издает несколько сборников духовных песен, в т.ч. «Гусли», который и сегодня используется практически во всех евангельских церквях России. В течение нескольких лет он возглавил движение.

В 1909 г. при непосредственном участии Проханова в Петербурге был проведен Первый съезд евангельских христиан, а в 1911 – Второй, учредивший *Всероссийский союз евангельских христиан* (ВСЕХ), председателем которого был избран И.С. Проханов. Тогда же он представил составленное им в 1910 г. «Вероучение евангельских христиан», являющееся по сути интерпретацией баптистского³³⁷.

На Втором Всемирном конгрессе баптистов, прошедшем в 1911 г. в Филадельфии (США) ВСЕХ вошел во Всемирный баптистский альянс.

После революции 1917 г. и октябрьского переворота он продолжал руководить ВСЕХ. Основной своей задачей Проханов считал миссионерскую и духовно-просветительскую работу в России. Он писал:

«Каким бы величественными и помпезными ни были служение и ритуалы, и какими бы прекрасными ни были древние храмы, если народ не знает Слова Божьего и не живет согласно Библии, то и не может быть настоящей духовной жизни среди русских людей»³³⁸.

В рамках этой работы вплоть до 1928 года ВСЕХ направил в различные концы России порядка 600 миссионеров; некоторые из них поехали даже в Китай и Индию.

Немалое внимание Проханов уделял христианскому образованию. Еще в 1913 г. по его инициативе были открыты библейские курсы проповедников-евангелистов; в 1922 г. они были преобразованы в библейскую школу, функционировавшую до «великого перелома»³³⁹ 1929 г. Это была фактически

³³⁷ Изложение евангельской веры, или Вероучение евангельских христиан, составленное И.С. Прохановым (1910 г.) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://slavicbaptists.com/2012/02/10/prohanovconfession/> (дата обращения 04.06.2020).

³³⁸ Проханов И. С. В котле России. – С. 161.

³³⁹ «Великий перелом» - выражение И.В. Сталина, которым он назвал политику форсированной индустриализации и коллективизации, характеризующуюся предельной концентрацией ресурсов в руках

первая протестантская богословская школа в России с обучением на русском языке.

Другой важной направленностью христианского мировоззрения Проханова была социально-хозяйственная деятельность: евангельские сельхозартели, организуемые ВСЕХ, продолжали успешно работать вплоть до начала массовой коллективизации³⁴⁰. В 1926 г. он даже сумел добиться от властей разрешения на создание христианского города на Алтае (на слиянии рек Бия и Катунь, образующих реку Обь), который хотели назвать *Евангельск* (второе название – «город Солнца»³⁴¹). Однако изменившаяся государственная религиозная политика не позволила реализовать этот проект³⁴².

Масштабность и дальновидность Проханова как религиозного деятеля подтверждается также его инициативами по созданию Союза христианской молодежи. Идея заключалась в объединении молодежных кружков при евангельских церквях. В своей книге «В котле России» он вспоминал, что первое собрание по учреждению молодежной ассоциации при Петербургской общине совпало по времени с «кровавым воскресением» 9 января 1905 г.³⁴³.

В 1908 г. в Москве собрался Первый съезд христианских молодежных кружков, а через год – Второй съезд, на котором приняли устав «Евангельского союза христианской молодежи»; председателем был избран И.С. Проханов, а секретарем – Я.И. Жидков³⁴⁴, будущий преемник Проханова на посту председателя Всесоюзного совета евангельских христиан (1928-1938).

На первом съезде 1908 г., созванном Прохановым, участвовала делегация от баптистской молодежи, однако в 1909 г. баптисты провели уже свой, отдельный от евангельских христиан, съезд. Тогда они не создали самостоятельный союз баптистской молодежи, а приняли решения молодежные вопросы обсуждать на общих съездах баптистов. Но уже в 1920 г. вновь собрали съезд и создали централизованную организацию «Всероссийский союз кружков христианской молодежи при общинах евангельских христиан

государства и политическими репрессиями против различных классов и социальных групп, включая религиозные.

³⁴⁰ Проханов, Иван Степанович // Энциклопедия евангельских христиан-баптистов [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.baptistru.info/index.php/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B2_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-2 (дата обращения 04.06.2020).

³⁴¹ Интересно, что это название предложил Е.А. Тучков – сотрудник ЧК-ГПУ-ОГПУ-НКВД; в 1922—1929 годах — начальник 6-го отделения Секретного отдела ГПУ-ОГПУ, непосредственно занимавшийся борьбой с религиозными организациями в СССР (Митрохин Л. Н. Баптизм: история и современность (философско-социологические очерки). — СПб.: РХГИ, 1997. — С. 377).

³⁴² Попов В. А. Христианские коммуны Проханова // «Наука и религия». — 1990. — № 7. — С. 48—52; Савин А. И. «Город солнца»: к истории одной религиозной утопии в Советской России // Вестник Новосибирского государственного университета. — Новосибирск: НГУ, 2009. — Т. 8, вып. 1. — С. 45—49.

³⁴³ Проханов И. С. В котле России. — С. 111.

³⁴⁴ Я.И. Жидков (1885-1966) – соратник И.С. Проханова, впоследствии первый председатель Всесоюзного совета евангельских христиан-баптистов (1944-1966 гг.), вице-президент Всемирного союза баптистов.

баптистов», а в 1923 г. на Всемирном конгрессе баптистов в Стокгольме по инициативе делегации российской баптистской молодежи был создан «Всемирный баптистский молодежный союз»³⁴⁵.

Несмотря на разобшение молодежных служений евангельских христиан и баптистов, в целом движение христианской молодежи в России поражает своими масштабами. Помимо слова «комсомол» в ходу были такие термины как «христомол», «бапсомол» и даже «трезвомол» (молодежное движение евангельских христиан-трезвенников). Советский исследователь сектантства А.И. Клибанов писал в те годы: «В настоящее время в СССР существуют: бапсомол, христомол, трезвомол. Всего юношескими кружками охвачено 1 700 000 человек. Организация рабоче-крестьянской молодежи – Ленинский комсомол напрягает все силы к тому, чтобы не отдать ни одного члена своей классовой семьи чуждой и враждебной идеологии»³⁴⁶. И действительно, имеющиеся сведения это подтверждают: «В Ленинграде только на Васильевском острове кружок бапсомольской молодежи в 1923 году насчитывал 38 человек, а в 1926 году – более 400. В Мелитопольском районе к середине 1920-х годов бапсомол охватил 90% всей молодежи, а в Самарской губернии 50% молодежи оказалось в рядах бапсомольцев» ... Переходят к сектантам не только рядовые, но и активные члены комсомола. Комсомольцы Елабужского района сразу всей ячейкой вступили в евангелистскую общину»³⁴⁷. В 1928 г. на VIII съезде ВЛКСМ Н. Бухарин в докладе «О текущих задачах комсомола» вынужден был констатировать, что «в СССР существует целый ряд сектантских организаций, которые объединяют в своих рядах столько же молодежи, сколько комсомол. Всего сектантов в СССР около шести миллионов. Молодежь составляет около четверти всего количества сектантов. В нашей стране, следовательно, существует полуторамиллионная организация молодежи»³⁴⁸.

Из сказанного мы видим, что И.С. Проханов сумел из разрозненного движения «пашковцев» построить самостоятельную конфессию – Всероссийский союз евангельских христиан, разработал для нее догматику, организовал молодежь, создав своеобразный христианский аналог комсомолу – «христомол», написал и издал 1233 духовных песни (210 остались

³⁴⁵ Попов В.А. Баптистские молодежные объединения в 1920-е годы составили конкуренцию ВЛКСМ / газета «Протестант» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.gazetaprotestant.ru/2012/07/baptistskie-molodezhnye-obedineniya-v-1920-e-gody-sostavili-konkurenciyu-vlksm/> (дата обращения 06.06.2020).

³⁴⁶ Клибанов А.И. Классовое лицо современного сектантства. – Ленинград: Прибой, 1928 г. (<http://www.gazetaprotestant.ru/2012/07/baptistskie-molodezhnye-obedineniya-v-1920-e-gody-sostavili-konkurenciyu-vlksm/>)

³⁴⁷ Попов В.А. Баптистские молодежные объединения в 1920-е годы составили конкуренцию ВЛКСМ.

³⁴⁸ Там же.

неизданными)³⁴⁹. Кроме этого, он издавал целый ряд журналов: «Беседа» (1889-1898); «Сеятель»; «Христианин» (1905-1928) с приложениями «Братский листок», «Молодой виноградник», «Детский друг»; «Утренняя звезда» (1910-1922). Также был главным редактором издательства «Радуга» (1887-1920), печатавшего духовную литературу для евангельских общин России. Эта его деятельность вполне объясняет то, что бывшие «редстокисты», «пашковцы» примерно с начала XX века и до нашего времени стали называться «прохановцами».

В 1928 году Проханов поехал на Всемирный конгресс баптистов в Торонто (Канада), а также, по мнению некоторых авторов, чтобы изыскать зарубежные источники финансирования³⁵⁰, надеясь через год вернуться. Однако так и остался за границей. По одной версии, ему отказали в обратном въезде (что вполне вероятно, учитывая его бурную христианскую деятельность в СССР). По другой – вследствие принятия 8 апреля 1929 г. постановления ВЦИК и СНК РСФСР «О религиозных объединениях», фактически прекратившего всякую легальную религиозную деятельность.

Еще раньше, в 20-х годах, Проханов совершил несколько зарубежных поездок, во время которых организовал первую русскую евангельскую общину в Берлине, наладил связи с группами евангельских верующих во Франции, Болгарии, Польше, Чехословакии, а также с миссионерским союзом «Свет на Востоке». В Америке из русских эмигрантов основал заграничный отдел ВСЕХ, начал издавать журналы – русскоязычный «Голос Евангелия» и англоязычный «Евангелие в России». Оказавшись в эмиграции, Проханов начал создавать на их базе *Всемирный союз евангельских христиан*, но не успел по причине смерти, последовавшей 6 октября 1935 г. в евангельской больнице имени Мартина Лютера в Берлине. Указанный Союз был создан в 1937 г. уже после его смерти³⁵¹.

Отношения между евангельскими христианами и баптистами складывались весьма непросто. Еще когда И.С. Проханов создавал «Русский Евангельский союз»³⁵², один из деятелей баптизма А.М. Мазаев³⁵³ в журнале

³⁴⁹ Митрохин Л. Н. Баптизм: история и современность (философско-социологические очерки). — СПб.: РХГИ, 1997; Проханов В.С. А. С. Проханов // Журнал «Солнце». — 1938. — Т. № 1—3. — С. 24.

³⁵⁰ Митрохин Л. Н. Баптизм: история и современность (философско-социологические очерки).

³⁵¹ Кале, Вильгельм. Евангельские христиане в России и Советском Союзе. Иван Степанович Проханов (1869—1935) и путь евангельских христиан и баптистов / Пер. с нем. Скворцова П. И. — Онкен-Вуперталь-Кассель (Германия), 1978. — С. 23-24.

³⁵² «Русский Евангельский союз» – созданный И.С. Прохановым союз христиан разных конфессий, созданный не на уровне конфессий или поместных церквей, а на уровне отдельных верующих. Существовал с 1904 по 1912 гг.

«Баптист» высказался об этом союзе и о евангельских христианах следующим образом:

«Это уже совершенно непонятно, и всякий ум отказывается понимать этот ужасный союз... в одно и то же время состоять членом церкви баптистов или православных и в то же время быть членом евангельского союза. — Может ли из одного источника истекать вода соленая и сладкая? Может ли один раб служить двум господам? Ведь у евангельского союза — своя платформа, у баптиста — своя, у православного — своя. Евангельский союз требует исполнения половины Евангелия, а баптисты требуют исполнения всего Евангелия. Христиане учат о возрождении через веру, а православные и детокрещенцы возрождают человека посредством крещения. Да ведь это будет новое столпотворение и все это делается в противовес нам, баптистам. Какое же может быть общение между такими лицами? Или баптист должен отказаться от своего ученья, или, наоборот, — евангельские христиане должны отказаться от своих взглядов и своей затеи»³⁵⁴.

Сам И.С. Проханов был крещен в баптистской общине, после переезда в Петербург вошел в движение пашковцев и при его непосредственном участии оно трансформировалось в движение евангельских христиан. В своем заочном выступлении на Втором Всемирном конгрессе баптистов (1911 г., Филадельфия)³⁵⁵ Проханов определил евангельских христиан как «искренних баптистов»³⁵⁶. Тогда же он был избран одним из шести вице-президентов Всемирного союза баптистов.

Таким образом, Проханов, в отличие от А.М. Мазаева и других противников межконфессионального объединения, не видел большой разницы между вероучениями тех и других, поэтому еще до революции 1917 г. и после нее – вплоть до середины 20-х годов – предпринимал попытки объединить оба течения на основе их сходства. В принципе, лидеры баптизма шли ему навстречу, благодаря чему в 1920 г. в Москве состоялся объединенный съезд (по 60 человек с каждой стороны), одной из целей которого как раз и было объединение евангельских христиан и баптистов в единый союз. Они нашли компромиссные решения по некоторым спорным проблемам: в вопросе о возложении рук на крещаемых постановили, что крещение с возложением рук и

³⁵³ Мазаев Андрей Маркович, баптистский деятель, однофамилец Дея Ивановича Мазаева, одного из основателей и председателей Союза баптистов, и его брата – Гавриила Ивановича Мазаева, миссионера, основателя Сибирского отдела Союза баптистов.

³⁵⁴ Мазаев А. М. — О Петербургской «свободе». – Баптист». – № 11. – 1909. – С. 14-15.

³⁵⁵ И.С. Проханов не мог лично присутствовать на конгрессе, но прислал реферат, названный им «Обзор России».

³⁵⁶ Кале, Вильгельм. Евангельские христиане в России и Советском Союзе. – С. 58.

без такового имеют одинаковую силу. Хлебопреломление, совершаемое с разламыванием хлеба на несколько крупных частей или на многие мелкие части также имеют равное значение³⁵⁷. Было утверждено даже название этого объединения: «Союз евангельских христиан и баптистов».

Несмотря на все договоренности, объединение в тот раз так и не состоялось. Причина заключалась, вероятно, в том, что центр управления у баптистов находился в Москве, а у евангелистов – Ленинграде, т.е. оказалось невозможным договориться о едином центре и организации общего управления.

Среди т.н. «сектоведов» существует версия, что, когда Проханову не удалось совершить объединение официальное, он решил добиться желаемого путем разложения баптистских общин.

«В Саратове, Иркутске, Куйбышеве и других городах евангелисты раскололи баптистские общины, увозя за собою значительное число верующих. Казанская община с 1926 г. была закрыта баптистским советом, т.е. «дело Божие не могло быть успешно» благодаря конкуренции евангелистов. В селе Голом Воронежской области, евангелисты постановили считать баптистов антихристами. Баптисты приписывают Проханову обещание: «Не умру, пока не перешагну через труп баптистского союза» и в свою очередь считали его исчадием ада. Декабрьский пленум

баптистского союза в 1925 г. постановил не допускать евангелистов к выступлениям в баптистских общинах и просить Всемирный Союз лишить Проханова звания вице-президента»³⁵⁸.

Так это или нет, остается на совести авторов версии: ссылки на источники в цитируемом материале отсутствуют. Доступные факты лишь показывают, что во второй половине 20-х годов отношения между баптистами и евангелистами действительно обострились на почве конкуренции.

На третьем Всемирном конгрессе баптистов в Стокгольме (1923 г.) пытались разобраться в этих разногласиях, но ничего не получилось: на уровне руководства противостояние продолжалось (с другой стороны, на местах общины спокойно уживались друг с другом.). И даже когда в 1935 г. Проханов умер, на его похороны, несмотря на то, что их специально отложили на 5 дней, никто из представителей русских баптистов, включая эмигрантов, не приехал.

³⁵⁷ Эти разногласия могут представляться незначительными, но практика показывает, что именно они чаще всего становятся препятствием к достижению согласия.

³⁵⁸ Глухов И.А. Сектоведение: Учебное пособие. – Сергиев Посад: Моск. дух. Семинария, 2005. – С. 23 (http://ter-hambardzum.net/wp-content/uploads/2013/04/64_64_gluhov_sekto.pdf).

Некоторые исследователи усмотрели в этом проявление в отношении Проханова чувства соперничества³⁵⁹.

В декабре 1929 г. Союз баптистов, а в мае 1930 г. – ВСЕХ приостановили свою деятельность³⁶⁰, но спустя год продолжили, однако уже не в таких масштабах, как раньше. Аресты лидеров и репрессии против общин позволяли, по словам религиоведа Л.Н. Митрохина лишь «влачить жалкое существование»³⁶¹. В 1935 г. после арестов почти всех руководителей Союз баптистов прекратил свою деятельность.

Война и связанное с ней изменение религиозной ситуации во многом скорректировала отношения между евангельскими христианами и баптистами. В 1942 г. оставшиеся на свободе руководители Союза баптистов предложили ВСЕХ взять под свою опеку братские общины. Позднее был образован Временный Совет евангельских христиан и баптистов. Наконец, в 1944 г. власти разрешили объединение двух союзов. 26-29 октября в Москве прошло совещание представителей евангельских христиан (28 чел.) и баптистов (19 чел.), принявшее решение об их слиянии в новый союз с единым руководящим органом – Всесоюзным Советом евангельских христиан и баптистов. 1 января 1946 г. решением Президиума он был переименован во ВСЕХБ (союз «и» был заменен на дефис «-») ³⁶².

В августе 1945 г. к ВСЕХБ присоединились общины христиан веры евангельской (ХВЕ), или *пятидесятников*³⁶³. Внешне это присоединение выглядело добровольным актом, но на самом деле ни одна из сторон, учитывая серьезные расхождения в вероучениях, особенно не желала этого и согласилась лишь под давлением властей, у которых была своя цель: сократить количество конфессий путем присоединения мелких к более крупным, облегчив, тем самым, контроль за ними.

Помимо пятидесятников, в послевоенный период в состав ВСЕХБ вошли т.н. свободные церкви (евангельские общины, ранее не входящие ни в какие союзы), евангельские христиане в духе апостолов (*смородинцы* – по фамилии лидера Н.П. Смородина), отдельные молоканские общины, христиане-

³⁵⁹ Кале, Вильгельм. Евангельские христиане в России и Советском Союзе. – С. 23; Похороны брата Ивана Степановича Проханова // Евангельская вера: журнал. – 1935. – № 1-2. – С. 50-51.

³⁶⁰ История евангельских христиан-баптистов в СССР. – М.: ВСЕХБ, 1989. – С. 221-223 (<https://www.mbcchurch.ru/upload/iblock/b044d859a8847d7de9541fccf8d8566f/historyofecb33isff.pdf>)

³⁶¹ Митрохин Л. Н. — Баптизм: история и современность. Философско-социологические очерки. – СПб.: РХГИ, 1997. – С. 396.

³⁶² Братский Вестник. – 1946. – №2. – С 12.

³⁶³ Пятидесятники – одно из позднепротестантских течений христианства, появившегося в конце XIX – начале XX веков в США. Характерная черта пятидесятничества – придание особого значения крещению Святым Духом, которое, как они верят, должен принять каждый верующий аналогично тому, как это было у апостолов на пятидесятый день после воскресения Иисуса Христа.

трезвенники и некоторые другие³⁶⁴. В целом, по данным ВСЕХБ, до 1948 г. к нему присоединилось 477 общин общей численностью 22 351 человек³⁶⁵.

С 1945 г. начал выходить официальный орган ВСЕХБ – журнал «Братский вестник», который мыслился как продолжение издаваемых прежде журналов

«Русский рабочий», «Христианин», «Утренняя звезда», «Радостная весть», «Вера», «Слово истины», «Баптист». Он печатает статьи духовно-поучительные статьи, христианские стихи и прозу, материалы евангелизационного характера³⁶⁶, новости из жизни поместных церквей и т.п.

С некоторыми перерывами журнал издается до сего дня.

В целом к началу 60-х годов ВСЕХБ количественно и организационно оформился так, что стал самым крупным протестантским объединением в стране. Несмотря на значительно возросшее идеологическое и административное давление со стороны властей, особенно после выхода в 1954 г. постановлений ЦК КПСС по вопросам научно-атеистической пропаганды, евангельские христиане-баптисты довольно быстро распространились по всем союзным и автономным республикам, краям и областям Советского Союза.

С началом «перестройки» в середине 1980-х годов во ВСЕХБ наметились процессы, направленные на размежевание евангельских христиан и баптистов. Начавшие проявляться ростки свободы всколыхнули сознание людей, подтолкнув его, в том числе, к религиозному самоопределению. Вновь всплыли проблемы, не позволявшие в течение десятилетий двум евангельским течениям объединиться в один союз. Несмотря на сходное учение и практику, вопрос о тождественности баптистов и евангельских христиан опять стал дискуссионным.

В результате в 1992 г. несколько общин евангельских христиан вышли из состава Российского Союза ЕХБ (с 1991 г. после распада СССР так стал называться бывший ВСЕХБ) и создали *Союз церквей евангельских христиан* (СЦЕХ, прохановцы), который считает себя прямым преемником Всероссийского союза евангельских христиан (ВСЕХ), созданного по инициативе И.С. Проханова на Втором съезде евангельских христиан в 1911 г.

В 1990-х годах были попытки воссоздать движение «чистых баптистов», т.е. баптистские общины, существовавшие до объединения 1944 г. Предыдущее

³⁶⁴ Никольская Т.К. Августовское соглашение и позиции пятидесятников в 40-50-х гг. XX в. // Государство, религия, церковь в России и за рубежом. – 2010. № 4. – С. 124-133.

³⁶⁵ Савинский С.Н. История евангельских христиан-баптистов Украины, России, Белоруссии. Ч. II. – СПб., 2001. – С.188 (<https://cyberleninka.ru/article/n/avgustovskoe-soglashenie-i-pozitsii-pyatidesyatnikov-v-40-50-h-gg-hh-v>).

³⁶⁶ Евангелизация (от греч. εὐαγγέλιον «благая весть»; от εὖ «добро, благо» + ἀγγελία «весть, известие») – деятельность христианских церквей, направленная на обращение неверующих в христианство. В обоснование ее используются слова Иисуса Христа из Евангелия от Матфея 28:19-20: «Итак, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их соблюдать все, что Я повелел вам».

поколение (1960-1970-х гг.) еще помнило, кто из них был баптистом, а кто – евангельским христианином, но большинство нынешних верующих уже однозначно считают себя *евангельскими христианами-баптистами*, поэтому такие попытки не увенчались успехом.

Тем не менее, в 1990-2000-х годах было учреждено более двадцати действующих до настоящего времени различных ассоциаций и союзов евангельских христиан.

Учение

Вероучения евангельских христиан и баптистов не содержат догматических различий в полном смысле слова, поэтому интересующийся учением евангельских христиан может обратиться к разделу «Баптисты». Тем не менее, если речь и идет об определенных несовпадениях, то в этом плане есть смысл говорить о разности некоторых богословских акцентов.

Баптизм, появившийся в России в 70-80-е годы XIX в., очень быстро самоопределился и организовался как движение с достаточно четкими еkkлесиологическими границами. Уже в 1884 г. возникает Союз баптистов³⁶⁷, объединяющий в своих рядах целый ряд вполне догматически и организационно сформированных общин, заметной составной частью которых являлся дисциплинарный фактор. Другими словами, в баптизме быстро проявились четко очерченные *церковные* контуры со всеми присущими именно церкви элементами – догматикой, иерархией, обрядовостью и т.п.

Евангельское христианство на стадии своего зарождения и первоначального развития (редстокизм, пашковщина) мыслилось не как отдельная *церковь*, но, скорее, как *движение святости*, где не было вертикальной иерархии и, тем самым, отсутствовал церковный каркас³⁶⁸. Это во многом было влиянием основателя – лорда Редстока, который как раз и представлял «движение святости». Он не акцентировал внимания на крещении и иных внешних знаков идентичности, поэтому его последователи формально продолжали оставаться членами Православной Российской Церкви.

После отъезда в 1878 г. Редстока из России, его последователь В.А. Пашков продолжал придерживаться этой линии, поэтому петербургское евангельское движение вплоть до появления на религиозной арене И.С. Проханова не осознавало себя отдельной церковью, но оставалось пиетистским

³⁶⁷ Союз баптистов — первая баптистская организация России, учреждённая 30 апреля 1884 года и существовавшая до середины 1930-х годов.

³⁶⁸ Кучерявый, Андрей. Обзор учения о евхаристии у евангельских христиан и баптистов // Журнал «Богомыслие». – 2015. - № 16 (<http://esxatos.com/kucheryavyy-obzor-ucheniya-o-evharistii-u-evangeljskih-hristian-i>).

движением в лоне православия. Исследователь евангельского христианства В. Попов пишет по этому поводу: «Что представлял собой пиетизм пашковцев? Прежде всего, это был пиетизм чисто евангельского типа. Он сохранил в себе черты европейского пиетизма: свободу от узкоконфессиональной направленности и отсутствие стремления к созданию церковной иерархии»³⁶⁹.

У родоначальников движения не было стремления развивать его догматику, ибо они опасались, что это приведет к возникновению формальной церковной структуры.

Но не только указанным отличались эти два христианских течения. По-разному они смотрели на главные таинства – крещение и причастие.

Перед Редстоком и Пашковым вопрос о повторном крещении не стоял: они признавали детское крещение. Для баптистов крещение *по вере* является принципиальным вопросом, что отразилось и в их названии (др.-греч. βάπτισμα – крещение; от βαπτίζω — погружаю)³⁷⁰. Один из лидеров русского баптизма Д. Мазаев³⁷¹ критически относился к пашковцам, в том числе и за то, что они принимали в свои общины «некрещенных» (т.е. без повторного³⁷² (сознательного) крещения). Когда же в 1909 г. был создан Союз евангельских христиан, то туда принимали христиан разных конфессий³⁷³ (Мазаев тогда еще не знал, что в 1944 г. и позже Союз баптистов вынужден будет сделать тоже самое, только в еще более расширенной форме).

Что касается причастия, то основатели евангельского христианства в России рассматривали его несколько с иных позиций, нежели баптисты. Лорд Редсток был дарбистом³⁷⁴, причем, представителем того течения, которое практиковало «открытое» причастие (к нему допускались все желающие христиане, в то время как в «закрытых» общинах – только их члены). Это он принес и в российские общины. В баптистских же церквях причастие могут принимать только их члены.

В.А. Пашков также считал, что к хлебопреломлению возможно допускать людей, не принявших сознательного крещения, что совершенно недопустимо для баптистов.

³⁶⁹ Попов. В. Евангельские Христиане-Пашковцы; Возникновение и духовно-просветительское служение. – Электронный ресурс: <https://mbchurch.ru/publications/articles/15/6023/> (дата обращения 18.06.2020).

³⁷⁰ Конечно, наиболее точно суть крещения по вере отражает название «анабаптизм». Но, учитывая тот негативный след, который оставили в истории его носители, баптисты, вероятно, не решились принять это имя.

³⁷¹ Дей Иванович Мазаев (1855-1922) – российский религиозный деятель, один из основателей и председателей Союза баптистов (1884), создатель и редактор журнала «Баптист».

³⁷² В Российской империи все без исключения русские семьи обязаны были крестить своих детей по православным канонам.

³⁷³ Мазаев Д.И. О Петербургской свободе // Баптист. – 1909. - № 11. – С. 14-15.

³⁷⁴ Дарбисты (плимутские братья) – консервативное течение в протестантизме, появившееся в начале XIX в. в Англии и Ирландии; последователи англиканского священника Джона Нельсона Дарби (1800-1882).

В отношении других различий между баптистами и евангельскими христианами, то на них обратил внимание пастор и богослов Н.И. Пейсти³⁷⁵. В баптистском журнале «Благовестник» он приводит несколько подтверждающих это факторов:

1. *«Евангельские Христиане же, например, считают рукоположение ненужным при принятии членов в общину...»*

2. *«Разница между нами, Баптистами, и Евангельскими Христианами заключается так же в Церковной организации».*

3. *«Как Церковь и как община, мы ни в какую политику не вмешиваемся...»*

4. *«...член, отлученный от одной Общины Баптистов считается потерявшим свои права во всех общинах верующих до полного покаяния и примирения виновного с той общиной, которой он отлучен... Между тем, Евангельские Христиане, в большинстве случаев, поступают совершенно наоборот»³⁷⁶.*

Из приведенного мы можем сделать вывод, что указанные отличия носят, скорее, организационно-дисциплинарный, чем вероучительный характер.

С приходом в общину пашковцев И.С. Проханова начался процесс институционализации евангельских христиан и сближения их с баптистами (правда, следует отметить, что в Петербурге существовали две общины евангельских христиан: одна возглавлялась И.С. Прохановым, а другая – И.В. Каргелем³⁷⁷. В отличие от Проханова, который сближал евангельское учение с баптистским, Каргель настойчиво продолжал линию Редстока и Пашкова. Но именно его «Краткое изложение вероучения евангельских христиан» стало официальным вероучением ВСЕХБ).

Вероисповедание Проханова 1910 г. уже гораздо ближе к баптистскому, чем исповедание Пашкова. Особенно хорошо это видно в главе XIV, посвященной крещению и хлебопреломлению:

³⁷⁵ Николай Иванович Пейсти (1892-1947) – российский и эмигрантский религиозный деятель, пастор, богослов, миссионер, основатель «Русского христианского радио». Сын И.И. Пейсти, уверовавшего во время евангельского пробуждения среди петербургской аристократии 1870-х годов.

³⁷⁶ Пейсти. Н. И. Фетлер. Р. А. Разница между Баптистами и так называемыми «Евангельскими Христианами». //Благовестник. 1924 . – № 3-4. – С. 47-49. (цит. по: Кучерявый, Андрей. Обзор учения о евхаристии у евангельских христиан и баптистов // Журнал «Богомыслие». – 2015. - № 16 (<http://esxatos.com/kucheryavyy-obzor-ucheniya-o-evharistii-u-evangelskih-hristian-i>).

³⁷⁷ Иван Вениаминович (Йоханн Готтлиб) Каргель (1849-1937) – пресвитер Петербургской церкви евангельских христиан, автор «Краткого изложения вероучения евангельских христиан», христианский писатель (около 30 работ), экзегет, видный теолог российского евангельско-баптистского движения.

«А. 2) Крещение водою. Греческое слово «баптизма» в Новом Завете, относящееся к крещению, означает «погружение» (Марк.1,5-9; Матф.3,16; Деян.8,38-39).

Крещение повелел исполнять Сам Христос (Матф.28,19; Марк. 16,16); оно было принято апостолами (Деян.2,38) и церквами (Римл.6,3-5; Кол.2,11-12; 1Петр.3,21).

Крещение водою есть внешний знак совершившегося в душе ранее крещения Духом Святым или смерти для греха и воскресения для праведности (Римл.6,3-4).

Поэтому крещение водою имеет свое значение только тогда, когда совершается над теми, кто сознательно уверовали во Христа, раскаялись, обратились и получили рождение свыше, т.е. кто получили крещение духовное (Матф.28,19; Деян.2,41; Матф.3,1-2, 6; Деян.2,38; 8,12; 1; 10,47; 18,8; 19,5; Гал.3,26-27; Марк. 16,16).

На основании этого, до совершения крещения водою, Церковь имеет право и обязанность убедиться, что лицо, желающее креститься водою, пережило рождение свыше и желает исполнить установление Господа сознательно (Деян.8,37).

Крещение для детей, которые не могут сознательно верить или сознательно пережить смерть для греха и воскресение для праведности, не имеет никакого значения, тем более, что они наследуют Царство Божие независимо от веры или покаяния (Матф.18,1-4).

Б. Вечеря Господня.

Вечеря Господня («евхаристия» — благодарение) установлена Господом Иисусом Христом в последние часы Его жизни на земле (Лук.22,19-20; 1Кор.11,23-34). Вечеря Господня знаменует:

1) Смерть Христа за наши грехи, которую верующие вспоминают и возвещают (Жор. 11,26).

2) Наше духовное общение с Иисусом Христом (1Кор.10,16).

3) Постоянную зависимость верующего в его духовной жизни от распятого, но живого Спасителя, с Которым он соединен (Иоан.6,53).

4) Участие верующего в смерти Христа (т.е. его смерть для греха и воскресение для праведности) (Римл.8,10; Фил.3,10).

5) Союз верующих во Христе, их Главе (1Кор.10,17).

6) Будущую радость и совершенства Царствия Божия (Лук.22,18; Марк.14,25).

Вечеря Господня исполнялась Апостолами и церквами в их время — ежедневно или еженедельно (Деян.2,46; 20,7; 1Кор.11,23-24; 10; 16). Она

должна исполняться в собрании верующих (Деян.20,7; 1Кор.11, 18, 20, 33, 34). В Вечере Господней могут участвовать только: 1) уверовавшие и возрожденные; 2) засвидетельствовавшие смерть со Христом чрез крещение водою (Матф.28,19-20; Деян.2,41-46; 22,16) и ведущие христианский образ жизни (1Кор.11,29)»³⁷⁸.

Тем не менее, Проханову не удалось объединить евангельских христиан и баптистов ни организационно, ни в плане учения. Лишь после его смерти, в 1944 г., они вынужденно объединились в единый союз – ВСЕХБ. Однако более двадцати лет у него по разным причинам не было сформулировано официального вероучения. В 1966 г. Всесоюзный съезд утвердил в качестве временного *Вероучение И.В. Каргеля*³⁷⁹.

Работа над созданием нового вероучения шла с 1974 года и только в 1985 г. оно было утверждено на 43-м съезде ВСЕХБ. С небольшими поправками (1992 и 2014 г.) продолжает оставаться официальным вероучением РС ЕХБ³⁸⁰.

Контрольные вопросы

1. Значения термина «евангельское христианство».
2. Истоки евангельского движения.
3. Характерные черты евангелизма.
4. Определения евангельского христианства.
5. Причины появления евангельского христианства в России.
6. Что такое «редстокизм» и «пашковщина»?
7. Деятельность И.С. Проханова и ее результаты.
8. Создание и состав ВСЕХБ.
9. Сходство и различия в вероучениях и практике евангельских христиан и баптистов.

Литература и электронные ресурсы

³⁷⁸ Вероучение И.С. Проханова [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://slavicbaptists.com/2012/02/10/prohanovconfession/> (дата обращения 20.06.2020).

³⁷⁹ Краткое изложение вероучения евангельских христиан И.В. Каргеля [Электронный ресурс]. – Режим доступа: [https://ru.wikisource.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BA%D0%BE%D0%B5%D0%98%D0%B7%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%92%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%95%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%A5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B0%D0%BD_\(%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D1%8C\)/%D0%94%D0%9E](https://ru.wikisource.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BA%D0%BE%D0%B5%D0%98%D0%B7%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%92%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%95%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%A5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B0%D0%BD_(%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D1%8C)/%D0%94%D0%9E) (дата обращения 20.06.2020).

³⁸⁰ Вероучение евангельских христиан-баптистов [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://baptist.org.ru/faith/verouchenie> (дата обращения 20.06.2020).

1. Бачинин В. Лорд Г. Редсток и генеральша Е. И. Черткова. Истоки евангельского пробуждения в аристократическом Петербурге [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://web.archive.org/web/20141017131747/http://www.archipelag.ru/authors/bachinin/?library=1337> (дата обращения 02.06.2020).
2. История евангельских христиан-баптистов в СССР. – М.: ВСЕХБ, 1989. – 623 с. (<https://www.mbchurch.ru/upload/iblock/b044d859a8847d7de9541fccf8d8566f/historyofecb33isff.pdf>).
3. История объединения евангельских христиан и баптистов в один Союз [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://baptist.org.ru/read/article/117007#sdendnote41anc> (дата обращения 10.06 2020).
4. Кале, Вильгельм. Евангельские христиане в России и Советском Союзе. Иван Степанович Проханов (1869—1935) и путь евангельских христиан и баптистов / Пер. с нем. Скворцова П. И. — Онкен-Вуперталь-Кассель (Германия), 1978. — 627 с.
5. Кернс, Эрл Е. Дорогами христианства. История церкви. – М.: Протестант, 1992. – 416 с.
6. Коррадо Ш. Философия служения полковника Пашкова / Пер. с англ. Каретниковой М. С. — Санкт-Петербург: Библия для всех, 2005. — 197 с.
7. Клибанов А. И. Классовое лицо современного сектантства. — Л.: Прибой, 1928. — 103 с.
8. Клибанов А. И. Из мира религиозного сектантства. — М. 1974.
9. Кузнецова, Мирья. Елизавета Черткова – образец строгой честности. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://bogoiskatelstvo.ru/elizaveta-chertkova.html> (дата обращения 02.06.2020).
10. Лесков Н. С. Великосветский раскол: Лорд Редсток и его последователи (очерк современного религиозного движения в петербургском обществе). СПб., «Библия для всех». 1999.
11. Ливен С. Духовное пробуждение в России. Биографическая повесть. – Корнталь: Свет на Востоке, 2016. – 128 с.
12. Лункин Роман. Российский протестантизм: евангельские христиане как новый социальный феномен // Современная Европа. – 2014. - № 3 (59). – С. 133-143.
13. М.М. Корф и В.А. Пашков (Из воспоминаний Корфа) // Братский вестник. – № 5. – 1947. – С. 39-44 (https://mbchurch.ru/upload/iblock/d31/bv_1947_5.pdf#page=39).

14. Митрохин Л. Н. Баптизм: история и современность (философско-социологические очерки). — СПб.: РХГИ, 1997. — 480 с.
15. Никольская Т.К. Августовское соглашение и позиции пятидесятников в 40-50-х гг. XX в. // Государство, религия, церковь в России и за рубежом. — 2010. № 4. — С. 124-133.
16. Попов В.А. Евангельские христиане-пашковцы: Возникновение и духовно-просветительское служение [Электронный ресурс]. — Режим доступа: <https://mbchurch.ru/publications/articles/15/6023/> (дата обращения 04.06.2020).
17. Потапова Н.В. Российские баптисты и евангельские христиане: к вопросу о происхождении и единстве деноминаций // Теория и практика общественного развития. — 2014. — № 18 (<https://cyberleninka.ru/article/n/rossiyskie-baptisty-i-evangelskie-hristiane-k-voprosu-o-proishozhdenii-i-edinstve-denominatsiy>).
18. Проханов И. С. В котле России /пер. с англ. А. М. Бычкова. — Чикаго: Всемирный Союз Евангельских христиан, 1992.
19. Прохоров К. Почему отечественные баптисты — не арминяне и не кальвинисты // Богословские размышления. — 2013. — № 14. — С. 184-198 (<https://cyberleninka.ru/article/n/pochemu-otechestvennyye-baptisty-ne-arminiane-i-ne-kalvinisty/viewer>).
20. Пузынин А. П. Традиция евангельских христиан. Изучение самоидентификации и богословия от момента её зарождения до наших дней. — Москва: Библейско-богословский институт св. апостола Андрея, 2010. — 523 с.
21. Савинский С. Н. История евангельских христиан-баптистов Украины, России, Белоруссии. Ч. II (1917—1967). — СПб.: Библия для всех, 2001.
22. Современная религиозная жизнь России. Опыт систематического описания. — Т. II / Отв. ред. М. Бурдо, С.Б. Филатов. — М.: Логос, 2003. — 480 с. (<https://klex.ru/np0>).
23. Степанов В.А. Кто пригласил лорда Редстока в Россию? [Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://spb.hecrus.ru/blog/?kto_priglasil_lorda_redstoka_v_rossiju (дата обращения 02.06.2020).
24. Фаунтин, Дэвид. Лорд Редсток и духовное пробуждение в России [Электронный ресурс]. — Режим доступа: <http://www.blagovestnik.org/books/00343.htm> (дата обращения 31.05.2020).

Чарльз Пархэм (1873-1929)

Уильям Сеймур (1870-1922)

IX. ПЯТИДЕСЯТНИКИ

В религиозном мире появление чего-то нового – учения, течения, конфессии – вызывает неоднозначную реакцию – от восторга до абсолютного отвержения, и лишь изредка – безразличие. Но возникновение в начале XX века пятидесятнического движения произвело буквально бурю. С одной стороны, в 1928 г. специальным постановлением Мировой фундаменталистской ассоциации пятидесятничество было официально отвергнуто как расходящееся со Священным Писанием, а в 1944 г. Американский совет христианских церквей назвал глоссоластию³⁸¹ отступничеством от христианской веры. С другой – пятидесятники являются одной из крупнейших в мире конфессий: «Британская Энциклопедия» сообщает, что в 1998 г. в пятидесятническом и харизматическом движении совокупно насчитывается 540 миллионов последователей³⁸², а аналитический центр The Center for the Study of Global Christianity дает на конец 2010 г. цифру 584 080 000 человек (279 080 000 традиционные пятидесятники и 304 990 000 – харизматы). Это составляет 8,5% от населения земли и 26,7% от числа всех христиан³⁸³.

Сторонники называют пятидесятническое движение возвратом к апостольскому веку, противники отсылают к еще более ранним временам – к дохристианскому язычеству. По внешним проявлениям феномена пятидесятничества – правы и те, и другие: глоссоластии и различные чудеса имели место как в язычестве, так и во времена апостолов. Сами пятидесятники утверждают, что и сегодня... Но это уже вопрос *веры*.

Предыстория

Хотя пятидесятничество относится к *позднему протестантизму* (конец XIX – начало XX вв.), предыстория этого движения, по воззрениям самих пятидесятников, уходит далеко в глубь веков, к апостольским временам, когда на пятидесятый день после воскресения Иисуса Христа по его обетованию

³⁸¹ Глоссоластия (от греч. ὕλῶσα - язык, λαλέω - говорить) – термин, обозначающий один из духовных даров – «говорение на иных языках» (1 Кор 12:10, 28), являющихся отличительным признаком пятидесятничества.

³⁸² Церковь пятидесятников в мире [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://g12chita.ru/?c=article&id_article=833 (дата обращения 08.12.2020).

³⁸³ A Report on the Size and Distribution of the World's Christian Population [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://web.archive.org/web/20130428090630/http://www.pewforum.org/Christian/Global-Christianity-movements-and-denominations.aspx> (дата обращения 22.06.2020).

(обещанию) на апостолов сошел Святой Дух. Это событие ознаменовало рождение христианской Церкви и с тех пор отмечается ею как один из важнейших праздников.

Однако день Пятидесятницы во второй главе Книги деяний апостолов упоминается не как христианский праздник (в таком качестве его стали отмечать позже, когда уже сформировалась церковная организация; в России же – лишь с XIV века³⁸⁴), а как ветхозаветный иудейский праздник *Шавуот* – праздник дарования Торы.

Шавуот (ивр. *שבועות*, букв. «недели», в рус. пер. – «7 недель»). Название происходит от тех семи недель, которые отсчитывают от праздника Песах³⁸⁵ (Пасхи), установленного в честь исхода евреев из Египта, где они на протяжении 210 лет пребывали в рабстве. На пятидесятый день после Исхода, в субботу 6 (или 7)³⁸⁶ месяца Сивана 2448 году (1312 г. до Р.Х.) на горе Синай Бог даровал еврейскому народу Тору. Отсюда второе название – *Пятидесятница*.

Есть еще одно объяснение названия праздника, оно связано с созвучием слова «шавуот» (недели) и «швуот» (клятвы), поскольку в этот день были даны две клятвы:

1) Бог поклялся народу Израиля в том, что тот будет Его избранным народом до конца времен («Итак, если вы будете слушаться гласа Моего и соблюдать завет Мой, то будете Моим уделом (часть, доля, участь, судьба – прим мое – А.П.) из всех народов: ибо Моя вся земля. А вы будете у Меня царством священников и народом святым» (Исход 19: 5-6), а также: «И буду обитать среди сынов Израилевых, и буду им Богом» (Исход 29:45).

2) Клятва, которую дал народ Израиля при получении Торы у горы Синай: Наасэ венишма! – «будем исполнять» («И весь народ отвечал единогласно, говоря: все, что сказал Господь, исполним» (Исход 19:8).

Вообще у этого праздника четыре названия: Шавуот, Пятидесятница, Бикурим и Ацерет.

³⁸⁴ В XIV в., через 300 лет после крещения Руси, этот праздник ввел в церковный обиход преподобный Сергий Радонежский.

³⁸⁵ Песах – название праздника, образованного от ивр. «пасах» (*פסח*, - миновал, прошёл мимо), в память о том, что, совершая десятую казнь – уничтожение первенцев Египта, Бог миновал еврейские дома.

³⁸⁶ В Торе прямо не сказано, в какой день следует праздновать Шавуот. Она только сообщает, каким образом можно вычислить эту дату относительно Песаха. Проблема заключалась в следующем: с какого дня от Песаха следует отсчитывать 50 дней: от первого или от второго? Если от первого, то получается 7-го; если от второго – 6 Сивана. Вторая проблема – как понимать слово «шабат», от которого отсчитывались пятьдесят дней: «суббота» или «праздник»? Саддукеи считали, что это собственно суббота и поэтому следует отсчитывать от первой субботы после Песаха. Фарисеи же полагали, что его можно толковать и как «праздник», поскольку и то, и другое – «день покоя», поэтому отсчитывали от самого Песаха. В Талмуде приводится эта дискуссия. Галаха (совокупность законов Торы) решила в пользу 6 Сивана.

Помимо приведенных выше первых двух, Шавуот также называется *Хак Бикурим* («Праздник первинок»). В законе Моисеевом мы читаем: «И праздник Шавуот соблюдай, праздник первинок, когда начинаешь жатву пшеницы» (Тора, Книга Шмот, 34:22)³⁸⁷.

В конце мая – начале июня евреи приходили в Храм и приносили туда начатки своего урожая: «Самые первые плоды земли твоей приноси в дом Господа, Бога твоего» (Исход, 34:26). Смысл этого праздника и порядок его проведения описан в Библии в книге Второзаконие, 26:1-11.

Бикурим приносили только из семи видов плодов, наиболее значимых и символических в Израиле – пшеницы, ячменя, винограда, инжира, гранатов, олив и фиников. Церемония принесения бикурим была весьма торжественной и проходила при большом стечении народа. Когда мимо следовала процессия, несущая бикурим, люди вставали ей навстречу, а войдя во двор Храма, паломники передавали бикурим *коэнам* – священникам, читая при этом отрывки из Торы, которые говорят об этой заповеди и о событиях, происшедших с народом Израиля, пока он не вступил во владение обещанной ему страной. Сегодня в синагогах в это время читают свиток Рут (в Ветхом Завете – книга Руфь) – историю моавитянки, оставившей свою страну и присоединившейся к еврейскому народу. Ее правнук Давид стал великим еврейским царем. Родился и умер он в день праздника Шавуот, что является весьма символическим для евреев. Читая свиток Рут, в этот день евреи вспоминают и его.

В Талмуде Шавуот еще называется «*Хаг Ацрет*», в переводе с иврита – «Праздник Завершения». Он отражает идею того, что этот день является завершением семидневного праздника Песах – его восьмым днем, но отстоящим на семь недель (49 дней) вперед, символизирующим получение Торы на пятидесятый день, как завершение выхода евреев из Египта.

Таким образом, дарование Богом Торы знаменовало *духовное* рождение Израиля и появление, как бы сегодня сказали, «ветхозаветной Церкви». Поэтому символично, что и рождение новозаветной Церкви пришлось именно на день еврейской Пятидесятницы (Шавуот).

Почему пятидесятники отсчитывают историю своей конфессии именно от события явления Духа Святого, описанного во 2-й главе Книги Деяний апостолов? Потому, что тогда проявился некий феномен, ставший впоследствии главным отличительным признаком пятидесятников –

³⁸⁷ Цитирую по изданию: Тора (с русским переводом). – Иерусалим: «ШАМИР», 1996. – С. 148. Книга Шмот соответствует ветхозаветной книге Исход. В Синодальном переводе этот фрагмент звучит в следующем виде: «И праздник седмиц совершай, праздник начатков жатвы пшеницы» (Исход, 34:22).

глоссолалии – «дар говорения на иных языках», как один из девяти даров Святого Духа, приводимых в Библии:

«Одному дается Духом слово мудрости, другому слово знания, тем же Духом; иному вера, тем же Духом; иному дары исцелений, тем же Духом; иному чудотворения, иному пророчество, иному различение духов, иному разные языки, иному истолкование языков» (1 Кор. 12:8-10).

Сошествие Духа Святого на Апостолов в день Пятидесятницы

Надо сказать, что пятидесятники в разной мере и с разным успехом практикуют все эти девять даров, но вопрос реальности и достоверности такой практики воспринимается неоднозначно – от бесспорного принятия (как правило, в среде членов самой пятидесятнической конфессии), до полного отрицания.

Пятидесятники различают три вида «языков»:

а) «иные наречия» (иностранные языки):

«В Иерусалиме же находились Иудеи, люди набожные, из всякого народа под небесами. Когда сделался этот шум, собрался народ, и пришел в смятение, ибо каждый слышал их говорящих его наречием» (Деян. 2:5-6);

б) пророчества на языках; в этом случае требуется «истолкователь» (см. «истолкование языков» (1 Кор. 12:10):

«Желаю, чтобы вы все говорили языками; но лучше, чтобы вы пророчествовали; ибо пророчествующий превосходнее того, кто говорит языками, разве он притом будет и изъяснять, чтобы церковь получила назидание... А потому, говорящий на незнакомом языке, молись о даре истолкования» (1 Кор. 14:5, 13);

в) языки «ангельские», молитвенные, т.е. для общения с Богом:

«Ибо кто говорит на незнакомом языке, тот говорит не людям, а Богу; потому что никто не понимает его, он тайны говорит духом» (1 Кор.14:2).

Противники говорения языками, в свою очередь, видят эти библейские фрагменты совсем в другом контексте. Большинство таких богословов все без исключения упоминания о языках однозначно толкуют как говорение на языках (наречиях) иностранных. Известный толкователь Библии XVIII века И.А. Бенгель, рассматривая главу 14 Первого Послания к Коринфянам, писал: «Во всей этой главе под языками подразумеваются наречия»³⁸⁸. То же самое утверждает скрывающийся под инициалами «А.Р.» автор книги «Дары Духа или фанатизм?»: «Новые языки, о которых упоминает Господь в Евангелии от Марка, 16 гл., не являются новыми в том смысле, что они до этого не существовали или что они были новыми для слушателей, но это были наречия, новые для *говорящих* (курсив мой – А.П.)»³⁸⁹.

Однако и среди них в этом вопросе нет полного единодушия. Некоторые богословы, тем не менее, склоняются к пятидесятническому пониманию дара говорения языками в апостольские времена: «Этот дар позволял человеку выражать свои чувства в восхвалении Бога уникальными, иррациональными проявлениями ...все случаи говорения на языках, описанные в Новом Завете, связаны с экстатическими состояниями и в каждом случае носили уникальный характер для тех, кто имел этот дар... Дар языков – это нерациональная речевая деятельность человеческого духа, которая осуществляется в экстатическом состоянии в силу божественного воздействия»³⁹⁰.

Но в чем мнения и тех, и других богословов сходятся, так это в том, что действия духовных даров, в том числе и дара языков, прекратились «с завершением и распространением Нового Завета... Эта часть Библии...ныне

³⁸⁸ Цит. по: Погасий А.К., Нефедкин А.К. Пятидесятничество и феномен «иных языков» в Новом Завете // Религиоведение. – 2007. - № 1. – С. 15.

³⁸⁹ А.Р. Дары Духа или фанатизм. – Dillenburg: Издательство «GBV», б/г. – С.14.

³⁹⁰ Баракман Ф.Х. Практическая христианская теология. – М.: Ассоциация «Духовное возрождение», 2002. - С. 363, 813.

исполняет божественный замысел вместо тех прежних даров»³⁹¹, т.е. хотя апостолы и говорили языками, но сейчас этого быть не может.

Сами же пятидесятники утверждают, что «языки» никогда не исчезали. Они «продолжали играть свою роль в христианской жизни на протяжении многих столетий. Их лишили того значения, которое придавали им вначале, вероятно, в результате таких предостережений, которые приводил Павел³⁹². Люди, имеющие это переживание, предпочитали настолько мало говорить о нем, что легко было вообще пропустить всякое упоминание об языках³⁹³».

Однако упоминания существуют. «Говорение языками» наблюдали у *монтанистов* (II-IV вв., отдельные общины – вплоть до VIII в.³⁹⁴), идеи которых разделяли даже некоторые отцы раннехристианской церкви, в частности, Тертуллиан и Ириней³⁹⁵.

Писатель Джон Льюис Шерил, исследовавший феномен языков, пишет о целом ряде исторических подтверждений проявления «языков».

«В четвертом веке св. Пахомий, который основал первый христианский монастырь, мог говорить по-гречески и по латыни, хотя не учил и не знал обоих этих языков. Эта таинственная способность говорить на незнакомом языке вновь обнаруживается в XIV веке в практике св. Винсента ФARRARA³⁹⁶. А в XVI веке этот дар получил Франсис Ксавье³⁹⁷. Франсис Ксавье был одним из первых иезуитов-миссионеров, проповедовавших среди индусов и японцев. Имеются сведения, что он мог проповедовать на языках, которых никогда не изучал»³⁹⁸.

Далее Шерил упоминает о собственно глоссолалиях («языках ангельских»), наблюдавшихся в различных конфессиях:

³⁹¹ Баракман Ф.Х. Практическая христианская теология, С. 815.

³⁹² Апостол Павел предостерегал от говорения языками во время собрания церкви, чтобы не ввести в соблазн неверующих: «Если вся церковь сойдется вместе, и все станут говорить незнакомыми языками, и войдут к вам незнающие или неверующие, то не скажут ли, что вы беснуетесь?» (1 Кор.14:23); «Благодарю Бога моего: я более всех вас говорю языками; но в церкви хочу лучше пять слов сказать умом моим, чтобы и других наставить, нежели тьму слов на незнакомом языке» (1 Кор. 14:18-19).

³⁹³ Шерил Д. Они говорят на иных языках/ Пер. с англ. Ю. Борисенковой (Тулянской). – Казань: Лингватранс, 1991. – С. 67.

³⁹⁴ Таевский Д. Секты мира. – Ростов-на-Дону, 2007. – С. 221

³⁹⁵ Монтанисты [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://religion.historic.ru/books/item/f00/s00/z0000007/st030.shtml> (дата обращения 06.08.2020)

³⁹⁶ Винсент Фаррар (Vicente Ferrer) (1350-1419) – католический святой, монах доминиканец. Был духовником короля Испании Хуана Арагонского, затем до конца жизни – миссионером.

³⁹⁷ Франсис Ксавье (Франциск Ксаверий) (1506-1552) – католический святой, миссионер в Индии и Японии. Вместе с Игнатием Лойолой основал «Общество Иисуса» (Орден Иезуитов).

³⁹⁸ Шерил Д. Они говорят на иных языках [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://udovichenko.ucoz.ru/load/oni_govorjat_na_inykh_jazykakh/4-1-0-415 (дата обращения 05.08.2020).

«Вальденсы на ранних этапах говорили на незнакомых языках. То же самое можно сказать об янсенистах, квакерах, шэкерах и методистах³⁹⁹. «Когда мы предстояли пред Господом», — писал У. С. Брейсвейт⁴⁰⁰, описывая раннее собрание квакеров, мы часто получали Духа, изливающегося на нас... и... говорили новыми языками».

Также он приводит факты глоссолалий, проявлявшихся у конкретных людей в XIX веке:

«Шотландия, 1830 г. Мэри Кэмпбелл, молодая девушка из Ферникэрри, собирается стать миссионером. Однажды вечером, молясь с группой друзей, мисс Кэмпбелл начинает говорить на незнакомом ей языке. Она предполагает сначала, что это тот язык, который поможет ей в ее миссионерской работе, но так и не может определить, какой именно это язык.

Англия, 1834 г. Молодой и респектабельный лондонский служитель пресвитерианской церкви, Эдвард Ирвинг, обнаруживает в своей церкви глоссолалию (т.е. говорение языками) и одобряет ее.

Соединенные Штаты, 1854 г. Некий В. П. Симмонс сообщает о глоссолалии в Новой Англии: «В 1854 году от Рождества Христова церковный старейшина Ф. Г. Мэтьюсон говорил языками, а старейшина Эдвард Бёрнхэм истолковывал его речь».

Соединенные Штаты, около 1855 г. В своей колонии Нову, штат Иллинойс, языками говорят мормоны⁴⁰¹. Седьмой пункт Символа Веры «Святых последних дней» гласит, что они «верят в дары языков, пророчества, откровения, видений, исцелений и истолкования языков»⁴⁰².

Россия, около 1855 г. Сообщается о пятидесятнических проявлениях в греческой православной церкви в глубине царской России.

Англия, 1873 г. Языки возникают по следам проповеднических поездок Дуайта Л. Муди. «Когда я добрался до места», — пишет Роберт Бойд после посещения Муди Санклерленда (Англия).— «собрание было в возбуждении. Молодые люди говорили языками и пророчествовали. Что бы это значило?! Только то, что в этот день им проповедовал Муди».

³⁹⁹ Вальденсы, янсенисты, квакеры, шэкеры, методисты – религиозные движения в западном христианстве XII-XIII вв.

⁴⁰⁰ Уильям Чарлз Брейсвейт (William Charles Braithwaite) (1862-1922). – английский историк, специалист по ранней истории «Общества друзей» (квакеров).

⁴⁰¹ Мормоны (Церковь Иисуса Христа Святых последних дней) – религиозно-культурная группа, созданная в 20-30-х годах XIX в. США Джозефом Смитом (1805-1844). Мормоны считают себя христианами, однако многие положения их вероучения значительно расходятся с основными христианскими догматами и канонами.

⁴⁰² См.: Основы Евангелия. – Солт-Лейк-Сити: Изд-во Церкви Иисуса Христа Святых последних дней, 1981. – С. 150-159.

Соединенные Штаты, 1875 г. Р. Б. Свен, пастор в г. Провиденс, пишет: «В 1875 году наш Господь начал изливать на нас Своего Духа: мы с женой, а также некоторые другие, начали произносить некоторые слова на незнакомом языке».

Соединенные Штаты, 1879 г. В Арканзасе на языках говорит В. Джетро Уолтелл. «Я ничего не знал о Библейском учении о крещении Духом или говорении на языках», — пишет он.

Армения, 1880 г. Среди армянских пресвитериан в Кара-Кала идет сильное пятидесятническое пробуждение с говорением на языках.

Швейцария, 1880 г. Мария Герберт отмечает, что в момент особой радости, которую она характеризует как «подчинение моего беспокойного сердца Духу», она пела духовные песнопения на языке, которого никогда не знала. Впоследствии Мария приезжает в Америку, совершенно не умея говорить по-английски. Однажды, во время молитвы за больного друга, ее слова, к бесконечному изумлению их обоих, оказались безупречно произнесенными английскими словами»⁴⁰³.

Конечно, для самих пятидесятников приведенные примеры являются бесспорным доказательством истинности их учения и практики. Но они совсем не убеждают их противников. Как говорилось выше, они (противники) утверждают, что глоссолалии не имеют отношения к христианству, поскольку подобный феномен известен еще со времен древнего язычества. Тот же Монтан до обращения в христианство был языческим жрецом в малоазийской Фригии, которая была известна своими ярко выраженными экстатическими проявлениями, а также множеством гностических сект. Поэтому вполне можно предположить, что он пытался перенести в христианство эту известную ему с детства духовную практику.

Христианский писатель и апологет баптизма Н.И. Салов-Астахов (1893-?) также приводит аналогичные примеры:

«Древнеримский поэт Вергилий, живший от 70 до 19 года до Христа, в своей знаменитой поэме «Енеида» рисует очень яркую картину о древней языческой пророчице, говорившей языками. Он описывает ее с растрепанными включенными волосами, быстро меняющимися красками лица, тяжело дышащей из-за наполнения духом, что тогда называли «божественным вдохновением». Это было до христианской эры, в языческой стране.

⁴⁰³ Шерил Д. Они говорят на иных языках [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://udovichenko.ucoz.ru/load/oni_govorjat_na_inykh_jazykakh/4-1-0-415 (дата обращения 05.08.2020).

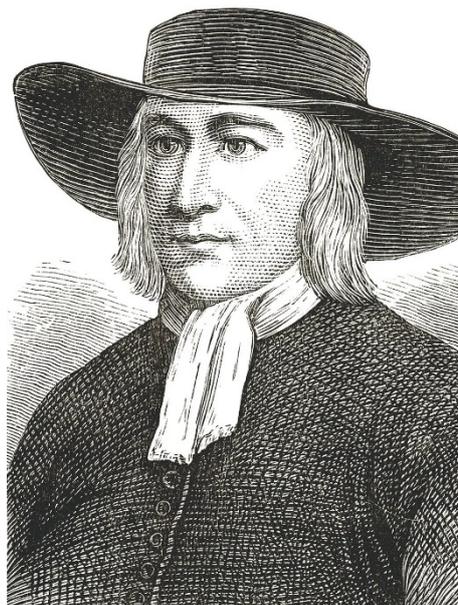
Климент Александрийский, один из первых служителей раннехристианской Церкви пишет: «Платон, родившийся за 427 лет до Р.Х., приписывает богам особый диалект, который они сообщают спящим, оракулам и бесноватым. Тогда эти люди не говорят на своем диалекте, но только на диалекте демонов, которые вошли в них»⁴⁰⁴.

Таким образом, феномен пятидесятничества продолжает оставаться неоднозначным, спорным и требующим ответа для пытливого ума.

История

В более близкой истории пятидесятничество опирается на духовные движения XVII-XIX веков – квакеров; выросшее из методизма «Движение святости»; т.н. ирвингиан и некоторые другие.

Квакеры (англ. quakers – трепещущие, трясущиеся) – протестантское движение, возникшее из проповедей **Джорджа Фокса**⁴⁰⁵ в период революции XVII в. в Англии и Уэльсе. В 1646 году он начал проповедовать учение «о внутреннем свете живого Христа», настаивая на том, что истину следует искать не в Библии или Символе веры, а в «голосе Божьем», обращенном к душе человека. В результате в 1648 (по некоторым данным – в 1652) г. возникла группа последователей Фокса, именовавших себя «Христианским обществом друзей внутреннего света». Это название постепенно сократилось до «Общества друзей» или просто квакеров. Происхождение этого названия имеет несколько версий. Согласно одной, его дал судья Беннет из г. Дерби в 1650 г. во время одного из многочисленных процессов против «Друзей». В ответ на слова Фокса, что судья должен «трепетать перед Богом», последний назвал его «трепетуном» (*quaker*)⁴⁰⁶.

⁴⁰⁴ Салов-Астахов Н.И. Дух Святой, Его деятельность и пятидесятничество [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://soteria.ru/s3850/> (дата обращения 06.08.2020).

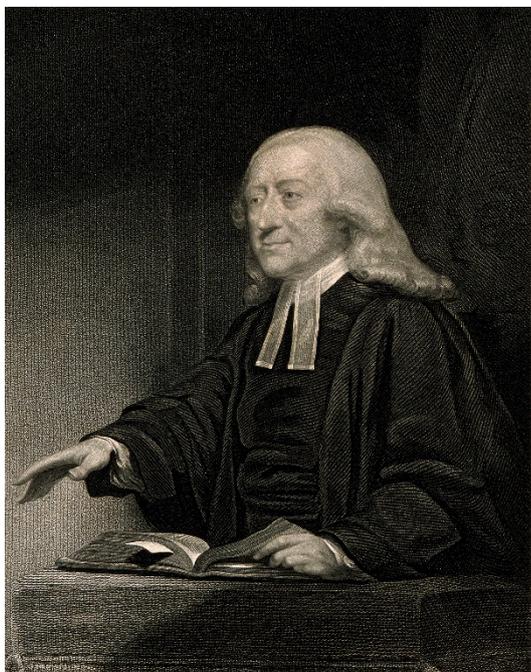
⁴⁰⁵ Джордж Фокс (1624-1691) – английский религиозный диссидент, мистик, миссионер, основатель «Религиозного общества Друзей» (квакеров).

⁴⁰⁶ Покровский А. И. Квакеры // Христианство: Словарь в 3 т. – Т. 1. — М.: БРЭ, 1993. С. 720.

Другая версия исходит из того, что, по словам самих квакеров, ощущение присутствия Бога вызывает в них «духовный трепет»⁴⁰⁷.

Помимо этого, квакеры придавали особое значение говорению на «иных языках»⁴⁰⁸.

«*Движение святости*». Основатель методизма *Джон Уэсли* разработал учение о т.н. «втором благословении», заключающимся в том, что верующий

должен «родиться свыше» (Ин. 3:3-5) и после этого жить освященной жизнью.

Молитвенные собрания ранних методистов носили необычный характер: некоторые люди кричали, стонали, впадали в транс. Распространившись в США, методизм постепенно утратил этот дух экзальтации и стремление к новым духовным переживаниям. Недовольные, как они считали, утратой методизмом «первоначальной чистоты и святости», отделились и образовали т.н. «движение святых», которое развило уэслианскую идею «второго благословения», впоследствии названную пятидесятниками «крещением Святым Духом». Под ним понимался некий духовный опыт, дававший получившему его человеку духовную силу и внутреннее очищение.

Следует отметить, что Джон Уэсли с уважением относился к Монтану, видя в нем «настоящего библейского христианина» и «одного из лучших людей своего времени»⁴⁰⁹.

Еще одним предшественником пятидесятничества можно назвать *Чарльза Финнея*⁴¹⁰, который собственно и ввел в употребление термин «крещение Святым Духом». Он учил, что после уверования человек должен креститься Святым Духом, поскольку это является необходимой ступенью духовного роста, который невозможен без присутствия в нем Святого Духа. Ч. Финней описывает свой опыт духовного крещения следующим образом:

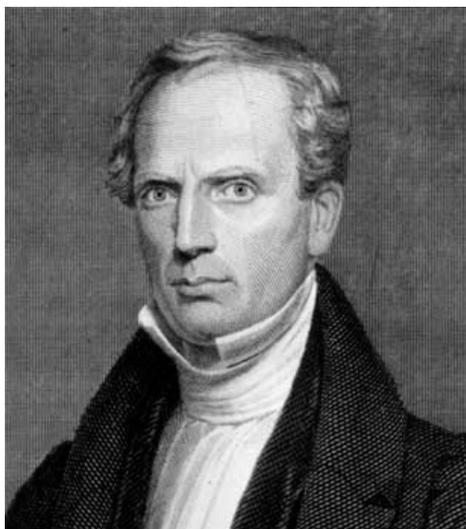
⁴⁰⁷ Элбакян Е.С. Квакеры // Религии России. Словарь-справочник. – М.: ООО «Издательство «Энциклопедия», 2014. – С. 102.

⁴⁰⁸ Брокгауз Ф.А., Эфрон И.А. Энциклопедический словарь. – СПб, 1895. – Т. XIV. – С. 844.

⁴⁰⁹ Зудов Ю.В. Пятидесятничество в XX веке: возникновение и эволюция [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://azbyka.ru/otechnik/sekty/pjatidesjatnichestvo-v-20-veke-vozniknovenie-i-evolyutsija/#note27> (дата обращения 07.08.2020).

⁴¹⁰ Чарльз Грэндисон Финней (1792-1875) – американский религиозный реформатор, проповедник, миссионер, пастор пресвитерианской церкви.

«Я получил мощное Крещение Духом Святым без малейшего ожидания, не имея ни малейшей мысли об этом. Дух Святой сошёл на меня таким образом, что, казалось, пронизывал моё тело и дух, как поток текущей любви, как дыхание Божие. Никакие слова не могут описать любовь, которая была излита в мое сердце. Я громко плакал от радости и счастья и, наконец, был вынужден выразить мои чувства в громком крике».

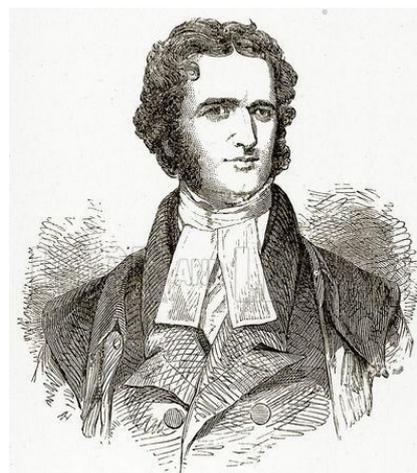

Чарльз Финней

Сам пережив этот эмоциональный подъем, Финней старался вызвать его и у других верующих во время их духовного крещения, полагая, что Бог дал людям эмоции именно для этой цели.

«Люди так инертны, – говорил он, – есть так много вещей, которые уводят их умы от религии и препятствуют действию Евангелия, что становится необходимым наращивать эмоциональное возбуждение среди них до тех пор, пока его прилив не станет настолько сильным, что сметет все препятствия»⁴¹¹.

Немалую роль в зарождении пятидесятничества сыграло т.н. движение ирвингиан, основанное в 30-х годах XIX в. в Лондоне проповедником **Эдвардом Ирвингом**⁴¹². В своих эсхатологических размышлениях он пришел к выводу, что конец мира близко и необходимо восстанавливать церковь в ее первоначальное состояние, каковое было в апостольские времена, включая возрождение духовных даров – пророчества, чудотворения, исцеления, слово мудрости, знания и т.д. В их культовой практике широко применялась глоссолалия, как свидетельство снисхождения Святого Духа.

REV. EDWARD IRVING.
From a print by Meyer, after a drawing by A. Robertson.

⁴¹¹ Мунилкин А.А. История пятидесятничества. Возвращение к истокам [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.russian-assemblies.org/faith/history/> (дата обращения 07.08.2020).

⁴¹² Эдвард Ирвинг (1792-1834) – шотландский пресвитерианский проповедник. За свои мистические эсхатологические воззрения в 1833 г. был отлучен от церкви и основал свою общину, именуемую ирвингианами. После смерти основателя община переросла в целое движение в Англиканской, Шотландской пресвитерианской и некоторых других церквях, а после раскола движения в 1863 г. ирвингианство легло в основу Новоапостольской церкви.

Есть еще ряд религиозных деятелей⁴¹³, внесших свой вклад в историю пятидесятничества, таких как Р. Пирселл Смит⁴¹⁴, Дуайт Л. Муди⁴¹⁵, Рубен А. Торрей (*Reuben Archer Torrey*)⁴¹⁶.

Таким образом, рождение пятидесятничества было подготовлено всем XIX столетием, когда понятие «крещение Духом Святым» в его своеобразном понимании стало широко известным христианскому миру благодаря литературной и практической деятельности как отдельных личностей, так и целых религиозных движений.

Непосредственно предшествовала появлению пятидесятничества т.н. Церковь Святости Крещенных Огнем, созданная в 1895 г. **Бенджамином Хардином Ирвином** (1854-?), бывшим баптистским проповедником, обратившимся к уэслианскому учению о святости. Особенно его вдохновила некая доктрина соратника Уэсли Джона Флетчера⁴¹⁷, где говорилось, что верующий нуждается в трех благословениях: обращении (уверовании), «цельном освящении» и «крещении пылающей любви».

Ирвин стремился ощутить подобное переживание и, по его словам, получил его, а затем развил эту идею, назвав третье благословение «крещением Святым духом и огнём» – крещением в силу. Это отразилось в декларации веры его церкви:

«Освящение является вторым определенным и моментальным действием благодати, обретаемым верой со стороны полностью оправданного верующего».

⁴¹³ См.: Бюне, Вольфганг. Игра с огнем [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://azbyka.ru/otechnik/sekty/igra-s-ognem/#0_13 (дата обращения 10.08.2020).

⁴¹⁴ Роберт Пирселл Смит (1827-1898) – американский стекольный фабрикант, квакер по вероисповеданию. В 1870 г. написал трактат «Освящение через веру», ставший важным импульсом в европейском движении за освящение.

⁴¹⁵ Дуайт Лиман Муди (1837-1899) – американский евангелист, проповедник, основатель Церкви Муди, Нортфилдской школы, школы Маунт-Хермон, «Библейского института Муди» и издательства «Moody Publishers».

⁴¹⁶ Рубен А. Торрей (1856-1928) – американский миссионер, проповедник, священник конгрегационалистской церкви, директор основанной Д. Муди Библейского института, автор книги «Святой Дух, Его сущность и действия».

⁴¹⁷ Джон Уильям Флетчер (настоящее имя – Гийом де ла Флешер)(1729-1785) – французский гугенот (так во Франции называли протестантов), эмигрировавший в 1740 г. в Англию из-за религиозных гонений. Единомышленник и друг братьев Уэсли, один из первых методистских богословов, под влиянием которого формировалось богословие самого Джона Уэсли.

«Пятидесятническое крещение Святым Духом и огнем обретается непосредственным актом проявления веры со стороны полностью освященного верующего, при этом первоначальным свидетельством его обретения является говорение иными языками как Дух дает провещевать».

«Исцеление свыше обетовано искупительной жертвой Христа.»⁴¹⁸.

Богослужения Ирвина характеризовались такими явлениями, как пронзительные возгласы, «говорение иными языками», впадение в транс, святые танцы, святой смех и конвульсивные телодвижения (Vincent Synan, *The Holiness-Pentecostal Tradition: Charismatic Movements in the Twentieth Century (Пятидесятническая традиция святости: харизматические движения в двадцатом веке)*. Wm. B. Eerdmans Publishing, 1997. p. 52)⁴¹⁹.

Наконец, в 1901 г. появились собственно пятидесятники в современном смысле этого слова.

Ключевой фигурой в рождении пятидесятничества стал **Чарльз Пархэм** (1873-1929), бывший служитель методистской церкви, вышедший из нее в результате разногласий с руководством. Он посещал собрания Бенджамина Ирвина, увлекся его доктриной «третьего благословения»; от деда своей жены – квакера Дэвида Бейкера – Пархэм воспринял учение о том, что грешники не получают вечное наказание, но будут уничтожены в аду, а от Фрэнка Сандфорда и Джона Доуи⁴²⁰ – учение о физическом исцелении как наследственном праве христианина, о чем он писал в своем журнале «Апостольская вера» от 13.09.1899 г. (на вопрос о том, запрещает ли Библия пользоваться услугами медицины, он отвечает: «Мы говорим «да», абсолютно точно «да!»⁴²¹). В номере от 22.03.1899 г. того же журнала Пархэм изложил свои убеждения: «Спасение по вере; исцеление по вере, через возложение рук и молитву; освящение по вере; пришествие Христа перед 1000-летним царством; крещение Святым Духом и огнём, которое запечатывает Невесту и подаёт дары»⁴²².

⁴¹⁸ Цит. по: Клауд, Дэвид. Пятидесятническое и харизматическое движение: история и заблуждения [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.wayoflife.org/foreign_language_books/pentecostal_charismatic_movement_russian.pdf (дата обращения 13.08.2020).

⁴¹⁹ Там же.

⁴²⁰ Фрэнк Уэстон Сэндфорд (1862-1948) – один из предтеч пятидесятничества, харизматичный американский религиозный деятель. Приобрел известность как основатель и лидер религиозной коммуны «Королевство». Джон Александр Доуи (1847-1907) – евангелистский проповедник и общественный деятель Австралии и США, основатель города Сион в штате Иллинойс, а также единственной в городе церкви (Сионский Шатер Католической Апостольской Церкви), практиковавшей пророчества, говорение на «иных языках» и другие Дары Святого Духа, описанные в 1 послании к Коринфянам, 12).

⁴²¹ Странная история раннего пятидесятничества [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://studopedia.su/19_14255_strannaya-istoriya-rannego-pyatidesyatnichestva.html (дата обращения 30.09.2020).

⁴²² Там же.

В октябре 1900 года в г. Топека, штата Канзас, Пархэм основал библейскую школу «Вефиль»⁴²³, где 1 января 1901 г. во время молитвы возложил руки на одну из студенток школы – Агнесс Озман – и она заговорила на «иных» языках. По свидетельству журнала «Топека стэйт джорнал» от 9.09.1901 г. она сначала заговорила на китайском, а затем на божьем языке. Позже сам Пархэм и другие студенты также начали говорить на иных языках. По его словам, в этот момент над головами говорящих появились разделяющиеся языки пламени, но других подтверждений этому нет.

Единственным письменным свидетельством о подобном «говорении» в школе Пархэма является репортаж журналиста упоминавшегося выше журнала: «Господин Пархэм пригласил госпожу Лилиан Тислрэйт (Lilian Thistlethrate) в комнату и попросил её что-нибудь сказать. Сначала она ответила, что Бог не вдохновил её что-либо говорить, но вскоре начала произносить странные слова типа: «Юосса, юосса, усе рела сема кала мала канна лулла ссаге налан. Лигл логл лэйзи логл. Ине майне мо, са ра эл ме са ра ме» («В школе «Вефиль» говорят на языках зулу и хинду», Топека стэйт джорнал, 9.09.1901)»⁴²⁴.

После этих событий Пархэм начал проповедовать, что «языки» являются «библейским признаком» крещения Святым Духом⁴²⁵, причем, он понимал их как возможность чудесным образом говорить на языках тех народов, где будет вестись проповедь Евангелия. Однако его надежды не оправдались: попытки миссионеров проповедовать на различных языках, не изучая их, не увенчались успехом, хотя в пятидесятнической литературе и приводятся сведения о таких фактах⁴²⁶.

Эта идея Пархэма на тот момент не была принята большинством людей, в результате чего он вынужден был закрыть школу и с 1903 г. начал ездить по различным городам со своими проповедями.

Через несколько лет Пархэм открыл вторую школу в г. Хьюстон (Техас). В этой школе учился чернокожий методистский проповедник *Уильям Джозеф Сеймур* (1870-1922); там он и принял доктрину Пархэма. Затем в начале 1906 г. он едет в Лос-Анджелес (Калифорния), где начинает служить в небольшой церкви. Странное учение о «говорении языками» смутило прихожан и руководство церкви, и они попросили Сеймура уйти. Тогда он снял дом на

⁴²³ Вефиль – (ивр. בֵּית־אֵל, Бейт-Эль – букв. «Дом Бога») – город в древнем Израиле, расположенный севернее Иерусалима. Название, согласно Ветхому Завету, дал Иаков, которому на этом месте явился Бог. Позже в Вефиле находилась скиния – походный храм с ковчегом Завета.

⁴²⁴ Странная история раннего пятидесятничества.

⁴²⁵ Synan V. The Origins of the Pentecostal Movement (*Синан В. Истоки пятидесятнического движения*)// Web-page of Holy Spirit Research Center, Oral Roberts University: <http://www.oru.edu/university/library/holyspirit/pentorg1.html>.

⁴²⁶ См., например: Шерил Д. Они говорят на иных языках [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://udovichenko.ucoz.ru/load/oni_govorjat_na_inykh_jazykakh/4-1-0-415 (дата обращения 05.08.2020).

улице Азуза-стрит, 312, принадлежавший Первой африканской методистской церкви, и организовал там религиозное собрание, впоследствии ставшее известным как «Миссия Апостольской веры» или просто «Миссия на Азуза-стрит».

Богослужения начинались с утра и продолжались довольно долго – по десять и более часов подряд. Каждый участник мог в любое время начать петь, проповедовать или говорить на «иных» языках. Биограф Сеймура Ларри Е. Мартин в своей

книге «Уильям Дж. Сеймур – история Пробуждения на улице Азуза» характеризовал происходящее как некое беспорядочное действие: «танцы, прыжки, падения, состояние транса, повержение в духе, «языки», конвульсии, истерия, подражание зверям, «святой смех», «духовная немота», неспособность к речи и т.п. Ищущие крещения «были охвачены странными чарами и начинали бессмысленное бормотанье». Некий репортер газеты «Лос-Анджелес таймс» отмечал, что участники «загоняли себя в состояние безумного возбуждения в своей экстравагантной страсти»⁴²⁷.

Пытаясь объяснить данное явление, историк пятидесятницы Винсон Синан пишет:

«Случившееся на улице Азуза глубоко поразило церковных историков последующих десятилетий; понять и объяснить это в полной мере есть еще задача на будущее... По-видимому, истоком движения улицы Азуза можно считать «движение святых», заимствовавшее африканский стиль богослужения, который развивался со времени господства рабовладельческого строя на американском юге. Выразительное (экспрессивное) богослужение и прославление на улице Азуза, включавшее в себя крики и танцы, было обычным среди негритянского населения юга. Соединившись с музыкой и стилем богослужения чернокожих, языки и другие дары Святого Духа создали новую местную форму пятидесятничества, которая оказалась чрезвычайно привлекательной для нищих и обездоленных людей Америки и всего мира»⁴²⁸.

⁴²⁷ Странная история раннего пятидесятничества.

⁴²⁸ Synan V. The Origins of the Pentecostal Movement.

В октябре 1906 года собрание на Азуза-стрит посетил Чарльз Пархэм. Присутствующие, вероятно, ожидали от него одобрения такого развития начатого им движения, но вместо этого тот заявил, что подобные собрания свойственны проявлению плоти, влиянию спиритизма и практическому гипнозу. Пархэм также обратил внимание на значительную долю присутствовавших на собрании чернокожих, в связи с чем назвал происходящее «черномазым возрождением»⁴²⁹.

Тем не менее, собрания продолжались каждый день в течение трех лет. Начавшись в афроамериканском стиле, они постепенно становились интернациональными, не разделяясь по цвету кожи и другим расовым и национальным признакам.

С 1906 г. из Лос-Анджелеса пятидесятническое движение начало распространяться по всему миру.

Харизматическое движение

Харизматы (от греч. χαρισμα – дар (благодати) – это движение внутри христианства, в основном среди протестантов, но получило распространение среди католиков и, в малой степени, среди православных.

В научных кругах их также именуют *неопятидесятниками*, хотя в зарубежном религиоведении этот термин не применяется. В России харизматы,

как, впрочем, и собственно пятидесятники, называют себя *христианами веры евангельской*.

Течений достаточно много: это и «Движение веры» Кеннета Хейгина, Кеннета и Глории Коупленд, Джерри Савелла, Джесси Дуплантис и др., и «Движение Обновления» («торонтское» благословение), и целый ряд независимых харизматических церквей.

Харизматическое движение возникло как попытка распространить духовный опыт пятидесятничества за пределы собственно пятидесятнических церквей.

Признанным основоположником движение считается пастор церкви «Миссия апостольской веры» в ЮАР *Дэвид дю Плесси*⁴³⁰, известный под именем «Мистер Пятидесятница». Будучи

⁴²⁹ Зудов Ю.В. Пятидесятничество в XX веке: возникновение и эволюция.

⁴³⁰ Дэвид Йоханнес дю Плесси (1905-1987) – пятидесятнический пастор церкви Ассамблеи Бога (штат Коннектикут), стоявший у истоков харизматического движения.

генеральным секретарем «Миссии», он становится активным участником межденоминационного пятидесятнического общения, а в 1947 г. был одним из организаторов Всемирной пятидесятнической конференции. В 1952 г. дю Плесси пригласили выступить на экуменической встрече Международного миссионерского совета в ФРГ; он вообще использовал любую возможность для проповеди о пятидесятническом опыте перед католиками, а также перед протестантами других конфессий.

В качестве наблюдателя от пятидесятников дю Плесси в 1954 и 1961 гг. принимает участие в заседаниях Всемирного Совета Церквей, читает лекции в университетах. Он стал первым пятидесятником, кого принимали римские папы – Иоанн XXIII, Павел VI, Иоанн Павел II. Католики избрали его консультантом Ватиканского секретариата по достижению христианского единства, а также он стал сопредседателем Международного католическо-пятидесятнического диалога.

Фактической датой начала собственно харизматического движения стало 3 апреля 1960 г., когда пастор епископальной церкви в Калифорнии Дэннис Беннетт⁴³¹, переживший до этого «крещение Духом», проповедовал в своей общине о духовных дарах. Его пригласили на телевидение, где он молился на «иных языках» на глазах примерно одного миллиона телезрителей. Передача вызвала целый поток откликов, в результате его стали приглашать с выступлениями в самые разные аудитории, после чего движение начало быстро распространяться.

В 1961 г. лютеранский пастор Л. Кристенсон также пережил духовное крещение в своей общине в Сан Педро (Аргентина). В 1962 г. подобное повторилось в ряде англиканских церквей Великобритании.

В католической церкви харизматическое движение возникло в 1966 г. в среде студентов-католиков из Университета Дюкейн⁴³². В 1975 г. папа Павел VI выступил с речью на Втором международном конгрессе Католического харизматического обновления в Риме, где происходило первое харизматическое богослужение в соборе Св. Петра. По данным 2013 г. католическое харизматическое движение насчитывает около 160 млн. верующих в 230 странах.

Учение

⁴³¹ Дэннис Беннетт (1917-1991) – пастор Епископальной (англиканской) церкви в г. Ван Найс, штат Калифорния, а затем церкви св. Луки в г. Сиэтл, штат Вашингтон. С 1960 г. после «крещения Духом» стал главной фигурой в харизматическом движении.

⁴³² Университет Святого Духа им. Дюкейна – частный католический университет в Питтсбурге, штат Пенсильвания.

Назвать вероучение пятидесятников собственно *теологией* на сегодняшний день невозможно, поскольку единого систематически изложенного и закрепленного учения, признанного всеми пятидесятническими течениями, у них не существует по причине, во-первых, сравнительно небольшого «возраста» и, во-вторых, в силу серьезного несовпадения некоторых религиозных взглядов различных общин внутри конфессии, именуемой «пятидесятничеством». Потому, помимо разделяемых ими общепротестантских доктрин, общих точек соприкосновения по ряду важных вероучительных положений, дающих основание претендовать на богословское единство, у пятидесятников попросту нет.

Например, антропология пятидесятников довольно либеральна: они принимают как трихотомический (дух, душа, тело), так и дихотомический (душа, тело) взгляды на устройство человека, но предпочитают говорить об антропологическом *монизме* (человек рассматривается как единое целое, а понятия «дух», «душа», «тело» означают различные аспекты человеческой природы).

В Книге Бытия сказано: «сотворим человека по *образу* Нашему, по *подобию* Нашему». И далее: «И сотворил Бог человека по *образу* (курсив мой – А.П.) Своему, по образу Божию сотворил его» (Быт. 1:26-27). Эта разница между тем, что Бог хотел «сотворить» и «сотворил» на самом деле подвигла пятидесятников развести понятия «образ» и «подобие». По их представлению, образ Божий есть «отражение сущности Бога в человеческой природе». При этом они считают, что «образ Бога в нас состоит из двух образов: натурального и морального, но не физического» (вероятно потому, что «Бога не видел никто никогда» (Ин. 1:18) – прим. мое – А.П.). Натуральный образ подразумевает наличие у человека (как и у Бога) интеллекта, эмоций, воли. Моральный образ включает в себя волю и сферу свободы, т.е. предполагает обладание свободной волей, что дает человеку возможность самоопределения по отношению к Богу⁴³³.

А вот *подобия* Божьего, согласно воззрениям пятидесятников, человек должен достигать, используя заложенное в него стремление к совершенству⁴³⁴. Адам и Ева обладали этим качеством, но не смогли в полноте использовать его, поскольку согрешили и подпали под власть дьявола.

Грех пятидесятниками понимается как уклонение от воли Божьей под пагубным влиянием дьявола, использующего свободную волю человека. Бог установил законы, на которых держится существующий порядок вещей,

⁴³³ Корытко О., прот. Концепция спасения согласно учению пятидесятников [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://portal-slovo.ru/theology/44335.php> (дата обращения 17.10.2020).

⁴³⁴ Погасий А. Грех и искупление. – Казань: Изд. «Тан-Заря», 1991. – С. 9-10.

поэтому любой грех – неважно, большой или маленький, – посягает на эти Божьи законы: «Всякий, делающий грех, делает и беззаконие; и грех есть беззаконие» (1 Ин. 3:4).

Сам акт грехопадения пятидесятники воспринимают буквально, так, как описывает Библия: змей внушил Еве сомнение в истинности слов Бога и она, а затем и Адам, нарушили запрет и съели плод с древа познания добра и зла, сделав, таким образом, выбор между Богом и дьяволом в пользу последнего. Представляя на тот момент все человечество, они перенесли этот грех и вину за него на своих потомков и таким образом распространили на всех людей.

Учение об Искуплении они толкуют в русле общепротестантской доктрины:

- Иисус Христос воспринимается пятидесятниками как замещающий объект праведного гнева Божьего;
- принесение Христом себя в жертву есть также и умилоствление Отца;
- следствием Искупления следует считать примирение Бога и человека.

Некоторые оппоненты пятидесятников полагают, что превалирующее значение здесь получает смерть Богочеловека, в ущерб искупительному значению Его Воскресения. В подтверждение приводятся высказывания авторитетного харизматического пастора Дэвида Йонги Чо: «Христианство находит свое самое полное выражение не в жизни и учении его Основателя, какими бы важными они ни были, но в Его смерти»⁴³⁵. На самом деле это проблема толкования данного текста: смерть и воскресение Иисуса Христа пятидесятники рассматривают как единый искупительный акт; акцент делается лишь на то, что без Крестной смерти не было бы и Искупительного воскресения.

Личное спасение (оправдание) пятидесятники также понимают в общепротестантском ключе: человек должен «принять Христа как своего личного спасителя» и тем самым открыть Богу дверь в свое сердце, чтобы Он, оправдал человека от грехов и восстановил то общение с Собою, которое было утрачено в раю.

Таким образом, перечисленные выше области пятидесятнического вероучения в большей степени схожи с взглядами баптистов, а также некоторых других протестантских конфессий.

Спасение, по их мнению, происходит в момент обращения (покаяния) человека. Водное же крещение рассматривается как символ, как введение в Церковь – сообщество верующих. Таинством крещение у пятидесятников не является; хотя в некоторых общинах иногда применяют термин «таинство», но

⁴³⁵ Корытко О., прот. Концепция спасения согласно учению пятидесятников.

смысл его отличается от понимания традиционных церквей; они называют это «установлением Господа для церкви». Крещение для пятидесятников означает «обещание Богу доброй совести» (1-Петр. 3:21) и «погребение и воскресение для новой жизни во Христе» (Рим. 6:2). Крещение детей не совершается, поскольку, по их мнению, в силу возраста ребенок не может понимать его смысл и тем более – обещать Богу «добрую совесть»⁴³⁶.

Вторым «установлением» является *причастие* (в Новом Завете – «вечеря Господня», «трапеза Господня», «преломление хлеба»). Как и в случае с крещением, причастие многие пятидесятники называют «таинством», но подразумевают символический «духовный подтекст физического вкушения хлеба и вина»⁴³⁷, не признавая реального присутствия там тела и крови Христовой.

Вот как, например, рассматривается причастие в «символе веры» одной из пятидесятнических церквей:

«Вечеря Господня:

а) установлена Господом (1-Кор. 11:23-25);

б) напоминает о страданиях и смерти Господа Иисуса Христа и заключении Нового Завета (1-Кор. 11:26);

хлеб символизирует Тело Иисуса Христа (Лк. 22:19);

вино символизирует Кровь Иисуса Христа (Лк. 22:20);

Примечание: вино должно быть виноградное (Лк. 22:18).

в) установка для приобщения членов Церкви к Телу и Крови Христовой (Мф. 26:18; 1-Кор. 10:15-17);

г) по установлению церкви может совершаться с омовением ног или без омовения (Ин. 13:1-15; 1-Кор. 11:23-30);

д) несет осуждение при недостойном участии, поэтому не принимается членами Церкви, находящимися на церковном взыскании (1-Кор. 11:27-30);

е) совершается рукоположенным служителем, а в исключительных случаях по поручению вышестоящего служителя»⁴³⁸.

⁴³⁶ Насчет «обещания доброй совести» пятидесятников (по крайней мере русскоязычных) подводит т.н. Синодальный перевод Библии, который толкует именно в данном смысле. В то же время, в греческом подлиннике (а также в других русских переводах) говорится не об «обещании», а о «просьбе» к Богу о доброй совести, т.е. смысл фрагмента меняется, как бы показывая, что не только ребенок, но и взрослый не может ничего обещать Богу в силу греховности и испорченности человеческой природы. Но, конечно, это уже вопрос конфессиональной трактовки библейского текста.

⁴³⁷ Чернявский Михаил. Святое причастие [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.gazetaprotestant.ru/2010/03/svyatoe-prichastie/> (дата обращения 11.11.2020).

⁴³⁸ Вероучение Христиан Веры Евангельской (пятидесятников) (Христианская Церковь «Благословение», г. Саянск) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://sccb.narod.ru/uchenie.html#svyat> (дата обращения 11.11.2020).

Но что действительно отличает пятидесятников от остальных протестантов, так это учение о «крещении Святым Духом».

Они верят, что первые два лица Троицы – Бог-Отец и Бог-Сын – проявили себя в конкретных исторических обстоятельствах раньше, чем Бог-Дух Святой. До еврейского праздника Пятидесятницы Духа Святого никто из людей не знал; в Ветхом Завете описывались лишь некоторые единичные Его проявления (Суд. 3:10; Ис.11:2-3 и др.). Время же Духа Святого на земле, по их учению, началось только со дня Пятидесятницы, когда Он сошел на апостолов в виде огненных языков (Деян.2:1-4). Этот день также считается днем рождения Церкви и отмечается в качестве особо чтимого праздника. Суть его в том, что, вдохновленный Духом, апостол Петр произнес проповедь, после которой покаяться и крестились около трех тысяч человек, положив тем самым начало христианской Церкви.

Концепт Духа Святого, находящегося сегодня на земле и созидающего Церковь, определил основной смысл пятидесятнического вероучения, которое исходит из идеи о непрерывном и *продолжающемся* откровении Божьем. В противовес диспенсационалистскому⁴³⁹ представлению об историческом процессе как последовательном распределении Божественного Откровения по определенным «этапам спасения», пятидесятники учат, что «духовные дары» – исцеление, говорение на «иных языках», слово знания, слово мудрости и т.д. (1 Кор. 12:7-10), проявлявшиеся во времена апостолов, присутствуют в Церкви и в настоящее время, а их отсутствие свидетельствует о духовной деградации, т.е. если Бог творил чудеса в первом веке, Он делает их и сейчас. Хотя человек может получить спасение и без крещения Духом, но он не будет иметь силы для служения, не приняв и не пережив его, поскольку, по мнению пятидесятников, его христианская жизнь будет неполной.

Под духовным крещением подразумевается мгновенное действие, при котором верующий наполняется Святым Духом и таким образом получает силу для христианского служения. Это основано на ветхозаветном учении о раннем и позднем дожде:

«И вы, чада Сиона, радуйтесь и веселитесь о Господе Боге вашем; ибо Он даст вам дождь в меру и будет ниспосылать вам дождь, дождь ранний и поздний, как прежде» (Иоиль 2:23) и «Итак, познаем, будем стремиться познать Господа; как утренняя заря – явление Его, и Он придет к нам как дождь, как поздний дождь оросит землю» (Осия 6:3).

⁴³⁹ Диспенсационализм (англ. dispensation — распределение, период) — теологические воззрения, представляющие исторический процесс как последовательное распределение божественного Откровения по периодам, каждому из которых соответствует особый тип договорных отношений человечества с Богом.

Эти места, по мнению пятидесятников, носят пророческий характер: ранний дождь – это день Пятидесятницы в Иерусалиме с его необычными знамениями, а поздний – когда традиционные церкви охладели и стали бесплодными, Святой Дух начал сходить на некоторых верующих, чтобы оживить и возродить церкви. Этот «поздний дождь» продолжает изливаться на людей и сегодня при духовном крещении.

Что касается богослужебной практики пятидесятников, то она максимально упрощена: прославление – пение гимнов (общецерковное, сольное, хоровое) в сопровождении различных музыкальных инструментов или без них, чтение Священного Писания, проповедь, совершение молитв, личные свидетельства о проявлении Божественной благодати в жизни верующих, чтение стихов, практикование духовных даров и т.д.

Во время богослужения дети находятся в воскресной школе, где с ними занимаются специальные учителя.

Во главе общин стоят пасторы или пресвитеры, избираемые всей церковью и подотчетные ей.

Общественное служение пятидесятнических церквей ориентирована на благотворительность, оказание помощи нуждающимся, организацию реабилитационных центров для освобождения от алкогольной и наркотической зависимости. Большое значение придается миссионерской работе.

Харизматы также разделяют основные догматы протестантизма. Они согласны с положениями Апостольского символа веры и большинство из них являются тринитариями. Ввиду множества течений в харизматическом движении, выделить все особенности их вероучения достаточно трудно (антитринитарии («единственники»), кальвинисты, субботствующие и т.п.).

Важным элементом вероучения харизматического движения является *позитивное мышление*, суть которого сводится к тому, что христианин всегда должен верить в себя, свои возможности и силы, так как Иисус Христос, умерев на кресте, тем самым освободил человека от власти греха, проклятия, депрессии и других негативных переживаний.

Практическим развитием позитивного мышления является т.н. *визуализация*. Согласно этому учению, каждый человек имеет определенные жизненные цели и воззрения, которые можно определить словом «видение». Причем, «видение» (идеалы, интенсивное воображение, мотивация) может влиять на действительность, изменять и творить ее.

Еще одним отличием харизматического вероучения является идея процветания. Проповедники процветания утверждают, что повышение благосостояния есть воля Божья для верующего. Тогда как бедность, равно как и болезнь, представляет собой проклятие сатаны. Если человек беден – значит у него нет веры.

Также харизматы разделяют учение о служении *освобождения*, которое заключается в том, что из-за маловерия, прегрешений или в результате «наследственного проклятия» христиане могут попасть под власть бесов. Эти бесы могут быть изгнаны людьми, имеющими сильную веру или специально «помазанными» на то Богом служителями. Модификацией служения освобождения является т.н. «духовная брань», понимаемая как «связывание», т.е. изгнание или лишение власти сатаны над определенной территорией, страной, городом, улицей и т.п.⁴⁴⁰

Распространение

Распространение пятидесятничества в Европе связывают с именем **Томаса**

Томас Баррат

Баррата⁴⁴¹. В 17 лет начал проповедовать, стал пасторов методистской церкви. В 1906 г., будучи в Америке, принял учение пятидесятников и, вернувшись в Норвегию, создал первую пятидесятническую общину в Осло, где и прослужил в качестве пастора до конца своей жизни.

Баррат проповедовал в Дании, Швейцарии, Финляндии, других странах, вследствие чего пятидесятническое движение захватило и их.

К нему на богослужения приезжали **Александр Бодди**⁴⁴², основатель пятидесятнического движения в Англии,

⁴⁴⁰ Религиозная палитра Донецкой области: справочное пособие: Вероучение пятидесятников [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://textarchive.ru/c-1068220-p14.html> (дата обращения 21.11.2020).

⁴⁴¹ Томас Болл Баррат (1862-1940) – норвежский пастор и проповедник английского происхождения, основатель пятидесятнического движения на европейском континенте. За свою плодотворную миссионерскую деятельность получил имя «апостол Европы».

⁴⁴² Александр Альфред Бодди (1854-1930) – английский публицист, путешественник, член Русского географического общества. Будучи викарием Англиканской церкви, за свою важную роль в становлении и развитии пятидесятничества в Англии, назван «пионером пятидесятнического движения Британии» (Tony Cauchi. Alexander A. Boddy [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.smithwigglesworth.com/pensketches/boddy.htm> (дата обращения 08.12.2020).

Йонатан Пауль⁴⁴³, будущий пятидесятнический лидер в Германии, **Леви Петрус**⁴⁴⁴, руководитель пятидесятничества в Швеции. Постепенно движение распространилось по всей Европе.

В Финляндию пятидесятническое движение пришло в 1907 г. через Томаса Баррата, неоднократно приезжавшего сюда и проповедовавшего в разных городах. Кроме того, местные пятидесятники имели тесную связь со стокгольмской общиной «Филадельфия» – в то время самой большой пятидесятнической церковью в мире, руководимой Леви Петрусом.

Сначала движение распространялось среди методистов, затем в свободных евангельских церквах, среди баптистов, а через некоторое время достигло русских верующих, проживавших в Финляндии, которая входила в состав Российской империи.

Дания также получила пятидесятничество в 1907 г. от Баррата, после проповеди месяцев и была признана здоровой. Впоследствии Анна Ларсен вышла замуж за одного из лидеров пятидесятников Дании Сигурда Бёрнера⁴⁴⁵.

Вскоре после распространения в мире пятидесятнических общин, они стали объединяться в *союзы*, которые, постоянно создаваясь и возрастая, существуют до настоящего времени. Самым крупным таким союзом, объединяющим церкви во многих странах мира, является «Ассамблея Бога», основанная в 1914 г. на Всеамериканской конференции пятидесятников в г. Хот-Спрингс, штат Арканзас.

⁴⁴³ Йонатан Антон Александр Пауль (1853-1931) – немецкий богослов, публицист, переводчик, лютеранский пастор, ставший затем лидером пятидесятнического движения в Германии. В результате его активной деятельности по распространению пятидесятнического вероучения, некоторое время в Германии оно называлось «Паульской доктриной».

⁴⁴⁴ Леви Юхансон Петрус (1884-1974) – шведский пятидесятнический лидер, один из основателей шведской Христианско-демократической партии, главный редактор газеты «Dagen», основатель и руководитель крупнейшей в мире (с 1913 по 1958 гг.) пятидесятнической церкви в мире (в Стокгольмской общине – более 6000 прихожан; всего в объединении «Филадельфия» - порядка 100 000 человек).

⁴⁴⁵ Распространение пятидесятнического движения [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://zdamsam.ru/b67659.html> (дата обращения 08.12.2020).

Другими наиболее крупными пятидесятническими союзами являются «Церковь Божья», «Объединенная пятидесятническая церковь», «Пятидесятническая ассамблея мира», «Святая Божья Пятидесятническая церковь», «Голгофская пятидесятническая церковь» и некоторые другие. Негритянские церкви Америки имеют свой союз "Апостольская борьба святой церкви Бога".

Пятидесятнические церкви и союзы сотрудничают между собою. Периодически проводятся Всемирные конгрессы пятидесятнических церквей. Первый такой конгресс проходил в 1921 году в Голландии, в Амстердаме. На этом конгрессе было провозглашено, что пятидесятнические объединения, сохраняя свою структуру, свои особенности и полную автономию в вопросах внутренней жизни, существуют в рамках Всемирного Союза христиан евангельской веры или пятидесятников (пятидесятнические церкви во многих странах мира приняли наименование «христиане евангельской веры»; в России они чаще называются «христианами веры евангельской»).

Пятидесятничество в России

В 1910 г. в г. Выборг прибыл американский пятидесятнический миссионер Эндрю Уршан⁴⁴⁶, придерживавшийся унитарийских⁴⁴⁷ взглядов, которые он и распространял в среде российских протестантов. Уршан начал проповедовать верующим общины евангельских христиан, в результате чего последняя раскололась и таким образом образовалась новая, но уже пятидесятническая община. В числе ее участников оказались проживавшие тогда в Выборге евангелистские проповедники **А.И. Иванов** и **Н.П. Смородин**⁴⁴⁸, которые, приняв пятидесятнические идеи, стали одними из первых миссионеров пятидесятничества в России.

Параллельно в Гельсингфорсе (Хельсинки) начал свою проповедь Томас Баррат; сюда же из Швеции приезжал и Леви Петрус. Они посещали финские

⁴⁴⁶ Эндрю Давид Уршан (урожденный Андреас Бар Давид Уршан (1884 - 1967) – ассирийский евангелист и писатель иранского происхождения. В юности находился под влиянием пресвитериан. В возрасте 18 лет уехал в США, где принял пятидесятничество и начал свою религиозную деятельность. Является основателем Персидской миссии пятидесятников. В начале XX в. служил миссионером в России.

⁴⁴⁷ Унитарии (антитринитари) – движение в протестантизме, отвергающее догмат о Троице. В России их называют также «единственниками».

⁴⁴⁸ Иванов, Александр Иванович (1880-1931) – выпускник английского богословского колледжа Ч. Сперджена, проповедник церкви евангельских христиан, впоследствии принявший пятидесятнические идеи. Основал первую в России пятидесятническую общину евангельских христиан в духе апостолов (единственников). Смородин, Николай Петрович (1875-1953) – штабс-капитан русской армии, уволенный за чрезмерное религиозное рвение. В 1911 г. принял доктрину пятидесятников-единственников; в 1920-е годы вместе с А.И. Ивановым основал в Москве пятидесятническую общину, насчитывающую 800 человек. После смерти Иванова возглавил движение единственников. Был осужден и умер в заключении.

церкви евангельских христиан с проповедью пятидесятнического учения, а также русскую церковь в Выборге, которой руководил А.И. Иванов.

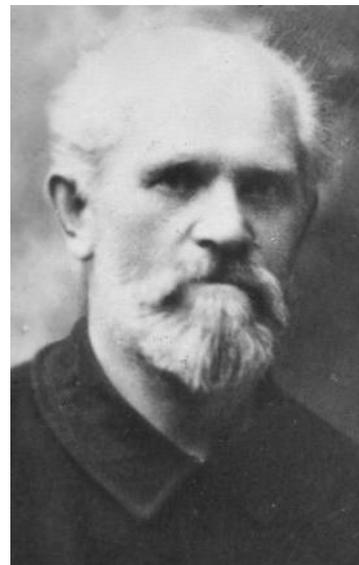
Так в Финляндии появились пятидесятнические общины.

А.И. Иванов и рукоположенный Уршаном в пресвитеры Н.П. Смородин

А.И. Иванов

вместе с некоторыми другими своими последователями приехали в Петербург и развернули работу по насаждению нового течения. В результате в 1913 г. там возникла первая в России группа пятидесятников, причем, учитывая влияние Э. Уршана, новая конфессия приняла

Н.П. Смородин

догматические положения,

близкие к американской унитарной пятидесятнической организации «Объединенная пятидесятническая церковь, международная». В отличие от других пятидесятнических течений, унитарии (или в российской традиции – *единственники, смородинцы, иисусовцы, единобожцы*) отвергают учение о триединстве Бога, считая, что подчёркивание вечного отдельного существования трёх лиц в божестве ведёт к троебожию. Они учат, что единый Бог спас людей во Христе Иисусе и поэтому крестят новых членов не «во имя Отца, и Сына, и Святого Духа», а «во имя Иисуса Христа». В остальном единственники мало отличаются от других пятидесятников.

Вскоре общины единственников появились в Новгородской, Витебской, Вятской, Московской губерниях, а также в Закавказье. К 1920 году в России насчитывалось уже порядка 80 общин данного направления.

После смерти А.И. Иванова во главе конфессии встал его соратник Николай Петрович Смородин (поэтому ее последователей нередко называют *смородинцами*, хотя сами они такое наименование не принимают).

В настоящее время эта конфессиональная группа, насчитывающая до 10 тысяч приверженцев, объединенных в 70 автономных общин, организована в *Церковь евангельских христиан в духе апостолов* с центром в Санкт-Петербурге.

Однако массовому движению христиан веры евангельской (пятидесятников) положила деятельность Никиты Ефимовича Черкасова, более известного в истории как **Иван Ефимович Воронаев (1885-1937)**⁴⁴⁹.

Воронаев уверовал в 1908 году в баптистской церкви, где впоследствии нес служение проповедника в Иркутске и Красноярске. В 1912 году вместе с семьей уехал в США, закончил в г. Беркли (Калифорния) библейский колледж и затем несколько лет служил пресвитером русской баптисткой церкви в Сиэтле. Поскольку ее богослужebные собрания проходили в помещении пятидесятнической общины, Воронаев познакомился с учением пятидесятников и вскоре принял его. Спустя некоторое время он вышел из баптисткой церкви и основал в 1919 году в Нью-Йорке свою самостоятельную русскую общину пятидесятников.

В августе 1921 года Воронаев, по его словам – в ответ на призыв Бога, приезжает в Одессу и, представившись баптистским миссионером из Америки, начинает проповедовать пятидесятническое учение в баптистских и евангельско-христианских общинах. Это учение было новым и неизвестным для одесских протестантских церквей, поэтому многие увлеклись им и вскоре одна из них (за исключением 12 человек) перешла в пятидесятничество⁴⁵⁰. Часть верующих из других протестантских церквей последовала их примеру и пополнила ряды нового движения. После этого Воронаев начал распространять пятидесятничество по всей Восточной Украине. Он создал сначала Одесский областной, затем Всеукраинский союз христиан евангельской веры (ХЕВ). В 1925-1926 гг. предпринимались попытки организовать ХЕВ в масштабе всего СССР; второй Всеукраинский съезд ХЕВ (1926 г.) принял постановление о переносе центра движения в Москву. На съезде было констатировано, что к этому времени Союз ХЕВ насчитывал свыше 350 общин с более чем 17 тысячами членов, распространившись, помимо Украины, также на некоторые центральные районы России, Урал, Кавказ и Сибирь.

В отличие от А.М. Иванова и Н.И. Смородина, Воронаев исповедовал традиционное *тринитарное* учение о Боге и поэтому за ним последовало намного больше людей, чем за унитариями (смородинцами), и именно

⁴⁴⁹ Согласно источникам, Черкасов в 1908 г., будучи на службе в армии, за проповедь баптизма был арестован, бежал из-под стражи и в Ташкенте единоверцы сделали ему паспорт на имя Ивана Ефимовича Воронаева (см.: Франчук В. Просила Россия дождя у Господа. – Киев: Изд-во «Світанкова Зоря», 2001. – Том 2. – С. 7-8).

⁴⁵⁰ Слободяник В.А. Очерки по истории пятидесятничества [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://rus-baptist.narod.ru/dop/50.htm> (дата обращения 10.12.2020).

воронаевцы в большей степени олицетворяют сегодня пятидесятничество в России.

Густав Шмидт с женой Карри

Примерно в это же время, в 20-е годы XX в., началось пятидесятническое движение в Польше, куда в то время входили территории Западной Украины, Белоруссии и Литвы. В 1928 году объединение пятидесятнических церквей США «Ассамблеи Божьи» организовало миссионерский центр для работы в этом регионе – Восточно-Европейскую миссию с центром в Данциге (ныне Гданьск), которую возглавил **Густав Шмидт**⁴⁵¹, немец русского происхождения (по его фамилии последователей стали именовать *шмидтовцами*, а сами себя они называли «христиане веры

евангельской»). Для подготовки служителей при

миссии действовали библейские курсы, на основе которых в 1930-х гг. был открыт Библейский институт. Восточно-Европейская миссия издавала религиозную литературу, а также журналы «Путь веры» и «Примиритель».

В Западной Украине движение было намного сильнее и шире, чем в Восточной и позже, когда первая перешла к СССР, там отмечалась самая большая концентрация христиан-протестантов.

К 1928 году отношение к пятидесятникам со стороны властей стало ухудшаться, возможно из-за чрезмерно настойчивой миссионерской деятельности, но, скорее всего, в результате общего изменения религиозной политики в СССР. Воронаев стал проповедовать учение о *крещении страданиями*. В издаваемом в Одессе журнале «Евангелист» он учил о трех видах крещения – водой, Духом Святым и страданиями за дело Христово, ибо оно было предсказано заранее еще в Библии. Если ранее Воронаев согласился официально зарегистрировать свой союз, то в 1928 г. уже писал: «Приближается конец мира, не подчиняйтесь власти. Кто вступит в колхоз, тот отдаст душу черту, не идите в колхозы, а, в крайнем случае, организуйте свои сектантские коллективы»⁴⁵².

⁴⁵¹ Густав Герберт Шмидт (1891-1958) – немец русского происхождения, миссионер пятидесятнического союза «Ассамблея Божья», В 1920 г. был направлен вместе с женой Карри для работы в Гданьск, где проработал много лет в качестве директора Восточно-Европейской Миссии (<https://zdamsam.ru/b67673.html>).

⁴⁵² Лункин, Роман. Христиане с харизмой [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://nvo.ng.ru/people/2003-12-03/4_sects.html?id_user=Y (дата обращения 11.12.2020).

В 1929 году начались масштабные гонения на все христианские организации, в том числе пятидесятнические. В 1930 г. Воронаева и его единомышленников арестовали и сослали в Коми АССР. Летом 1936 г. он был направлен в ссылку в Калужскую область, затем снова арестован и направлен в лагерь под Мариинском (Кемеровская обл.).

2 ноября 1937 г. особым совещанием НКВД осужден в третий раз и приговорен к расстрелу, который был приведен в исполнение 5 ноября 1937 г.⁴⁵³

Как известно, усилия большевиков по искоренению религии успехом не увенчались, хотя в какие-то моменты казалось, что атеизм вот-вот победит. Законодательство о религиозных культах 1929 года поставило всю духовную деятельность фактически вне закона, а религиозные объединения – на грань выживания. Многих верующих арестовали, а пятидесятнические общины перешли на нелегальное положение и продолжали собираться тайно вплоть до середины 1980-х годов.

Сегодня в России действуют три основных пятидесятнических объединения:

– Российская Церковь Христиан Веры Евангельской (РЦХВЕ), объединяющая около 1600 общин с числом прихожан около 300 000 человек⁴⁵⁴;

– Объединённая Церковь Христиан Веры Евангельской (ОЦХВЕ) – свыше 500 общин с 180 тыс. членов⁴⁵⁵;

– Российский объединённый Союз Христиан Веры Евангельской (РОСХВЕ), состоящий из 27 централизованных религиозных организаций, насчитывающих более 1300 общин⁴⁵⁶.

Контрольные вопросы

1. Каково библейское обоснование пятидесятниками своего учения?
2. Что связывают в христианстве с событием, описанным во 2-й главе Книги деяний апостолов?
3. Какие еще иудейские праздники приходятся на день Пятидесятницы?

⁴⁵³ По другим данным, Воронаев, будучи в лагере, отстал от колонны заключенных, был затравлен сторожевыми собаками и умер через несколько часов после этого (Савочка Р. Иван Воронаев за проповедь Евангелия был скормлен собакам в советском концлагере [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.invictory.com/columns/132/> (дата обращения 10.12.2020).

⁴⁵⁴ <https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/90499>.

⁴⁵⁵ Данные издания «Операция Мир» за 2010 г. – Jason Mandryk. Operation World: The Definitive Prayer Guide to Every Nation. — InterVarsity Press, 2010; Роман Лункин. Российский протестантизм: евангельские христиане как новый социальный феномен // Современная Европа : журнал. — М.: Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт Европы Российской академии наук, 2014. — № 3 (59). — С. 133—143.

⁴⁵⁶ <https://www.cef.ru/hve>.

4. В чем суть полемики по поводу проявления даров Святого Духа, описываемых в главе 12 1-го послания апостола Павла к Коринфянам?
5. Кто были предшественники пятидесятников в истории христианства?
6. Кто такие харизматы и какое место они занимают в истории пятидесятнического движения?
7. Каковы главные признаки вероучения и практики пятидесятников, отличающие его от других протестантских конфессий?
8. Как и через кого пятидесятническое движение проникло в Европу и Россию?

Литература и электронные ресурсы

1. Баракман Ф.Х. Практическая христианская теология. – М.: Ассоциация «Духовное возрождение», 2002.
2. Бюне, Вольфганг. Игра с огнем [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://azbyka.ru/otechnik/sekty/igra-s-ognem/#0_13 (дата обращения 10.08.2020).
3. Вероучение Христиан Веры Евангельской (пятидесятников) (Христианская Церковь «Благословение», г. Саянск) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://sccb.narod.ru/uchenie.html#svyat> (дата обращения 11.11.2020).
4. Даффилд Г., Ван Клив Н. Основы пятидесятнического богословия (2007) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://p-jc.ru/knigi/hristianskie-knigi/955-g-daffild-n-van-kliv-osnovy-pyatidesyatnicheskogo-bogosloviya-2007-djvu-pdf.html> (дата обращения 11.12.2020).
5. Зудов Ю.В. Пятидесятничество в XX веке: возникновение и эволюция [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://azbyka.ru/otechnik/sekty/pjatidesjatnichestvo-v-20-veke-vozniknovenie-i-evolyutsija/#note27> (дата обращения 07.08.2020).
6. Каргель И.В. Лекции на Библейских курсах в Санкт-Петербурге [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.blagovestnik.org/books/00416.htm> (дата обращения 11.12.2020).
7. Клауд, Дэвид. Пятидесятническое и харизматическое движение: история и заблуждения [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.wayoflife.org/foreign_language_books/pentecostal_charismatic_movement_russian.pdf (дата обращения 13.08.2020).
8. Корытко О., прот. Концепция спасения согласно учению пятидесятников [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://portal-slovo.ru/theology/44335.php> (дата обращения 17.10.2020).

9. Лункин, Роман. Христиане с харизмой [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://nvo.ng.ru/people/2003-12-03/4_sects.html?id_user=Y (дата обращения 11.12.2020).
10. Мунилкин А.А. История пятидесятничества. Возвращение к истокам [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.russian-assemblies.org/faith/history/> (дата обращения 07.08.2020).
11. Орлов В. История движения неопятидесятничества: обзор [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.zavet.ru/b/orlov/nptd/02.htm> (дата обращения 11.12.2020).
12. Погасий А.К., Нефедкин А.К. Пятидесятничество и феномен «иных языков» в Новом Завете // Религиоведение. – 2007. - № 1. – С. 15.
13. Покровский А. И. Квакеры // Христианство: Словарь в 3 т. – Т. 1. — М.: БРЭ, 1993. С. 720.
14. Пятидесятники в России /Библиотека Гумер – богословие [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.gumer.info/bogoslov_Buks/protestant/PjatidesRuss.php (дата обращения 11.12.2020).
15. Распространение пятидесятнического движения [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://zdamsam.ru/b67659.html> (дата обращения 08.12.2020).
16. Религиозная палитра Донецкой области: справочное пособие: Вероучение пятидесятников [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://textarchive.ru/c-1068220-p14.html> (дата обращения 21.11.2020).
17. Салов-Астахов Н.И. Дух Святой, Его деятельность и пятидесятничество [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://soteria.ru/s3850> (дата обращения 06.08.2020).
18. Слободяник В.А. Очерки по истории пятидесятничества [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://rus-baptist.narod.ru/dop/50.htm> (дата обращения 10.12.2020) или: <https://ibs.org.ua/sites/default/files/books/ocherki.pdf>
19. Странная история раннего пятидесятничества [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://studopedia.su/19_14255_strannaya-istoriya-rannego-ryatidesyatnichestva.html (дата обращения 30.09.2020).
20. Таевский Д. Секты мира. – Ростов-на-Дону, 2007.
21. Чернявский Михаил. Святое причастие [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.gazetaprotestant.ru/2010/03/svyatoe-prichastie/> (дата обращения 11.11.2020).
22. Шерил Д. Они говорят на иных языках/ Пер. с англ. Ю. Борисенковой (Тулянской). – Казань: Лингватранс, 1991.

Уильям Миллер (1782-1849)

Х. АДВЕНТИСТЫ

Адвентизм – протестантская конфессия, возникшая в 30-е годы XIX века в США. Название происходит от латинского слова *adventus* – пришествие, связываемое в данном случае со вторым пришествием Иисуса Христа и близким концом мира, что является отличительной догматической особенностью данного религиозного течения.

Адвентизм стал одной из форм проявления эсхатологических настроений, возрождавшихся в различные периоды истории в странах Европы и Америки.

История

Предвестником адвентизма явился **Уильям Миллер** (1782-1849), отставной капитан американской армии, фермер, баптистский проповедник.

Он родился в штате Массачусетс в очень набожной семье и был старшим из 16 детей. С детства мать привила ему религиозные взгляды, но с возрастом его стали мало занимать эти вопросы. Миллер служил в полиции, был шерифом, мировым судьей, в 1812-1814 гг. участвовал в войне США с Англией. И только получив в наследство ферму и отойдя от активной деятельности, он вернулся к вере. В возрасте 34 лет присоединился к одной из баптистских церквей, «но проповеди, которые он там услышал, его не удовлетворили, и он продолжил самостоятельно изучать Священное Писание, стих за стихом»⁴⁵⁷.

Повышенный интерес в протестантских кругах 1830-1840 годов к событиям последних времен, описанных в библейских книгах, побудили У. Миллера поднять вопрос о насколько возможно точном времени пришествия Христа. Исследуя Писание, он пришел к выводу, что конкретную дату можно установить, если истолковать ключевые места Библии дословно.

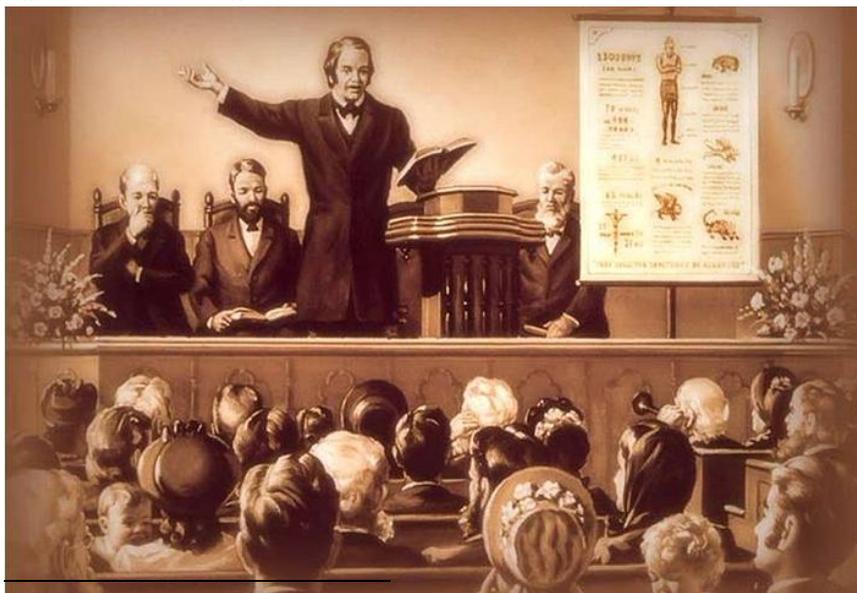
В процессе двухлетних поисков (1816-1818 гг.) он, исследуя пророческие книги, в частности, книгу Даниила, пришел к выводу что от людей и ангелов сокрыты только *день* и *час* Второго пришествия Христа, но не *год* («О дне же том и часе никто не знает, ни Ангелы небесные, а только Отец Мой один» (Мф.24:36). Продолжая детально анализировать пророческие стихи, Миллер искал сведения, которые бы смогли указать на это событие.

⁴⁵⁷ Григоренко А.Ю. Эсхатология, милленаризм, адвентизм: история и современность. – СПб: Европейский Дом, 2004. – С. 144 (или: http://www.razlib.ru/religiovedenie/yeshatologija_millennarizm_adventizm_istorija_i_sovremennost/p4.php#metkadoc2)

По пророчеству Даниила (Дан.8:14) святилище Божие, под которым Миллер понимал Землю, будет осквернено в течение 2300 дней. Понимая этот стих в смысле 2 послания Петра 3:8 («... у Господа один день, как тысяча лет, и тысяча лет, как один день»), Миллер принял эти дни за годы.

«Из дальнейшего изучения Писания я заключил, что семь времен правления язычников должны были начаться в то время, когда евреи утратили свою независимость, с момента пленения Манассии, которое лучшие летописцы датируют 677 г до Р.Х. Кроме того, я заключил, что 2300 дней начались с семидесяти седмин, с 457 г до Р.Х. ...и что 1335 дней, начавшиеся со времени прекращения ежедневной жертвы и постановления мерзости запустения (Дан.12:11), нужно отсчитывать с момента установления папского правления, после устранения языческой мерзости, которое бы я посоветовал датировать, согласно лучшим историкам, примерно 508 г. по Р.Х. Если отсчитывать все эти пророческие периоды с нескольких дат, установленных лучшими летописцами для событий, с которых, очевидно, их следует отсчитывать, то все они завершатся в 1843 году»⁴⁵⁸.

Другими словами, исчисление указанного пророком Даниилом 2300-дневного и произвольно истолкованного Миллером как 2300-летнего периода следует начинать с 457 г. до Р.Х., когда Артаксеркс издал указ о восстановлении Иерусалима⁴⁵⁹. Вычитая из этого периода 457 получаем дату 1843 г. от Р.Х., когда, по мнению Миллера и следовало ожидать второе пришествие Христа.

Утвердившись в этом выводе, он в 1831 г. начал открыто проповедовать свои идеи, которые привлекли к нему довольно много сторонников. Через два года Миллер издал брошюру под название «Свидетельства из Писания и истории о

⁴⁵⁸ Цит по: White J. Sketches of the Christian Life and Public Labors of William Miller [Очерки христианской жизни и общественных трудов Уильяма Миллера]. Battle Creek, 1875. 55-57.

⁴⁵⁹ На самом деле указов было три: в 538 г. до Р.Х. персидского царя Кира II; царя Дария I Гистаспа, правившего Персией с 522 по 486 г., который подтвердил указ Кира, и, наконец, в 457 г. – указ мидо-персидского царя Артаксеркса I Лонгимана.

втором пришествии Христовом около 1843 года и о Его личном царстве в продолжении 1000 лет». Она вызвала широкий отклик и вызвала целое движение ожидающих скорого второго пришествия, которых стали называть адвентистами. Будучи баптистом, он не собирался создавать какого-то нового направления в христианстве, полагая, что «прежде нежели Христос явится в Своей славе, все конфессиональные перегородки будут уничтожены»⁴⁶⁰.

Вскоре по настоянию ряда приверженцев Миллер уточнил дату пришествия – 21 марта 1843 г. Некоторые начали продавать имущество, чтобы встретить Господа в нищете, оставляли работу, даже разрывали семейные узы и проводили дни и ночи в молитвенных собраниях. В назначенный день они, облекшись в белые одежды, вышли из города и в ожидании Христа стали смотреть в небо.

Но в этот день ничего не произошло и люди потребовали объяснений. Миллер, сославшись на ошибку в расчете, назначил новую дату – период между 21 марта 1843 г. и 21 марта 1844 г. (возможно ошибка была вызвана тем, что, по разным источникам, указ Артаксеркса мог быть издан не в 457, а в 458 г. до Р.Х.).

Когда же Христос не явился и в этот день, снова пришло недоумение, да и сам Миллер был в растерянности. Но здесь подоспел один из его последователей по фамилии Сноу, который, основываясь на библейской притче о десяти девах (Мф. 25: 1-13) «обнаружил» некий недочет в его расчетах: там сказано, что «жених» (Христос) запоздал до полуночи (25:6), заставив себя ждать еще половину иудейского дня (!)⁴⁶¹, т.е. согласно толкованию Миллера – пол года. Следовательно, пришествие Христа произойдет не 21 марта, а 22 октября 1844 г.⁴⁶².

По другой версии некоторые из ожидавших пытались заново пересмотреть пророчество и установить новую дату. Так, возникло *движение седьмого месяца*, сторонники которого утверждали, что возвращение Христа состоится в девятый день седьмого месяца, как написано в Левит 23:37,38: «девятый день седьмого месяца сего, день очищения... ибо это день очищения, дабы очистить вас пред лицом Господа, Бога вашего». По еврейскому календарю событие выпадает на 22 октября 1844 года».

И снова адвентисты напряженно ожидали назначенный день; некоторые даже не стали засеивать свои поля – зачем, если Иисус Христос на этот раз точно

⁴⁶⁰ Бондарь С. Д. Адвентизм 7-го дня. – Санкт-Петербург: Типография МВД, 1911. – С.3.

⁴⁶¹ В древнем Израиле сутки начинались с захода солнца.

⁴⁶² Бондарь С.Д. Адвентизм 7-го дня, С. 4; Дородницын А.Я. Секта Адвентистов //Миссионерское обозрение. Киев. 1897 г. – С. 129.

придет! Адвентистские газеты призывали всех к покаянию, хотя не верующие в эту идею издевались и насмехались над ними.

Но 22 октября прошло и многие разочарованные последователи, посчитав себя обманутыми, оставили Миллера. Сам он в открытом письме к ним признал свою ошибку, отказался от дальнейших вычислений, но выразил уверенность, что «день Господень близко, при дверях»⁴⁶³.

В 1845 г. его с оставшимися приверженцами исключили из баптистской церкви, что привело к организации новых, но уже адвентистских общин, которые называли себя «Церковь верного остатка». Некоторые из них продолжали назначать новые сроки пришествия, но большинство, основываясь на словах Иисуса Христа: «Не ваше дело знать времена или сроки» (Деян. 1:7), отказались от этого, но верили, что оно близко и призывали верующих жить в постоянной готовности к нему.

Однако эти общины существовали независимо друг от друга, поэтому на первых порах религиозные воззрения адвентистов не были едины. Например,

в учении некоторых из них отвергалось бессмертие души; по-разному также трактовался вопрос о конечной судьбе грешников. В то время как по Библии, они будут вечно гореть в «озере огненном» (Откр. 21:8; Мф. 18:8; 25:41,46), адвентисты утверждали, что вечные мучения грешников будут состоять в их окончательном истреблении.

Одновременно возникли споры о праздновании субботы. Часть адвентистов заговорили о том, что необходимо вместо воскресения праздновать субботу. Свое заявление они основывали на четвертой заповеди Декалога «Помни день субботний, чтобы святить его» (Исх. 20:8). В 1846 году эта группа выделилась в отдельное направление под наименованием «адвентисты седьмого дня», в отличие от других, праздновавших воскресенье и называвшихся «адвентистами первого дня».

После смерти Уильяма Миллера в 1849 году, накопившиеся к этому времени разногласия спровоцировали появление новых направлений. В течение последующего десятилетия в США образовались несколько таких групп⁴⁶⁴:

– «Общество жизни и второго пришествия», полагающие, что умершие злые люди не воскреснут, поскольку осуждены на вечную смерть;

– «Церковь Бога во Христе Иисусе или Адвентисты будущего века», ожидающие его («будущий век»), который наступит после второго пришествия. На земле установится тысячелетнее царство Христа, который будет править

⁴⁶³ Терлецкий В.Н. Адвентизм. – Полтава: Электр. Типография Г.И. Маркевича, 1912; или: <https://azbyka.ru/otechnik/sekty/adventizm-istorija-verouchenie-propaganda/> (дата обращения 23.12.2020).

⁴⁶⁴ Материал взят из: Секты и вероучения в Соединенных Штатах Северной Америки / Пер. К.П. Победоносцева. – СПб: Синодальная типография, 1896 г. – С. 4-8.

миром вместе со «святыми», т.е., адвентистами и, вероятно, из данной группы. Израиль, как народ Божий, будет восстановлен и снова будет в силе и славе благоденствовать в Иерусалиме. После воскресения праведники получат бессмертие, а грешники будут безвозвратно уничтожены.

– Образованная в 1855 г. в среде «адвентистов первого дня» и представляющая их значительную ветвь «Церковь адвентистских христиан» учит, что душа и тело одинаково смертны и души умерших – как христиан, так и неверующих – до всеобщего воскресения находятся в бессознательном состоянии (в противовес общехристианскому учению о том, что первые пребывают рядом с Христом на небе, а вторые – в аду⁴⁶⁵). Бессмертие – это дар Божий, который подается только через личную веру во Христа; во время Его второго пришествия таковые будут призваны и войдут в тысячелетнее царство, а затем получат вечное блаженство. Грешники же воскреснут только после тысячелетнего царства для получения осуждения, отвержения от Бога и уничтожения.

– «Евангельские адвентисты» также отделились от общей массы адвентистов первого дня в 1855 году, но, в отличие от вышеназванных групп, причиной этого стало непризнание учения о смертности души. Как и Миллер, они придерживались общехристианской идеи бессмертия души и вечности мучений грешников.

– «Адвентисты седьмого дня» делают особый упор на исполнение ветхозаветной заповеди о почитании седьмого дня (последнего дня иудейской недели), вместо воскресения. По их мнению, субботу установил Сам Бог: *«И благословил Бог седьмой день, и освятил его, ибо в оный почил от всех дел своих, которые Бог творил и созидал»* (Быт.2:3) и она будет соблюдаться в будущей вечной жизни: *«Ибо, как новое небо и новая земля, которые Я сотворю, всегда будут пред лицом Моим, говорит Господь, так будет и семя ваше и имя ваше».*

Тогда из месяца в месяц и из субботы в субботу будет приходить всякая плоть пред лицо Мое на поклонение, говорит Господь» (Ис.66:22-23).

Что касается празднования воскресного дня, то адвентисты считают его чисто человеческим изобретением, введенным в 331 году императором Константином.

– В 1864-1866 гг. от «адвентистов седьмого дня» отделилась небольшая группа, назвавшаяся «Церковью Божией». Поводом к отделению явились

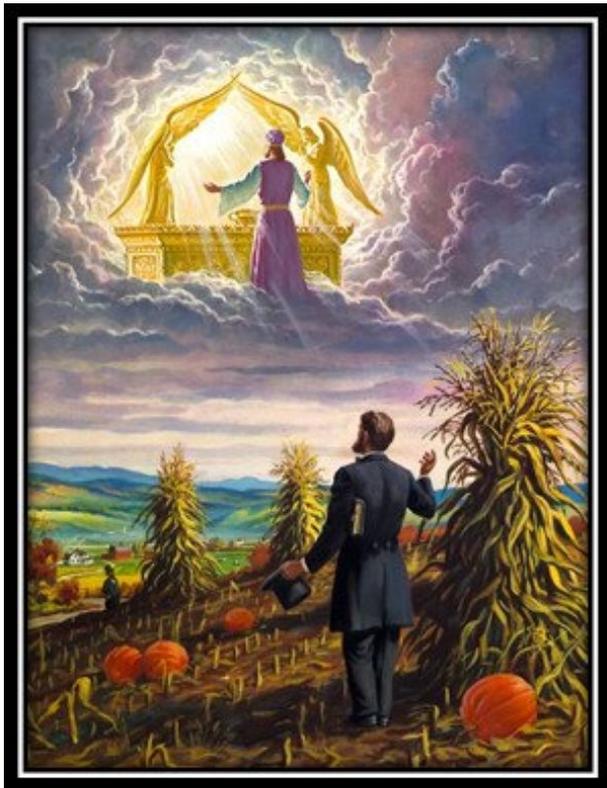
⁴⁶⁵ Ад (ивр. *шеол*, греч. *гадес*, лат. *аид*) – обитель мертвых, преисподняя, место, где души ожидают Судного дня.

разногласия по ряду вопросов: непризнание Елены Уайт⁴⁶⁶ в качестве истинной пророчицы, а также расхождение во взглядах на употребление свинины, чая и кофе (адвентисты седьмого дня, по рекомендации той же Е. Уайт воздерживаются от этих продуктов, в то время как приверженцы «Церкви Божьей» позволяют их употребление).

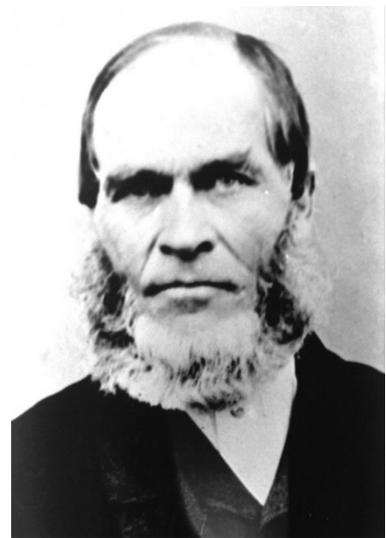
Существует еще несколько общин, разделяющих те или иные адвентистские идеи, но, в силу своей малочисленности, они не выделяются на общем фоне движения.

Самым крупным и активным течением из перечисленных выше оказались адвентисты седьмого дня. Поначалу это была группа из нескольких десятков человек во главе с фермером **Хирамом Эдсоном**, врачом Ф.Б. Ханом и школьным учителем О.Р.Л. Крозье. На следующий день после разочарования, вызванного несбывшимися надеждами о втором пришествии Христа 22 октября 1844 г., Эдсону было

видение о том, что эта

Hiram Edson's Vision des himmlischen Heiligtums nach der Großen Enttäuschung von 1844

предсказанная дата была сроком не пришествия Христа на землю, а начала нового периода его работы на небе – «следственного суда» в Святом Святых небесного святилища, который должен подготовить окончательное возвращение Христа. По словам самого Эдсона: *«Небо, казалось, отверзлось предо мною, и я увидел ясно и отчетливо нашего Великого Первосвященника, но не покидающего Святое Святых, чтобы спуститься на*

⁴⁶⁶ Эллен Гулд Уайт, урожденная Хармон (в России известна как Елена Уайт) (1827-1915) – реформатор адвентизма, одна из организаторов Церкви адвентистов седьмого дня, проповедница. В некоторых течениях адвентизма признана как пророчица.

землю, а наоборот, впервые входящего во второе отделение святилища, чтобы совершить там свое завершающее служение перед нисшествием на землю»⁴⁶⁷.

Эдсон, Хан и Крозье снова вернулись к изучению библейских пророчеств, а также смысла и значения святилища. Результаты этих исследований Крозье⁴⁶⁸ описал в номере от 7 февраля 1846 г. газеты «Day star extra».

На эту публикацию обратили внимание супруги **Джеймс и Эллен Уайт**. Позже она писала в своей работе «Слово к «малому стаду»: «Господь показал мне в видении, более года назад, что брат Крозье имел истинный свет относительно очищения Святилища»⁴⁶⁹.

Елена Уайт оказала большое влияние на становления адвентизма, несмотря на неоднозначной к ней отношение со стороны разных ветвей этой конфессии. Кто-то признавал ее авторитет непререкаемым, кто-то отвергал, но написанные ею работы всегда были своеобразным катализатором для развития всего адвентистского движения.

Елена и ее сестра-близнец Элизабет родились 26 ноября 1827 г. и были младшими из восьми детей в семье фермера, а затем шляпного мастера Роберта Хармон и его жены Юники. Они были членами методистской церкви и, естественно, воспитывали детей в духе ее учения.

В девятилетнем возрасте с Еленой произошел несчастный случай: в результате попадания в голову брошенного одноклассницей камня она несколько недель находилась на грани жизни и смерти, потом выздоровела, но осталась слабой и болезненной. Вероятно, вследствие всего этого ее стали посещать «видения», в основном религиозного характера.

В феврале 1840 г. Елена услышала проповедь приехавшего в их город Уильяма Миллера, который говорил о втором пришествии Христа в 1843 г. С этого времени она стала усиленно думать об этом, поскольку считала себя недостойной и боялась попасть в ад.

Когда в 1843 г. Миллер снова приехал в Портленд, где жила семья Хармон, и стал проповедовать, что до второго пришествия осталось несколько месяцев, последние горячо приняли адвентистское учение, хотя это и привело к разрыву с методистской церковью.

⁴⁶⁷ Максвелл, Мервин. Скажи об этом миру [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://soteria.ru/s672/> (дата обращения 26.12.2020).

⁴⁶⁸ Впоследствии Крозье отказался от этих убеждений и стал бороться против тех, кто продолжал их поддерживать (Биографии и опыты пионеров АСД – Томас Пребл (1810-1907 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://adventisti.lv/ru/novosti/1390-Biografii-i-opyty-pionerov-ASD-Tomas-M-Pribl-%281810-1907%29> (дата обращения 07.01.2021).

⁴⁶⁹ Духовно-историческое наследие Церкви Адвентистов Седьмого Дня. Хайрам Эдсон (1806-1882). [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://egw-heritage.esd-sda.org/Jedson-Hajram> (дата обращения 26.12.2020).

После разочарования, вызванного непришествием Христа 21 марта 1843 г. и 21 марта, а затем 22 октября 1844 г., Елена Хармон независимо от Эдсона, получила откровение о том, что пришествие будет, но не так скоро, как его ожидали, а 22 октября 1844 г. определенное событие произошло, но не на земле, а в небесном святилище. Она стала ездить по городам и предавать эту весть другим последователям Миллера. Поскольку в те времена женщина не могла ездить одна, с ней были другие женщины и мужчины, в числе которых был молодой проповедник **Джеймс Уайт**⁴⁷⁰. В 1846 г. они поженились и продолжали служить уже вместе, организовывая и развивая молодую адвентистскую церковь.

Джеймс и Эллиен Уайт

Наиболее значительную роль Елена Уайт сыграла в развитии учения именно «субботствующих» адвентистов, т.е. движения адвентистов седьмого дня. Начало ему положила некая вдова Рахиль Оукс (во втором замужестве Престон), которая вышла из общины *баптистов седьмого дня*⁴⁷¹ и присоединилась к небольшой общине адвентистов, существовавшей в горной деревушке Вашингтон, штат Нью-Гэмпшир. Она убедила местных верующих, празднующих воскресный день, в необходимости соблюдения субботы. Вот как описывает это событие адвентистский писатель Мервин Максвелл:

«В то воскресенье было причастие. Проповедь говорил пастор Фредерик Уиллер, молодой методистский служитель из Хилсборо,

находящегося в 12 милях от их деревни. Во время проповеди он говорил такое, что миссис Оукс стоило большого труда удержаться и не выкрикнуть.

Она сдерживала себя до тех пор, пока Уиллер не обратил внимание на свою новую прихожанку из Нью-Йорка, благо он был очень внимательным и добрым пастором.

– Все время, как Вы говорили, пастор Уиллер, – отрывисто и возбужденно проговорила она, – я едва могла сдерживать себя. Вы сказали,

⁴⁷⁰ Джеймс Уайт (1821-1881) – один из основателей и президентов Церкви адвентистов седьмого дня, издатель и редактор газет «Истина для настоящего времени» и «Адвент Ревью». Будучи членом методистской церкви, в 1842 г. принял учение Миллера и стал адвентистским служителем. Вместе с женой Эллиен Уайт были идейными вдохновителями и руководителями течения субботствующих адвентистов.

⁴⁷¹ Баптисты седьмого дня – протестантская конфессия, соблюдающая не воскресенье, а субботу в качестве последнего дня недели. Возникла в Лондоне в 1651 г., затем распространилась в Америке и других странах.

что мы должны соблюдать все Десять Заповедей, почему же Вы сами постоянно нарушаете одну из них?

– Почему же, сестра Оукс, – вполне искренне воскликнул Уиллер. – Что Вы подразумеваете?

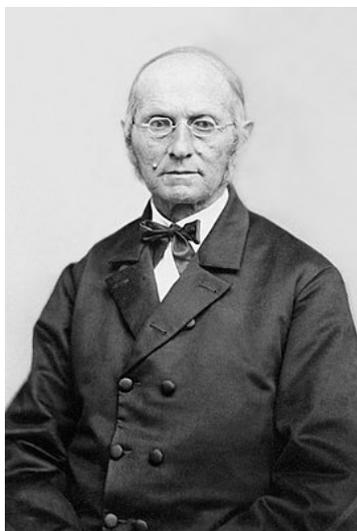
– А именно то, что сказано в 4-й Заповеди: «Седьмой день – Суббота – Господу, Богу твоему». Вы же соблюдаете первый день. Вы почитаете папское воскресенье вместо Субботы Господней!

Осердился ли пастор на нее или нет, нам не известно, но мы точно знаем, что этой же зимою (известен даже точный день - 16 марта 1844 года) он принял решение соблюдать седьмой день как Субботу Господню.

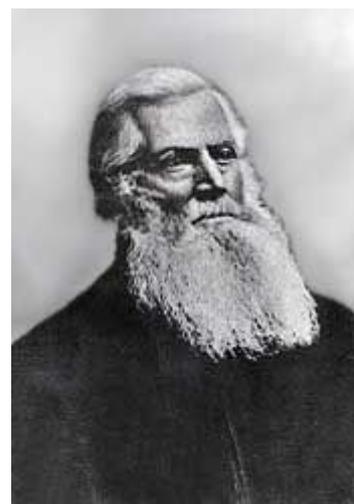
Так Фредерик Уиллер, методист, последователь Миллера из Хилсборо (Нью-Гэмпшир) стал первым адвентистским служителем в Северной Америке, соблюдавшим Субботу»⁴⁷².

Вскоре вся община, в которой было около 40 человек, приняла учение о субботе и стала первой общиной адвентистов седьмого дня.

Томас Пребл⁴⁷³, баптистский пастор, принял идею субботы, вероятно, от Фредерика Уиллера. Он написал статью, в которой изложил библейские и исторические доказательства

необходимости соблюдения субботы и 28 февраля 1845 г. опубликовал ее в журнале «Надежда Израиля» (Hope of Israel) в г. Портленд, штат Мэн. Позже он перепечатал ее в виде брошюры под названием

«Трактат, объясняющий, что седьмой день должен соблюдаться как Суббота Господня», которая быстро разошлась среди верующих, в числе которых оказался **Джозеф Бейтс**⁴⁷⁴. Прочитав «Трактат», он отправился в Нью-Гэмпшир, где встретился с Фредериком Уиллером

⁴⁷² Максвелл, Мервин. Скажи об этом миру [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://adventistfiles.net/yamolod/master_guide/tutorial/Max-Tell.pdf (дата обращения 05.01.2021).

⁴⁷³ Томас Мазервелл Пребл (1810-1907) – пастор баптистской церкви в Нью-Гэмпшире. Был отлучен от церкви за то, что принял учение Миллера. Стал первым адвентистом, проповедующим субботу в прессе. Интересно, что он соблюдал субботу только два года, а в середине 1847 г. отказался от этой идеи и писал уже против нее и ее защитников. Всю оставшуюся жизнь Пребл был служителем церкви адвентистов первого дня.

⁴⁷⁴ Джозеф Бейтс (1792-1872) – бывший американский моряк, капитан судна. В 1839 г. принял взгляды Уильяма Миллера относительно Второго пришествия, а в 1844-м продал дом и стал проповедником. Принял активное участие в основании церкви адвентистов седьмого дня.

и всю ночь с ним изучал вопрос о субботе, после чего принял это учение и стал соблюдать субботний день вместо воскресного.

В 1846 году Бейтс написал и издал 48-страничный трактат, озаглавленный им «Седьмой день, суббота, как вечное знамение»⁴⁷⁵, в котором на основании четвертой заповеди Декалога представил субботу как нравственный ориентир и правило для христиан.

Когда его трактат дошел до Нью-Йорка, его прочитали Хирам Эдсон, О.Р.Л. Крозье и Ф.Б. Хан (см. выше), и пригласили Бейтса к себе. Во время встречи они приняли идею почитания субботы и, в конце концов, к декабрю 1846 г. собралась группа единомышленников, объединенная тремя главными доктринами: скорым Вторым пришествием, субботой и учением о небесном святилище, куда вошел Христос, которого в это время ждали на земле.

В вышедшем на следующий год втором издании трактата, Бейтс рассмотрел субботу в контексте некоторых глав Откровения Иоанна, на основании чего пришел к выводу, что зверь с семью головами из 13-й главы – это никто иной как католическое папство. Виденный Иоанном «дракон», передавший «зверю» свою власть, это императорский Рим.

«С перенесением столицы Римской империи в Константинополь, Рим был полностью предоставлен папам. В 538 г. император Юстиниан издал указ, который фактически объявил папу верховным владыкой церкви. «И даны были ему уста, говорящие богохульно... Он изрекал хулы на Бога». Папа называет себя наместником Христа на земле («вице-Богом»). «Он вел войну со святыми и победил их». Нося имя Христово, папство употребляло всю свою власть для притеснения чистого евангельского учения. Папство замучило свыше 15 миллионов святых, которые держались чистого слова Божия. «И дана ему власть над всеми народами и поклонились ему все живущие на земле». Все христианство приняло «печать зверя» («папское воскресенье») и сделалось христианством ложным»⁴⁷⁶.

Исходя из сказанного, поскольку император Константин, издавший 7 марта 321 г. указ о праздновании воскресенья, находился, по мнению Бейтса, под влиянием пап (в частности, правившего в момент принятия этого указа

⁴⁷⁵ Бейтс, Джозеф. Седьмой день суббота – вечное знамение от начала и до входа в ворота вечного города, в соответствии с заповедью [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://tolkoveruy.ru/library/detail.php?ELEMENT_ID=263111 (дата обращения 07.01.2021).

⁴⁷⁶ Бондарь С. Д. Адвентизм 7-го дня (https://azbyka.ru/otechnik/sekty/adventizm-7-go-dnja/#0_1).

папы Сильвестра I) и их священников⁴⁷⁷, то перенос еженедельного дня поклонения с субботы на воскресенье – это знак зверя. Следовательно, согласно 9-11 стихам 14-й главы, «кто поклоняется зверю и образу его... тот будет пить вино ярости Божией... и будет мучим в огне и сере... и дым мучения их будет восходить во веки веков...».

Таким образом, всякого не празднующего субботу ожидают вышеуказанные последствия.

Вскоре после выхода в свет, трактат Бейтса увидели Джеймс Уайт и его подруга Елена Хармон накануне их бракосочетания, которое состоялось 30 августа 1846 г. Затем они познакомились с самим Бейтсом, но вначале не приняли его свидетельство о субботе. Елена вспоминала, что «брат Бейтс соблюдал субботу и настаивал на ее важности. Я не чувствовала этой важности и думала, что брат Б. заблуждается, так выделяя четвертую заповедь на фоне остальных девяти»⁴⁷⁸. Но к ноябрю того же года супруги Уайт утвердились в этой идее и начали проповедовать. Собственно, это и заложило основу для создания адвентизма седьмого дня. Бейтс и Уайты начали работать вместе и даже написали совместный труд «Слово к «малому стаду», где были опубликованы краткие описания видений Е.Уайт, обоснование этих видений Джозефом Бейтсом, а также ряд статей Джеймса Уайта, связанных со Вторым пришествием Христа⁴⁷⁹.

Почитание субботы настолько вписалось в общее мировоззрение адвентизма, отводившего Ветхому Завету большую роль, что оказалось одним из основных факторов в процессе выделения адвентизма седьмого дня из остальных христианских конфессий и даже из других течений адвентизма (например, адвентистов первого дня).

Главным идеологом «субботствующего» направления в адвентизме стала Елена Уайт. В то время как ее муж Джеймс, будучи издателем и редактором газет и журналов, а также многократно избравшись президентом Церкви, в основном занимался организационной работой, Елена активно участвовала в формировании адвентистского учения. Будучи *визионеркой*⁴⁸⁰, она получала

⁴⁷⁷ Этот факт подтверждает Евсевий Кесарийский, один из авторов жизнеописаний Константина: Eusebius, Life of Constantine, book 1, chap. 32, in Nicene and Post-Nicene Fathers, Second Series, Vol. 1, p. 491 (Евсевий, Жизнь Константина, книга 1, глава 32, в Никейских и постникеевских отцах, вторая серия, т. 1, с.491).

⁴⁷⁸ Джордж Найт. Чтобы нам не забыть [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://soteria.ru/s3820/4/> (дата обращения 07.01.2021).

⁴⁷⁹ Уайт, Елена. Ранние произведения [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://itexts.net/avtor-elena-g-uayt/79639-rannie-proizvedeniya-elena-uayt/read/page-1.html> (дата обращения 08.01.2021). Хотя книга вышла под авторством Елены Уайт, фактически это был именно совместный труд, поскольку включал статьи и комментарии Джеймса Уайта и Джозефа Бейтса.

⁴⁸⁰ Визионерство - склонность к галлюцинациям, видениям мистического характера (Толковый словарь Д.Н. Ушакова). Сами адвентисты не принимают этот термин, усматривая в нем намек на психическое нездоровье Е. Уайт.

некие «видения», по большей части касающиеся адвентизма. Например, познакомившись в 1846 г. с идеями Бейтса о почитании субботы, она вскоре получила об этом «откровение от Бога»:

«По рассказу, приводимому у Лафборо, Господь показал ей небесную скинию. Ангел, сопровождавший ее, давал объяснения. Небесные воинства с трепетом взирали на заповеди Десятословия, начертанные перстом Божиим и хранящиеся в небесном Ковчеге Завета. Иисус Христос приоткрыл крышку ковчега, и Е. Уайт увидела там две каменные скрижали с изображением 10 заповедей. С изумлением она заметила, что 4-я заповедь окутана слабым мерцанием блеска. Ангел объяснил ей, что суббота установлена Господом от создания мира, но люди попирают четвертую заповедь. Теперь Уайт поняла, что «если бы суббота соблюдалась, то на свете не существовало бы ни единого атеиста или неверующего». Но «Человек греха» «переменил время и закон (Дан. 7:25), заменил «Божью субботу» «человеческим воскресеньем»⁴⁸¹.

Именно после этого видения Уайты и приняли концепцию субботы, которую они слышали от Бейтса.

Видения Елены Уайт сопровождали все важнейшие события в жизни адвентистской церкви, иногда предшествуя им. Благодаря этому многие почитали ее как пророчицу, особенно если учесть, что целый ряд ее «откровений» легли в основу догматических положений адвентистов седьмого дня. Как пишет современный российский апологет адвентизма Всеволод Андрусак:

«Можно даже предположить, что без Духа пророчества Церкви АСД вовсе не существовало бы. С первых дней адвентистского движения вестница Господня (Елена Уайт – прим. мое – А. Погасий) посредством своего голоса и пера давала советы, направляя Божий народ к более ясному пониманию истины и более высоким стандартам христианской жизни»⁴⁸².

Конечно, учение адвентистов формировались не только из откровений Елены Уайт, это была коллективная работа, во время которой наблюдалось и множество мнений, и существенные противоречия. Однако именно она, будучи

⁴⁸¹ Бондарь С. Д. Адвентизм 7-го дня. – Санкт-Петербург: Типография МВД, 1911 (https://azbyka.ru/otechnik/sekty/adventizm-7-go-dnja/#0_1).

⁴⁸² Андрусак, Всеволод. Незыблемость основания нашей веры: роль Е. Уайт в формировании учения Адвентистской Церкви [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://egw-heritage.esd-sda.org/uploaded_assets/11599 (дата обращения 08.01.2021).

признанным авторитетом в силу общей уверенности в том, что ею руководит Дух Святой, выполняла в таких случаях роль арбитра.

Вначале адвентизм распространялся довольно медленно, поскольку не имел вообще никакой организационной структуры, а учение передавалось только путем проповеди. Но с 1849 г., после того, как Джеймс Уайт начал издавать газеты, а в 1855 г. было основано первое издательство и типография адвентистов седьмого дня, дело пошло быстрее.

Когда в 1858 г. была введена *десятина* – десятую часть доходов, как это требовалось по Закону Моисееву, нужно было отдавать церкви – адвентистская миссия встала на твердую финансовую почву. Но это было только начало конфессионального становления. Организовывать какую-то структуру адвентисты поначалу не хотели, исходя из распространенного в некоторых христианских кругах, в т.ч. и адвентистских, представления о ненужности формальной организации движения. Один из лидеров адвентизма Георг Шторр еще в 1844 г. заявил, что всякая человеческая организация в деле Божьем есть Вавилон. Он писал: «Бог сорганизовал Свою общину союзом любви; где такого союза нет, там последователи Христа отпадают от Его любви, перестают быть Его учениками»⁴⁸³. Однако новое течение требовало самоопределения и решения целого ряда практических проблем, что без организационных структур сделать было невозможно. Все это вынудило адвентистов пересмотреть отношение к формальному упорядочиванию своей деятельности. И здесь важную роль сыграла та же Елена Уайт. В декабре 1850 г. ей было «откровение» что Бог есть Бог порядка, и что Он ожидает того же от своего народа (здесь она перефразировала высказывание апостола Павла из 1 послания к Коринфянам 14:33: «Бог не есть Бог неустройства, но мира. Так бывает во всех церквах у святых»).

Однако споры по поводу необходимости создания организационной структуры в среде адвентистов не утихал, и реализация этой идеи отодвинулась еще на тринадцать лет. Многие из них полагали, что ввиду скорого пришествия Христа в этом нет необходимости.

Тем не менее, сторонники организации оказались более последовательны и настойчивы и процесс пошел. В 1859 г. был поднят вопрос о проведении ежегодных конференций; в 1860-м движение получило официальное название. До этого различные общины адвентисты называли себя по-разному – «Народ седьмого дня», «Верующие в Пришествие и соблюдающие субботу», «Верующие седьмого дня» и т.п. Приемлемое название – «Адвентисты седьмого дня» прозвучало в письме «Баптистов седьмого дня» (вероятно, по

⁴⁸³ Григоренко А.Ю. Эсхатология, миллениаризм, адвентизм: история и современность. – СПб: Европейский Дом, 2004. – С. 166.

аналогии), направленном Джеймсу Уайту, в котором они просили рассказать об адвентистском движении. Уайту название понравилось, и он предложил его участникам общего собрания адвентистов, специально созванном им в г. Баттл-Крик (штат Мичиган) для окончательного решения вопроса о названии. Предложение многим понравилось и 29 сентября 1860 года они проголосовали за название «Адвентисты седьмого дня» (АСД)⁴⁸⁴.

В 1861 г. там же, в Баттл-Крик, было организовано первое издательское общество адвентистов седьмого дня, а в октябре того же года созвана первая конференция, на которой их общины получили нынешнюю организацию. В мае 1863 г. состоялась первая Генеральная конференция, которая приняла устав, действующий с незначительными изменениями и в настоящее время.

С тех пор церковь начала постоянно расти. Развивалась издательская и образовательная деятельность. В 70-е годы XIX столетия был организован целый ряд учебных заведений различных степеней и типов: колледж в Баттл-Крик, который позже был значительно расширен, затем соединен с Центральной библейской школой в Чикаго и в результате преобразован в Американский лечебно-миссионерский колледж. В 1882 г. адвентисты основали академию в штате Масачусетс, затем организовали еще целый ряд колледжей: в 1891 в Небраске, в 1892 – в Вашингтоне и Южной Африке, в 1893 – в штате Огайо. В 1894 была устроена школа для христианских служителей в Австралии. С 1910 г. в Северной Америке было открыто семь учебных заведений, в т.ч. три школы высшего типа, три семинарии и одна академия⁴⁸⁵.

Особое внимание адвентисты седьмого дня уделяют вопросам здоровья и гигиены. В этом плане особенно выделяется та же Елена Уайт. Еще в 1848 г. она начала активную пропаганду здорового образа жизни. Как она писала об одном из своих «откровений»:

«Я видела, что табак – это мерзкий сорняк, и от его употребления нужно отказаться. Сопровождающий меня ангел сказал: «Если это – идол, то самое время от него избавиться, и пока это не сделано, неодобрение Божье будет тяготеть над тем, кто использует его, и он не сможет получить запечатление печатью живого Бога»⁴⁸⁶.

Через две недели после организации Генеральной конференции АСД 6 июня 1863 г. Е. Уайт имела «видение» о реформе здоровья. В нем она получила

⁴⁸⁴ Там же, С. 167.

⁴⁸⁵ Бондарь С. Д. Адвентизм 7-го дня (https://azbyka.ru/otechnik/sekty/adventizm-7-go-dnja/#0_1).

⁴⁸⁶ Система здоровья адвентистов [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.beloveshkin.com/2018/09/blog-post_5.html (дата обращения 10.01.2021).

ответ на вопрос о причинах болезни ее мужа (Джеймс Уайт с детства имел слабое здоровье и до девятнадцати лет не мог ходить в школу. Таковым он оставался всю жизнь и умер в 60 лет). Ей были открыты основные причины его болезней, вызванные неправильным образом жизни. В целом видения сводились к показу взаимосвязи между духовным и физическим здоровьем человека, а также к тому, что Бог призывает христиан заботиться о своем здоровье и учить этому других.

В основу концепции санитарной реформы легли видения Елены Уайт 6 июня 1863 г. и 25 декабря 1865 г. После них она писала:

«Мы не должны оставлять попечение о себе на усмотрение Бога, но заботиться о том, что Бог поручил нам блюсти и хранить. Нарушать Божии законы здоровья, а затем просить Его позаботиться о нашем самочувствии и сохранить от болезней, тогда как мы живем в прямом противоречии собственным молитвам – все это небезопасно и не имеет Божьего благоволения» (1863 г.).

«Мне было показано, что наш народ, соблюдающий субботу, небрежно относится к свету, который дал Бог о санитарной реформе; что нам еще предстоит великая работа и что как народ мы слишком медлительны в следовании Божьему провидению, которым Он ведет нас» (1865 г.)⁴⁸⁷.

После этого адвентисты начали создавать собственные лечебные учреждения. В 1866 г. по предложению Е. Уайт было открыто первое такое учреждение – «Западный институт реформы здоровья», поначалу с двумя врачами, двумя специалистами по водным процедурам, одной медсестрой и несколькими помощниками. В это же время зарегистрировали ежемесячный журнал «Реформатор здоровья». Спустя десять лет была расширена лечебная база, предложены новые методы лечения, сочетающие традиционную терапию с новейшими на тот момент разработками, и сменено название на «Батл-Крикский санаторий». Наконец, здесь была воплощена в жизнь полученная в видении идея Е. Уайт о включении в религиозное учение философии здорового образа жизни.

Впоследствии, по совету Е. Уайт, открылся ряд небольших санаториев здорового образа жизни в разных местах США, в частности, в Южной Калифорнии был создан такой санаторий под названием «Райская долина».

Там же, в городке Лома-Линда в 1906 г. адвентисты открыли медицинский центр со штатом 35 человек, на базе которого в 1910 г. создали колледж

⁴⁸⁷ Зарождение и развитие учреждений Церкви АСД [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://egw-heritage.esd-sda.org/razvitie-i-stanovlenie-cerkovnyh-uchrezhdenij> (дата обращения 12.01.2021).

медиков-евангелистов, ставший впоследствии университетом, который на сегодняшний день имеет восемь факультетов, аспирантуру и более 6000 студентов. Находящийся при нем медицинский центр насчитывает около тысячи коек, множество центров и отделений, в которых работает 500 врачей и специалистов. Ежегодно здесь проходят стационарное лечение порядка 33 тыс., а амбулаторное – около полумиллиона пациентов.

Вышесказанное констатирует, что в течение 170 лет своего существования Церковь АСД выработала определенное понимание своего служения этому миру. Помимо собственно духовного служения через поместные общины, адвентисты служат также через различные учреждения – издательские, медицинские и образовательные. Издательства, по их представлению, способствуют донесению до людей библейской истины через печатные издания.

Медицинские учреждения способствуют распространению и применению здорового образа жизни, профилактике и лечению различных заболеваний. Во многих странах мира имеются различные медицинские центры, устроенные адвентистами; их активисты организуют акции по сдаче крови, занимаются пропагандой здорового образа жизни, профилактикой алкогольной и табачной зависимости, а также работой по воспитанию межличностных добрых отношений молодежи. Кроме того, члены адвентистской церкви являются противниками абортов и разводов.

Образовательные учреждения, в свою очередь, способствуют, не только процессу духовного и профессионального роста личности, но и продвижению миссии спасения – «восстановлению образа Божьего в человеке»⁴⁸⁸. Понимая важность этого, церковь создала крупную сеть образовательных учреждений разного уровня.

Таким образом, деятельность церкви через сеть церковных учреждений – это исконно адвентистская философия служения миру. По данным М.П. Кулакова⁴⁸⁹ «адвентисты содержат 5400 своих школ, 87 высших учебных заведений, 7 медицинских центров, 161 больниц и санаториев, 313 клиник и диспансеров, 113 домов престарелых, домов инвалидов и детских домов»⁴⁹⁰

⁴⁸⁸ Там же.

⁴⁸⁹ Кулаков, Михаил Петрович (1927-2010) – советский и российский протестантский религиозный и общественный деятель, один из руководителей Церкви АСД, пастор, основатель Института перевода Библии в Заокской адвентистской академии, соучредитель российского отделения Международной ассоциации религиозной свободы, почетный член правления Российского Библейского общества.

⁴⁹⁰ Кулаков М.П. Не в бездеятельном ожидании второго пришествия Христа. О жизни и деятельности Церкви христиан-адвентистов седьмого дня // Диалоги о вере. – 1999. – № 1. – С. 30. Здесь приведены данные на 1999 г. Сегодня ситуация изменилась. Например, адвентистских университетов и колледжей насчитывается 145 (Список колледжей и университетов адвентистов седьмого дня [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://wikichi.ru/wiki/List_of_Seventh-day_Adventist_colleges_and_universities (дата обращения 16.01.2021).

Учение

Как мы выяснили ранее, существует несколько течений адвентизма (адвентисты первого дня, адвентисты-реформисты, адвентисты будущего века и др.), однако мы рассмотрим вероучение *адвентистов седьмого дня* (АСД) как наиболее крупной и распространенной конфессии.

Вместе с другими протестантами АСД признают догматы о Троице, о божественности Иисуса Христа, считают личную веру единственным условием спасения и придерживаются *арминианской*⁴⁹¹ доктрины свободной воли человека.

Библия (66 канонических книг) является богодухновенной и считается единственным источником веры. Роль своеобразных комментариев к ней играют труды Елены Уайт (в первую очередь книги «Патриархи и пророки», «Пророки и цари», «Желание веков», «Деяния Апостолов» и «Великая борьба»)⁴⁹².

Адвентисты учат, что закон по своему происхождению и значению делится на две части: Десять заповедей (Декалог) и другие книги закона, куда входят Пятикнижие Моисея и четыре Евангелия. Остальные книги Библии – это Пророчества и Писания. Если в Библии встречается слово «Закон» или «заповедь», то под этим подразумевается именно Декалог.

Декалог, по их учению, вечно существовал в сердце и сознании человека, и даже Всемирный потоп его не уничтожил. Закон Моисеев Господь дал людям по причине греха и, в отличие от Декалога, он носил временный характер, будучи предназначен только для еврейского народа. Согласно же Новому Завету («делами закона не оправдается никакая плоть» (Гал. 2:16), для христиан Закон необязателен, поскольку Христос своей смертью и воскресением освободил их от его исполнения.

Тем не менее, ряд адвентистских течений, включая адвентистов седьмого дня, полагают, что некоторые положения Закона Моисеева имеют значение и сегодня, в частности, касающиеся семьи, налогов, рабства, санитарных норм и здоровья и т.п. Более того, по их мнению, эти положения являются необходимыми и важными для созидания правовых норм многих законодательных актов современности, а также для церковного права.

⁴⁹¹ Арминианство – направление в протестантском богословии, утверждающее решающую роль свободы воли человека в деле спасения. Название происходит от имени голландского теолога Якоба Арминия (1560-1609), который выступил против кальвинистской идеи двойного предопределения и утверждал, что оно состоит в предведении Богом решений и действий человека.

⁴⁹² Другие ее книги, в частности, описывающие порядка 2000 видений, касаются больше судеб адвентистской церкви, ее устройства и практической деятельности. Всего Еленой Уайт было написано 40 книг, более 5000 статей и около 50 тыс. страниц рукописей.

Временный же характер имели законы о жертвоприношениях, которые указывали на служение Иисуса Христа, а после его свершения потеряли необходимость.

Скрижали с Заповедями хранились в скинии вместе с другими священными символами Завета (расцветшим жезлом Аарона и сосудом с манной небесной), поэтому Декалог является вечным и обязательным для исполнения и в Ветхом, и в Новом Завете: «... доколе не прейдет небо и земля, ни одна йота или ни одна черта не прейдет из закона, пока не исполнится все... Итак, кто нарушит одну из заповедей сих малейших и научит так людей, тот малейшим наречется в Царстве Небесном» (Мф. 5:18-19).

Адвентисты седьмого дня придают большое второму пришествию Христа (лат. adventus — пришествие, отсюда их название). Конечно, другие христианские церкви тоже ожидают Его пришествия, но адвентисты считают, что, во-первых, это произойдет очень скоро, и, во-вторых, будучи премиллениаристами, полагают, что Иисус Христос придет еще до установления тысячелетнего царства.

То, что Он не пришел в рассчитанное Уильямом Миллером время (21 марта 1843 – 21 марта, а затем 22 октября 1844 гг.) стало сначала предметом разочарования, затем исследования и, наконец, «откровения» Хираму Эдсону и Елены Уайт, на основании которого было выработано довольно стройное учение, именуемое «Служение Христа в небесном святилище». Согласно этому учению,

«В 1844 году, по окончании пророческого периода в 2300 дней, началась вторая и последняя часть Его искупительного служения, символизируемого служением первосвященника в святой святых земного святилища. В это время на небе начался следственный суд — первая стадия окончательного удаления всех грехов, прообразом которой было очищение древнего еврейского святилища в День искупления. В том ветхозаветном служении святилище символически очищалось кровью жертвенных животных, небесное же святилище очищается совершенной жертвой, которой является кровь Иисуса. Обитатели неба благодаря следственному суду видят среди умерших на земле тех, кто почил во Христе и потому достоин участвовать в первом воскресении. На этом суде также становится ясно, кто из еще живущих на земле пребывает во Христе, соблюдая Божьи заповеди, веря в Иисуса, полагаясь на Него в деле спасения, и кто, следовательно, достоин жизни в Его вечном Царстве. Этот суд подтверждает справедливость Бога, спасающего тех, кто верит в Иисуса. Суд провозглашает, что сохранившие верность Богу войдут в Небесное Царство. Когда же это служение Христа завершится,

закончится и отведенное для людей время испытания перед Вторым пришествием»⁴⁹³

Большое внимание в учении адвентистов седьмого дня о втором пришествии уделено так называемой «трехангельской вести». Согласно их вероучению, и первая, и вторая, и третья ангельская весть – это предупреждение самого Господа людям о близости Его пришествия. Этот образ описал еще Иоанн Богослов, имевший видение о трех ангелах (Откр.14:6-12).

Согласно взглядам современных адвентистов седьмого дня, первую ангельскую весть начал проповедовать Миллер и его сподвижники, а 22 октября 1844 г. эта весть явилась в новом свете как весть об очищении небесной скинии. Вторая ангельская весть говорит о падении Вавилона, или Рима духовного. «Рим духовный» у современных АСД – символическое название не только римско-католической Церкви, но вообще всего «ложного христианства», отказавшегося от чистоты Евангелий и принявшего начертание зверя и образ его, т. е. празднование воскресенья вместо субботы. Приговор «духовному Вавилону» уже произнесен, а с 1844 г. начался небесный суд, во время которого Господь отделяет «Своих детей» от «детей Вавилона».

Третья ангельская весть гласит о наказании «детей Вавилона». «Божии дети» должны выйти из среды Вавилона, где они живут, дабы «не подвергнуться язвам его» (Откр. 18:4). Соблюдая заповеди Божии и веру в Спасителя, они подвергнутся гонениям, которые должны терпеть (Откр. 14:12), ибо Господь скоро явится и уничтожит власть Вавилона.

Эти три ангельские вести, согласно вероучения адвентистов седьмого дня, с 1844 г. составляют одно великое дело, которое будет продолжаться до второго пришествия Иисуса Христа.

Другой важной, может быть даже главной чертой данной конфессии, стало празднование субботы как седьмого дня недели. Адвентисты верят, что заповедь о субботе неизменяема; только седьмой день недели назван «днем Господним»:

«Ибо в шесть дней создал Господь небо и землю, море и все, что в них; а в день седьмой почил. Посему благословил Господь день субботный и освятил его... И пусть хранят сыны Израилевы субботу, празднуя субботу в роды свои как завет вечный. Это – знамение между Мною и сынами Израилевыми на веки» (Исх. 20:11; 31:16-17).

⁴⁹³ Основные положения вероучения Церкви Адвентистов Седьмого Дня [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://esd.adventist.org/adventist-beliefs/fundamental-beliefs/> (дата обращения 15.01.2021).

Не согласны адвентисты и с общехристианской доктриной о бессмертии души и аде, что даже в какой-то степени разделило их с другими протестантскими конфессиями. Они верят, что все умершие (и христиане, и не христиане) вплоть до второго пришествия Христа находятся в бессознательном и бездеятельном состоянии. В качестве доказательства они ссылаются на книгу Екклесиаста, 9:5-6:

«Живые знают, что умрут, мертвые ничего не знают, и уже нет им воздаяния, потому что и память о них предана забвению. И любовь их и ненависть их и ревность их уже исчезли, и нет им более части во веки ни в чем, что делается под солнцем».

В *первое воскресение*⁴⁹⁴, одновременно со вторым пришествием Христа праведники, находящиеся в могилах, воскреснут в теле и будут восхищены на небо в «Святой Город» (имеется в виду Небесный Иерусалим из 21-й главы Откровения Иоанна), где воссядут на престолах со Христом и будут судить грешников на протяжении 1000 лет.

Грешники же воскреснут во *второе воскресение* по истечении тысячи лет, после чего огонь пожирающий сожжет землю вместе с сатаной и всеми беззаконниками, которые будут навеки истреблены. И тогда на новой земле установится мирное, блаженное и вечное Царство Христово. Таким образом, адвентистами отрицается существование ада и вечных мук грешников.

В отличие от исторических традиционных церквей, адвентисты седьмого дня не признают Священное Предание, церковные таинства, иерархию, посты, монашество, почитание святых, креста, икон, мощей, молитвы за умерших, крещение младенцев.

По отношению к государству они выступают за религиозную свободу – исповедуют принцип отделения церкви от государства и политику невмешательства государства в дела церкви и церкви – в дела государства. Важной особенностью адвентистов является также их пацифизм – воздержание от участия в войнах и добровольной службы в силовых структурах. В настоящее время это не требование, а, скорее, призыв, рекомендация. Каждый верующий из числа ортодоксальных адвентистов волен сам решать, как ему поступить в этом случае.

⁴⁹⁴ Согласно Откр. 20:4-6 праведники воскреснут до тысячелетнего царства (первое воскресение), чтобы царствовать со Христом, а остальные (грешники) – после окончания тысячи лет воскреснут для Суда (второе воскресение).

Расходятся адвентисты с другими христианами также во взгляде на искупительную жертву Христа, считая, что Он своими страданиями и смертью искупил только прошлые грехи, но не будущие.

Крещение и причастие у АСД практикуется, но таинствами в собственном смысле не являются: крещение *символизирует* смерть ветхого человека и воскресение нового, а хлеб и вино во время причастия – тело и кровь Христа. Что касается других таинств, существующих в православной и католической традициях, то у адвентистов бракосочетание, рукоположение, похороны и др. исполняются как обряды. К числу специальных служений АСД можно отнести благословение детей, посвящение молитвенного дома, благословение жилища, молитва за больного и пр.

Крещение они осуществляют погружением в воду, причем в сознательном возрасте: «Дети, которые ещё не могут верить и не в состоянии отличить правду от неправды, не допускаются к крещению»⁴⁹⁵.

Практикуется также во время причастия обряд омовения ног, который является неотъемлемой частью служения церкви.

Как уже говорилось выше, будучи протестантами, адвентисты принимают основные положения, выработанные Реформацией. Они, например, не признают деление на клир и мирян, но исходят из разработанного еще Лютером учения о «всеобщем священстве».

Таковы, вкратце, основные догматические взгляды адвентистов седьмого дня. Мы видим, что в них преобладают эсхатологические мотивы. Однако не следует думать, что верования других конфессий не имеют разработанной эсхатологии – представлений о «последних временах», «кончине мира», об антихристе и т.п. Другое дело, что они зачастую не выходят на первое место в проповедях и публикациях, вероятно, чтобы не пугать людей грядущими событиями, которые, согласно Священному Писанию, положат конец этой цивилизации. Особенностью адвентизма как раз и стало то, что оно поставило в центр своего верования догмат о «конце мира» и втором пришествии Христа с целью подготовки людей «к жизни в ином Царстве, которое не от мира сего»⁴⁹⁶.

Организация Церкви адвентистов седьмого дня представляет собой иерархическую структуру:

1. Местная церковь (община) – группа верующих, проживающих в определенной местности (городе, районе, селе).

⁴⁹⁵ Принципы веры Адвентистов Седьмого Дня Реформационного Движения [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://xn--80aia1cd.org/node/413> (дата обращения 15.01.2021).

⁴⁹⁶ Григоренко А.Ю. Эсхатология, миллениаризм, адвентизм: история и современность, С. 238.

2. Местная конференция – группа местных церквей в пределах определенной географической территории.

3. Унион местных церквей – группа местных церквей в пределах определенной географической территории, получившая на основании решения сессии Генеральной Конференции официальный статус униона местных церквей со статусом конференции или миссии.

4. Унионная конференция/миссия – группа местных конференций в пределах определенной географической территории.

5. Генеральная Конференция и дивизионы – Генеральная Конференция выражает работу Церкви во всемирном масштабе. В целях содействия своей всемирной работе Генеральная Конференция учредила региональные отделения, называемые дивизионами Генеральной Конференции, на которые в соответствии с решениями исполнительного комитета Генеральной Конференции, принимаемыми на годовых совещаниях, возлагается общая административная и контролирующая ответственность за определенные группы унионов и других церковных подразделений в пределах конкретных географических территорий⁴⁹⁷.

Распространение

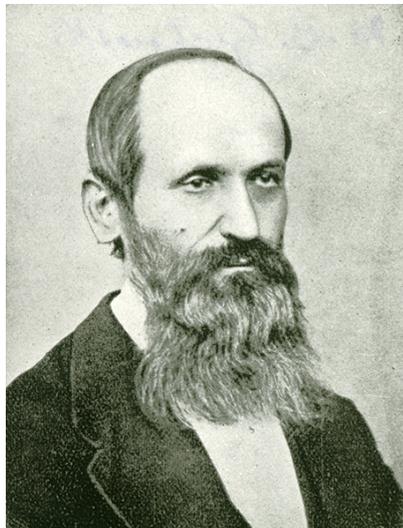
В ранний период своего существования адвентисты не занимались миссией за пределами Северной Америки ввиду ожидания скорого пришествия Христа. Когда же пришло понимание, что «следственный суд», который, по их учению, Христос проводит в небесной скинии, может занять какое-то, возможно немалое, время, а также с образованием структуры церковной организации, в адвентизме постепенно начало вырабатываться убеждение о необходимости миссионерской работы. Поэтому, несмотря на обширные планы развития социальных, медицинских и образовательных программ, на первом месте у лидеров церкви сформировалась задача распространения адвентистской вести и количественного роста организации. До 1868 г. адвентизм пользовался успехом лишь в сельской местности и небольших городах. Затем началась работа в Калифорнии, Канзасе, Небраске, других штатах, а также в Канаде, и к концу XIX в. адвентизм уже существовал на территории всей Северной Америки.

В конце 1880-х годов миссионеры АСД пришли в Австралию; в 1886 г. в Южную Африку, а 1889-м – на острова Вест-Индийского архипелага⁴⁹⁸. В 90-х

⁴⁹⁷ Церковное руководство Церкви адвентистов седьмого дня (издание Генеральной Конференции, 2010 г.) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.asd.in.ua/uploads/rukovodstvo_asd.pdf (дата обращения 16.01.2021).

годах адвентизм седьмого дня появился в Центральной и Южной Америке, в Индии, Китае, Японии и на Гавайских островах.

В конце 1860-х годов адвентизм из Америки проник в Европу. Считается, что первым миссионером там стал бывший католический священник **Михаил Чеховски** (1818-1876), поляк, эмигрировавший в Америку, где и познакомился

с учением адвентизма. В 1864 г. он приехал в Лондон, а оттуда – в Италию. За несколько месяцев он сумел организовать небольшую группу верующих в скорое Второе пришествие и соблюдающих субботу. Через год Чеховски переехал в Швейцарию, где много проповедовал, крестил и объединял небольшие группы обращенных, а в 1867 г. в городке Трамелан (кантон Берн) в конце концов организовал общину в 50 человек, которая впоследствии стала первой официальной адвентистской церковью в Европе.

В последующие годы он активно занимался миссионерской работой в Венгрии и Румынии. Умер в 1876 году в Вене в одиночестве и нужде⁴⁹⁹.

Община в Швейцарии сумела установить контакт с церковью в Батл-Крик (Мичиган), где в то время находилась штаб-квартира американских адвентистов. Они удивились, узнав, что в Швейцарии уже существует группа единоверцев, и пригласили одного из них – Якова Ерцберга, выпускника Базельской миссионерской семинарии – в США на сессию Генеральной Конференции адвентистов, откуда он в 1870 г. вернулся рукоположенным пастором.

В 1874 г. Генеральной Конференцией было принято решение отправить в Европу официального миссионера. Им стал **Джон Эндрюс**, о котором Елена Уайт писала, что на миссионерский труд направили «самого знающего человека нашей среды».

⁴⁹⁸ Вест-Индия – историческое название островов Карибского моря – Карибские и Багамские острова и прилегающие к ним острова Мексиканского залива и Атлантического океана, на которых расположены государства Куба, Доминиканская Республика, Ямайка и др.

⁴⁹⁹ Хэйнц, Даниэль. Людвиг Рихард Конради: миссионер, евангелист и организатор Церкви адвентистов седьмого дня в Европе и в России [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://lektsii.org/10-57954.html> (дата обращения 18.01.2020).

*Джон Невинс Эндрюс (1829-1883) родился в городке Поланд, штат Мэн. В 1845 г. в его руки попала статья Томаса Пребла «Трактат, объясняющий, что седьмой день должен соблюдаться как Суббота Господня» (см. выше). В пятнадцатилетнем возрасте Эндрюс начал исследовать этот вопрос в Библии на разных языках (к этому времени он знал семь языков) и пришел к выводу о необходимости соблюдать субботу. В 1849 г. он познакомился с Джеймсом и Еленой Уайт, которые утвердили его в новой вере и указали направление дальнейшего служения. Эндрюс начал путешествовать по стране, проповедовать, писать богословские статьи и книги. К 1861 году он опубликовал свой фундаментальный труд «История субботы и первого дня недели»; в 1867 г. был избран третьим президентом Генеральной Конференции, а также некоторое время занимал пост редактора *Review and Herald* («Ревью энд Геральд») – издательской ассоциации адвентистов седьмого дня, основанной в 1849 г. Джеймсом Уайтом. Эндрюс сыграл ключевую роль в становлении богословия адвентистов седьмого дня. Им написаны более десятка книг и множество статей на богословские темы⁵⁰⁰.*

Прибыв в Швейцарию, Эндрюс создал в Базеле адвентистскую миссию, на базе которой организовал издательство, цель которого заключалась в регулярной публикации адвентистских изданий – трактатов, журналов, другой литературы. За девять лет миссионерского служения он много путешествовал по Швейцарии, Италии, Англии. Приехав в Германию, Эндрюс обнаружил уже существующую группу соблюдающих субботу верующих. Она организовалась независимо от американских адвентистов примерно между 1860 и 1870 годами и под влиянием Эндрюса стала центром распространения адвентизма в Германии.

Чуть позже в помощь Эндрюсу были направлены другие миссионеры: в 1876 г. во Францию – Даниэль Т. Бурдо (1835-1905) – евангелист и миссионер; он и его брат А.К. Бурдо, вероятно, были первыми французами, принявшими адвентистскую веру. Служил миссионером для франкоговорящих американцев в Новой Англии, Калифорнии, других штатах, а также в Канаде, затем в течение 7 лет – в Швейцарии, Италии, Франции, Германии.

В 1877 г. в Скандинавию послали Джона Готлиба Маттесона (1835-1896) – американца датского происхождения, евангелиста, проповедника, музыканта, составившего несколько датско-норвежских сборников духовных песнопений;

⁵⁰⁰ Заслуги Джона Эндрюса оценены адвентистами по достоинству: в 1960 г. его именем назван университет В Берриен-Спрингс, штат Мичиган – Andrews University (Университет Эндрюса), а в 1993 г. перед Мемориальной церковью университета установлена его скульптура. В 1907 г. в честь Эндрюса названа школа в Такома-парке, штат Мэриленд. Переданные потомками Дж. Н. Эндрюса в 2005 г. его труды находятся в Центре адвентистских исследований.

он был миссионером адвентистов седьмого дня в Дании и Норвегии, участвовал в организации первой церкви в Осло. Работал редактором ряда норвежских адвентистских журналов и писал для них статьи.

В Швейцарию отправили Уильяма Инге (?-1897) – американца английского происхождения, профессионального полиграфиста, работавшего в адвентистском издательстве «Ревью энд Геральд», чтобы помочь открыть издательство в Базеле. Заехав к себе на родину в Англию, он сумел за короткий

срок заинтересовать адвентистским учением соотечественников. Руководство Европейской миссии решило, что для пользы дела Инге лучше остаться в Англии в качестве официального служителя церкви АСД.

Вскоре к нему присоединился **Джон Нортон Лафборо** (1832-1924) – евангелист, проповедник, писатель. Вместе с У. Инге в 1879 г. они основали первую церковную организацию в Британии. За пять лет работы Лафборо организовал в Англии издательство и миссионерское общество, которое в 1902 г. было реорганизовано в Британский союз конференций адвентистов седьмого дня (Британский унион).

По возвращении в Америку Лафборо продолжал миссионерскую работу на островах Тихого океана, служил в Генеральной Конференции, был президентом нескольких церковных округов с США. В 1892 г. опубликовал первую книгу по истории адвентизма под названием *The Rise and Progress of Seventh-day Adventists* («Возникновение и развитие Церкви адвентистов седьмого дня») и еще ряд других книг, в частности, «Церковь, ее организация, порядок и дисциплина» (1907 г.), которые в течение многих лет служили в качестве церковного руководства. Кроме того, он написал множество статей для конфессиональных газет и журналов и редактировал различные адвентистские издания. В 1908 г. предпринял кругосветное путешествие, посетив с миссионерской целью Европу, Африку, Австралию, Новую Зеландию и др.

В результате такой интенсивной миссионерской деятельности к началу 90-х годов XIX столетия адвентизм распространился по всем штатам США. С 1860-х он пришел в Швейцарию, в 1875 – во Францию и Германию, в конце 70-х – в Англию и Скандинавские страны, в 1891 – в Румынию и Австрию, в 90-е – в Голландию и Польшу.

В 1901 была созвана Европейская конференция (съезд адвентистов всей Европы), а в 1907 – всемирный съезд адвентистов, где мировой адвентизм был

разделен на три направления – американское, европейское и азиатское отделения.

К 1905 г. миссионерская программа расширялась настолько, насколько скоро появлялись люди, готовые служить на этом поприще. В 1905 г. миссионеры начали трудиться на Филлипинах; с 1912 – на Новых Гебридах⁵⁰¹; с 1914 г. – на Соломоновых островах⁵⁰².

Таким образом, за сравнительно короткое время (примерно 50 лет) церковь АСД смогла утвердиться на Американском, Европейском, Африканском, Австралийском континентах, в Океании, а также в Индии и Восточной Азии.

Адвентисты седьмого дня в России

Протестантизм в форме лютеранства, баптизма, евангелизма, штундизма⁵⁰³ был распространен в Российской империи довольно широко, поначалу в Прибалтийских губерниях, среди финских народностей на северо-западе империи, в немецких поселениях Украины и Поволжья, а затем и по всей России.

По мнению исследователей, адвентизм пришел в Россию через немецких колонистов⁵⁰⁴, которые в начале 1870-х годов, вследствие притеснения со стороны властей и господствующей Православной Российской Церкви, вынуждены были эмигрировать из России в другие страны, в т.ч. Америку. Там они попали в поле зрения адвентистских евангелистов, которые с подачи своей Генеральной Конференции начали работу среди укоренившихся в США национальных групп норвежцев, датчан, шведов, немцев и пр.

В обращении в адвентизм американских немцев и, в конечном итоге, в миссии адвентистов седьмого дня в России, большую роль сыграл **Людвиг Конради**⁵⁰⁵.

⁵⁰¹ Новые Гебриды – архипелаг (около 80 островов) и историческое название (до 1980 г.) современной Республики Вануату, расположенные в юго-западной части Тихого океана.

⁵⁰² Соломоновы острова – архипелаг и государство в западной части Тихого океана, в Меланезии (к северо-востоку от Австралии).

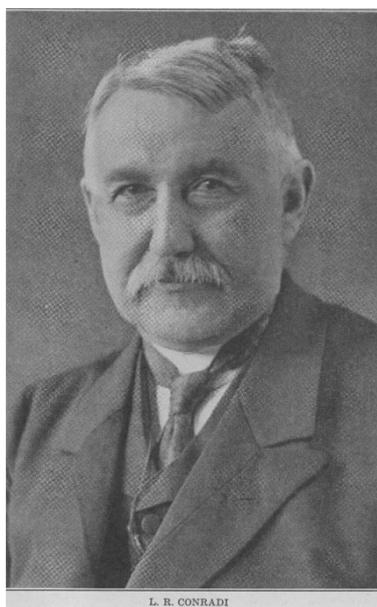
⁵⁰³ Штундизм (от слова штунда – нем. Stunde – час; среди немецких поселенцев, как правило, баптистов, меннонитов и др. – время для чтения и толкования Библии). В результате общения немецких верующих с русскими крестьянами, некоторые из них принимали баптистские идеи и организовывали свои общины, которые в официальных документах и антисектантской литературе конца XIX в. назывались «штундистскими» или «штундобаптистскими». В целом этот термин применялся расширительно – в отношении русских баптистов и евангельских христиан-пашковцев.

⁵⁰⁴ Сами адвентисты ведут свой отсчет еще с XV века – с движения субботников или, как их называли «жидовствующими», где прослеживаются элементы современного адвентизма, включая соблюдение субботнего дня, веру в единство души и тела, ожидание скорого второго пришествия Христа и др.

⁵⁰⁵ См.: Даниэль Хэйнц. Людвиг Рихард Конради: миссионер, евангелист и организатор Церкви адвентистов седьмого дня в Европе и в России.

Людвиг Рихард Конради (его еще называли Луи Конради) (1856-1939) родился в г. Карлсруэ (Германия), но в молодости в поисках лучшей жизни переехал в США. В 1878 г. стал адвентистом, на следующий год познакомился с Еленой Уайт и был приглашен на учебу в колледж Баттл-Крик. После его окончания Конради начал проповедовать среди немецких поселенцев, которых на то время в США проживало около 13 миллионов. В марте 1882 г. он основал немецкое миссионерское общество, а в апреле – первую немецкую адвентистскую общину. В рамках миссионерского общества был организован т.н. «трактатный союз» для издания и распространения адвентистских газет, журналов и трактатов на немецком языке.

В 1886 г. Л. Конради был отправлен в Европу, где он служил сначала в Швейцарии, а затем, с 1889 г., – в Германии. Там он создает миссионерскую школу, где в 1891 обучалось 32 ученика, из них 6 – из России. В 1899 году в местечке Фриденсау близ Магдебурга адвентистами были открыты санаторий и школа, ставшая в последующем семинарией. Если в 1902 году в семинарии обучалось 50 человек, то в 1912 — уже 250 студентов из разных стран Европы⁵⁰⁶. Для русских слушателей было открыто специальное отделение, рассчитанное на 2-2,5 года обучения.

Немецкие выходцы из Российской империи, принявшие адвентизм, посылали своим оставшимся в России родственникам и друзьям печатные издания (статьи, журналы, брошюры), излагавшие адвентистские идеи, а также письма, в которых рассказывали о новой вере, и уже в 1882. в Таврической губернии появились отдельные немецкие поселенцы, решившие «соблюдать субботу» вместо воскресения⁵⁰⁷.

В 1886 г. туда приехал Л. Конради и Герхард Перк⁵⁰⁸. Они проповедовали в разных уездах губернии и в результате основали первую общину адвентистов седьмого дня в немецкой колонии Бердубулат

⁵⁰⁶ Зайцев Е. История Церкви АСД в России [Электронный ресурс]. - Режим доступа: <http://soteria.ru/s661/8/> (дата обращения 23.01.2021).

⁵⁰⁷ Белов А.В. Адвентизм. – М.: Политиздат, 1973. – 2-е изд. – С. 46-47.

⁵⁰⁸ Герхард Перк (1859-1930) – адвентистский миссионер. Родился в семье меннонитов в немецкой колонии Блюменштайн на юге России. Был распространителем библейской литературы от Британского библейского общества в России. Познакомившись с адвентистской литературой, он уверовал в новое учение.

Таврической губернии (ныне с. Привольное). Впоследствии Перк разъезжал по югу России и распространял адвентистские издания в Бессарабской, Херсонской, Киевской и других губерниях.

В том же году в Россию возвратился один из немецких колонистов, принявший в Америке адвентизм, Конрад Лаубган, выпускник теологического колледжа в Базеле; он начал миссионерскую работу среди немцев Поволжья, а затем на Кавказе.

На Кавказе в это время находился бывший псаломщик церкви с. Тараща

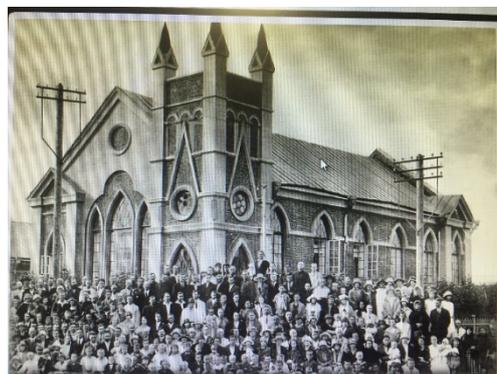

Семья Бабиенко: Теофил Арсентьевич (сидит слева), стоит в центре – Теофил Теофилович

Киевской губернии **Теофил Арсентьевич Бабиенко** (1850-1943)⁵⁰⁹, сосланный туда за соблюдение субботы и выход из православия⁵¹⁰. В 1886-1887 гг. в Ставрополе он познакомился с Лаубганом, через него принял адвентизм и к 1888 году сумел организовать там небольшую общину, а затем в близлежащих селах – еще две. Таким образом, Теофил Бабиенко оказался одним из первых русских проповедников адвентизма. Вместе с

НИМ

новую веру приняла и вся его семья, а старший сын – **Теофил Теофилович** (Феофил Феофилович) **Бабиенко** (1885-1980) стал известным проповедником, пастором, писателем, основателем адвентистской общины, насчитывавшей более 700 человек, типографии и семинарии в Харбине (Манчжурия) в 20-х годах XX века.

Молитвенный дом адвентистов в Харбине (1927)

Адвентизм быстро стал распространяться и в других регионах империи. Он охватил Киевскую, Херсонскую, Прибалтийскую губернии,

⁵⁰⁹ См. о нем: Памяти Теофила Бабиенко [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.mir-biblii.ru/istoriya-cerkvi-asd/6771-pamyati-teofila-babienko.ht> (дата обращения 15.02.2021).

⁵¹⁰ Следует отметить, что в это время Бабиенко еще не был адвентистом. Изучая Библию, он обратил внимание на расхождение с ней учения православной церкви, обращает на это внимание своих друзей и собирает группу единомышленников под названием «Общество братьев, исследующих Библию». К соблюдению субботы они, вероятно, пришли самостоятельно или под влиянием идей *субботников* (последователей «движения жидовствующих» XV в.).

Ставропольскую, Кубанскую и Донскую области, а центрами адвентизма стали Петербург, Москва, Одесса, Севастополь и Киев⁵¹¹.

Конечно, адвентистское движение, в сравнении с баптизмом и евангельским христианством, имело меньшие масштабы, но за тридцать лет существования в России сумело достичь хороших результатов, о чем говорят следующие цифры:

1886г. – 356 чел.

1896г. – 759 чел.

1901г. – 1288 чел.

1905г. – 2045 чел.

1906г. – 2200 чел.

1907г. – 2258 чел.

1911г. – 3952 чел., 149 общин, 58 проповедников

1916г. – 6800 чел., 269 общин, 78 проповедников⁵¹².

Из приведенных данных мы видим, что адвентисты вели (и продолжают вести сегодня) строгий учет результатов миссионерской работы – количество общин, находящихся в них членов, а также служителей.

К новой вере стали обращаться не только крестьяне, получившие свободу после реформы 1861 г., но и мелкие ремесленники, рабочие, а также некоторая часть интеллигенции – учителя, врачи, инженеры, слышавшие об образовательно-медицинских и благотворительных проектах адвентистов в других странах и видевшие в этом возможность просвещения народа.

Появление и распространение адвентизма в России вызвало недовольство не только у православных, но и у баптистов, которые увидели в них соперника. Между ними разгорелась борьба на «миссионерской» почве: кто больше привлечет последователей. В основном использовалась печатная пропаганда, причем, баптисты иногда применяли, мягко говоря, не совсем корректные (с точки зрения христианства) методы такой борьбы, провоцируя негативное отношение к адвентистам среди своей паствы и россиян в целом. Например, в 1914 г. они в своем журнале «Баптист» писали: «Секта адвентистов проникла в Россию из-за границы и не имеет русской самобытности. Сектой этой управляют иностранцы, немцы, которые действуют и распоряжаются ею на правах полноправного хозяина. Собирают «десятины» для своих целей. Русский же адвентизм не имеет своего управления и слепо подчиняется во всем заграничным агентам»⁵¹³. Такие высказывания тем более странны, учитывая,

⁵¹¹ Критика религиозного сектантства (Опыт изучения религиозного сектантства в 20-х – начале 30-х гг.), М., 1974, С. 249.

⁵¹² Там же, С. 92.

⁵¹³ Иванов В.В. Субботничество и адвентизм// «Баптист», № 11-12. –1914 г. – С. 15 (<http://rusbaptist.stunda.org/baptist.htm>).

что баптисты сами имеют подобное происхождение и во время Первой мировой войны подвергались тем же обвинениям в отсутствии патриотизма, как «агенты кайзера».

Еще в 1905 г. адвентисты, в ответ на указ императора «Об укреплении начал веротерпимости», провозгласили свою приверженность монархизму, направив Николаю II «Благодарственный адрес»:

«Мы, верноподданные Вашего императорского величества, принадлежащие к христианскому обществу адвентистов седьмого дня, распространенному по всему миру...ввиду тяжелого положения нашего дорогого отечества осмеливаемся всеподданнейше выразить... нашу глубокую скорбь, вместе со всеми богобоязненными людьми страны, умоляя Всевышнего о полном успокоении нашей родины... Мы верим, что правительство поставлено от Бога и молимся за него и на основании Библии обязуемся «отдавать Кесарю Кесарево», принося ему подати, налоги, страх и честь, а «Божие Богу», соблюдая Его заповеди... Мы осмеливаемся выразить наше сердечное желание, чтобы Господь сохранил Ваше императорское величество для блага нашей родины еще на многие лета...»⁵¹⁴.

Далее кратко излагались принципы вероучения.

Ознакомившись с «адресом», император написал на нем: «Сердечно благодарю общину за выраженные чувства»⁵¹⁵.

Вскоре последовало официальное признание адвентистов со стороны власти, закрепленное правительственным циркуляром и подписанное министром внутренних дел П.А. Столыпиным:

«... Правительствующий Сенат... разъяснил, что учение адвентистов представляется схожим с учением баптистов и может быть рассматриваемо как один из видов последнего, а так как баптистам по ст. 1106 Уставов Иностранного Исповедания разрешено свободно исповедовать их вероучение, то нет достаточных оснований к отказу в том же и адвентистам. Ввиду сего и в целях устранения неопределенности в вероисповедном положении адвентистов, насчитывающих в России около 3000 приверженцев, я признаю необходимым разъяснить, что на секту адвентистов распространяются действия всех правил, установленных для

⁵¹⁴ Белов А.В. Адвентизм. – М.: Политиздат, 1973. – 2-е изд. – С. 49-50.

⁵¹⁵ Правительственный вестник. – 4 марта 1906 г. – № 51.

баптистов (ст. 1106, 1108 Уст. Иностр. Исп.) с возложением на гражданские власти ведения метрических их записей»⁵¹⁶.

Однако свобода продолжалась недолго. С началом Первой мировой войны положение адвентистов изменилось: связи русских адвентистов с германскими, наличие в общинах этнических немцев в качестве проповедников вызвало подозрительность со стороны властей. Начались преследование часто заканчивающиеся запретами собраний, арестами и ссылками в Сибирь.

За отказ брать в руки оружие адвентисты (вместе с меннонитами и Свидетелями Иеговы) страдали больше других конфессий. Правда, некоторые из них попадали в нестроевые части (санитарные, телеграфные, технические), но другие предавались суду. По сведениям адвентистского писателя Е. Зайцева, около семидесяти молодых людей были осуждены и приговорены к каторжным работам на срок от 2 до 16 лет за нежелание воевать⁵¹⁷.

Февральскую революцию 1917 г. адвентисты приняли восторженно. Журнал «Благая весть» писал: «Свершилось знаменательное событие для всех сынов России... Божьи вестники... услышали от Бога через ангела его – Временное Правительство – как ответ на свои и наши о них молитвы: «Можете быть свободны!»⁵¹⁸. И действительно, в это время церковь АСД смогла во многом восстановить утраченные ранее позиции: Временное правительство амнистировало многих верующих: из тюрем и Сибири стали возвращаться адвентисты, осужденные за религиозную деятельность; по всей России беспрепятственно проводились конференции общин и т.п. Позже этот год (1917) адвентистские лидеры назвали «годом полной свободы».

А вот к большевистскому перевороту октября-ноября 1917 г. они отнеслись, по одним оценкам, настороженно (А.Ю. Григоренко), а по другим – прямо враждебно (А.И. Клибанов, А.В. Белов). Сами же адвентисты утверждают, что их отношение было лояльным. Они не делали никаких заявлений относительно смены власти, а события 1917-1918 гг. рассматривали сквозь призму своей эсхатологии: идут «последние времена», близко второе пришествие Иисуса Христа и «кончина мира»⁵¹⁹.

Когда же они поняли, что возврата к прежнему ожидать не приходится, стали приспособливаться к новым условиям, более того, адвентисты увидели в происходящем некие возможности для своей пользы. Издание Декрета СНК

⁵¹⁶ Зайцев Е. История Церкви АСД в России [Электронный ресурс]. - Режим доступа: <http://soteria.ru/s661/8/> (дата обращения 30.01.2021).

⁵¹⁷ Там же.

⁵¹⁸ Благая весть. 1917. – № 4 (Гончар Павел. История Церкви христиан адвентистов седьмого дня [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://theliveway.narod.ru/History_moscow_1.htm (дата обращения 31.01.2021).

⁵¹⁹ Благая весть. – 1917. – № 11-12.

РСФСР от 23 января 1918 г. «О свободе совести, церковных и религиозных обществах» (чуть позже в официальных документах он стал именоваться «Декретом об отделении церкви от государства и школы от церкви»⁵²⁰), убедило их в том, что с отделением церкви от государства больше не будет государственной религии и адвентизм становится равноправным с другими конфессиями.

Другими документами Советской власти, вызвавшими симпатию адвентистов, стали приказ Реввоенсовета РСФСР от 22 октября 1918 г. № 130 «Об освобождении от воинской повинности по религиозным убеждениям» и Декрет Совнаркома от 4 января 1919 года под таким же наименованием, позволявшие лицам, чьим религиозным убеждениям противоречит военная служба, заменять ее на альтернативную, и даже полное освобождение от службы⁵²¹.

Таким образом, протестанты, включая баптистов, евангельских христиан, меннонитов и адвентистов седьмого дня, в определенной степени выиграли от изменений, вызванных отделением церкви от государства.

«Возможность проповедовать, заниматься миссионерской деятельностью, способность предложить верующим новое, реформированное исповедание, реализующееся в дружественной и нацеленной на взаимопомощь и хозяйственный успех жизни общины, освобождение от военной службы и, наконец, стремление изолироваться от советского государства – все это делало привлекательным, особенно в среде крестьянства, принадлежность к одной из вышеназванных конфессий»⁵²².

И снова приходится отметить, что такое относительное спокойное положение для протестантов продолжалось не более 10 лет – с 1918 по 1928 годы.

В конце 20 – начале 30-х годов началась «культурная революция» – комплекс мероприятий советской власти, направленный, в первую очередь, на изменение идеологии общества. Одна из задач ее состояла в «отборе из культурного наследия прошлого непреходящих ценностей в науке, технике,

⁵²⁰ Чистяков, О.И. Конституция РСФСР 1918 года. – 2-е изд. – М., 2003. – С. 50-51.

⁵²¹ Декреты советской власти. М. – 1968. – Т. 4. – С. 263.

⁵²² Савин, А.И. Антирелигиозная комиссия при ЦК РКП(б) – ВКП(б). и евангельские церкви в 1922 – 1929 гг. - Киль, Германия. - 2004.

искусстве, знании и отсечении всего ненужного»⁵²³. Религия оказалась в числе такого «ненужного».

В центральных газетах начали появляться статьи о том, что религиозные организации являются орудием политического влияния на массы со стороны остатков бывших господствующих классов⁵²⁴.

Наконец, 8 апреля 1929, было принято постановление ВЦИК и СНК РСФСР «О религиозных объединениях», которое расставило все точки над *i*: религиозные организации потеряли почти все свои прежние немногочисленные права, а священнослужители отнесены к классово враждебным элементам.

Что касается адвентистов, то в этот период церковная организация АСД подверглась репрессиям и к середине 1930 гг. была фактически ликвидирована. Большинство священнослужителей и многие члены церкви сосланы в отдаленные районы СССР, либо осуждены к лишению свободы по различным статьям уголовного кодекса, в том числе по печально известной ст. 58¹⁰: «Пропаганда и агитация, содержащие призыв к свержению, подрыву или ослаблению советской власти ... с использованием религиозных или национальных предрассудков масс». Помимо вышеприведенных, одним из формальных обвинений в их адрес был отказ выходить на работу и отпускать детей в школу по субботам.

Причем, дела священнослужителей различных конфессий, включая адвентистов, как лиц, отнесенных к классово враждебным элементам, рассматривались так называемыми «тройкам» (первый секретарь райкома партии, председатель райисполкома и начальник местного отделения ОГПУ)⁵²⁵.

В годы Великой Отечественной войны внимание властей было направлено на другие проблемы, связанные с обороной страны, и давление на религию несколько смягчилось. Особенно это проявилось после 4 сентября 1943 г., когда И.В. Сталин встретился с руководителями Русской Православной Церкви и дал согласие на избрание патриарха, создание Московского патриархата, открытие целого ряда храмов, духовных учебных заведений и выпуск некоторых газет и журналов. Послабление также коснулось и протестантов: были воссозданы руководящие органы различных конфессий, в том числе *Всесоюзный совет адвентистов седьмого дня* – ВСАСД.

Военная ситуация подвигла руководство СССР окончательно отказаться от планов скорейшего уничтожения религии и перейти к политике частичного возрождения религиозной жизни, но, разумеется, под жёстким

⁵²³ Изменения государственной политики в области религии после 1928 г. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://studopedia.ru/7_135369_izmeneniya-gosudarstvennoy-politiki-v-oblasti-religii-posle--goda.html (дата обращения 01.02.2021).

⁵²⁴ Комсомольская правда. – 1928. – 30 марта. - С. 2.

⁵²⁵ Орлеанский, Н. Закон о религиозных объединениях РСФСР. – М. – 1930. – С. 46-48.

государственным контролем. С этой целью в сентябре 1943 года при СНК СССР был создан Совет по делам русской православной церкви (СДРПЦ), а в июле 1944-го – Совет по делам религиозных культов (СДРК), на который возлагалась задача «осуществления связи между правительством СССР и руководителями религиозных объединений: армяно-григорианской, старообрядческой, католической, греческо-католической, лютеранской церковью и мусульманского, иудейского, буддийского, сектантского вероисповеданий по вопросам этих вероисповеданий, требующих разрешения Правительства СССР»⁵²⁶. Советы должны были разрабатывать проекты соответствующих законодательных актов и постановлений правительства, наблюдать за исполнением законодательства о культах. Они имели своих уполномоченных в республиках, областях и краях, которые реализовывали их решения на местах.

Эта кратковременная оттепель позволила возобновить богослужения и, что немаловажно – легализовать адвентистские общины. После 1944 года таковых было зарегистрировано более 300, численностью не менее 13 тысяч человек при 76 священнослужителях⁵²⁷.

В 1945-53-х годах в связи послевоенным восстановлением страны положение религиозных объединений, в т.ч. адвентистов, продолжало оставаться относительно спокойным, хотя общая антирелигиозная политика государства не изменилась.

Известная «хрущёвская оттепель» (1953-1964) на самом деле была оттепелью только в социально-политическом, но не в религиозном смысле. Несовместимость «оттепели» с религиозным возрождением была продиктована на тот момент антисталинской направленностью внутренней политики государства.

Осудив «культ личности», компартия во главе с Н.С. Хрущевым (1953-1964) с новой силой продолжала бороться с религией; немного изменились только методы. Если в 30-40-е годы в основном использовалось уголовно-административное воздействие (ссылки, тюрьмы, ГУЛАГ), то при Хрущеве власти, с одной стороны, закрывали храмы и молитвенные дома, лишая верующих возможности восполнять свои религиозные нужды, а с другой – значительно активизировали атеистическую пропаганду, перенеся на нее основной акцент антирелигиозной борьбы. С этой целью в январе 1964 г. постановлением ЦК КПСС «О мероприятиях по усилению атеистического воспитания населения» при Академии общественных наук был создан Институт

⁵²⁶ Постановление СНК СССР № 572 о создании Совета по делам религиозных культов, г. Москва 19 мая 1944 г. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://scibook.net/evropyi-ameriki-istoriya/postanovlenie-snk-sssr-572-sozdanii-soveta-35296.html> (дата обращения 01.02.2021).

⁵²⁷ Парасей А.Ф. Возникновение и развитие адвентистов седьмого дня в России. – Киев, 1989. – С. 63.

научного атеизма, основной задачей которого была «централизация атеистической работы путем развития методологии будущих исследований, а также координация атеистической работы на местах»⁵²⁸. Этот Институт и организованная им система антирелигиозной пропаганды просуществовали до 1991 года⁵²⁹.

Власти СССР, обеспокоенные чрезмерной, по их мнению, активностью адвентистов, постановлением правительства в декабре 1960 году ликвидировали воссозданный в годы войны Всесоюзный совет адвентистов седьмого дня, а всю документацию, литературу и архив передали в Совет по делам религиозных культов. Это означало и ликвидацию законного статуса церкви АСД в СССР, вследствие чего она фактически ушла в подполье. Это усугубило и без того сложное положение, вызванное длившимся с середины 50-х годов расколом внутри церкви, который был преодолен лишь в 1981 г.

Период руководство страной Л.И. Брежневым (1964-1982) считается временем некоторого потепления в государственно-конфессиональных отношениях. Но несмотря на частичное смягчение формулировок о религии, отразившееся в изменениях 1975 г. к постановлению ВЦИК и СНК «О религиозных объединениях» от 1929 г. и в Конституции 1977 г., общий государственный антирелигиозный курс оставался прежним: тотальный контроль за церковными структурами, священнослужителями и верующими не ослабевал; дискриминация верующих при приеме на работу, отсутствие права открыто исповедовать свою веру и т.п. продолжались. Другое дело, что внешне это не афишировалось и не принимало формы открытого противостояния.

Брежневские времена были характерны и тем, что значительно уменьшилось количество осужденных за нарушение антирелигиозного законодательства. Но вместо этого заработала т.н. «карательная психиатрия»: особо «активным» верующим ставили диагноз «вялотекущая шизофрения» и помещали их в психиатрические больницы, которые фактически использовались в качестве тюрем.

*Еще в начале XX века один из основоположников российской судебной психиатрии В.П. Сербский (1858-1917) все вопросы веры определил термином *paranoia religiosa* (религиозное помешательство). Он писал: «в сфере*

⁵²⁸ Атеистическая пропаганда в СССР в 1950-1980 годы: Деятельность института научного атеизма [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://studbooks.net/540610/istoriya/ateisticheskaya_propaganda_%20sssr_1950_1980_gody (дата обращения 03.02.2021).

⁵²⁹ 7 марта 1991 г. постановлением ЦК КПСС Институт научного атеизма был переименован в «Институт религиоведения», но проработал в таком качестве лишь восемь месяцев и 5 ноября 1991 г. распоряжением Президента РСФСР Б.Н. Ельцина был ликвидирован (см.: Институт научного атеизма [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://xn--80aaollp3age.xn--p1ai/articles/institut_nauchnogo_ateizma/ (дата обращения 03.02.2021).

восприятия начинают доминировать галлюцинации, содержащие лики Христа, святых, возникают слуховые галлюцинации, повествующие больному о его высокой миссии, основным содержанием мышления становится религиозный бред о божественном призвании»⁵³⁰.

Первым особо секретным стационаром советской карательной психиатрии стала Казанская тюремная психиатрическая больница НКВД СССР. Еще в 1869 г. в Казани была открыта окружная психиатрическая лечебница. Со временем один из ее корпусов был выделен под "судебное отделение". Сюда со всей России свозились заключенные, заболевшие психическими расстройствами. После революции это отделение было закрыто и присоединено к зданиям общей психбольницы. Однако в 1935 году она снова была возрождена.

В 60-е годы создаются новые тюремные психиатрические больницы: в 1961 году — Сычевская (Смоленская область), а в 1964-м – Благовещенская (Амурская область).

Карательная психиатрия существовала в СССР до конца 1980-х годов. 5 января 1988 года Указом Президиума Верховного Совета СССР было принято «Положение об условиях и порядке оказания психиатрической помощи», призванное исключить использование психиатрии в качестве инструмента внесудебного преследования граждан по политическим или религиозным мотивам. Оно стало первым в советской истории нормативным актом, регулирующим деятельность психиатрических служб. Раньше это определялось ведомственными инструкциями (как правило с грифом «для служебного пользования» или «секретно»), которые не были известны общественности. Тогда же Минздраву СССР были переданы 11 психиатрических больниц специального типа, ранее находившихся в ведении МВД СССР, еще пять больниц были ликвидированы. С психиатрического учета были сняты 776 тысяч пациентов. В следующем году – еще около миллиона. Одновременно были изменены правила госпитализации в психиатрические больницы⁵³¹.

В настоящее время Церковь АСД, как и большинство других протестантских конфессий, преодолела трудности прошлых исторических периодов и существует в России относительно спокойно.

⁵³⁰ Сербский В. П. Психиатрия. Руководство к изучению душевных болезней, 1912 (<https://moygospodin.livejournal.com/5866.html>).

⁵³¹ Каменченко П. «Был бы человек — диагноз найдется»: Как в СССР негодных насильно отправляли в психбольницы и подвергали мучительным процедурам [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://lenta.ru/articles/2020/05/16/psycho3/> (дата обращения 04.02.2021).

В январе 1987 г. власти Тульской области дают церкви АСД разрешение на строительство в поселке Заокском первого в России протестантского учебного заведения – духовной семинарии (в настоящее время –

Заокская Духовная Академии Церкви Христиан Адвентистов Седьмого Дня). К следующему году состоялся первый набор студентов.

Сложилась устойчивая и достаточно эффективная церковная структура.

В 1990 г. высшим органом управления Церкви АСД – Генеральной Конференцией – адвентистской церкви в СССР был придан статус одиннадцатого по счету мирового отделения под наименованием *Евро-Азиатский дивизион* с центром в Москве. Сюда входят 12 стран из числа бывших республик СССР и Афганистан; имеется 9 унионов⁵³², в которых насчитывается более 1,7 тыс. местных церквей и групп. Собственно на территории России находятся четыре Объединенных Союза (униона), включающих 710 церквей и групп с 45700 членами⁵³³. Помимо духовной академии работает Заокский христианский гуманитарно-экономический институт, издательство «Источник жизни», Институт Перевода Библии, клиника для детей, больных церебральным параличом в Рязани, радиотелецентр «Голос надежды» в Туле, телекомпания «Три ангела» в Нижнем Новгороде, представительства Адвентистского агентства помощи и развития (АДРА) в различных регионах России, ряд общеобразовательных школ, гимназия и др.⁵³⁴.

⁵³² Структура Церкви АСД включает в себя Местную церковь (община верующих); Местный Союз Церквей, объединяющий отдельные общины на определенной территории (конференция); Объединенный Союз – группа Местных Союзов Церквей (унион); Генеральная Конференция – совокупность Объединенных Союзов во всем мире (Существует с 1863 г.). Мир поделен на 13 дивизионов (включая Евро-Азиатский дивизион, куда входит Россия).

⁵³³ Церковь Адвентистов Седьмого Дня: унионы, входящие в ЕАД [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://esd.adventist.org/church-structure/unions-belonging-to-esd/> (дата обращения 05.02.2021).

⁵³⁴ Кульчицкий А.Е. Становление и развитие адвентизма в России в контексте особенностей вероучения, культовой и социальной практики: конец XIX - начало XXI вв.: дисс... кан. филос. наук: 09.00.14: защищена 24.01.2018 / Казань, 2018.

Контрольные вопросы

1. Кто и когда поднял вопрос о скором втором пришествии Иисуса Христа?
2. Какие библейские основания взяты за основу исчисления времени второго пришествия?
3. Каковы основные отличия учения адвентистов от других христианских конфессий?
4. Откуда взялась идея празднования субботы вместо воскресения и на чем АСД основывают свои взгляды?
5. Какие вы знаете направления адвентизма и в чем их отличия между собой?
6. Какова роль Елены и Джеймса Уайт в организации и становлении церкви АСД?
7. Когда и каким образом адвентисты появились в России?

Литература и электронные ресурсы.

1. Андрусак, Всеволод. Незыблемость основания нашей веры: роль Е. Уайт в формировании учения Адвентистской Церкви [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://egw-heritage.esd-sda.org/uploaded_assets/11599 (дата обращения 08.01.2021).
2. Атеистическая пропаганда в СССР в 1950-1980 годы: Деятельность института научного атеизма [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://studbooks.net/540610/istoriya/ateisticheskaya_propaganda_%20sssr_1950_1980_gody (дата обращения 03.02.2021).
3. Бейтс, Джозеф. Седьмой день суббота – вечное знамение от начала и до входа в ворота вечного города, в соответствии с заповедью [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://tolkoveruy.ru/library/detail.php?ELEMENT_ID=263111 (дата обращения 07.01.2021).
4. Белов А.В. Адвентизм. – 2-е изд. – М.: Политиздат, 1973. – 240 с.
5. Биографии и опыты пионеров АСД – Томас Пребл (1810-1907 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://adventisti.lv/ru/novosti/1390-Biografii-i-opyty-pionerov-ASD-Tomas-M-Pribl-%281810-1907%29> (дата обращения 07.01.2021).
6. Благая весть, журнал АСД. – 1917. – № 4
7. Бондарь С. Д. Адвентизм 7-го дня. – Санкт-Петербург: Типография МВД, 1911.

8. Гончар Павел. История Церкви христиан адвентистов седьмого дня [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://theliveway.narod.ru/History_moscow_1.htm (дата обращения 31.01.2021).
9. Григоренко А.Ю. Эсхатология, миллениаризм, адвентизм: история и современность. – СПб: Европейский Дом, 2004.
10. Декреты советской власти. М. – 1968. – Т. 4.
11. Дородницын А.Я. Секта Адвентистов //Миссионерское обозрение. Киев. 1897.
12. Духовно-историческое наследие Церкви Адвентистов Седьмого Дня. Хайрам Эдсон (1806-1882). [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://egw-heritage.esd-sda.org/Jedson-Hajram> (дата обращения 26.12.2020).
13. Зайцев Е. История Церкви АСД в России [Электронный ресурс]. - Режим доступа: <http://soteria.ru/s661/8/> (дата обращения 23.01.2021).
14. Зарождение и развитие учреждений Церкви АСД [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://egw-heritage.esd-sda.org/razvitie-i-stanovlenie-cerkovnyh-uchrezhdenij> (дата обращения 12.01.2021).
15. Иванов В.В. Субботничество и адвентизм// «Баптист», № 11-12. –1914 г.
16. Изменения государственной политики в области религии после 1928 г. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://studopedia.ru/7_135369_izmeneniya-gosudarstvennoy-politiki-v-oblasti-religii-posle--goda.html (дата обращения 01.02.2021).
17. Институт научного атеизма [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://xn--80aaollp3age.xn--plai/articles/institut_nauchnogo_ateizma/ (дата обращения 03.02.2021).
18. Каменченко П. «Был бы человек — диагноз найдется»: Как в СССР неугодных насильно отправляли в психбольницы и подвергали мучительным процедурам [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://lenta.ru/articles/2020/05/16/psycho3/> (дата обращения 04.02.2021).
19. Комсомольская правда, 1928, 30 марта.
20. Критика религиозного сектантства (Опыт изучения религиозного сектантства в 20-х – начале 30-х гг.), М., 1974.
21. Кулаков М.П. Не в бездеятельном ожидании второго пришествия Христа. О жизни и деятельности Церкви христиан-адвентистов седьмого дня // Диалоги о вере. – 1999. – № 1.
22. Кульчицкий А.Е. Становление и развитие адвентизма в России в контексте особенностей вероучения, культовой и социальной практики: конец XIX - начало XXI вв.: дисс... кан. филос. наук: 09.00.14: защищена 24.01.2018 / Казань, 2018.

37. Сербский В. П. Психиатрия. Руководство к изучению душевных болезней, 1912 (<https://moygospodin.livejournal.com/5866.html>).
38. Система здоровья адвентистов [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.beloveshkin.com/2018/09/blog-post_5.html (дата обращения 10.01.2021).
39. Советов И.М. Совет по делам религиозных культов при СНК СССР в 1944–1945 гг.: обязанности и сфера компетенции, организационная структура и основные направления деятельности [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://rusoir.ru/03print/03print-04/03print-04-30/> (дата обращения 03.02.2021).
40. Терлецкий В.Н. Адвентизм. – Полтава: Электр. Типография Г.И. Маркевича, 1912
41. Уайт, Елена. Ранние произведения [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://itexts.net/avtor-elena-g-uayt/79639-rannie-proizvedeniya-elena-uayt/read/page-1.html> (дата обращения 08.01.2021).
42. Хэйнци, Даниэль. Людвиг Рихард Конради: миссионер, евангелист и организатор Церкви адвентистов седьмого дня в Европе и в России [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://lektsii.org/10-57954.html> (дата обращения 18.01.2020).
43. Церковное руководство Церкви адвентистов седьмого дня (издание Генеральной Конференции, 2010 г.) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.asd.in.ua/uploads/rukovodstvo_asd.pdf (дата обращения 16.01.2021).
44. Церковь Адвентистов Седьмого Дня: унионы, входящие в ЕАД [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://esd.adventist.org/church-structure/unions-belonging-to-esd/> (дата обращения 05.02.2021).
45. Чистяков, О.И. Конституция РСФСР 1918 года. – 2-е изд. – М., 2003.

ОГЛАВЛЕНИЕ

Введение.....	3
Протестанты: понятие, история, учение	5
Основные протестантские конфессии	24
1. Лютеране	25
2. Кальвинисты	44
3. Англикане.....	63
4. Анабаптисты	81
5. Меннониты	98
6. Методисты	120
7. Баптисты	142
8. Евангельские христиане.....	174
9. Пятидесятники	199
10. Адвентисты.....	231
Оглавление.....	273

Учебное издание

Погасий Анатолий Кириллович

ПРОТЕСТАНТЫ

История, вероучение, распространение

Учебное пособие